

С Л О В А Р Ъ

ПЕРЕНОСНЫХ, ОБРАЗНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ
УПОТРЕБЛЕНИЙ СЛОВ
В ПСАЛТИРИ

СЛОВАРЬ
ПЕРЕНОСНЫХ, ОБРАЗНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ
УПОТРЕБЛЕНИЙ СЛОВ
В ПСАЛТИРИ

Л. П. Клименко

С Л О В А Р Ъ

ПЕРЕНОСНЫХ, ОБРАЗНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ УПОТРЕБЛЕНИЙ СЛОВ В ПСАЛТИРИ

ЧАСТЬ I
ПСАЛМЫ 1–50

ЧАСТЬ II
ПСАЛМЫ 51–100

ЧАСТЬ III
ПСАЛМЫ 101–150

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 2012

УДК 27-29
ББК 86.37-2
К-49

Рекомендовано к публикации Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 12-122-2254

Издано по заказу ООО «РИЗА», г. Москва

Л.П. Клименко

К 49 Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Часть I, псалмы 1–50; часть II, псалмы 51–100; часть III, псалмы 101–150. Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2012. — 560 стр.

ISBN 978-5-905472-05-3

В словаре представлена лексика, которая употребляется в Псалтири образно, в переносном, символическом значении. Необходимость такого словаря обусловлена своеобразием текста Псалтири: составляющие ее псалмы, в особенности пророческого, мессианского содержания, изображая исторически достоверные события жизни царя Давида, пророчествуют о будущих событиях Новозаветного времени. Условия жизни ветхозаветных пророков часто понуждали их не прямо, а прикровенно, намеком, символически говорить о событиях Священной Истории и о грядущем пришествии на землю Мессии, Иисуса Христа. Все толкования словарных единиц опираются на имеющуюся экзегетическую православную литературу, подтверждаются многочисленными цитатами из разных толковников. Словарь адресован студентам духовных учебных заведений, филологам, изучающим духовную культуру Русского Средневековья, а также всем благочестивым читателям.

ББК 86.37-2
К-49

Оформление — С.Б. Трофимов

© Издательство «Христианская библиотека», 2012
ISBN 978-5-905472-05-3 © Текст Л.П. Клименко, 2012

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Первоначально автором планировалось составить три словаря по пятьдесят псалмов в каждом и выпустить их тремя отдельными книгами поочередно. Однако издатели, с согласия автора, сочли возможным объединить все три части словаря в одной книге. Таким образом в первой части словаря (псалмы 1–50) зафиксировано 634 слова с непрямым значением, на которые приходится 969 случаев употребления. Во второй части словаря в результате сплошной выборки из текста пятидесяти псалмов (псалмы 51–100) извлечено 853 слова с непрямым значением, на которые приходится 1054 контекста употребления. Третья часть (псалмы 101–150) содержит 486 слов с 578 случаями употребления. Каждая часть словаря имеет свой самостоятельный словник.

Сравнение словников трех частей Словаря выявило наличие совпадающих лексем. В связи с этим возникла проблема включения данных слов в последующие части Словаря. Исследование значений повторяющихся в обеих частях Словаря лексем показало, что подавляющее большинство этих словарных единиц имеет семантические различия, хотя и отмечаются единичные примеры их тождества, например благоволение — вочеловечение Спасителя, Сына Божия (Пс. 50, 2 и Пс. 88, 18). В целом же для совпадающей лексики характерны сложные семантические отношения. Как правило, лексемы, зарегистрированные в трех частях Словаря, имеют различный семантический объем при отсутствии общего для них значения, например: буря — в I-й части: порывистое, сильное движение ветра, которым будет сопровождаться Второе Пришествие Божие на землю (Пс. 49, 3), в части II-й: 1) сильный напор бедствий и искушений, 2) напряженная борьба с бедствиями, 3) непостоянная, беспокойная жизнь человека (Пс. 68, 3).

Отмечаются также многочисленные примеры совпадения одного лексико-семантического варианта при существенном различии семантического объема слова, представленного в разных частях Словаря, например: бездна — в 1-й части: 1) великость несчастий, 2) множество грехов и мучений, 3) Божественная Мудрость, 4) Господь, 5) познания, 6) судьбы Божии, 7) сила переживаний, 8) масса воды (Пс. 41, 8), во II-й части: множество вод (Пс. 77, 15).

Эти и подобные им примеры убеждают в необходимости включения во II-ю и III-ю части Словаря лексем, общих со словариком I-й части. Кроме того, исчерпывающая репрезентация лексического материала составляет надежную источниковедческую базу для семантических исследований, касающихся проблем: 1) формирования устойчивого состава слов-семантических символов, характерных для словоупотребления Псалтири, 2) направлений семантического развития лексики в сакральном тексте, 3) зависимости семантики слова от типа экзегезы (мистической, аллегорической, христологической, мариологической, анаagogической и др.), 4) лексико-семантических основ формирования типа экзегезы, 5) изучения приемов семантического расширения и углубления сакрального текста на уровне лексики и др.

Главная же задача предпринятого труда заключается в том, чтобы помочь современному читателю Псалтири царя и пророка Давида постигнуть всю многомерность и глубину этого сакрального текста, познакомив его с изъяснением употребленных в переносном, образном и символическом значениях слов в Псалтири, содержащимся в трудах святоотеческих толковников.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В словаре представлена лексика, которая употребляется в Псалтири образно, в переносном, символическом значении. Необходимость такого словаря обусловлена своеобразием текста Псалтири: составляющие ее псалмы, в особенности пророческого, мессианского содержания, изображая исторически достоверные события жизни царя Давида, пророчествуют о будущих событиях Новозаветного времени. Условия жизни ветхозаветных пророков часто понуждали их не прямо, а прикровенно, намеком, символически говорить о событиях Священной Истории и о грядущем пришествии на землю Мессии, Иисуса Христа. Поскольку стихи прообразовательного, пророческого содержания практически присутствуют едва ли не в каждом из 150 псалмов, текст Псалтири весьма насыщен словами и словосочетаниями, употребленными в непрямом значении. Степень насыщенности текста псалмов такого рода лексикой неодинакова. Например, в псалме 17 зарегистрировано 66 случаев употребления такой лексики, в псалме 9 — 65 случаев, в псалме 21 — 39, в псалме 5 — только 8, а в псалме 6 — всего 5 и т. д. В целом в тексте первых пятидесяти псалмов зафиксировано 634 слова с непрямым значением, на которые приходится 969 случаев употребления. О степени понятности современному читателю смысла псалмов дают представление следующие цифровые данные: в среднем в каждом из первых пятидесяти псалмов содержится 12–13 слов с переносным, образным, символическим значением с числом употребительности каждого из таких слов 19–20 раз.

Как можно заключить, раскрытие содержания слов с непрямым значением определяется практическими целями адекватного понимания смысла псалмов.

Псалтирь, являясь наиболее древней составной частью Книг Ветхого Завета, в полной мере отражает своеобразие сакральных текстов. Это требует от современного читателя Псалтири известной осторожности и внимательного отношения к тексту, с тем чтобы на его понимание не перенести современное восприятие.

Содержание Псалтири необычайно глубоко и многопредметно, что не в последнюю очередь определяется личностью ее автора царя и пророка Давида. Е. Зигабен, характеризуя достоинства автора, указывает на те, при содействии которых Псалтирь явилась не только образцом высокой духовной поэзии, но заключает в себе глубокою мудрость и носит боговдохновенный характер.

О боговдохновенности содержания Псалтири, о том, что она не является только плодом человеческого разума, свидетельствует и царепророк Давид в следующих словах 50 псалма, ст. 8: «Се бо истину возлюбилъ еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явилъ ми еси». Песнописец со всею определенностью дает понять, что при написании псалмов он руководствовался не только человеческою мудростью, но что ему было дано свыше «разумение неизреченных тайн, какова та, что Бог есть Троица и Единица, что Сын Божий имел быть Человеком» (Е. Зигабен. Толковая псалтирь, с. 2). Великие тайны Духа требовали особых форм и способов словесного выражения, что наложило особый отпечаток на язык Псалтири, создало смысловую глубину и многоплановость семантического пространства ее текста.

Темы, которые разрабатываются царем Давидом в его псалмах, весьма разнообразны и значительны. Они затрагивают прошлое и настоящее еврейского народа, раскрывают судьбы христиан и христианства, углубляют аспекты духовной жизни человека верующего. В них мы находим исследование природы как творения Бога, они содержат пророчество о Спасителе, о домостроительстве. Царепророк Давид богословствует об Отце, Сыне и Святом Духе. Здесь содержится глубокое учение о заповедях, мало чем уступающее евангельским. Прозирая будущее, царь Давид говорит о вселенских событиях, которые последуют после призвания язычников. Духовному взору божественного песнопевца доступен не только видимый мир творения Божия, но и мир невидимый — мир

ангелов и демонов. Он рассуждает об уме и душе человека, его внутренних наклонностях, о кознях демонов и невидимой брани. Псалмы научают читателя навыкам искусной борьбы со страстями и спасению души. Поистине, нет ни одного аспекта духовной жизни человека, сколько бы мал и незначителен он ни был, который остался бы без внимания царепророка Давида. Идеи личного спасения человека трактуются им в органической связи с космической идеей борьбы Бога и дьявола. Однако при всем многообразии тем, частных особенностей словесной формы выражения, каждый псалом имеет нечто общее с другими, что и позволяет все собрание псалмов объединить в одну книгу. Этим общим, по словам А. П. Лопухина, является то, что «предметом их (псалмов) обращения, источником и вдохновителем их авторов является Бог и Его многообразные свойства и дела, проявляемые во внешней природе и в жизни людей» (Толковая Библия, т. I, с. 122).

В зависимости от преобладающей темы псалмы объединяются в несколько групп: хвалитные, мессианские, пророческие, благодарственные, просительные, покаянные, утешительные, содержащие правила добродетельной жизни. По справедливому определению толковника, «книга псалмов — это общедоступная лечебница, где излечивается всякая болезнь, это врачебное средство; и что весьма достойно удивления, так это то, что слова ее приличествуют всем людям — особенность, свойственная одной этой книге» (Е. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 5). Являясь «общественной сокровищницей наставлений» к пользе читателя любого общественного положения, звания и образования, назидая наши души, Псалтирь вместе с тем «поддерживает ненарушимую память божественных глаголов». Если кратко изложить содержание Псалтири и ее назначение, можно сказать, что «Псалтирь есть собеседование с Богом» (Е. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 5). Как пронизательно замечает толковник, попечение Духа Святого при составлении Псалтири заключалось в том, «чтобы выразить как бы форму нашей души по данному образу (образу Божию), отполировать ее потом по требованию законов прекрасного и наконец сделать ее богоподобною» (Е. Зигабен. Там же, с. 11). Этой общей цели книги в полной мере соответствуют глубины смысла, заключенные в псалмах.

Достоинно удивления и восхищения, как в кратких поэтических произведениях, какими является большинство псалмов, немногими словами при поэтической разработке какого-нибудь конкретного исторического факта передаются глубина человеческих мыслей и тончайшие оттенки чувств. Вызывают восхищение высокие эстетические достоинства языка псалмов. Но, вместе с тем, иные места этой великой и необыкновенной книги остаются для современного читателя «темными», что, несомненно, препятствует пониманию текста Псалтири и делает восприятие ее содержания ограниченным, неадекватным заключенному в ней смыслу.

Причины непонятности отдельных слов, выражений, а иногда и целых стихов псалмов многообразны. Среди них следует назвать многочисленные переводы с еврейского языка на греческий (толковники называют, по крайней мере, семь таких опытов). Однако более существенными представляются внутренние причины, заключенные в свойствах еврейского языка, на котором была создана Псалтирь, в манере и способе словесного выражения глубокого и таинственного смысла, который заключался в псалмах. Содержание псалмов является откликом на конкретно-исторические события, свидетелем или участником которых был царь и пророк Давид. Однако этим не исчерпывается их смысл. Прообразовательно, символически здесь изображался Христос и новая благодать, которую Он нес в мир и которая далеко не однозначно воспринималась в ветхозаветные времена. Случалось, что пророков за их предсказания грядущего новозаветного времени побивали камнями. Вот почему глубинный смысл, образующий область сакрального, выражался в псалмах всегда иносказательно, прикровенно. О таком способе выражения говорит в следующих стихах и сам автор Псалтири, царь и пророк Давид: «Уста моя возглаголють премудрость, и поучение сердца моего разумь. Приклоню в притчу ухо мое, отверзу во псалтири ганание мое» (псалом 44, ст. 4–5). Таинственный смысл был доступен для восприятия немногих избранных святых мужей и был понят спустя время, когда исполнились пророчества.

Следует учитывать также, что псалом — это высокохудожественное поэтическое произведение, род духовной поэзии, которая по своему совершенству не уступает светской. По словам

Фенелона, никогда никакая греческая или латинская ода не могла достигнуть высоты псалмов. Своими художественными достоинствами псалмы во многом обязаны еврейскому языку, который, как известно, характеризуется большой образностью выражения. Последнее обстоятельство составляло известные трудности перевода фразеологии еврейского языка на греческий, с него на старославянский, а затем на русский язык. Поскольку устойчивые фразеологические единицы разных языков совпадают лишь на понятийном уровне и существенно могут различаться на лексическом, переводы одного и того же места псалма, например, в церковнославянском языке отличаются от их соответствия в греческом или еврейском языке. Естественно, что переводы таких мест множили текстовые различия, приводили к «затемнению» и без того малопонятных выражений. Это обстоятельство явилось причиной того, что уже первые греческие Псалтири, а по их образцу и древние славянские, содержали наряду с основным текстом толкования неясных выражений. Наиболее ранними и распространенными в славянских Псалтирях были толкования Феодорита, которые включались в основной текст.

Язык Псалтири носит отпечаток личности автора — царя и пророка Давида. Исследователи указывают на такие выдающиеся и характерные для Давида черты, как «сильное развитие в нем области сердечной, области чувства и, кажется, неиссякаемый поэтический талант» (А. П. Лопухин. Толковая Библия, т. I, с. 127). Что касается мыслительной области, то здесь прежде всего следует указать на возвышенность понятий о Боге и, в соответствии с этим, строгое и взыскательное отношение к себе.

Духовная поэзия царя Давида, каковой по своему существу и является Псалтирь, относится исследователями к роду «чистой лирики», представленной такими видами, как элегии (покаянные псалмы — 6, 31, 37, 50), похвальные, или хвалитные, близкие к одам (как, например, 17, 18, 103, 104 и др.), песни духовного содержания (псалмы — 8, 44), наконец, мессианско-пророческие (псалмы — 2, 15, 21 и др.). Но, как справедливо отмечает А. П. Лопухин, о чем бы ни писал псалмопевец, он твердо остается на позиции телеологического понимания мира и всего сущего в нем. По верному наблюдению

исследователя, «весь мир, начиная с обыденного явления восхода и захода солнца, порядка смены дня и ночи, времен года, устройства ... мира и, особенно, человека, полон чарующей гармонии, разумности и красоты. Та же разумность и красота царят в отношении Бога к человеку и последнего к Богу» (А. П. Лопухин. Цит. соч., т. I, с. 129). Высокие эстетические чувства псалмопевца и возвышенный, одухотворенный подход к жизни во всех ее радостных, скорбных, драматических проявлениях позволяет автору увидеть красоту и гармонию мира, созданного Премудростью Творца: «Чудна дела Твоя, Господи, вся Премудростию сотворилъ еси!» Через восприятие обыкновенных явлений реальной действительности он воспаряет мыслью к высшему миру постижения Божественной Премудрости.

Псалмы Давида разнообразны по манере выражения, по самому строю речи. Одни из них носят философский характер, в которых автор предстает глубоким мыслителем, речь которого облечена в чеканные фразы. В других псалмах он назидает, увещевает, в иных грозно напоминает о Суде Божиим, устрашая нечестивых; в некоторых глубоко переживает падения и скорби, все упование свое возлагая на милость и помощь Божию. Но, как справедливо отмечают исследователи, при любом содержании неизменной остается высокая изысканность художественной формы псалмов, их совершенство по точности выражения и законченности мысли.

Несмотря на конкретно-историческую, фактографическую основу псалмов, которые создавались в связи с определенными событиями в жизни самого автора, Псалтирь в целом не ограничена временной приуроченностью, ее содержание носит панхронический и общечеловеческий характер. Говоря о земном, Псалтирь одновременно возвышает человека над злобой дня, вызывая его дух из пут повседневности и обращая к вечному. Конкретное событие, рассказанное пророком, получает надмирное осмысление. Такая трансформация содержания, переключение восприятия из мира профанного в область сакрального достигается благодаря принципу двойного реализма, актуализированного через переносное, символическое употребление слов. Указанное переключение смысла характерно для тех фрагментов текста, которые как раз и оказываются наиболее трудными, «темными» для понимания.

Эстетический принцип двоякого реализма — исторического и духовно-символического — выполняет важную догматическую роль, так как его воплощение в литературном произведении опирается на конкретные события Священной Истории ветхого и нового времени. В каждом псалме, по существу, раскрывается телеологический взгляд на историю человеческого рода на земле. Очевидно, что адекватное понимание содержания псалмов требует знания Книг Ветхого и Нового Заветов. Кроме тех похвал, которые справедливо высказывались отцами Церкви в адрес Псалтири, можно без преувеличения сказать, что это литературное произведение царя и пророка Давида есть грандиозное творение ума, просвещенного Духом Святым, благодаря чему только и стал возможен этот всеохватный космизм ее содержания.

Многослойность смысла псалмов была давно понята толковниками.

Указание на двоякий подход к интерпретации их содержания — в конкретно-историческом и духовно-символическом аспектах — имеется в существующих комментариях к Псалтири. Такие замечания бывают двоякого рода. В ряде псалмов, в особенности из тематической группы пророческо-мессианских, в надписании к которым содержится слово «въ конецъ», последующий комментарий к псаломским стихам предваряется указанием толковника на их мистический характер. Например, псалом 5 имеет надписание: «Въ конецъ, о наследствующей». Е. Зигабен дает следующую характеристику его содержания: «Некоторые толкователи думают, что в настоящем случае надпись указывает на то время, когда Иисус Христос благоволил соделаться человеком; ибо тогда получила конец, или прешла тень древнего закона. Это свое мнение утверждают на том, что пророк пишет настоящий псалом от лица будущей Церкви верующих во Христа, хотя он нисколько не меньше того приличествует и обстоятельствам жизни самого пророка» (Е. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 27).

Однако чаще такие замечания касаются отдельных псаломских стихов или даже отдельных слов и словосочетаний. При этом толковник, объяснив историческую ситуацию, поясняет, кого из участников событий имеет в виду царь Давид. Например, в 6-м стихе псалма 13: «Яко Господь въ роде праведныхъ» — «праведными», как изъясняет толковник, царепророк называет благочестивых. «Таковы были Езекия и помощники его...

Называет их “родомъ”, потому что все израильтяне происходили от одного и того же корня» (Е. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 77). Объяснив весь псалом 13, Е. Зигабен замечает: «Доселе мы изъясняли сей псалом сообразно с событиями при Езекии и ассирианине-Сеннахериме. Теперь должно изъяснить оный сообразно с теми временами, в которые Господь сделался человеком» (Е. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 78). Таким образом, эстетический принцип двоякого реализма, лежащий в основе сакральной литературы, выполнял важную экзегетическую функцию: в двояком толковании текста — конкретно-историческом и духовно-символическом — совмещалась ветхозаветная и новозаветная история: события дохристианского времени получили прообразовательный, пророческий характер, так что их смысл стал понятным только в христианский период Священной Истории.

Духовно-мистический смысл псалмов чрезвычайно глубок и многослоен, так что нередко текст псалма имеет несколько вариантов толкования. Традиционно выделяются следующие четыре уровня прочтения одного и того же сакрального текста:

1. *Буквальный*, опирающийся на прямые значения слов и отражающий конкретные исторические события.
2. *Аллегорический*, на котором внимание читателя направлено на раскрытие смысла знака, символа, заключенного в тексте.
3. *Моральный*, который раскрывает прагматику текста, соответствующие его содержания личным духовным потребностям читателя.
4. *Анагогический* уровень смысла — это высшая ступень понимания текста, уровень чистого созерцания, на котором происходит переход от мира видимого, материального, к миру невидимого, сакрального.

Указанные границы толкования сакрального текста еще более расширяются благодаря переносному, символическому употреблению слов. Это особенно характерно для аллегорического и анагогического уровней толкования текста. Область символического употребления слова включает толкования, которые определяются как христологическое, богословское, антропологическое и космологическое. Следует заметить, что указанные аспекты символического обнаруживают не только словесные формы церковного искусства, но также иконопись и храмовое зодчество. Чрезвычайно показательным в этом плане символическое толкование соотношения храма

и алтаря Симеоном Солунским, приводимое о. Павлом Флоренским в его работе «Иконостас». В христологическом толковании храм знаменует Христа Богочеловека, алтарь имеет значение невидимого Божества, Божеского естества, а самый храм — видимого, человеческого. Если общее истолкование антропологическое, то алтарь означает человеческую душу, а самый храм — тело. При богословском толковании храма в алтаре нужно видеть таинство непостижимой по существу Троицы, а в храме — Ее познаваемый в мире промысл и силы. Наконец, космологическое изъяснение признает за алтарем символ неба, а за самым храмом — символ земли. По мнению о. Павла Флоренского, «многообразием этих толкований онтологическое значение алтаря, как мира невидимого, только укрепляется» («Иконостас», с. 37). Подобен этому и символизм икон, которые являют, по определению Дионисия Ареопагита, «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ».

При духовном восприятии церковного искусства, в том числе и словесного, необходимость в «чувственных опорах» не отпадает, ибо через переносные значения слов читатель погружается в область созерцания сверхчувственного, обнаруживая духовный мир, заключенный в зрительно и ментально воспринимаемом тексте. Не следует забывать, что всякий символ изначально опирается на нечто материальное, в данном случае на прямое значение слова. Это последнее дает, если можно так выразиться, очертание образа. В этом смысле символ не является самодовлеющим, он имеет истоки в мире невидимого и его реального значения. Символ есть знак, стоящий на границе материальной и высшей духовной реальностей.

Переносное, символическое значение слова позволяет актуализировать в тексте псалмов несколько планов духовно-мистического содержания, ибо всякий словесный символ многоассоциативен. В псалме 15, ст. 5: «Господь часть достояния моего и чаши моя» — слово «чаша» толкуется как «смерть», поскольку это закреплено традицией подобного употребления в Св. Писании, и как «учение Христово». Последнее опирается на то место текста Нового Завета, где Христос называет Себя «виноградную лозю», которая дает «новое вино».

Возможность многообразного толкования текста одного и того же псалма является иногда следствием сложности выражения

основной мысли, заключенной в нем. В таком случае предлагаемые изъяснения выступают в качестве возможных версий толковников, в той или иной мере приближающихся к раскрытию истинного смысла текста. Авторы иногда специально оговаривают это, тем самым привлекая читателя к творческому восприятию предлагаемых объяснений. В качестве примера сошлемся на подобное замечание в «Толковой Библии» под ред. А. П. Лопухина, касающееся истолкования псалма 15, Столпописание, Давида: «По недостаточной ясности и полноте развития мыслей и краткости выражения последних этот псалом считается одним из самых трудных для толкования» (т. I, с. 166). Иные стихи и псалмы в целом поистине представляют собой «крест для ума толковников», оставляя широкое поле для работы экзегетов, богословов.

Сказанное выше о языке Псалтири и способе словесного выражения в ней духовного содержания, как кажется, убеждает в необходимости словаря, включающего всю лексику и фразеологию Псалтири, употребляющуюся в переносном, образном, символическом значениях. Не претендуя объять необъятное, не имея дерзкого намерения заменить этим лексикон имеющиеся Толковые Псалтири и толкования отдельных псалмов, принадлежащие отцам Церкви и крупным богословам, автор надеется таким способом оказать посильную помощь тем благочестивым читателям, для которых Псалтирь царя и пророка Давида является настольной книгой, учащимся духовных учебных заведений и тем усердным исследователям слова Божия, которые вознамерились полнее напитать себя «глаголами жизни вечной». Такой словарь в особенности полезен в тех случаях, когда читатель не имеет возможности использовать имеющиеся Толковые Псалтири или иной экзегетический материал. Мы надеемся также, что предлагаемый словарь заинтересует филологов, изучающих сакральные тексты, ибо он содержит богатый фактический материал для исследования семантики слова, механизма семантических сдвигов, происходящих при символическом употреблении. Небесполезным окажется этот лексикографический труд и для историков русской культуры и литературы, так как традиции русской художественной культуры во многом опираются на духовную культуру Русской Православной Церкви, отраженную в Книгах Священного Писания.

Настоящий словарь построен по принципу толкового словаря: лексические единицы, расположенные в алфавитном порядке, имеют при себе словарную статью, которая включает толкование значения слова, цитату из Псалтири, стихи которой содержат толкуемое слово, и объяснения, содержащиеся в «Толковой Псалтири» Е. Зигабена и «Толковой Библии» под ред. А. П. Лопухина. Там, где представлялась возможность, включались отличные от указанных выше толкования других авторов, таких как: блаж. Августин, Акила, Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Нисский, Дидим, Дионисий Ареопagit, Евсевий, Кир Евфимий, св. Ефрем, Иоанн Златоуст, Исихий, св. Кирилл, св. Максим, Никита Пафлагон, св. Нил, преп. Памва, Симах, свящ. Феогност, Феодорит. Другой причиной привлечения столь большого числа толковников является несовпадение у разных экзегетов толкования слов псаломских стихов. Например, слово «правда» в псалме 17, ст. 21 изъясняется только в «Толковой Библии» А. П. Лопухина и отсутствует в «Толковой Псалтири» Е. Зигабена.

В отличие от толковых словарей современных языков в формулировании словарной дефиниции автор стремится максимально избежать субъективного начала и представить в них мнение авторитетных, признанных толковников. При этом учитываются существующие различия в интерпретации текста псалмов. Например, Е. Зигабен и А. П. Лопухин, чьи труды являются для нас основополагающими в составлении словаря, придерживаются различных принципов экзегезы. В толкованиях А. П. Лопухина преобладает конкретно-исторический подход, тогда как мистический смысл псалмов не находит полного раскрытия. Это скорее всего напоминает исторический комментарий к Псалтири. В отличие от него, толкования Е. Зигабена имеют явно выраженную духовно-символическую направленность, хотя это не препятствует автору учитывать также и конкретно-историческую ситуацию написания псалма. Подобный принцип толкования представляется более привлекательным и объективным, поскольку дает основание для более полного раскрытия сакрального смысла Псалтири. Синтез двух экзегетических принципов в полной мере соответствует эстетическому принципу двоякого реализма, воплощенного в сакральном тексте.

Не ограничиваясь краткой дефиницией толкуемого слова, автор счел уместным поместить в словарной статье соответствующие фрагменты из трудов разных экзегетов. На наш взгляд, это расширяет духовное пространство толкуемого текста, сообщает ему дополнительную глубину, делает более объективной смысловую интерпретацию текста псалмов. Кроме того, пространственные цитаты из толковников содержат богатый материал по экзегетике сакральных текстов, знание которого не только облегчает восприятие духовного смысла псалмов, но и своими многочисленными ассоциациями с сюжетами Св. Писания обогащает познание и способствует восприятию Псалтири как важнейшего компонента Св. Писания.

В расположении словарных единиц и их графическом и орфографическом оформлении имеется несколько особенностей, знакомство с которыми облегчит читателю пользование словарем. Так, заглавное слово словарной статьи дается не только в начальной форме (например, в именительном падеже единственного числа для имен существительных), но и в косвенно-падежной форме в сочетании с предлогом, т. е. в той форме, в которой оно зарегистрировано в тексте. В известном смысле, это является отступлением от общепринятых принципов, принятых в исторической лексикографии. Объективным основанием для такого отступления является то, что толкуемая лексема часто имеет не общеязыковое, а контекстуальное значение, которое регистрируется только в данной грамматической форме и в тексте данного псалма.

Слова располагаются в алфавитном порядке и не включаются в общую словарную статью, даже если они образуют словообразовательное гнездо или представляют разные формы одного слова. Такой принцип расположения словарных единиц исключает трудности в нахождении любой грамматической формы слова, нуждающейся в истолковании.

При формировании словарной статьи автор отказался от намерения в расположении, а вернее, в порядке следования различных значений полисемичного слова отразить иерархию лексико-семантических вариантов, образующих его семантическую структуру. В настоящем типе толкового словаря это сделать затруднительно по ряду причин: во-первых, словарная статья не включает прямого номинативного значения в силу специфики жанра словаря, во-вторых, установление иерархии

переносных значений и символических употреблений слов является прерогативой толкового словаря академического типа, опирающегося на лексико-семантическую систему языка в целом. Предлагаемый лексикографический труд является собой словарь одного письменного памятника — Псалтири на церковнославянском языке.

Что касается графического оформления словарных единиц и цитат из Псалтири, то в них кириллическая графика и орфография церковнославянского языка упрощены и максимально приближены к современным русским. Это объясняется как техническими трудностями, так и слабым знанием церковнославянского языка современными читателями.

Автор выражает благодарность кандидату богословия проректору по учебной и научной работе Нижегородской Духовной семинарии протоиерею Александру Мякинину за консультации по богословским вопросам при подготовке текста Словаря.

Особые слова благодарности автор обращает к настоятелю собора Александра Невского протоиерею Валентину Сазанову, научной и материальной помощи которого данный Словарь обязан выходом в свет.

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

При документировании примеров из текста используется традиционный прием: первая цифра указывает номер псалма, вторая — номер стиха. Источниками материала для построения словарных статей послужили, кроме церковнославянского текста Псалтири царя и пророка Давида, также Толковые Псалтири:

Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. Киев, 1882 — сокращенно **ЗТП**;

Толковая Библия под ред. *А.П. Лопухина.* Изд. 2-е. Стокгольм, 1987 — **ТБЛ**;

Толкование на Псалтирь, по тексту еврейскому, греческому, истолкованное тщанием и трудами архиепископа Ириней. Изд. 9-е. Ч. 1. М., 1903 — **ИТП**;

Псалтирь с объяснением значения каждого стиха блаженного Феодорита, епископа Киррского. М., 1997 — **ФТП**;

Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Издание Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Святая гора Афон, 1997 — **АФТП**.

Ч А С Т Ь

Адъ — наказание грешников: **Да возвратятся грешницы во адъ** (Пс. 9. 18).

Грешниками здесь называются неверующие, а адом самое наказание их (ЗТП. 57).

— тьма греховная; тьма плена: **Господи, возвелъ еси отъ ада душу мою** (Пс. 29. 4). Если эти слова понимать о Давиде и Церкви, то Бог освободил душу

Давида и верующих от тьмы греховной. Или это можно отнести к разрушению и сокрушению ада и к освобождению душ из ада, которое даровал Христос. Если же понимать и об Езекии, то это слово показывает, что Бог освободил его от тьмы плена, который производит в душе тьму печали (ЗТП. 171).

Бедро — сила; похоть; плоть: **Препояши меч твой по бедре твоей, сильне** (Пс. 44. 4). По изъяснению Василия Великого, бедро есть выражение силы рождения. Итак, Христос называется как жизнью и путем и другими бесчисленными именами, так и мечом, посещающим страстное душевное бедро и умерщвляющим движения похоти. Исихий бедром называет плоть, как часть целое (ЗТП. 273).

Бездна — великость несчастий; Божественная Мудрость; познание; Господь; судьбы Божии; множество грехов и мучений; древнее и новое Писание; масса воды; сила переживаний: **Бездна бездну призываетъ во гласе хлявий Твоихъ** (Пс. 41. 8). Бездною Давид называет великость несчастий, приключившихся с ним: одна, говорит, глубокая скорбь призывает к себе

другую глубокую скорбь. Богоносный Максим толкует это выражение в созерцательном смысле: Всякий созерцающий ум по причине множества мыслей подобен бездне, потому что, пройдя украшение мира и достигнув страны умных существ (бестелесных), по вере возвысившись над великолепием сих, он останавливается в себе самом недвижимо и призывает к себе Божественную Мудрость — истинно бездну по отношению к знанию, чтобы она подала ему голос Божественных низринувений, прося о даровании некоего явления веры, к разумению образов и видов Промысла Божия о вселенной. Григорий Богослов слова «Бездна бездну призывает» принимает в отношении к познанию. По мнению Никиты Пафлагона, Господь, будучи бездна, призывает Отца, чтобы дал для народов голос мудрости «потокам

своим» — служителям Евангелия, которые, как реки, вытекают из бездн Божиих, подавали бы голос истинной мудрости наподобие непрестанного и живого источника. Быть может, и в судьбах Божиих находится бездна великая, ибо сии судьбы связаны с другими судьбами. Блаженный Августин понимает три бездны: одну — безмерное множество грехов, вторую — бесконечные и бесчисленные мучения, которых причиною грехи, и третью — непостижимые судьбы Божии. Итак, бездна бездну призывает голосом низвержений своих; ибо бездна греховная есть причина бездны наказаний, которую предвозвещают суды Божии. И бездна судов Божиих выше человека; бездна греховная — внутри человека, а бездна казни — внутри под человеком. Почему блаженный отец боится и трепещет, дабы бездна судов Божиих, которая выше его, не полилась на находящуюся в ней бездну греховную и не потопила ее и его вместе с нею в бездне наказаний. Е. Зигабен считает, что можно толковать и иначе, в том смысле, что бездна, или множество наших грехов, призывает к себе бездну, или безмерное множество Твоих щедрот, Господи, чтобы слышим был для нас голос Твоих проповедей через апостолов. Кроме того, он же допускает, что сказанное в псаломском стихе можно понимать и в высшем смысле. Бездна есть древнее Писание, по причине содержащихся в нем глубоких тайных мыслей. Поэтому новое Писание призывает к себе древнее по голосу «низриновений»,

или пророков. Новое призывает к себе древнее во свидетельство, чтобы показало неверным, что пророки предсказали о Христе (зтп. 258–259).

«Бездна бездну призывает» — за одной массой воды, за одним грозным потоком (от таяния снега на вершине горы Ермон) устремляется другой. Этим сравнением псалмопевец хотел обозначить силу и стремительность переживаемых им настоящих бедствий изгнания (тбл. 1. 218).

В псалме 32, 7: **Полагая въ сокровищахъ бездны нхъ** — слово «бездны» Василий Великий изъясняет в высшем смысле: не называются ли безднами определения суда Божия, как неизъяснимые и непостижимые для умов человеческих, так как в одном знании Божиим сокрыты суды всех распоряжений Его? Что суды в рассуждении каждого названы бездною, это видно из следующих слов: **«Суды Твои — бездна великая»**. Суды Божии — бездна, и в сокровищах Божиих заключено то, что непостижимо для кого-либо. Исихий безднами называет множество вод, заключенных Творцом в тайных местах под землю (зтп. 192).

Беззаконие — всякий грех: **Яко Богъ не хотяя беззакония Ты еси** (пс. 5. 5). Поскольку беззаконие любят идолы, под беззаконием, по мнению толковника, здесь разумеется вообще всякий грех (зтп. 29).

— плотский грех: **И буду непороченъ съ нимъ, и сохранюся отъ беззакония моего** (пс. 17. 24). Слово «беззаконие» употреблено вместо слова «грех», по-

сколько в данном контексте речь идет о плотском грехе (ЗТП. 105).

Беззакония — искушения: **Отъ всехъ беззаконий моихъ избави мя** (пс. 38. 9). Так как беззакония рожают искушения, поэтому, говорит пророк, избави меня, Господи, от беззаконий моих, чтобы вместе с ними избавиться мне и от скорбей, или искушений, как говорит Феодорит. Здесь применен прием синекдохи, одного из видов переносного употребления слова, когда «производящим» называют «производимое» (ЗТП. 240).

Беззаконники — иудеи: **Ниже превѣдутьъ беззаконницы предъ очима Твоима** (пс. 5. 6). В этих словах, как полагают, содержится пророчество об иудеях, которые, пока оставались верными закону Божию, обыкновенно были удостоиваемы божественного покровительства; напротив, как только явились его нарушителями, тотчас же праведно были отвергаемы Богом (ЗТП. 29).

— чуждые божественных законов, или отступившие от них: **Яко Господь любитъ судъ и не оставитъ преподавнхъ Своихъ: во векъ сохранятся; беззаконницы же изженутся, и семя нечестивыхъ потребится** (пс. 36. 28). По изъяснению Василия Великого, беззаконными называются или совершенно чуждые божественных законов, или отступившие от них; грешниками же — согрешающие произвольно, по получении знания истины (ЗТП. 227).

Беззаконные — язычники: **Научу беззаконныя путемъ Твоимъ, и нечестивые к Тебе обратятся** (пс. 50. 15). Эти слова имеют в виду пророчество будущего, когда с пришествием Спасителя евангельская проповедь стала распространяться между беззаконными, т. е. не имевшими закона язычниками. Книга Псалмов Давида из ветхозаветной стала настольной книгой христиан для достижения высоких добродетелей (ЗТП. 315).

Безумный — диавол; нечестивый человек: **Поношение безумному даль мя еси** (пс. 38. 9). Безумным Давид называет Семя, который поносил и бесчестил его, называя его беззаконным и кровожадным. И диавол также поносит каждого грешника, смеясь над ним, что он побежден и впал в грех (ЗТП. 240). По истолкованию А. П. Лопухина, Давид просит Бога не дать нечестивому (безумному) торжествовать над ним (1. 211).

— не знающий Бога: **Въкупе безумень и несмыслень погивнутъ** (пс. 48. 11). Одинаково, говорит Давид, погибнут от земли и от части спасаемых как безумный, т. е. такой человек, который действительно не знает Бога, так и несмысленный (ибо сказано: **Рече безумень въ сердце своемъ: несть Богъ.** — пс. 53. 1) (ЗТП. 301).

Безчадие — отсутствие плодов добродетели; отсутствие детей; отсутствие учеников; забвение, отсутствие вечного имени; сиротство: **Воздаша ми лукавая възблагая и безчадие души**

моей (Пс. 34. 12). От лица Давида говорится, что благодетельствованный Давидом Саул и его сообщники воздали царю и пророку безчадием, т. е. бесплодием в отношении к добродетели: потому что, решившись умертвить Давида, они умыслили воспрепятствовать ему в приношении плодов добродетели. Или иначе — «воздали безчадием душе моей», вместо «мне», т. е. чтобы мне не жить и не родить чад. Кирилл Иерусалимский относит это к иудеям, которые за полученные ими от Господа благодетия ругались, поносили и предали Его Кресту. Они причинили и безчадие Господу, воспрепятствовав другим сделаться учениками Его, которые называются «чадами духовными». Феодорит безчадием называет забвение, т. к. в чадах сохраняется память (о родителях). Бог через пророка Исаию говорит о скопцах: «дамъ въ дому Моемъ место знаменитое, лучшее, нежели сыны и дщери; дамъ имъ вечное имя» (Ис. 56. 3–5) (ЗТП. 209). Другой толковник слова «сиротство души моей» изъясняет как оставленность Давида со стороны близких ему людей (Тбл. 1. 202).

Благая — помощь Божия; плотские наслаждения: **Мнози глаголють: кто явить намъ благая?** (Пс. 4. 6). Иные, говорит Давид, когда подвергаются испытаниям, впадая в уныние, доходят до отчаяния и не веруют, что Господь близок к призывающим Его; у них вырываются восклицания вроде следующего: «Кто будет помощником нашим?» На что они как бы сами же себе отвечают, что «никто». Это признак

крайней степени отчаяния. Если речь идет о плотоугодниках, то выражение «кто явить намъ благая?» должно быть понято как выражение самого страстного стремления души к плотским наслаждениям (ЗТП. 26).

Благоволение — вочеловечение Спасителя: **Ублажи, Господи, благоволениемъ Твоимъ Сиона** (Пс. 50. 20). Благоволением, по словам Исихия, пророк в таинственном смысле называет вочеловечение Спасителя, как благую волю и предварительное хотение Божие (ЗТП. 316–317).

Благоволить — одобрять: **И по сихъ во устахъ своихъ благоволятъ** (Пс. 48. 14). И после того, как люди эти сделаются подобными скотам, они, совершив что-нибудь злое, станут еще произносить собственными устами одобрения и похвалы себе за такие дела (ЗТП. 302).

Благословение — мир и благодетия Божии; милость: **Господне есть спасение. И на людехъ Твоихъ благословение Твое** (Пс. 3. 9). Под благословением должно разуметь мир и благодетия Божии, как следствия благословения Божия (ЗТП. 23). По мнению другого толковника, в этих словах Давид молит за праведников о милости пред Богом (Тбл. 1. 148).

— прославление и похвала; милость, благодетие; сообщение святости; хула (по отношению к противоположному); приветствие: **Яко да си ему благословение во векъ века** (Пс. 20. 6).

Благословение иногда означает прославление и похвалу, как в следующих словах: **Благослови, душе моя, Господа** (Пс. 103. 1). Иногда — милость и благодеяние, как в стихе: **Яко предварилъ еси его благословениемъ благостыннымъ** (Пс. 20. 4). Еще благословение означает сообщение святости, как здесь, а иногда означает и хулу по выражению противоположному, как то, которое сказал диавол об Иове: не станет ли он в лице благословить Тебя, то есть хулить (Иов. 2. 5). Сверх того означает и приветствие, как то, что сказал Елисей к Гиезю: «И если встретишь кого-либо, не благослови его» (4 Цар. 4. 29), т. е. не приветствуй его (ЗТП. 125).

— благодать и дар; похвала и слава; милостыня от Господа: **Сей приметъ благословение отъ Господа** (Пс. 23. 5). Делаящий добрые дела и имеющий чистые мысли, удаляющийся от суетного и не клянущийся ложью получит от Господа благодать и дар в настоящей жизни. Другой толковник под благословением понимает славу, похвалу и милостыню от Господа (ЗТП. 144).

— слава, счастье, милость: **Весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный; и семя его во благословение будетъ** (Пс. 36. 26). Дети праведника, говорит пророк, пользуются благословением, т. е. бывают хвалимы и счастливы: так сказал Бог Моисею, что Он милует детей ради благоугождения и добродетели родителей их; воздавая, говорит, за грехи отцов детям до третьего и четвертого рода, ненавидящим Меня, и творя милость тысячекратно любящим Меня и хранящим повеления Мои (Исх. 20. 5) (ЗТП. 226).

Благословение благостынное — благодеяние: **Яко предварилъ еси его благословениемъ благостыннымъ** (Пс. 20. 4). Под благословением благодати (благостынным) здесь должно разуметь благодеяния, даруемые благодатью Божией Езекии (ЗТП. 124).

Благословилъ — прославил; сделал благословенным; исполнил благ: **Сего ради благослови тя Богъ во векъ** (Пс. 44. 2). За сии, говорит, совершенства Твои, Христос, Бог благословил Тебя, иначе, прославил Тебя. Так Отец говорит к Сыну: И прославил, и снова прославлю (Ин. 12. 28). Или иначе — «благословил» принимается в смысле «сделал благословенным», чтобы был всегда хвалим и прославляем от благочестивых. Древний Адам был проклят Богом за свое преслушание; а новый Адам, Христос, благословен за Свое послушание. По разумению Василия Великого, «благословилъ Тебя Богъ» значит, что члены Твои и Тело Твое, т. е. Церковь, Он исполнил благами Своими во век, т. е. на все бесконечное время (ЗТП. 272).

Благостыня — правда: **Воздающие ми злая возблагая, оболгаху мя, зане гоняхъ благостыню** (Пс. 37. 21). По мнению толковника, это Давид говорит об Авессаломе, за любовь отеческую отплатившем завистию и восстанием, как об этом повествуется в Книге Царств. Под благостыней здесь он разумет правду (ЗТП. 235).

Ближний — то же, что и искренний, т. е. близкий по природе человеческой,

или по родству, или по вере: **И не сотвори искреннему своему зла, и поношения не приять на ближния своя** (Пс. 14. 3). Как полагает Е. Зигабен, искренний и ближний — одно и то же (зтп. 81).

Ближний и братъ — Саул; Иуда: **Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождахъ** (Пс. 34. 14). Желая показать пламенную свою любовь к Саулу, Давид назвал его ближним и братом. Исихий относит это к Иуде Искарियोту, которого, как брата и друга, любил Господь и о нем плакал и сетовал. Ибо как брату и ближнему Он позволил ему носить ящик с пожертвованием и омочить вместе с Ним в блюдо (зтп. 209).

Богъ — Бог-Сын: **Къ Тебе, Господи, воззову и къ Богу моему помолюся** (Пс. 29. 9). Выражение «к Тебе» Давид употребляет в отношении к Отцу, а «Богу» — в отношении к Сыну (зтп. 173).

— Творец князей и судей земных: **Богъ воговъ Господь глагола, и призва землю** (Пс. 49. 1). По изъяснению толковника, в Св. Писании можно различать четыре значения, в которых употребляется имя Божие: 1) Господь и Творец неба и земли; 2) именем Божиим называются иногда в Писании из подражания и по подобию и люди, как в приведенном стихе: «Бог богов Господь глагола». Это — люди, которые своею добродетельною жизнью явились подражателями Богу и которые, будучи начальниками и судьями, уподобляются Богу в своем управлении и на суде; 3) именем Божиим называются

некоторые люди по аналогии, например, Моисей назван «богом фараона», так как совершил перед ним знамения и разные чудеса. Это третье употребление имени Божия отличается от второго тем, что Моисей называется не просто «богом», но «богом фараона»; 4) именем Божиим называются боги языческие, как их называли поклоняющиеся им по своему заблуждению и неразумию. В приведенном стихе Псалма 49 Дух Святой устами пророка Давида говорит, что Творец князей и судей земных и Господь всего «глагола» (зтп. 304). Иной толковник дополняет сказанное: Под «богами» нужно понимать языческие божества. Указанием, что Господь, Бог евреев, есть Бог богов, псалмопевец устанавливает истинность и высоту верований евреев в Бога, Господа своего, как единого и высшего над всею землею, по сравнению с ложными языческими божествами (тбл. 1. 232).

— Бог-Сын, Иисус Христос: **Яко кто Богъ, разве Господа? Или кто Богъ, разве Бога нашего?** (Пс. 17. 32). В этом месте пророк назвал Богом — Бога Сына. Говоря «Бога нашего», он причисляет себя к нам, уверовавшим в Христа, предузнав пророческим духом своим святость веры нашей (зтп. 107).

Богатство — блага земли; помощь к воздержанию от зла; Божественные дарования: **Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасиши в богатстве ея** (Пс. 36. 3). Человек, делающий добро, будет упасен Богом в благах земли, так что будет

получать все полезное, чтобы мог выдержаться от всего вредного. Божественный Кирилл называет землю ту землю, которая уготована кротким, т. е. Царство Небесное. И кто войдет в эту землю, тот упасется в богатстве ее. Богатство же высшего града есть обильное подаяние Божественных дарований (зтп. 219).

— изобилующее знание: **Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвਾਲящиеся** (Пс. 48. 7). Богатыми (надеющимися на богатство) Давид называет здесь не тех только, кои богаты серебром, но и тех, которые изобилуют знанием, различением и созерцательными мыслями, как говорит Великий Василий (зтп. 299).

Богатые — те, которые изобилуют пороками и злодеяниями: **Приседитъ въ ловительстве съ богатыми** (Пс. 9. 8). Пророк исчисляет здесь те многоразличные пороки, которые свойственны людям нечестивым, например, лезть, коварство, убийство и т. п. Скрывается, говорит Давид, такой нечестивый вместе с богатыми, т. е. с теми, которые изобилуют пороками и злодеяниями и которые в этом отношении гораздо знаменитее его; и он делает их своими соучастниками, как имеющих одинаковые с ним душевные расположения.

— иудей, распявшие Христа: **Богатни обнищаша и възалкаша, възскающии же Господа не лишатся всякаго блага** (Пс. 33. 11). Загадочно, по словам Великого Василия и Феодорита, сии слова указывают на иудеев, которые, быв

прежде богаты и царством, и городами, и множеством войска, и знаменитым Иерусалимским храмом, и Божественным Законом, и собеседованием и посещением Божиим, впоследствии сделались бедными во всем этом за то, что бессмысленно распяли богатого милостию и обнищавшего ради нас Владыку Христа; они и възалкали, ибо умертвили хлеб жизни; между тем как язычники, усиленно искавшие Господа и уверовавшие в Него, умножились и возросли и будут возрастать более и более благодатию Христовою (зтп. 201).

Болезни — брань против Церкви христианской и апостолов: **Трепетъ приять я: тамо болезни; яко (у жены) раждающия** (Пс. 47. 7).

Враги Церкви, увидев силу ее, трепетали от страха; и как постигают чревоболезния беременную, так и врагов постигли беспокойства, мучения и опасения того, что они пострадают от всей брани против нее. По словам Афанасия Великого, этими словами означает брань за проповедь, бывшая против апостолов от чувственных царей народов и, следовательно, невидимых демонов, в древности царствовавших, которые поражены и изумились по причине поданной святым помощи от Бога (зтп. 294).

Болезни адовы — болезни смертные; скорби: **Болезни адовы обыдоша мя** (Пс. 17. 6). По изъяснению толковника, слова «ад» и «смерть» выражают одно и то же. Под болезнями

смертными, а равно и адовыми, разумеются собственно болезни родов. Итак, говорит пророк, меня окружили болезни, которые порождают смерть, этого слугу адского. Но под болезнями адовыми можно также разуметь и вообще скорби наши, которые могут повести в ад того, кого постигают, и которые посему суть также слуги адовы (ЗТП. 97).

Болезни смертные — муки души; смертельные опасности: **Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя** (Пс. 17. 5). Под смертными болезнями здесь понимаются те муки души, которые порождают в ней постигающие нас скорби. Смертными они названы потому, что способны перенести во мрак смерти того, кого захватывают. В приложении к себе пророк хочет выразить приведенными словами ту мысль, что он охвачен был невыразимыми скорбями и что он испытывал всю тяжесть этих скорбей (ЗТП. 96–97). Другой толковник объясняет выражение «объяли мя муки смертные» как «со всех сторон меня окружали опасности, грозившие смертью» (ТБЛ. I. 171).

Боящиеся Бога — сохраняющие заповеди Его: **Ополчится Ангелъ Господень окрестъ боящихся Его и избавитъ ихъ** (Пс. 33. 8). Боящимся Бога Василий Великий называет здесь всех сохраняющих заповеди Божии, ибо, по словам Григория Богослова, страх к Нему — соблюдение заповедей (ЗТП. 200).

Боящиеся Господа — верующие во Христа из язычников: **Боящися Господа! Восхвалите Его** (Пс. 21. 24). Толковник так изъясняет слова приведенного стиха: Поелику Господь услышан Отцом и воскрес из мертвых, то посему теперь побуждает верующих благодарить Его, и, прежде всего, раньше других побуждает уверовавших из язычников, к которым первым Господь по воскресении послал апостолов, сказав им: «Идите, научите все языческие народы» (Мф. 28. 19). Ибо сих язычников, по Феодориту, называет Давид боящимися Господа, именуя их так от добродетели, которую они показали. Так и Павел назвал их в Деяниях, говоря: «Израильтяне и боящися Бога, послушайте!» (Деян. 13. 16) (ЗТП. 135).

Брань — духовная брань: **Научай руже мои на брань** (Пс. 17. 35). Царь Давид говорит: Бог дал мне опытность сведений в военном искусстве не только против видимых врагов, но и против невидимых — демонов, так что я искусно употребляю щит веры, искусно беру меч Духа и посредством деятельных добродетелей, изображаемых ружьями, сражаюсь с умственными врагами своими (ЗПТ. 107).

Братъ — обобщенное название пророков: **Братъ не избавитъ, избавитъ ли человекъ?** (Пс. 48. 8). Василий Великий толкует эти слова в высшем смысле: Так как мы, люди, в древности стали пленниками диавола, то посему Давид предсказал, что пленный брат

не избавляет другого пленного брата, т. е. пророки не могли избавить нас, ибо пророки, посланные для нас, как имеющие одну природу с нами, суть братья наши, а избавит нас Христос (зтп. 301).

Брение тины — тлетворные пожелания; полная опасностей жизнь, гнусное поведение: **И возведе мя изъ рова страстей и отъ брения тины** (Пс. 39. 3). Древние словами «грязь» и «тина» обозначали величайшие бедствия; поэтому под ровом бедствия можно понимать пропасть заблуждения касательно идолов, по мнению Дидима, в которой страдала по душе церковь из язычников, а под грязною тиною, или болотистою и гнусною грязью, по словам того же автора, — возрождение страшных пожеланий, которое тлетворно и привязчиво к душе, которая впадает в оные (зтп. 243). По его же изъяснению, «грязная тина» означает «гнусное поведение». По толкованию другого автора, «бре-ние тины» — «тинистое болото», т. е. неустойчивая, колеблющаяся почва, встречающаяся в болотах; в приведенном стихе означает беспокойную и полную опасностей жизнь Давида (ТБЛ. 1. 212).

Брозда и узда — наказания и искушения: **Броздами и уздою челюсти**

нхъ востягнеши, не приближающихся къ Тебе (Пс. 31. 9).

Как полагает толковник, слова «брозда» (обротъ) и «узда» должно понимать не только в прямом, но и в переносном смысле — наказаний и искушений, которыми, будучи уязвляем, человек раскаивается и приближается к Богу (зтп. 31. 9).

Буря — порывистое, сильное движение ветра, которым будет сопровождаться Второе Пришествие Божие на землю: **Огнь предъ Нимъ возгорится, и окрестъ Его буря зельна** (Пс. 49. 3). Этими словами псалмопевец предрекает, что явление Господа на земле во Второе Пришествие будет грозное и нестерпимое. Под бурю разумеется порывистое и сильное движение воздуха, которым будет сопровождаться тогда исшествие Божие на землю (зтп. 305).

Буря зельна — символ могущества Бога: **Богъ яже придетъ, Богъ нашъ, и не премолчитъ: огнь предъ Нимъ возгорится, и окрестъ Его буря зельна** (Пс. 49. 2). Эти образы означают божественное правосудие, не допускающее торжествовать злу и уничтожающее последнее. «Сильная (зельна) буря» — символ Его могущества (ТБЛ. 1. 232).

Въ векъ века — в веке настоящем и в веке будущем: **Имя его потребилъ еси въ векъ и въ векъ века** (Пс. 9. 6). Выражение «въ векъ века» означает «в веке настоящем и в веке будущем» (ЗТП. 52).

— навсегда. Толковник, в соответствии со смыслом Псалма, допускает также для указанного выражения в данном стихе значение «навсегда» как способ усиления «навек» (ЗТП. 53).

— вечно: **Господь Царь во векъ и въ векъ века** (Пс. 9. 16). По изъяснению толковника, смысл стиха таков: Царство Божие и Его праведный суд не преходящи или временны, но вечны (ЗТП. 63).

— бесконечное будущее: **Сего ради людие исповедятъ Тебе во векъ и въ векъ века** (Пс. 44. 18). За то, говорит царь Давид, что Ты, Господи, удостоил меня такового попечения и благодеяния, множество христиан будут прославлять Тебя не только в сем веке, но и в будущем, ибо будущий век есть век века, как предпочтительнейший и бесконечный (ЗТП. 282).

Въ день — явно, открыто, всем известно: **Въ день заповестъ Господь милость Свою** (Пс. 41. 9). «В день» означает «явно». Ибо день ясен и светел по причине светящего солнца. Давид говорит, что Господь явно заповедует, т. е. пошлет милость Свою, ибо кто посылает, тот и заповедывает (повелевает).

Слово сие пророчествует, что освобождение евреев от рабства будет явно, всем известно и открыто (ЗТП. 259).

Въ долготу дней — на всю жизнь, всегда: **И еже вселитимся въ домъ Господень въ долготу дней** (Пс. 22. 6). Можно понимать так: буду хранить Богом и пребуду всегда верным дому Божию; или иначе: что это поселение меня в доме Господнем будет для меня «въ долготу дней», т. е. на всю мою жизнь (ЗТП. 141).

Ведать — любить кого-либо, удоставить своего надзора: **Вестъ Господь пути непорочныхъ** (Пс. 36. 18). Божественный Кирилл под словом «знает» (вестъ) разумеет «являет удовольствие, уважение», или «любит и удоставляет Своего надзора» (ЗТП. 223).

Ведущие Тя и правые сердцемъ — имеющие совершенную добродетель: **Пробави милость Твою ведущимъ Тя и правду Твою правымъ сердцемъ** (Пс. 35. 31). Царь Давид так называет тех, которые удостоились познания истинного Бога, и тех, которые по сердцу правы и незлобивы. По Оригену — это имеющие познание, т. е. веру, которые милостию оправдываются и спасаются, а те, которые имеют и правоту в делах, получают венец правды. По мнению Феодорита,

и то и другое сказано об одних и тех же, а разделение употреблено по свойству языка, ибо не называет одних знающими Его, а других — правыми по сердцу, и не просит одним милости, а другим правды, но, определив совершенную добродетель разумением истинного учения и добрыми делами, имеющим оную обещает милость и правду (ЗТП. 217).

Вежды — покрывало, всепосещение Божие: **Очи Его на нищаго призираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие** (Пс. 10. 5). «Очи Господни» должны быть понимаемы как совершенное ведение всего совершающегося в мире. «Вежди» же Его, или «глазные веки», суть как бы некоторое покрывало этого самого ведения Божия, ибо веки служат покрывалом для глаз. Возможно и иначе: Давид этими словами изображает всезрение и всепосещение Божие (ЗТП. 66).

Векъ — настоящий, текущий век: **И ұтұрдися въ векъ, и живъ будеть до конца** (Пс. 48. 10). Сей век, текущее время противопоставляется вечности: «въ конецъ», т. е. всегда. Под концом века можно понимать и будущий век, потому что этот век есть конец настоящего века (ЗТП. 300).

Велеречующие — противники; еретики; иудеи: **Да облекътся въ стұдь и срамъ велеречующие о мне** (Пс. 34. 26). Велеречующие — это те, которые хвалятся против царя Давида и с надменностью говорят, что сделали ему зло. По словам божественного Кирилла,

велеречивы против Христа еретики, которые говорят весьма надменно и развращенно и увлекают других в уготованный для них ров погибели. Этот стих, равно как и весь псалом, произносится от лица Христа об иудеях, по разумению того же Кирилла (ЗТП. 212).

Великолепие — вочеловечение Божие: **Яко взятся великолепе Твое превыше небесъ** (Пс. 8. 2). Великолепием пророк называет здесь вочеловечение Божие, которое и в самом деле полно величия, превосходящего всякий ум. — муж возвышенного нрава, занимающийся добродетелью созерцательно: **Гласъ Господень въ великолепии** (Пс. 28. 4). Глас Господа, говорит пророк, бывает в великолепном муже, презиращем земное и мудрствующем о небесном. Также великолепием называется муж, занимающийся добродетелью созерцательно. Василий Великий говорит об этом: величие есть добродетель, производящая великое прекрасно (ЗТП. 166).

Венець — венец правды и славы; апостолы, их ученики: **Положилъ еси на главъ его венець отъ камене честна** (Пс. 20. 4). Феодорит говорит: Кто чем занимается, тем и величается; кто праведно наблюдает справедливость, тот получит венец правды; кто прославляет правильно Троицу, тот понесет неувядаемый венец славы. Когда апостол называет учеников своих радостью и венцом своим, то тем более ученики Христовы, будучи драгоценные камни по добродетели,

сплетая из себя венец, будто возложены на главу Христову (зтп. 124).

Весь день — всегда, постоянно: **Весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный** (Пс. 36. 26). Говорит «весь день», разумея «всегда», праведник милует нищих и иногда дает взаимы деньги тем, которые требуют того, а иногда духовную оказывает милость, сказывая полезные слова имеющим в том нужду (зтп. 226). Аналогичное значение «всегда, постоянно» имеет выражение «весь день» в стихе: **Пострадахъ и слякохся до конца, весь день сетя хождахъ** (Пс. 37. 7). Всегда, говорит царь Давид, я ходил мрачен или потупя взор в землю, потому что уязвляла меня совесть, не позволяя радоваться и веселиться (зтп. 232).

— всегда, всю жизнь: **И тебе терпехъ весь день** (Пс. 24. 5). Выражение «весь день» царь Давид обыкновенно употребляет во многих местах в значении «всегда». Евреи же «целым днем» (весь день) называют всю свою жизнь (зтп. 148). Аналогичное значение, т. е. «всю жизнь», выражение «весь день» имеет в стихе: **И языкъ мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей** (Пс. 34. 28). Толковник изъясняет так: Язык мой будет изучать или будет иметь всегдашним занятием выражение похвал и песней Тебе, Господи! «Весь день» — иначе всю мою жизнь, поелику ночью, когда спим, нам не представляется, что мы живем, ибо сон есть временная смерть (зтп. 213).

— всякий день; во всю жизнь: всегда: **О Боже похвалимся весь день** (Пс. 43. 9).

Акила перевел «весь день» как «всякий день», а Симмах — как «всю жизнь». Иоанн Златоуст так изъясняет: Мы хвалимся тем, что имеем Тебя, истинного Бога, не только тогда, когда помогаешь нам, но и тогда, когда оставляешь нас, ибо это и значит «весь день», так как нет другой подобной славы (зтп. 265).

Вечеръ — век нынешний: **Вечеръ водворится плачь, и завтра радость** (Пс. 29. 7). Василий Великий дает такое истолкование: «Вечером» называется этот век, в котором блаженноплачущие вечером при наступлении утра будут утешены (зтп. 172).

Взирать на лице Твое — посещать скинию: **Азъ же правдою явлюся лицу Твоему; насыщся, внигда явити мися славе Твоей** (Пс. 16. 15). Преследование Саула и вынужденное бегство Давида лишает последнего возможности безбоязненно и открыто посещать скинию («взирать на лице Твое») (тбл. 1. 170).

Взыде Богъ — о вознесении Христа; несение Кивота Завета в храм: **Взыде Богъ въ воскликновении, Господь во гласе трубне** (Пс. 46. 6). Этими словами Давид пророчествует о вознесении Христа на небо (зтп. 289). Другой толковник считает иначе: Восхождение Господа — несение Кивота Завета в храм Иерусалимский после выступления на врагов. Это шествие обыкновенно сопровождалось пением гимнов с аккомпанементом музыкальных инструментов (тбл. 1. 227).

Взыщется и не обрящется — не осталось следа от него: **Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грехъ его и не обрящется** (Пс. 9. 36). «Сокруши силу» означает «низложи силу», «чтобы искать и не найти его нечестия», т. е. чтобы не осталось следа от него, чтобы он, как противник Бога (речь идет о идумеянах), был уничтожен всецело (ТБЛ. 1. 160).

Взыщи — настигни, лови: **Взыщи мира и пожени и** (Пс. 33. 15). «Взыщи» значит «настигни», т. е. когда мир убегает от тебя, ты лови его, тотчас беги за ним, доколе не настигнешь и не уловишь его, а уловив, введи его в свое сердце (ЗТП. 203).

Видеша очи наши — чего мы желали: **Реша: Благоже! Благоже! Видеша очи наши** (Пс. 34. 21). Лстыцы Саула восклицанием «благоже!» выражают довольство и радость в достижении желанного, т. е. «хорошо видели глаза наши», или «как того мы желали» (ЗТП. 211).

Вино (чаша) — разумное питье, производящее спасительное упоение: **И чаша Твоя упоявающи мя, яко державна** (Пс. 22. 6). «Чашею» (вином) называет здесь питье словесное — евангельское учение. Григорий Нисский прибавляет: Присовокупил к елею (елею Духа) вино, веселящее сердце, а оно, всецело разумное и производящее спасительное упоение, сообщает душе трезвенное упоение, перенося мысли от временного к вечному (ЗТП. 141).

Въ конецъ — к концу какого-либо события: **Въ конецъ, псаломъ Давиду, ВІ** (Пс. 12. надписание). Этот псалом содержит надпись «въ конецъ», или «к концу», по причине пророчества в нем о победе над воевавшим против Давида Авессаломом, каковая последовала «в конецъ» войны сей. Посему-то пророк и говорит здесь: «возрадуется сердце мое о спасении Твоем» (ЗТП. 72). — вечно: **Красота въ деснице Твоей въ конецъ** (Пс. 15. 11). Веселие, говорит, и ликование будет для Сына вечное, потому что Он воскресил вместе с Собою тех, которые пали в древности по причине греха, и потому что Он воспринял снова под Свою власть достояние мое (ЗТП. 87).

— совершенно: **И наказание Твое исправитъ мя въ конецъ** (Пс. 17. 35). Пророк Давид говорит: Вразумление Твое, Господи, исправило меня совершенно (ЗТП. 108).

— старость, конец жизни; скончание времен: **Въ конецъ, псаломъ Давиду, ИІ** (Пс. 18. надписание). И этот псалом имеет надписание «въ конецъ», т. е. к концу. По мнению толковника, это объясняется тем, что Давид сочинил его в старости, когда имел в виду конец жизни. Возможно и другое объяснение: сказано «к концу», потому что Давид пророчествует о том, что сбылось в конце времен (ЗТП. 112).

— во исполнение: **Въ конецъ, псаломъ Давиду, К** (Пс. 20. надписание). Этот псалом надписывается «к концу», потому что содержит пророчества; или потому, что он получил конец и исполнение во времена царя Езекии (ЗТП. 124).

Значение «во исполнение пророчества» имеет также надписание к псалму МД, так как, по изъяснению толковника, данный псалом имеет в себе пророчества, которым надлежало исполниться в конце времен (о пришествии Христа, христианах и Церкви) (ЗТП. 270).

— всегда, в будущий век: **И ѿтрудоуѣхъ въ веке, и живъ бѹдетъ до конца** (Пс. 48. 10). Пророк обращает слова к кающемуся: ты потрудился в этом веке, за то будешь жить всегда, ибо это значит «въ конецъ», будешь жить действительно и истинною жизнью, т. е. блаженною и безболезненною; поелику жизнь сего века не есть действительная жизнь, но произвольно называется жизнью. Под «концом» можно понимать и будущий век, потому что этот век есть конец настоящего века (ЗТП. 300).

Вкусите — познайте; причаститесь Святых Христовых Тайн; постигните благодать Божию опытно; опытно познайте благодать: **Вкусите и видите, яко блажь Господь** (Пс. 33. 9). Узнайте, говорит пророк, и вы, боящиеся Бога, что Господь благ и милостив, называя здесь вкушением познание. Можно с Феодоритом понимать иначе: Давид побуждает христиан к причащению пречистого Тела и Крови Господа; ибо те, которые, причащаясь, вкушают оные достойно, тотчас чувствуют в себе умственно помощь от Бога и благодать. Василий Великий понимает под вкушением постижение благодати Божией собственным опытом через прилежное испытание

учений истины. Божественный Кирилл толкует «вкушение» как испытание кемлибо действия благодати, находящейся в Божественных Дарах. Евсевий говорит: Давид почувствовал некоторую силу в пище священного хлеба (которые ел у Авимелеха), побуждает к подобному вкушению, предсказывая посредством сих вещественных образов о хлебах жизни (ЗТП. 200).

Во векъ — в настоящем и будущем веке: **Яко Господь любитъ судъ и не оставитъ преподобныхъ Своихъ, во векъ сохранятся; беззаконницы же изженутся, и семья нечестивыхъ потребится** (Пс. 36. 28). Преподобные, или праведные люди, говорит Давид, будут сохранены в настоящем и будущем веке; а беззаконные будут изгнаны из настоящих и будущих благ (ЗТП. 226).

— всегда, непрерывно, неопределенно долго: **О имени Твоем исповемся во векъ** (Пс. 43. 9). Выражение «во векъ», по мнению всех, неопределенно везде означает «всегда, непрерывно», хотя иногда означает и определенное время (ЗТП. 265).

— бесконечное время; всегда: **Сего ради благослови тебя Богъ во векъ** (Пс. 44. 2). «Благословил» принимается в смысле «сделал благословенным», чтобы был всегда хвалим и прославляем от благочестивых. Божественный Василий изъясняет «благословил Тебя Бог» — т. е. исполнил благами Своими во век, т. е. на все бесконечное время (ЗТП. 272).

— навсегда, до скончания века: **Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны отъ рода сего и во векъ** (Пс. 11. 8). Е. Зи-

габен дает такое толкование: «сохранишь» понимается — от настоящего рода злых людей, а «соблудишь» — от будущего рода злых людей, или во век и навсегда. Вера принявших проповедь Евангелия осталась непобежденной и от тогдашнего рода гонителей, и пребудет неодолимо во век: и ни явно враждовавшие против веры эллины, ни тайно ухищрявшиеся против нее еретики не могли победить ее и впредь не победят до скончания века (зтп. 71).

— вечно, до конца времен: **И Господь во векъ пребываетъ** (пс. 9. 8). Пророк говорит, что Господь для уверовавших в него язычников останется Господом до конца времен (зтп. 53).

— в продолжение всей жизни одного человека; в продолжение настоящего века: **Господи Боже мой, во векъ исповемся Тебе** (пс. 29. 13). Всегда, говорит Давид, Господи, буду благодарить Тебя за удостоение меня столь славного и великого спасения. Можно разуметь и иначе: Давид будет благодарить Бога в продолжение всего настоящего века, ибо он, как свои уста, употребляет наши уста, коими мы поем настоящий псалом его (зтп. 174).

— всегда, непрестанно; в будущем: **Вестъ Господь пути непорочныхъ, и достояние ихъ во векъ будетъ** (пс. 36. 18). Слово «во век» означает «непрестанно», или «всегда», так как оному царствию нет конца. Или иначе: «будет во векъ» означает, что наследство праведных будет в будущем веке, так как в настоящем веке праведники не имеют наследства, зная, что они странники и пришельцы на сей земле (зтп. 223).

— в продолжение настоящего века: **И гроби ихъ — жилища ихъ во векъ** (пс. 48. 12). Хотя они, т. е. знающие Бога, но привязанные только к земному, и устроили для себя великолепные жилища, но ими завладеют другие после смерти их владельцев, для которых жилищами сделаются их гробы в продолжение всего настоящего века (зтп. 301).

Во векъ века — бесконечное будущее; большое пространство настоящего; верность и неизменность сказанного: **Живота проснхъ есть у Тебе, и даахъ еси ему долготу во векъ века** (пс. 20. 5). Употребляя выражение «во векъ века», Давид пишет собственно о будущем бесконечном веке, хотя иногда говорит это и о большом пространстве настоящего времени и века, а иногда и о верности и неизменности предмета, как здесь, выражая сие: Ты дал ему жизнь, и жизнь долгую и долготу дней верных. Если же понимает, что это говорит и о будущей жизни, то и эта мысль не далека от истины (зтп. 125).

— в продолжение долговременной жизни; в будущем веке; за гробом: **Уклонися отъ зла и сотвори благо, и вселися во векъ века** (пс. 36. 27). Царь Давид говорит: Как благоразумный, избери добродетель, или добро, и селись в этом мире, в продолжение добродетельной жизни, ибо это означает — «во векъ века», потому что и древние праведники, каковы Авраам, Исаак, Иаков, были долговременны. И Соломон обещает боящимся Господа многолетнюю старость: «Страхъ Господа

прилагаетъ дни» (Притч. 10. 27). Или: селись в будущем веке, а в настоящем веке, по причине кратковременности жизни, живи, как пришлец и странник (ЗТП. 226). Другой толковник изъясняет: «жизнь во век» означает не вечную физическую жизнь на земле, ибо только Господь вечен. Имеется в виду загробная жизнь: Господь любит праведника и не оставляет его после его физической смерти. Господь близко стоит к его душе, т. е. праведник по смерти находится в вечной близости к Богу. Данное место псалма — одно из немногих в Псалтири, раскрывающих черты загробного существования праведников (ТБЛ. 1. 207).

Во векъ и въ векъ века — всегда: **Яко Той есть Богъ нашъ во векъ и въ векъ века** (Пс. 47. 15). Е. Зигабен так изъясняет этот стих: Он есть Бог наш как в настоящем веке, так и в оном бесконечном, иначе говоря, Он есть всегда (ЗТП. 296).

Во всякое время — в надлежащее время и по необходимости: **Благословлю Господа на всякое (во всякое) время, выну хвала Его во устахъ моихъ** (Пс. 33. 2). «Во всякое время» — т. е. в надлежащее время и всегда, как только того требует необходимость: ибо чувственными устами мы должны прославлять Бога, когда никакая крайняя нужда не препятствует нам в этом; а умными устами сердца и внутренним словом, изрекаемым в сердце, мы должны называть и воспоминать

Бога чаще, нежели дышать, по словам Григория Богослова (ЗТП. 198).

Во всякомъ роде и роде — всегда и непрерывно: **Помяну имя Твое во всякомъ роде и роде** (Пс. 44. 18). По изъяснению Василия Великого, эти слова ко Христу относятся со стороны Церкви: поскольку через Тебя, Господи, — говорит Церковь, — я удостоилась получить таковые дарования, поэтому буду помянуть и прославлять имя Твое. Выражение «въ роде и роде» означает «всегдашнее продолжение и непрерывность». И подлинно, Церковь всегда поминает имя Христа, так как и называется от имени Христа — христианскою и собранием христиан (ЗТП. 282).

Вода — тайна о Христе: **Темна вода во облацехъ воздушныхъ** (Пс. 17. 12). «Водою» пророк называет тайну о Христе, потому что она производит освежающее действие в тех, которые погрязли до своего времени в заблуждении (ЗТП. 100).

— гибель, потопление; несчастье, враги; бедствия: **Воспринять мя отъ водъ многихъ** (Пс. 17. 17). Вода в Св. Писании иногда принимается в смысле очищения и освежения, в смысле учения, которое очищает и освежает принимающего оно. Иногда вода принимается еще в смысле гибели и потопления; в этом именно смысле она употребляется в настоящем случае. Под «водами многими» должно разуметь множество несчастий и множество врагов, которые были у пророка

(ЗТП, 102–103). Другой толковник полагает, что в стихе: «Извлекъ меня изъ водъ многихъ» — слово «воды», как часто это бывает в Библии, означает многочисленные бедствия. В этом случае смысл стиха таков: Бог освободил меня от многих бедствий (ТБЛ, 1. 172).

Вода покойна — созерцательное любомудрие; Св. Крещение; Христово учение; пересыхающие источники: **На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя** (Пс. 22. 2). Вода упокоения, по изъяснению св. Максима, есть созерцательное любомудрие. Слова: «На воде покойне воспита меня» — говорит народ из язычников о бане Св. Крещения; ибо, очищаясь духовно сею водою, мы свергаем с себя труд и бремя греха и, следовательно, упокаиваемся. Или еще иначе: вода есть живое течение Христова учения. Другой автор предлагает иное толкование: «Воды тихие» — покойные, не бурно текущие, образующиеся от сильных дождей, которые потом быстро же и высыхают, а источники пересыхающие, всегда текущие и доставляющие воду (ТБЛ, 1. 182).

Воды — Божественные глаголы: **И будетъ яко древо насажденое при исходнищехъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое, и листъ его не отпадетъ, и вся, елика творитъ, успеетъ** (Пс. 1. 3). По мнению толковника, Божественные глаголы справедливо сравнивают с водами, потому что они наполняют и оплодотворяют души, как воды растения. Так и Христос собственное Учение назвал,

сказав: **Аще кто жаждетъ, да придетъ ко Мне и пьетъ; веруяй въ мя <...> реки отъ чрева его истекуть воды живы** (Ин. 7. 37); **иже пьетъ отъ воды, юже Азъ далъ ему, не вжаждется во веки** (Ин. 4. 14) (ЗТП, 16).

— идолопоклонники; движение народов: **Возшумеша и смятошася воды ихъ, смятошася горы крепостию Его** (Пс. 45. 4). «Воды демонские» были идолопоклонники, которые наподобие вод были волнуемы во все стороны лживыми духами; они и шумели, крича и друг друга возмущая против христиан; а смущались, поскольку недоумевали о чудесах, производимых апостолами и мучениками непобедимою силою Христовою (ЗТП, 285). Другой толковник изъясняет иначе: «Воды» здесь обозначают движение соединенных народов, затоплявших Иудею громадным количеством войск (ТБЛ, 1. 226).

Возвеличить Господа — достойно переносить искушения и созерцать величие твари глубоким умом: **Возвеличите Господа со мною и вознесемъ имя Его вкупе** (Пс. 33. 4). Василий Великий говорит: Величает Господа тот, который переносит искушения за благочестие великим умом, высокою мыслию и смело; далее тот, кто созерцает величие твари великим умом и глубочайшими умозрениями, чтобы из величия и красоты тварей видеть Создателя их (ЗТП, 199).

Воззвать — обратиться к Богу с усердной молитвой о небесном: **Къ Тебе, Господи, воззову, Боже мой,**

да не премолчиши отъ мене (Пс. 27. 1). «Взыванием» пророк выражает великое напряжение и силу молитвы. Василий Великий говорит: Когда кто просит у Бога земного, употребляет слабый голос, а когда небесного, сильно взывает и вопиет. Почему в писаниях святые взывали к Богу. Также и Феодорит объясняет: Употребил «воззову» не в отношении к голосу, а в отношении к усердию и сильной и прилежной молитве (зтп. 161).

— призывать Бога от сердца: **Къ Тебе, Господи, воззову и къ Богу моему помолюся** (Пс. 29. 9). Как полагает толковник, «взывать» или «кричать» в Писании обыкновенно употребляется касательно тех, которые призывают Бога от сердца (зтп. 173).

Воздушный — чистый в созерцании: **Темна вода во облацехъ воздушныхъ** (Пс. 17. 12). По изъяснению толковника, царь Давид назвал пророчества облаками по той причине, что они как бы в некотором тумане скрывают обыкновенно в себе то, о чем говорят. Слово «воздушный» прибавил к ним для того, чтобы выразить этим чистоту их созерцания (зтп. 100).

Воззову во дни и въ нощи — взывать постоянно, в течение нощенствия: **Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и въ нощи, и не възвумиє мне** (Пс. 21. 3). В изъяснении толковника, Давид молится Богу и говорит, что будет обращаться к Нему с молитвою днем и ночью, т. е. постоянно (тбл. 1. 179). Другой автор предла-

гает иное толкование. Некоторые под днем и ночью разумеют время страдания Спасителя, потому что от шестого часа до девятого была тьма, и, следовательно, этот день был нощенствием. Когда Господь просил Отца, чтобы простил распинателей Его, то не был услышан потому, что все они были преданы общему истреблению. Причина неуслышания этого та, что Он знал хорошо, что они имели оклеветать воскресение Его и преследовать апостолов Его, и всеми таковыми действиями еще более увеличить грех свой (зтп. 130).

Возлюбленный — Христос: **Въ конецъ, о изменяемыхъ сыномъ Кореевымъ въ разумъ, песнь о Возлюбленномъ** (Пс. 44, надписание). Выражение «о Возлюбленном» есть сокращение всей надписи псалма, поскольку псалом этот повествует о Христе. Ибо Он возлюблен у Отца, как едиnorodный Сын, а для нас, человеков, как попечительнейший Отец наш, по словам Василия Великого. О Нем сказал Отец: «Сей есть Сынъ Мой Возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволение» (Мф. 3. 17). Литин по поводу этого псалма говорит, что он имеет одно и то же содержание с Соломоновою Песнею Песней и есть сокращение ее. Поэтому всеми толковниками, не включая и еврейских, признается брачною песнею, почему она должна быть понимаема не плотским образом, но духовным, т. е. о духовном браке Христа с Церковью, умственного жениха с умственною невестою (зтп. 271).

Вознесется на мя — будет благоденствовать; иметь перевес: **Доколе вознесется врагъ мой на мя?** (Пс. 12. 3). Доколе, говорит царепророк Давид, отступник — сын мой Авессалом, с давнего времени враждующий против меня, — еще с того времени, как убил сына моего Амнона, — доколе, говорю, он будет возноситься, т. е. будет благоденствовать? Имея удачу во всем, он возносит главу свою против отца. А я, в скорби и бедствии, наклоняюсь вниз и понижаю (зтп. 73). Другой толковник выражение «врагу возноситься» изъясняет как «иметь перевес» (ТБЛ. 1. 163).

Вознесуся — быть почитаемым; о крестной смерти Христа; о прекращении браней в мире: **Упразднитеся и разумеите, яко Азъ есмь Богъ. Вознесуся во языцехъ, вознесуся на земли** (Пс. 45. 11).

Толковник относит эти слова ко Христу: Будучи, говорит, великим Богом по естеству, Я буду почитаем, как великий, и у народов за чудеса: на небе все бесплотные ангельские силы знают Мою высоту, остается быть узнаваемой сей Моей высоте и на всей земле. Некто из толковников предполагает: быть может, показывает этим страдание Свое, поскольку Господь имел быть вознесен на крест и это вознесение принял на Себя за всю землю, когда говорит: вознесусь в народах, вознесусь на землю (у Никиты). Ориген полагает: это «вознесусь» есть глас Бога, говорящего сие по прекращении до пределов земли браней и сокрушении

лука и сломяния оружия (зтп. 287). Иной толковник понимает приведенный стих в том смысле, что Бог будет почитаем всеми народами (ТБЛ. 1. 226).

Возношение — часть жертвоприношения; частные наказания исповедникам Христа; частные добродетели: **Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая** (Пс. 50. 21). Возношением пророк называет отнятия, т. е. приносимые в жертву части от целого животного, а всесожжениями именуется те жертвы животных, которые сожигались всецело на жертвеннике, т. е. все тело жертвенного животного. В высшем смысле, возношения — это частные жжения и наказания, воспринятые исповедниками за Христа. Или иначе: за возношение Бог принимает от Церкви частную добродетель и целомудрие в браке или в другом роде жизни (зтп. 316).

Возрадуется и возвеселится — радоваться телом и веселиться духом: **Внегда возвратитъ Господь пленение людей Своихъ; возрадуется Иаковъ, и возвеселится Израиль** (Пс. 13. 9). Поскольку Господь освободил иудеев из плена (мнимого, со страхом ожидаемого), то по этой причине освобожденные будут радоваться и веселиться: телесно будут радоваться, а духовно веселиться, в первом отношении по причине изобилия и богатства яств, во втором — по причине размышления о Божественных словах, которые прежде понимать препятствовала им осада,

которой они подверглись от ассириан (ЗТП. 78).

Во́лы — иудеи: **Вся покорилъ еси подъ но́зе его: овцы и во́лы вся** (Пс. 8. 7–8). Во́лы — это иудеи, несшие на себе тяжелое иго закона Моисеева (ЗТП. 49).

Вонни — услыши и пойми: **Восста́ни, Госпо́ди, и вонни сѹдѹ моемѹ** (Пс. 34. 23). Слова Давида, обращенные к Богу, толковник изъясняет так: Ты, Госпо́ди, не пройди мимо, как посторонний, дело, суд мой! По мнению автора, это «человекообразное представление Божественных действий, составляющее одну из особенностей Св. Писания» (ЗТП. 212. 28).

Воскликновение — приветствие ангелов; победная песнь: **Взыде́ Богъ въ воскликновении, Госпо́дь во гласе тру́бне** (Пс. 46. 6). Воскликновением здесь называет голоса предшествовавших Христу с восклицанием ангелов, которые говорили: **«Госпо́дь крепокъ и силенъ, Госпо́дь силенъ въ врани»**; эти слова ангелов суть победная песнь Христу, так как восклицание есть победная песнь. Златоуст и Феодорит изъясняют в другом отношении: «восклицанием и голосом трубы» пророк назвал голоса ангелов, чтобы были услышаны ясно и скоро голоса эти во всех концах мира посредством учения апостолов (ЗТП. 289–290).

Воскресни, Госпо́ди — подвигнись на врагов; предсказание о воскресении Господнем: **Воскресни, Госпо́ди,**

спаси мя, Бо́же мой (Пс. 3. 7). Пророк говорит: «воскресни», вместо того чтобы сказать: подвигнись на врагов. Или, может быть, пророк предсказывает в этом месте воскресение Спасителя из мертвых, призывая Его ко спасению людей, коих пророк изображает здесь в своем лице (спаси мя) (ЗТП. 23). В другом псалме: **Воскресни, Госпо́ди, предва́ри я и за́пни имъ** (Пс. 16. 13) — слово «воскресни» употребляется только в значении «встань, подвигнись». Толковник так изъясняет: Представляя долготерпение Божие как бы некоторым покоем Господа, пророк восклицает: Восстань (встань), Госпо́ди, и подвигнись на мою защиту от врагов (ЗТП. 91: ТБЛ. 1. 170).

Воспою и пою Господеви — увеселять Бога созерцательно и деятельно: **Воспою Господеви, благодѣяшему́ мне, и пою имени́ Госпо́да вы́шнего** (Пс. 74). Можно понимать так: я буду увеселять Бога и созерцательно добродетелью, и деятельно — буду прославлять Его на псалтири (музыкальном инструменте) (ЗТП. 74).

Восплещите руками — духовно возрадуйтесь; приведите в стройность деятельные силы: **Вси языцы, восплещите рѹками** (Пс. 46. 2). Давид этими словами означает душевную радость. Ибо, по словам Златоуста, повелевает не плескать чувственными и телесными руками, но радоваться душою — духовно — о том, что они (люди) удостоились иметь столь человеколюбивого и всесильного Господа. Другой

толковник говорит: «рукоплещите» — значит «упражняйтесь в добрых делах», ибо «руки» часто принимаются вместо действий; и, совокупляя добродетели с добродетелями, составляйте плескание, т. е. приводите в стройность деятельные силы (ЗТП. 288).

Востани — пробудись, защити; восстань на защиту: **Востани, Господи, и воини суду моему** (Пс. 34. 23). Эти слова обращены к Богу, как к человеку: восстань, говорит пророк, и пробудись, и защити меня, так как, долготерпя и не вспоможествуя, Ты представляешься спящим (ЗТП. 211–212). Другой толковник стих: «Пробудись, Господи, для суда моего» — изъясняет так: восстань, Господи, на мою защиту и на осуждение моих врагов (Тбл. 1. 202). — возбудить упавший дух: **Азъ үснүхъ и спахъ. Востахъ, яко Господь заступитъ мя** (Пс. 3. 6). Царь Давид говорит: Предузнав, как пророк, что Ты, Господи, поможешь мне, я тотчас возбудил упавший дух мой (ЗТП. 23).

— промышление Божие о людях; движение к наказанию, воздаяние; деятельная помощь: **Востани, вскую спиши, Господи! Воскресни и не отрини насъ до конца** (Пс. 43. 24). По толкованию Дионисия Ареопагита, восстание есть доброе промышление Его (Бога) о наказании или спасении. Блаженный Феодорит восстанием называет движение к наказанию. По толкованию Златоуста, восстание — это воздаяние (ЗТП. 268). Другой толковник изъясняет стих: «Восстань, что спишь, Господи!» — следующим образом: Бодрствование Бога

над евреями означает деятельную помощь с Его стороны (Тбл. 1. 220–221).

Восхотети — избрать кого-либо: **И изведе мя на широту, избавитъ мя, яко восхоте мя** (Пс. 17. 20). Бог, говорит царь Давид, удостоивший меня такого попечения в настоящее время, избавит меня от всякого бедствия и в будущем, ибо Он «восхотел» меня, т. е. избрал меня (ЗТП. 103).

Врагъ — диавол; враг видимый и невидимый: **Доколе вознесетъ врагъ мой на мя** (Пс. 12. 3). По мнению толковника, под врагом можно разуметь диавола, ибо он виновник всех искушений: он нападает на страждущих и некоторым образом попирает и оскорбляет их, когда они лишаются помощи Божией. Афанасий Великий говорит: Враг унижается, когда мы почитаем Бога. Это явно из того, что он возносится, когда мы грешим. Исихий также сказал: Унижение людей возвышает сатану. Ибо как Бог возносится через спасение наше, так диавол приподнимается через погибель нашу. Кроме того, Е. Зигабен допускает, что здесь содержится пророчество о победе Давида над Авессаломом. Аллегорически говорится о вражде диавола против человека и победе с Божией помощью (ЗТП. 73). В этих же значениях, но с дополнительным смысловым оттенком употребляется слово «врагъ» в том же псалме, стихе 5: **Да не когда речетъ врагъ мой: үкрепихся на него**. Если, говорит пророк, я подвергнусь какому-либо злу, то враг мой, как видимый,

так и невидимый — диавол, — припишет смерть мою своей славе, т. е. скажет, что он умертвил меня, так как он сделался виновником моих горестей. Тот же толковник допускает, что здесь Давид пророчествует о победе над Авессаломом, который восстал на Давида попушением Божиим за грехи Давида. Переносно же здесь говорится о победе над демонами, которые восстают на человека за его грехи (ЗТП, 72, 74).

— нечестивые; враги видимые и невидимые: **Помилуй мя, Господи, виждь смирение мое отъ врагъ моихъ** (Пс. 9, 14). Эти слова сказаны пророком от лица вообще всякого христианина: посмотри, говорит, на причиненное мне унижение от нечестивых, т. е. от врагов моих видимых и невидимых, которые действительно старались уничтожить весь христианский род. Тот же толковник говорит о сложном составе текста данного псалма, одни места которого могут быть изъяснены буквально исторически, а другие аллегорически, прикровенно содержащие пророчество о крестной смерти Христа (ЗТП, 55, 50—51).

— демоны; неверные: **Внегда сокрушатися костемъ моимъ, поношаху ми врази мои** (Пс. 41, 11). Безымянный толковник говорит: Когда враги наши демоны сокрушают наши кости, т. е. силы души, тогда нарочно клеветают на Бога, называя Его немощным, дабы лишить надежды на Него, взять нас в плен и рабство. Зигабен изъясняет: Страждущий таким образом должен разуметь под смеющимися над ним поносителями своими демонов или неверных (ЗТП, 260).

— пороки: **Возвратилъ еси насъ при вразехъ нашихъ, и ненавидящии насъ расхищаху насъ** (Пс. 43, 11). По изъяснению Оригена, впереди нас называются добродетели, позади нас — пороки (ЗТП, 266).

— иудеи: **Врази мои реша мне злая** (Пс. 40, 6). Говоря «враги мои», пророк разумеет иудеев, побуждавшихся, как говорят божественный Кирилл, Феодорит и Афанасий Великий, завистью своею обращать против него злые слова (ЗТП, 252).

— архиереи, книжники, старейшины еврейские: **На мя шептаху врази мои; на мя помышляху злая мне** (Пс. 40, 8). Таинственно содержание псалма относится к Христу, Его предательству. Таким образом, пророк Давид говорит здесь от лица Христа: Враги Мои, т. е. архиереи, книжники и старейшины еврейские, тайно на ухо говорили друг другу о том, что относится к навету и смерти Моей (Христа), боясь народа и не смея говорить против Меня явно (ЗТП, 249, 253).

Враги гневливые — злобные демоны: **Избавитель мой от врагъ моихъ гневливыхъ** (Пс. 17, 48). Злобными (гневливыми) врагами называет демонов (ЗТП, 111).

Враги Господни — начальники христубийственных иудеев; идолы; демоны; еретики: **Врази же Господни, купно прославятся имъ и вознесятся, исчезающе яко дымъ исчезающа** (Пс. 36, 20). Это сказано о начальниках христубийственных иудеев: они-то, как

только вознеслись и ославились умерщвлением Владыки Христа, по прошествии немногих лет (40 по вознесении) истреблены римлянами со всем иудейским родом и, как дым, рассеялись и исчезли. Можно это понимать и об идолах, которые, когда вознеслись и прославились на некоторое время, как боги, после истребления идов исчезли и враги Господа — демоны, которые, по словам божественного Кирилла, обитали в идолах и в них получали поклонение. По словам того же Кирилла, под «врагами» должно разуметь и изобретатель ересей, которые обыкновенно противопоставляют правоте учений ложь: процветши на некоторое время и увядши, подобно траве, они подвергнутся смерти и понесут наказание за грехи, будучи казнимы как враги Господа, и исчезнут, как дым (ЗТП. 224).

Врагъ мой — диавол, Иуда: **Въ семъ познахъ, яко восхотѣлъ мя еси, яко не возрадѣется врагъ мой о мнѣ** (Пс. 40. 12). По мнению толковника, под «врагом» должно разуметь и диавола, и Иуду (ЗТП. 254).

Врагъ и местникъ — народ иудейский; диавол: **Изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу, врагъ Твоихъ ради, еже разрушити врага и местника** (Пс. 8. 3). «Врагом» назван здесь народ иудейский, как враждующий против Сына Божия; «отмстителем» же («местником») назван он, как прикря-

вающий эти свои враждебные побуждения и действия именем Бога-Отца. Под «врагом» и «отмстителем» можно разуметь здесь также и диавола. Он тоже — враг Божий, так как противится заповедям Божиим и враждует против друзей Божиих; он вместе с тем есть и отмститель Божий, потому что после отпадения кого-либо от Бога он старается удерживать отпавшего в таком состоянии и, кроме того, направляя к преступлению заповедей Божиих, подвергает его наказанию или отмщению со стороны Бога (ЗТП. 46).

Враги сильные — демоны: **Избавитъ мя отъ враговъ моихъ сильные** (Пс. 17. 18). Под «врагами сильными» должно разуметь демонов, которые явно и тайно ведут брань свою против нас, воют во время ночи и днем, вооружая против нас каждое наше чувство; к тому же эти враги одарены особенною природою духовною и не знакомы с утомлением, они сильны в коварстве и всегда ищут чьей-либо погибели. При таком толковании стих получает такой смысл: Тот Бог, Который освободил меня, говорит пророк, от врагов моих видимых, избавит меня также и от врагов невидимых, сильных в коварстве (ЗТП. 103).

Врата — отдельные Церкви на земле (по отношению к Церкви Небесной): **Яко да возведу вся хвалы Твоя во вратахъ дщери Сиони** (Пс. 9. 15). Сионом здесь называется Церковь Святых Божиих на небесах, вратами же ее — отдельные Поместные Церкви на земле,

входя через которые, или под руководством которых, всякий может восходить в эту Небесную Церковь (зтп. 56).

Врата вечные — стражи ангельские; врата неба: **Возьмите врата князи ваша, и возьмитесь врата вечная** (Пс. 23. 7). «Вратами вечными» пророк назвал стражи ангельские как вечные по своей всегдашности. Или потому, что никогда эти врата не отворялись: они были затворены и тогда, когда Господь, утаившись от всех сил небесных, снизшел долу. По толкованию Кирилла Иерусалимского, слова: «возьмите врата князи ваша» — говорит Дух Святой, повелевающий ангелам отворить врата неба, чтобы пропустить возносящегося Христа Спасителя (зтп. 145).

Врата смертные — смертельные истязания мучеников; уничтожения: **Возносья мя отъ вратъ смертныхъ** (Пс. 9. 15). «Вратами смертными» пророк называет многообразные истязания мучеников, обыкновенно доводившие их до смерти. Из этих истязаний высшие и главнейшие были те, которые претерпел Сам Спаситель наш. Но приведенные слова можно также относить и к самому Давиду, так как он сам неоднократно терпел уничтожение от своих врагов (зтп. 56).

Время благопотребно — время по пришествии Христовом: **За то помолится Тебе всякъ преподобный во время благопотребно** (Пс. 31. 6). Давид пророчествует о христианах, которые

во время благопотребное, т. е. продолжающееся по пришествии Христовом, поя псалмы, повествующие о его грехе, по-видимому, некоторым образом молятся и просят Бога, как говорит Феодорит, о грехе его (зтп. 186).

Время лютое — время искушений; будущий суд: **Вестъ Господь пути непорочныхъ, и достояние ихъ въ векъ будетъ: не постыдятся во время лютое** (Пс. 36. 18–19). Праведники, говорит пророк, не будут побеждены во время злое, т. е., как говорит божественный Кирилл, во время искушений, имея Бога заступником своим. Или «временем злым» называет время будущего суда, которое будет болезненно и горько для грешников (зтп. 223).

Въ родъ и родъ — вечно; народ иудейский и христианский: **Советъ же Господень во векъ пребываетъ, помышления сердца Его въ родъ и родъ** (Пс. 32. 11). Выражение «въ родъ и родъ» древние обыкновенно употребляли для означения продолжавшегося преемственно в каждом роде всегдашнего времени. Василий Великий под «родом и родом» понимает народ иудейский и христианский. Ибо Ветхий Завет продолжается у иудеев, а Новый Завет у христиан (зтп. 194).

Въ руку — в готовности: **Ихъ же въ рѹкѹ беззаконія** (Пс. 25. 10). Толковник дает такое изъяснение: В готовности у них — этих иноплеменников — и весьма удобны беззакония (зтп. 155).

Вселенная — верующие: **И Той судити имать вселенней въ правду, судити имать людемъ въ правоте** (Пс. 9. 9). «Вселенною» пророк называет верующих, у которых, как мы веруем, Бог имеет Свое жилище, обитая в рассеянных повсюду храмах Божиих (зтп. 53).

Вселиться — отдохнуть: **Господи, кто обитаетъ въ жилище Твоемъ; или кто вселится во святую гору Твою?** (Пс. 14. 1). Выражение «вселиться» значит отдохнуть после трудного путешествия. Пророк говорит: кто же именно, быстро пробежавши поприще настоящей жизни, поселится в небесных и вечных жилищах? (зтп. 803).

Всесожжение — жертвоприношение животных: **Яко аще бы восхотель еси жертвы, дааь выхъ ѹбо; всесожжения не благоволиши** (Пс. 50. 18). Под «всесожжением» следует понимать жертвы бессловесных животных, которые повелевались законом и которые предпочитались всем другим жертвоприношениям (зтп. 315).

Всесожигаемая — целое животное, приносимое в жертву; умученные за Христа исповедники; совершенная добродетель: **Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая** (Пс. 50. 21). Всесожигаемыми пророк именует те жертвы животных, которые сожигались всецело на жертвеннике, т. е. все тело животного. В высшем смысле: вместо всесожженный Бог будет принимать мучеников, которые умерли, быв всецело замучены

и закланы. Или за «всесожжение» принимает совершенную добродетель, т. е. в девстве и монашеской жизни (зтп. 316).

Вскоре — значение неотложности Суда: **Егда возгорится вскоре ярость Его** (Пс. 2. 12). Этим пророк указывает на День Суда. Притом выражением «вскоре» обозначает неотложность его. Теперь же, хотя и являет иногда Господь гнев Свой над грешниками, но тут же смягчает и долготерпит, уступая место их покаянию (зтп. 21).

Всуе — пустое дело; злодеяние; лишнее или вредное дело: **Иже не приять всуе душу свою** (Пс. 23. 4). Тот, говорит пророк, взойдет на гору Господню, кто не принял от Бога душу свою на пустое дело, т. е. чтобы любить суетные предметы мира сего. Или: кто не употребил душу свою на злые дела. Другой толковник понимает «всуе» как лишнее и вредное дело (зтп. 144).

Всякое благо — божественные и небесные блага: **Богатни обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага** (Пс. 33. 11). Те, которые ищут Бога посредством страха Божия и путем Господних заповедей, не лишатся никакого блага из тех, которые уготованы угодившим Богу, или, что то же, из божественных и небесных благ. Василий Великий сказал: Главным образом слова «всякаго блага» могут относиться к отложенным в вечном покое благам (зтп. 201).

Всякъ человекъ — телесная жизнь человека (в отличие от духовной): **Обаче всяческая сѹета всякъ человекъ живый** (Пс 38. 6). Сказано: «всякий человек живущий» — вместо «вся человеческая жизнь». Это — особенность выражения еврейского языка. Итак, сказано, что жизнь человеческая — сѹета, а жизнью человеческою называет телесную, а не духовную (ЗТП. 239).

Высокое — высота добродетелей; могущество: **Совершаяй ноге мои яко елени и на высокихъ поставляяй мя** (Пс. 17. 34). Пророк говорит: Бог делает меня столь быстрым в бегстве, что я избегаю демонов, ищущих меня ловить, и восхожу на высоту добродетелей. Другой толковник изъясняет так: «На высотах моих поставляет меня» — та высота, могущество, кото-

рых я достиг сейчас, есть дело Божественной помощи (ЗТП. 107: ТБЛ. 1. 173).

Высоты и волны — бедствия; чудо перехода через Красное море: **Вся высоты Твоя и волны Твоя на мя преидоша** (Пс. 41. 8). Народ иудейский называет здесь высотами, а равно и волнами восстания приключений; посему он говорит, что приключения и поражения Твои, Господи, прошли во мне; притом «все» сказал, чтобы выразить этим многообразие и многообразность бедствий. Божественный Кирилл говорит, что этими словами напоминают себе вавилонские пленники чудо, как израильтяне, не смочив ног, прошли Красное море (ЗТП. 259). Другой толковник эти слова Давида истолковывает так: «Воды и волны Твои» — посланные Тобою бедствия, многочисленны и грозны, как потоки Ермона (ТБЛ. 1. 218).

Ганание — прикровенное, загадочное слово: **Приклоню въ притчѹ ухое мое, отверзѹ во псалтири ганание (гадание) мое** (Пс. 48. 5). Гаданием («ганание») Давид называет такое слово, которое предлагается для вразумления и пользы слушателей. По изъяснению Златоуста, гадание есть слово прикровенное и загадочное, поэтому оно названо мудростью, доверяясь Божественному откровению (ЗТП. 298).

Глава — человек; образ ума: **Умачтиль еси елеемъ главу мою** (Пс. 22. 5). Под главою пророк понимает всего человека. Григорий Нисский прибавляет: Потом изливает на главу благовонный елей Духа, а глава есть образ ума (ЗТП. 141).

Главизна книжна — свиток листов; Книга Бытия; начало Евангелия от Иоанна; все законное Писание, книга закона: **Тогда рехѹ: се приду,**

въ главизне книжне писано есть о Мне (Пс. 39, 8). Евреи книгами называют целые писания, а небольшими главами — свитки листов, как в этом месте. Безымянный толковник говорит, что «книга» значит целое Пятикнижие Моисеево, а глава Пятикнижия — Книга Бытия, как начало его, в которой и написано касательно Исаака то, что относится ко Христу. Другие толковники под «небольшою главою» разумеют начало Евангелия от Иоанна, как повествующее о безначальном рождении Сына, или начало Евангелия от Матфея, как излагающее о временном рождении Христа по плоти. Ориген называет «главу книги» все законное Писание, ибо все Писания главным своим предметом имеют предсказание о Христе. Иной толковник изъясняет этот стих так: на призыв Бога к Давиду служить Ему царь и пророк откликнулся с готовностью и радостью. Об этом послушании «писано в свитке книжном», т. е. в свитке книг Закона, которым это послушание налагалось на человека Богом как внешнее требование и повеление Бога. Для Давида же это послушание является не только внешним требованием Закона, но и внутренним влечением его духа (ЗТП. 245: ТБЛ. 1. 213).

Глаголь — повеление Божие: **День дни отрыгаетъ глаголь** (Пс. 18, 3). Бог столько промышляет о всем, что при великом благоустройстве творения первый день всегда представляется поучительным для второго, второй день для третьего и так далее. Один

день как бы «отрыгает», или изрекает, слово другому, то есть повеление Божие о нем (ЗТП. 113).

Глаголетъ — думает, рассуждает: **Глаголетъ превезаконный согрешати въ себе** (Пс. 35, 2). По изъяснению св. Кирилла и Феодорита, слово «говорит» (глаголетъ) принимается здесь в смысле «думает». Думает беззаконный, что он грешит в самом себе, т. е. тайно в одной совести своей, и что Бог не видит худых его дел, ни злой расположенности его сердца. Можно понимать в ином смысле: говорит беззаконный самому себе, т. е. рассуждает о том, чтобы грешить (ЗТП. 214).

Глаголющие лжу — те, кто чтит не Бога истинного, а богов иных; о еретиках; все, которые впадают в ложные понятия о вере: **Погубиши вся глаголющия лжу** (Пс. 5, 7). Речь идет главным образом о тех, которые чтят не Бога истинного, а богов иных, и потом о еретиках, а за ними о всех вообще людях, как из иудеев, так и из язычников, которые каким бы то ни было образом впадают в ложь, так как и они суть служители не Бога истинного, а диавола, ибо сатана есть отец лжи (ЗТП. 29).

Глаголай истину въ сердце — кто хранит сердце и исповедует истину: **Ходяй непорочень и делаяй правду, глаголай истину въ сердце своемъ** (Пс. 14, 2). Это сказано о тех, кто хранит истину в душе своей и исповедует ее устами. Выражением «въ сердце

своемъ» пророк обозначает внутреннее задуманное слово. Другой толковник выражение «говорить истину в сердце» изъясняет как «быть безупречным в своих мыслях и желаниях, а не только во внешних делах» (Тъл. 1. 165).

Гласъ вышняго — Евангелие; проповедь апостолов; могущество Бога; истина и чудеса: **Смятошася языцы, уклонившася царствия: даде гласъ Свой Вышний** (Пс. 45. 7). Когда апостолами была произносима евангельская проповедь и сеялось в мире богопознание, все народы пришли в движение: одни из них прибегали к вере во Христа, а другие смущали ее. Словами «дал голос Свой Вышний» Давид показывает великое могущество Божие, что Богу стоит только сказать, и тотчас земля трепещет. Или можно понимать иначе: Бог дал миру голос Свой в Евангелии, и вдруг все люди, как только услышали его, подвинулись, как сказано выше. По изъяснению Феодорита, истина, свидетельство о делах и повсеместные чудеса были у Бога как бы некоторый голос, которым Он показал людям Свою высоту и исполнил души их страхом (ЗТП. 285).

Гласъ радования — душевное взывание: **Яко пройду въ место селения дивна, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующаго** (Пс. 41. 5). Великий Максим изъясняет выражение «голос радости» (гласъ радования) как душевное взывание от богатства добродетелей. Голос есть благодарение за славу данного мудростию пиршества (ЗТП. 257).

Гласъ трубный — голос ангелов, предшествовавших Христу при Его вознесении на небо; знак победы, светлый голос: **Взыде Богъ въ восклицновени, Господь во гласе трубне** (Пс. 46. 6). Этими словами Давид пророчествует о вознесении Христа на небо. «Восклицаемъ» и «голосомъ» трубы он называет здесь голоса предшествовавших Христу с восклицанием ангелов. «Голосом трубы» называет слова: «возьмите врата князи ваша» и прочая (Пс. 23), говоренные ангелами при вознесении Христа и обращенные к вышшим чинам небесным, чтобы отворили двери для входа Царя (как об этом сказано в псалме 23). Так как трубы, в которые трубят впереди, возвещают народу время готовить дороги для прохождения царя при возвращении его с брани. Златоуст и Феодорит истолковывают эти слова в другом отношении: чтобы были ясно и скоро услышаны голоса эти во всех концах мира посредством учения апостолов. Златоуст объясняет «глас трубы» как знамение знаменитой победы. Никита говорит, что «восклицание и труба» означают, что Бог был в вышних силах как бы некий светлый голос (ЗТП. 289–290).

Гневъ — наказание: **Раздражи Господа грешный. По множеству гнева Своего не взыщеть** (Пс. 9. 4). Гневом Божиим пророк называет здесь праведное наказание, посылаемое Богом на нечестивых; кроме того, это и гнев Божий, воспламененный нечестивыми деяниями грешника (ЗТП. 60).

— наказание и мучение; болезнь и казнь: **Яко гневъ въ ярости Его и животъ въ воли Его** (пс. 29, 6). Гневом Божиим здесь называется наказание и мучение. Василий Великий говорит: Гнев есть болезни и казнь заслужившего оное (зтп. 171).

Гора Господня — храм; высота добродетелей; высота догматов о Христе: **Кто взыдетъ на гору Господню?** (пс. 23, 3). Под «горою Господа» должно разуметь в совокупности весь храм. Некоторые «горою» называют совокупность добродетелей, которые производить повелел Господь Иисус Христос в Евангелии. Или еще иначе: горою изображается высота правых богословских догматов о Христе и о вочеловечении Его (зтп. 143).

Гора малая — место, откуда взят Илия и близ которого крестился Христос: **Сего ради помянухъ тя отъ земли Иордански и Ермоннимски, отъ горы малыя** (пс. 41, 7). Златоуст так изъясняет смысл стиха: «Гора малая» находится в земле Иудейской, откуда взят Илия и близ которой в струях Иорданских благоволил креститься Христос, т. е. Ермон (зтп. 258).

Гора святая — Сион; небо: **Гласомъ моимъ ко Господу возвахъ, и услыша мя отъ горы святыя Своея** (пс. 3, 5). «Горою святою» называет Сион, где невидимо, особою благодатию пребывает Бог и где беседует Он с людьми, достойными сего. Но под «горою святою» можно также разуметь небо,

которое и мы называем жилищем Божиим (зтп. 22–23).

— Иерусалимский храм; жилища небесные: **Та мя настависта и введоста мя въ гору святую Твою и въ селения Твоя** (пс. 42, 3). Царь Давид говорит: Свет Твой и истина Твоя, Господи, укажут мне путь и введут в святую Твою гору — Сион и в селения Твои, т. е. в божественный Иерусалимский Храм Твой! В высшем смысле — Христос укажет верующим путь, ведущий в Сион и в жилища небесные, ибо Он Сам сказал: «Я путь» (ин. 14, 6) (зтп. 262).

Гора Сионъ — Иерусалим: **Азъ же поставленъ есмь Царь отъ Него надъ Синомъ, горою святою Его** (пс. 2, 6). Слова текста получают такой смысл: Я поставлен Царем возвещать заповеди евангельские на горе Сион, т. е. в Иерусалиме (зтп. 20).

Гора Сионская — христианская Церковь: **Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дщери иудейския, судевъ ради Твоихъ, Господи!** (пс. 47, 12). Таинственно «горою Сионскою» изображается христианская Церковь (зтп. 295).

Гордые — иудеи: **Яко Ты люди смиренныя спасеши и очи гордыхъ смириши (унизишь)** (пс. 17, 28). «Гордыми» пророк называет иудеев, хвлящихся законом своим и предками (зтп. 105).

Горы — Иудейские горы: **На Господа уповахъ, како речете души моей:**

превитай по горамъ яко птица (Пс. 10. 1). Толковник так изъясняет смысл выражения «превитай по горамъ»: «улетай на гору», т. е. в Иудейские горы, в многочисленных пещерах которых можно бы легко укрыться от врагов (Тъл. 1. 161).

— гибельные для православных мысли; злые помыслы: **Превитай по горамъ** (Пс. 10. 1). Как полагает толковник, в высшем смысле это сказано о злых помыслах, которые внутренне внушают и советуют уму перейти на горы, т. е. к мыслям гибельным, колючим для православных (например, что все случается не по промыслу Божию, а само собой и т. д.). Также может быть отнесено и к демонам, побуждающим душу входить в такие богохульные помыслы (ЗТП. 67).

— демоны: **Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и предлагаются горы въ сердца морския** (Пс. 45. 3). Этот стих псалма имеет высший смысл: не убоимся, говорит пророк, и тогда, когда войдут горы в моря, т. е. когда, в результате проповеди Евангелия, возносящиеся наподобие гор и горящие демоны войдут в соленые и горькие сердца неверных людей и заставят их свирепствовать против нас, чтобы нас погубить. Ибо многое подобное происходило в самом начале проповеди, о чем повествует Книга Деяний апостолов. Демоны изнемогали и были изгоняемы из людей мучениками и апостолами (ЗТП. 284).

Горы Сионския — Иерусалим; апостолы, пророки; ангелы: **Горы Сионския** — ребра северова, градъ Царя

великаго! (Пс. 47. 3). Пророк часто горою Сион называет Иерусалим, поскольку она соединена с городом и есть самая близкая к нему из четырех гор, на которых построен Иерусалим (Сион, Акра, Мориа, Везефа). По мнению Феодорита, горами, отражающими север (т. е. дьявола) и охраняющими град Божий (т. е. христианскую Церковь) от повреждения, справедливо можно назвать апостолов и пророков и их многообразное учение, а сверх того, и приставленных к верующим ангелов (ЗТП. 292).

Горы Божии — высота и величие правды Божией: **Правда Твоя яко горы Божии** (Пс. 35. 7). Обращаясь к Богу, пророк Давид говорит: Милость Твоя, Господи, на небе, т. е. достигает до неба, и столько же велика. Правда Твоя как Божии горы, означая «горами» высоту и величие правды Божией и называя горы Божиими по созданию от Бога (ЗТП. 215).

Готовое жилище — небо: **Отъ готоваго жилища Своего призре на вся живущия на земле** (Пс. 32. 14). Небо — готовое жилище Божие, т. е. способное к смотрению оттуда с удобностию на все поднебесное (ЗТП. 194).

Градъ Божий — Церковь; вся тварь; высший Иерусалим, небесный град; Пресвятая Дева; Сион: **Речная устремления веселитъ градъ Божий** (Пс. 45. 5). Город Божий есть Церковь, или собрание христиан, по причине богоугодного их жития. Василий Великий

под «градом Божиим» понимает и всю тварь, начиная с превышепремирных сил до человеческих душ, увеселяемую влиянием Святого Духа. Допускает возможность понимания как высшего Иерусалима и небесного града. Григорий Нисский под «градом Божиим» понимает небесный град Божий, состоящий из вышенебесных сил. Иоанн Дамаскин пишет иначе: Я знаю и другой город Божий — Пресвятую Деву, Которую веселит, как стремления реки, наитие Святого Духа, предпочитившее ее ложесна. Другой толковник изъясняет иначе: Господь — постоянный покровитель «града Божия» Сиона — наполняет его Своею милостью и защитой, а с ними дарует победу над врагами (ЗТП. 285: ТБЛ. 1. 226).

Градъ Бога — Иерусалим; гора Сион; христианская Церковь: **Велий Господь и хвалентъ zelo во граде Бога нашего, въ горе святей Его** (Пс. 47. 2). Пророк говорит: Достоин Господь быть воспеваем в городе Иерусалиме, признающем Его за Бога истинного. Сказав «во граде Бога», он вспоминает о горе Сионе, как соединенной с городом Иерусалимом и как самой близкой к нему. Часто Давид именем этой горы называет весь город Иерусалим, т. е. называет его Сионом. Городом Божиим называется также и христианская Церковь, признающая Бога живущим в ней. Также Церковь есть и «святая гора», поскольку она выше долу пресмыкающегося (низкого) зла и имеет мысль устремленную к небу, где и живет она (ЗТП. 292).

Градъ и углие огненное — пророчества об Иисусе; апостолы: **Отъ обланстання предъ Нимъ облацы проидоша, градъ и углие огненное** (Пс. 17. 3). Пророчества уподобляются в Писании и граду по причине их неудобовразумительности, и огню, так как поражают неверие людей нечестивых. Таким образом, в этом тексте под «облаками, градом и огнем» должно разуметь одно и то же, т. е. пророчества. Возможно также под «градом и огнем» понимать апостолов, которые, подобно граду, истребили заблуждение в людях и, как огонь, потрелили на земле нечестие (ЗТП. 101).

Градъ ограждения — Церковь: **Благословенъ Господь, яко удиви милость Свою во граде ограждения** (Пс. 30. 22). Святой Кирилл под «градом ограждения» понимает Церковь, как непреодолимую от сатаны. А милость не вне святого града, но Церковь дается находящимся внутри ее (ЗТП. 182).

Градъ Царя великаго — принявшие Христа языческие народы; Церковь христиан: **Горы Сионския — ребра северова, градъ Царя великаго!** (Пс. 47. 3). Пророк говорит, что те народы, которые прежде были членами диавола («ребра северова») и которыми диавол обладал, после сделались «горами Сиона», т. е. высотами и оградами Церкви, возвысившись над низменными мирскими вещами. Они не только сделались оградами Церкви, но сами стали собственно городом Христовым, так как из народов составила Христова Церковь (ЗТП. 293).

Грады — люди, в которых демоны имеют свое жилище; нечестивые храмы идольские: **Врагѹ оскудѣша оружїя въ конецъ, и грады разрушилъ еси** (Пс. 9. 7). Когда было уничтожено нечестие язычников и вместо него насаждено и утверждено благочестие, то вместе с тем как бы пали и самые города их. Или тоже: под городами можно разуметь людей, в которых демоны имеют свое жилище. Не будет также неуместным и то, если под городами мы станем понимать нечестивые идольские храмы (ЗТП. 53).

Грехъ — всякое падение: **Блаженъ мужъ, емѹ же не вменитъ Господь грѣха** (Пс. 31. 2). Грехом здесь Давид назвал без различия всякое падение (ЗТП. 184).

— нарушение закона: **Наипаче омый мя отъ беззаконїя моего и отъ грѣха моего очисти мя** (Пс. 50. 4). Под словом «грех» Давид понимает соделанное им преступление, которое выше назвал «беззаконием», потому что грех и есть собственно преступление или нарушение закона. И вообще псалмопевец весьма часто употребляет безразлично слова: беззаконие, нарушение закона или противозаконие, грех — не делая между ними никакого разграничения (ЗТП. 312).

Грехъ великъ — в совокупности тайные грехи, неведения, чужие и гнусные помыслы; отступление от Бога: **И отъ чуждыхъ пощади раба Твоего. Аще не обладаютъ мною, тогда непороченьъ бѹдѹ и очисти́ся отъ грѣха**

велика (Пс. 18. 14). «Великим грехом» царь Давид называет тайные грехи — неведения и чужие, также злые и гнусные помыслы, так как и злые помыслы ума изгоняют из души благодать Духа. Другой толковник предлагает следующее изъяснение: в природе человека есть скрытые, часто не сознаваемые им греховные влечения, есть греховные «мысли» («умышления»). То и другое может перейти в действие и привести к великому «развращению», к отступлению от Бога, если они возобладают над человеком (ЗТП. 120: ТБЛ. 1. 175).

Грехъ юности — грех безрассудства: **Грѣхъ юности моя и неведения моего не помяни** (Пс. 24. 7). Божественный Кирилл, изъясняя выражение «грехъ неведения», сказал: Всякий грех от безрассудности, хотя бы оным согрешил старец, самое то, что он грешит, делает его юнейшим; посему-то он и называется «юным», как упоминаемый в Евангелии расточитель. Ибо и он назван «юнейшим» (ЗТП. 149).

Грешникъ — хотя и верующий, но беззаконующий человек: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ и на пути грешныхъ не ста** (Пс. 1. 1). Грешником здесь назван хотя и верующий человек, но ведущий беззаконную и развратную жизнь (ЗТП. 15).

— диавол: **Назираетъ грешный праведнаго и поскрежешетъ нанъ зѹбы свои** (Пс. 36. 12). Под «грешником» разумеется здесь диавол, который наблюдает за праведниками и скрежешет

мысленно своими зубами против нас (ЗТП. 222).

— иудейские книжники: **Грешнику же рече Господь: вскую ты поведаети оправдания Моя и восприемлеш заветъ Мой усты твоими: ты же возненавиделъ наказание и отвергалъ еси словеса Моя вспятъ?** (Пс. 49. 16–17). Под «грешником» понимаются вообще книжники иудейские, которые разъясняли народу своему различные требования закона Моисеева и который сами воспринимали только устами своими, но не сердцем, и не исполняли того, что было заповедано этими словами (ЗТП. 309).

Грешники — развратные и злые: **Сега ради не воскреснутъ нечестивые на судъ, ниже грешницы въ советъ праведныхъ** (Пс. 1. 5). «Грешниками» в этом месте называет не вообще нечестивых, а развратных и злых, которые одни будут судимы и далеко отосланы от праведных. По мнению другого толковника, «грешный» — это человек, упрочивающий свое дурное внутреннее настроение в соответствующих внешних поступках (ТБЛ. 1. 143).

— все враги пророка Давида: **Зубы грешниковъ сокрушилъ еси** (Пс. 3. 8). «Грешниками» пророк называет всех врагов своих, которые очевидно погрешали, потому что вели войну против него напрасно, по одной только злобе на него (ЗТП. 23). Эту же мысль высказывает другой толковник, говоря: Давид уверен в неизбежной каре врагов («грешников»), которых он видит как бы уже наказанными (ТБЛ. 1. 148).

— языки, народы (язычники); всякий

исполненный нечестия: **Въ делехъ рукъ своею увязе грешникъ** (Пс. 9. 17). Под «грешниками» понимается один из трех родов людей, которые обозначаются словом «языки», или «народы». Или: пророк называет «грешниками» вообще всяких, исполненных нечестия (ЗТП. 57).

— неверующие; народы, забывающие Бога: **Да возвратятся грешницы во адъ, вси языцы, забывающии Бога** (Пс. 9. 18). «Грешниками» здесь называются неверующие, забывающие Бога (ЗТП. 57).

— иноплеменники; неверные; еретики; демоны: **Не привлецы мене со грешники и съ делающими неправду не погуби мене** (Пс. 27. 3). Не повлеку, говорит Давид, Господи, меня на осуждение вместе с грешниками, т. е. с иноплеменниками, как живущего и обращающегося с ними. Ты знаешь, что я живу между ними против воли, по насилию от гонения Саулова. Толковник добавляет: когда молимся в сем псалме о себе, то под «грешниками» должны разуметь неверных и еретиков или демонов (ЗТП. 162).

Грешный — народ иудейский: **Яко хвалимъ грешный есть въ похотехъ души своея и обидяй благословимъ есть** (Пс. 9. 3). По мнению толковника, эти слова можно принимать как предсказание, относящееся прежде всего к народу иудейскому (ЗТП. 62).

— неправедный человек; диавол: **Сматреть грешный праведного и ницеть еже умертвити его** (Пс. 36. 32). «Сматрит» значит «наблюдает, высматривает и подстерегает» грешный

праведного, стараясь умертвить его. А «грешный» означает не только неправедного человека, но и дьявола, как отца и виновника греха (ЗТП. 227).

Губитель — человек грешный, развращающий других: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ, и на пути грешныхъ не ста, и на седалищи губителей не седе** (Пс. 1. 1). По мнению толковника, «губитель» есть тот человек, который не только сам грешит, но и других развращает и заражает своею болезнию (ЗТП. 15).

Гусли — тело человека: **Исповедайтеся Господеву въ гусляхъ, во псалтири десятиструннемъ пойте Ему** (Пс. 32. 2). В высшем смысле под гуслями должно разуметь тело, ибо оно устроено долу из земли. И Василий Великий также говорит: что в гуслях медь издает голос с нижней стороны, смотря по

ударению по ним орудием. Итак, исповедайте, то есть благодарите, Бога гуслями, то есть посредством тела — деятельной телесной добродетелью: постом, плачем, злостраданием и т. п. (ЗТП. 189).

— состояние; деятельная добродетель; веселие: **Исповемся Тебе въ гуслехъ, Боже, Боже мой** (Пс. 42. 4). Толковник так изъясняет смысл стиха: Я, говорит плененный еврейский народ, снова получу в Иерусалиме прежнее мое состояние, которое пророк Давид обозначил словом «гусли», ибо, говорит, буду благодарить Тебя игранием на мусикийских орудиях, которые во время Вавилонского плена висели на ивах, потому что на чужой земле они были праздно. В высшем разуме «гуслями» называется деятельная добродетель. Божественный Кирилл и Афанасий Великий приложением «гуслей» выразили веселие (ЗТП. 262).

Дворъ святой — Иерусалимская синагога; христианская Церковь и вера; небесный двор: **Принесите Господеву славу имени Его, поклонитесь Господеву во дворе святемъ Его** (Пс. 28. 2). По изъяснению Василия Великого, до пришествия Христова «Святой дворъ» — иудейский, т. е. Иерусалимская синагога, а по пришествии Христовом и причиненной Христу иудеями крестной смерти двор этот опустел. В последствии времени «Святымъ

дворомъ» сделался двор Христов — христианская Церковь и вера. В сей-то Церкви Давид побуждает христиан поклоняться, запрещая незаконные собрания еретические и избирая одну только преданную Христом веру. Можно под «двором» разуметь и небесный двор Божий (ЗТП. 165).

Девы — чин девственниц; чистая душа: **Приведутся Царю девы вследъ ея** (Пс. 44. 15). По Златоусту, Давид

здесь пророчествует о том, что чин дев не будет учрежден тотчас по составлении христианской Церкви, но вслед за нею: когда уже утвердилась Церковь, тогда приведены ко Христу девы, т. е. чин девственниц посредством апостольского учения. Некто говорит, что «дщерь и невеста» есть каждая душа, соединившаяся со Христом посредством совершенства в добродетелях, а «дева» есть душа чистая от страстей, но еще не совершенная в добродетелях, которая, будучи ниже по совершенству, приводится к Богу другими. Те из жен, которые возлюбят девство, некоторым образом будут подражательницами Девы Богородицы; так что по своему девству они могут быть называемы матерями Христа, как говорит великий по богословию Григорий: Христос от Девы; сохраняйте девство, жены, чтобы стать вам матерями Христовыми! (Слово на Рождество). По словам Феодорита, «девами» Давид называет тех, которые сохранили ненарушимою полученную ими веру (зтп. 281).

Дела — пророчества, слова истины: **Глаголю азъ дела мои царевни** (Пс. 44. 1). По словам Феодорита, «делами пророчества» называется слово истинное, предрекающее будущее (зтп. 271).

Дела Божии — успехи Евангелия: **Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли** (Пс. 45. 9). Этими словами пророк Давид призывает имеющих более пронизательный ум и могущих лучше других постигать вещи.

«Делами» он называет здесь успехи Евангелия, которые назвал также чудесами, ибо они не были в порядке природы и по законам ее, но превышали естественные законы: так, немногие апостолы победили весь мир; смертные и видимые, они побеждали бессмертных и невидимых демонов. Через эти чудеса проповедывалась неизреченная Сила Божия (зтп. 286).

Дела Господня, дела руку Его — видимые для нас и невидимые дела Господни; слова и творения Господни: **Яко не разумеша въ дела Господня и въ дела руку Его: разорши я и не созиждеша я** (Пс. 27. 5). По толкованию Феодорита, из дел Господа одни видимы, а другие невидимы, в которых несведущие подвергли себя наказаниям. Или: под «делами Господа» разумеются слова Его, а под «делами руку Его» — творения Его (зтп. 163).

Дела ихъ, дела рукъ ихъ — злость и злые дела; дела, совершенные по расположению и намерению: **Даждь имъ, Господи, по деломъ ихъ и по лукавству начинаний ихъ. И по деломъ руку ихъ даждь имъ** (Пс. 27. 4). По мнению толковника, «дела ихъ» — суть дела, состоящие в расположенности, а «дела рукъ ихъ» — зависящие от деятельных сил, поскольку приводится в действие то, что состояло в намерении (зтп. 163).

Дела человеческия — земные привязанности человека: **Яко да не возглаголють уста моя делъ человеческихъ,**

за словеса үстенъ Твоихъ азъ сохранихъ пути жестоки (Пс. 16. 4). Под «делами человеческими», как обычно в Библии, разумеются привязанности человека к земному, к тому, что только в глазах людей имеет особенную ценность, например, богатство, покровительство сильных и т. п. (Тбл. 1. 169).

Делающие беззаконие — язычники, не принявшие закона Божия: **Возненавидеть еси вся делающия беззаконие** (Пс. 5. 7). Как полагает толковник, это сказано о не верующих в истинного Бога язычниках, не принявших закона Божия. Следует различать «противозаконника» и «беззаконника». Противозаконник — тот, кто знает закон, но преступает его; беззаконник же тот, кто вовсе не получил никакого закона (ЗТП. 29).

— враги видимые и невидимые; сторонники Авессалома: **Отступите отъ мене вси делающие беззаконие** (Пс. 6. 9). Зная, что Господь уже явит ему свою помощь, пророк ободряется духом и, устрояя своих врагов, видимых и невидимых, приказывает им, чтобы они бежали прочь от него (ЗТП. 35). По мнению другого толковника, эти беззаконствующие враги были сторонники Авессалома, постепенно сплывающиеся вокруг последнего и все более обнаруживавшие враждебное отношение к Давиду (Тбл. 1. 153).

Делаяй правду — нравственно совершенный человек: **Господи, кто обнтаетъ въ жилище Твоемъ? или кто вселится во святую гору Твою? Ходяй**

непороченъ и делаяй правду (Пс. 14. 1–2). Под «делающим правду» разумеется человек, достигший совершенства в нравственной деятельности; ибо делание составляет принадлежность того, кто действует, но не созерцанием занимается (ЗТП. 80). Другой толковник говорит: «Ходить непорочно и делать правду» означает чистоту поступков и согласие их с законом Бога (Тбл. 1. 165).

День — Бог-Отец, Бог-Сын; ангельские чины: **День дни отрыгаетъ глаголъ** (Пс. 18. 3). День есть Отец, день также есть и Сын, по причине сияния одного Божества. «День дни отрыгает слово», то есть Отец говорил Сыну, ибо Сей сказал: «Я от Себя не говорил, но пославший Меня Отец, Он Мне заповедал, что сказать и что говорить» (Ин. 12. 49) (ЗТП. 114). Ориген и Астерий под «днями» разумели светлые ангельские чины, так как ангелы называются и «вторыми сияниями», и высшие из них чины передают светлые повеления Божии низшим (ЗТП. 116).

День и ночь — всегда: **Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя** (Пс. 31. 4). Давид сказал «отяготела» — значит было нанесено на меня тяжкое наказание Твое, Господи. «День и ночь» — вместо «всегда» (ЗТП. 184).

День лютъ — день мучения, день Суда: **Блаженъ разумевай на нища и үбога, въ день лютъ избавитъ его Господь** (Пс. 40. 2). Симмах перевел «день лютъ» как «день мучения». А разумеет, видимо, день Суда, как страшный

и причиняющий беззаконным зло, и обещает, что чистое знание нищеты оной освободит его от зол страшного сего дня (зтп. 250). Аналогичное значение имеет выражение «день лють» в следующем стихе: **Вскую воюся въ день лють?** (пс. 48. 6). Толковник пишет: «День лють» — это день Суда, злой («лють») день, по словам Феодорита, обличающий в каждом зло и, как гневом ожидающий нечестивых, причиняющий им мучения (зтп. 298).

Держава — крепость, сила, тайна: **Держава Господь боящихся Его, и заветъ Его явить имъ** (пс. 24. 14). Господь, говорит пророк, бывает крепостью для боящихся людей, т. е. силою и как бы крепостными стенами (зтп. 151). Другой толковник так изъясняет этот стих: «Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он открывает им»; т. е. Господь настолько близко становится к благоговеющим перед Ним, что сообщает им все, скрытое от других. Здесь нужно разуместь непосредственное воздействие Бога на человека сообщением ему откровения и внутреннее руководство им (ТБЛ. I. 186).

Державно — особенное, возлюбленное, знаменитое: **Ибо достояние мое державно мне есть** (пс. 15. 6). «Державным» называет собрание верующих из язычников в смысле особенного и возлюбленного, или также в смысле знаменитого, как бы выдержавшего натиск со стороны и одолевшего его (зтп. 85).

Державные Божии — Св. апостолы: **Яко Божии державнии отъ земли zelo вознесошася** (пс. 46. 10). Собрались, говорит пророк, со Христом все люди, уверовавшие в Него, потому что апостолы Христовы — «державные Божии», по Златоусту и Феодориту, быв укреплены силою Святого Духа, победили и демонов, и жестоких правителей. Поэтому они вознеслись над землей, т. е. стали выше всех земных существ и не уловлялись ни мирскими удовольствиями, ни болезнями, ни скорбями. Феофилакт Болгарский говорит по поводу слова «вознеслись»: Свойственно святым, когда они желают научиться чему-либо от Бога, всякою осторожностью охранять свое сердце от мирских забот и, простираясь к одному Богу, выходить на возвышенные мысли от земных предметов, как на некий камень. Ибо Бог требует возвышенных сердец, как и говорит Давид: **Божии державнии от земли весьма вознеслись** (зтп. 291).

Десница — помазание; определение Бога относительно Давида: **Отъ противящихся деснице Твоей сохрани мя, Господи, яко зеницу ока** (пс. 16. 8). Сохрани, говорит пророк, меня, Господи, от коварства единомышленников Сауловых, которые противостали помазанию Твоему. «Помазание» он здесь выразил словом «рука», или «десница». Ибо Ты, Боже, через пророка Своего, помазавшего меня, поставил меня в царя; а они между тем не хотят принять этого и готовят мне смерть. Другой толковник полагает, что под

«десницею» Божией понимается определение Бога относительно Давида, по которому он получил помазание на царство и должен быть царем еврейского народа (зтп. 90: тбл. 1. 170).

— помощь, сила; Спаситель: **Не бо мечемъ своимъ наследниша землю и мышца нхъ не спасе нхъ; но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещенне лица Твоего** (Пс. 43. 4). Царь Давид говорит: протцов его избавила от сильных враждебных племен ханаанских «десница Твоя и мышца Твоя, Господи», т. е. помощь Господа или сила, или то и другое означает силу. По толкованию Оригена, царь Давид называет Спасителя «правою рукою, мышцею и светом» (зтп. 264). «Десницею Божиею» называется Сын Божий и в псалме 15, 11: **Красота въ деснице Твоей въ конецъ**. Толковник говорит: Под «десницею Отца» понимается Сын, подобно тому как Он есть также и вообще рука и сила Его (зтп. 87). В следующем псалме выражение «десница Твоя» также обозначает «Сын Божий, Иисус Христос»: **И далъ ми еси защищенне спасения, и десница Твоя восприятъ мя** (Пс. 17. 36). Вместе с тем толковник вносит дополнительный смысл, обращая внимание на Божественную и человеческую природы Христа, чего не было в других толкованиях: Должно понимать под «десницею» воплотившегося Бога-Слова, как восприявшего нашу природу и подавшего ей помощь (зтп. 108). Следует заметить, что в прочих примерах слово «десница» вне сочетания с определениями «Твоя, Божия» не имеет сакрального смысла и обознача-

ет «действие»: **Десница нхъ исполнися мзды** (Пс. 25. 10). Толковник замечает по этому поводу: «Правая рука полна мздоимства» — указание на то, что враги Давида действовали не бескорыстно, но брали взятки (тбл. 1. 188).

— правота, доброе естество, правые намерения: **И наставитъ Тя дивно десница Твоя** (Пс. 44. 5). По изъяснению Златоуста, к произведению таковых дел поведет Тебя правота Твоя, т. е. доброе естество Твое, потому что Ты будешь достаточен Сам для Себя, не нуждаясь в помощи другого. По словам блаж. Феодорита, Давид, упомянув о мече, далее упоминает и о правой руке, а правая рука есть правые намерения, при которых он не может иметь греховного преткновения (зтп. 274).

Днесъ — грань между вечностью и временем: **Господь рече ко Мне: Сынъ Мой еси Ты, азъ днесъ родихъ Тя** (Пс. 2. 7). Под этими словами понимается здесь и предвечное рождение Бога-Сына от Бога-Отца, и Божественное домостроительство о воплощении Его во времени. Словом «днесъ» выражается как бы грань между вечностью и временем, когда предвечный Сын Божий соделался Богочеловеком (зтп. 20).

Дни благи — дни будущей жизни: **Кто есть человекъ хотяя животь, любяя дни видети благи?** (Пс. 33. 13). «Днями» Давид называет не дни настоящей жизни, по изъяснению Василия и Кирилла, потому что они злы, а говорит о «днях добрых (благих)», каковы дни будущей жизни. Оный век

имеет и дни, по причине неизъяснимо-го света Божия, и добрые дни притом по причине всегдашней и неизреченной радости (зтп. 202).

Доброта — красота, блистательность, знаменитость царства: **Господи, волею Твоею подаждь доброте моей силу** (пс. 29. 8). По изъяснению толковника, царь Давид говорит так: По Твоей, Господи, воле, а не по моей собственной заслуге, доброта, красота, т. е. блистательность, знаменитость царства моего имела прежде бывшую в ней силу. Ибо, когда Ты отвратил от меня взор и промысл Твой, я сделался смущенным, т. е. пал в бедствия и несчастья (зтп. 172).

— духовная и телесная красота: **Красенъ добротою — паче сыновъ человеческихъ** (пс. 44. 2). Толковник так изъясняет стих: Ты еси, Христе, прекраснее всех сынов человеческих. А «изящною красотою» называет не телесную, но душевную. Потому что Он сохранил ее всецело и нерасхищенной; ибо один Христос из всех людей был безгрешен. По разумению Василия Великого, Давид называет Господа прекрасным по Божеству. Златоуст, Исидор, Дамаскин думают, что имеется в виду и телесная красота Спасителя. По толкованию Феодорита, «красотою Его» псалом называет не телесную, но — добродетели и всякой правды — не допускавшую никакой скверны греховной. Великий Василий под «добротою Твоею» понимает созерцательную и умственную силу Бога (зтп. 272).

— красота души и добродетелей: **И возжелаетъ царь доброты твояе** (пс. 44. 12). По разумению толковника, речь идет о Церкви, доброту которой возлюбил Христос, а доброта Церкви есть прежде всего красота души и добродетелей (зтп. 278).

Доброта Иаковля — наиболее достойные из рода Иакова: **Изра намъ достояние свое, доброту Иаковлю, юже возлюби** (пс. 46. 5). Не только, говорит пророк, Христос избрал посредством нас, апостолов Своих, уверовавших иудеев и уверовавших язычников, но и полезнейших и уважительнейших из рода Иакова, которых и назвал красотою («добротою»), т. е. прекрасных по добродетелям (зтп. 289). По мнению другого толковника, «достоянием» пророк называет Палестину, которую Бог назначил во владение еврейского народа. Это наследие есть «красота Иакова»; еврей гордился Палестиною как богатым и плодородным уделом своим (тбл. 1. 227).

Доброта и благодать — безгрешность и учительство Христа; человеколюбие; разумная речь: **Красенъ добротою — паче сыновъ человеческихъ. Излияся благодать въ устахъ Твоихъ** (пс. 44. 2). Совершенства Христа, т. е. красота и благодать в словах, сказаны в значении безгрешности и учительства Его. Исихий под «добротою и красотою» понимает человеколюбие Христа. Другой толковник относит слова «излилась благодать из уст твоих» в похвалу красноречия и ума царя Соломона: из уст царя исходит речь

разумная, доставляющая слушающему благо (ТБЛ. 1. 222).

До века — всегда: **Внидетъ даже до рода отецъ своихъ; даже до века не узритъ света** (Пс. 48. 20). «Даже до века» — значит «пока век существует», а век существует всегда. Итак, грешник, заключенный в темные пространства земли, вечно не будет видеть света. С таким объяснением согласен другой толковник: по смерти грешник идет за своими предками, которые никогда не увидят света, а будут находиться во мраке шеола (ада) (ЗТП. 303; ТБЛ. 1. 231).

До конца — на долгое время: **Доколе, Господи, забудеши мя до конца?** (Пс. 12. 2). По мнению толковника, «до конца» означает «на долгое время» (ЗТП. 72).

Домъ — в зависимости от определения, стоящего при этом слове, оно получает в тексте псалмов разнообразные значения:

— душа Давида; Церковь: **Псаломъ песни, обновления дому Давидова** (Пс. 29. надписание). «Домом» названа здесь душа Давидова, как сделавшаяся жилищем пророческого дара Святого Духа. Другие толковники называют здесь «домом» Церковь христианскую, а «обновлением» — обновление Церкви, произведенное святым Крещением (ЗТП. 169–170).

— Церковь; воодушевленная плоть Христа: **Упниются отъ тѣка дому Твоего** (Пс. 35. 9). «Дом Божий» есть Церковь. По словам Исихия, «Дом Бога

Слова» есть принятая Им воодушевленная плоть, в которой Он вселился (ЗТП. 216).

— израильский народ: **Не приму отъ дому твоего тельцовъ, ниже отъ стады твоихъ козловъ** (Пс. 49. 9). Господь говорит народу Своему: заботясь о жертвах, не думай, что в этом одном и заключаются твои обязанности по отношению ко Мне. Господь выясняет пред этим народом настоящий смысл жертв и положительно объявляет, что они бесполезны и излишни. Они были установлены через Моисея для того, чтобы народ Божий, собираясь на жертвоприношения, как можно чаще вспоминал о своем Господе и чтобы с их помощью лучше сохранить благочестие в народе израильском, в народе неблагодарном и легко забывающем благодеяния Бога (ЗТП. 307).

— добродетельная жизнь; скиния: **Азъ же множествомъ милости Твоея вниду въ домъ Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, въ страхе Твоемъ** (Пс. 5. 8). По мнению некоторых толковников, «дом Божий» есть не что иное, как добродетельная жизнь, ибо действительно Господь почивает и обитает у тех, которые стараются следовать жизни добродетельной, как сказал Сам Спаситель в Евангелии, что Он и Отец Его придут и устроят Себе жилище у такого человека (Ин. 14. 23). Другой толковник полагает, что под «домом, храмом» здесь нужно понимать Скинию (Исх. 23. 19. 1 Цар. 1. 9; 2 Цар. 12. 20) (ТБЛ. 1. 151).

— внутренняя часть Соломонова Храма; душа Христова; совершенство;

знание: **Яко пройду въ место селения дивна, даже до дому Божия** (Пс. 41. 5). «Домом Божиим» Давид называет самую невходную и внутреннейшую часть Храма Соломона. Е. Зигабен предлагает иное толкование: «дом Божий» есть разумная и всесвятая душа Христова, так как посредством ее Бог-Слово соединился с телом. По словам Оригена, Соломонов Храм был образом истинного дома Божия, скинии. А скиния есть изображение успеха, как дивно ведущая к дому Самого Бога, т. е. к совершенству. Великий Максим под «домом» разумеет совершенства, различные красоты добродетелей. Также «дом Божий» есть составляющееся из многообразных созерцаний знание, при котором Бог обитает в душе и напояет ее чашею премудрости (ЗТП. 267).

— покров и защита Бога; Церковь и собрание христиан: **И еже вселити мися въ домъ Господень, въ долготу дний** (Пс. 22. 6). Толковник так изъясняет слова пророка: Он будет последовать за мною и за поселением меня в дому Господнем, чтобы я находился под покровом Его. Или: «домом» называет Церковь и собрание христиан, в котором обитает Господь и является достойным из них (ЗТП. 141).

— скиния Моисея: **Еже жити ми въ дому Господа вся дни живота моего** (Пс. 26. 4). Давид просит о том, чтобы жить ему в доме Божиим, т. е. в скинии Моисея (ЗТП. 158).

— диавол: **Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и домъ отца твоего** (Пс. 44. 11). Царь

Давид, обращаясь к Церкви, называет ее «дщерью Христа» и говорит: забудь дом отца твоего — диавола, так как производящий грех рождается от диавола и в нем имеет отца, как сказал Господь: ваш отец — диавол (ин. 8. 44). Забудь нечистые жертвы диаволу, скверные обряды и те служения ему, которые производила прежде, когда находилась в язычестве и идолопоклонстве и вращалась долу в различных грехах. Можно это понимать и в другом отношении, что народы называли «отцами своими» лжеименных богов (ЗТП. 278).

Домы Его — апостолы и евангелисты; Церкви по местам: **Положите сердца ваша в силу Его и разделите дома Его** (Пс. 47. 14). Некто из толковников говорит: Сила Церкви суть утверждающие ее слова, которые внушать от всего сердца повелевает Святым апостолам. Зданиями («домы») на Сионе, т. е. в Церкви, особенно ныне, могут быть названы апостолы и евангелисты. Евсевий дополняет, говоря: это слово повелевает сии по местам Церкви разделить, ибо намеревается поставить каждого из ангелов отдельно стражем некоторых Церквей (ЗТП. 296).

Достояние — царство или Церковь из язычников: **Ибо достояние Мое державно Мне есть** (Пс. 15. 6). В древности иудеи составляли достояние Божие, ибо, как говорится: и бысть часть Господня, людие Его Иаковъ, уже наследия Его Израиль (Втор. 32. 9). После

того как иудеи сделались отверженными, Он вместо них избрал другое достояние Себе, т. е. царство или Церковь из язычников, которую назвал державною или самою лучшею, так как она стала теперь выше древнейшей церкви из иудеев (ЗТП. 85).

— наследие: **Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое** (Пс. 27. 9). Давид молится о народе Божиим — Израиле. В Книге Исхода Бог назвал израильтян народом избранным, или наследственным, сказав: Будете Мне народомъ избраннымъ (Исх. 19. 5) (ЗТП. 163).

— Царство Небесное: **И достояние ихъ въ векъ вѣдетъ** (Пс. 36. 18). Достояние праведныхъ есть Царство Небесное: Приидите, говорит, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство (Мф. 25. 34) (ЗТП. 223).

— уверовавшие язычники; Палестина: **Изра намъ достояние Своѣ** (Пс. 46. 5). Содержание стиха толковникъ изъясняетъ так: Посредствомъ нас, апостолов, строителей Своей Церкви, Христос избралъ в наследие оказавшихся достойными сего язычников, согласно со словами: «Дамъ тебе народы въ достояние твое» (Пс. 2. 8) (ЗТП. 289). Другой толковникъ полагает, что слова «избра достояние» означаютъ «избралъ в наследие Палестину», которую Бог назначилъ во владение еврейскаго народа (ТЪЛ. 1. 227).

Друзи и ближнии — ангелы и служители Божии; помыслы: **Друзи мои и искренни мои прямо мне приближися и стаща, и ближнии мои отда-**

лече мене стаща (Пс. 37. 12). Василий Великий изъясняетъ «друзи и ближнии» какъ «добрые ангелы» и «служители Божии», радующиеся о спасении людей. Эти друзья Давида во время греха его с отвращениемъ отступили отъ него, хотя вовсе не оставили, но стояли далече, стѣная о немъ. А демоны, производившие в немъ грех, стояли близъ него, делали насилие душе и ругались надъ его душою. Григорий Нисскій толкуетъ эти слова какъ «сродные намъ помыслы, жизнь коихъ производитъ нашу смерть и смерть — нашу жизнь» (ЗТП. 234).

Дубравы — души язычников; капища язычников: **И открыетъ дѣбравы, и въ храмѣ Его всякий глаголетъ славу** (Пс. 28. 9). Дубравами Давидъ называетъ здѣсь лесоподобные и бесплодные души язычников, в которыхъ гнездились, наподобіе зверей, различные жестокіе страсти. Глаголы Господа очистятъ эти души. Феодоритъ «дубравами» называетъ капища идолов, какъ совершенно бесплодные, какъ и дубравы и рощи. апостолы, исторгнувъ с корнемъ капища идолов, насадили Церкви Божии. Посему в храмѣ Его всякій глаголетъ славу (ЗТП. 168).

Духъ — душа; злой духъ мира; смиренномудріе: **Жертва Богу — духъ сокрушенъ** (Пс. 50. 19). Душа, непридуманно сокрушающаяся по своему смиренію и своей кротости, — вотъ благоугодная и благоприятная Богу жертва. По изъясненію Василія Великаго, потому «жертва Богу — духъ

сокрушен», что здесь сокрушается дух мира, производивший грех. Исихий говорит: здесь «дух» означает, что жертва, благоприятная Богу, есть смиренномудрие. Как можно сокрушить смиренномудрие? Когда, делая добро, не будем возноситься, но непрестанно памятовать грехи (ЗТП. 315–316).

Духъ бурень — палящий ветер самум: **Ождитъ на грешники сети, огнь и жупель, и дѹхъ бурень** (Пс. 10. 6). Как полагает толковник, «духъ бурень» — это палящий ветер, вероятно, самум, хорошо известный евреям по своим губительным действиям (ТБЛ. 1. 162).

Духъ Святыи — дар пророчества: **Не отвержи мене отъ лица Твоего и Дѹха Твоего Святаго не отъними отъ мене** (Пс. 50. 13). Е. Зигабен предлагает такое толкование стиха: Не отними от меня, разумеет здесь пророк, благодатного дара пророчества за содеянные мною беззакония (ЗТП. 314).

Духъ усть Его — Третье Лицо Святой Троицы: **Словомъ Господнимъ небеса ѹтвердишася, и дѹхомъ ѹстъ Его вся сила ихъ** (Пс. 32. 6). В святоотеческой литературе под «Словом» разумеют Второе Лицо Святой Троицы, под Господом — Первое, а под «Духом уст Его» — Третье Лицо. В самой Псалтири такого строгого разграничения этих богословских терминов нет. В ней именем «Слова Божия» называли и Божескую личность, и откровение Божие людям, и повеление Божие (ТБЛ. 1. 198).

Душа — жизнь человека: **Мнози глаголютъ дѹши моеи: несть спасения емѹ въ Бозе его** (Пс. 3. 3). Выражение «говорят душе моей» толковник переводит как «говорят о моей жизни», судьбе, сомневаются в возможности спасения для Давида, ввиду видимой его беззащитности и безвыходности его положения (ТБЛ. 1. 147).

— жизнь; душа: **Любяй же неправдѹ, ненавидитъ свою дѹшѹ** (Пс. 10. 6). По изъяснению толковника, пророк Давид говорит: Неправедный причиняет своей жизни смерть и сам делается врагом своей души, ибо злыми делами своими нечестивый побуждает Бога гневаться на душу и жизнь его (ЗТП. 66).

— сам человек, царь Давид: **На Господа ѹповахъ, како речете дѹши моеи: превитай по горамъ яко птица?** (Пс. 10. 1–2). Давид обличает друзей и доброжелателей, как подающих советы, заслуживающие осуждения: «И зачем говорите душе моей, т. е. мне самому, чтобы я, как какой-нибудь воробей, взлетел на гору и помешкал там?» Пророк нередко употребляет выражение «души моей» вместо «меня самого» (ЗТП. 64–65). Другой толковник обращает внимание на то, что выражение «говорите душе моей» вместо «говорите мне» является гебраизмом, особенной принадлежностью еврейского языка (ТБЛ. 1. 161).

— человек вообще: **Яко смирихъ въ персть дѹша наша, прильпе земли ѹтроба наша** (Пс. 43. 26). Душа наша, т. е. мы, говорит Давид, названные так пространнее, пали в прах, и чрево наше

прилепилось к земле, потому что мы, как рабы, как пленники, спим на земле и поникли к земле от тяжести скорбей. В высшем смысле смиряется в прах и в землю тот, кто прилепился к земному и кто, как говорит Златоуст, сквернится любодействами и плотским сладострастием (зтп. 270).

— собственно душа и тело: **Сохрани душу мою и избави мя** (пс. 24. 20). Как полагает толковник, под «душою» следует понимать и тело, которое живет и управляется душою (зтп. 152).

— надежды: **Смятесея отъ ярости око мое, душа моя и утроба моя** (пс. 30. 10). Под «душою» разумеются надежды, которые воодушевляют огорченного печалью человека (зтп. 178).

Дщерь Сиона — высший Сион, Церковь Святых на небе; Иерусалим: **Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратахъ дщери Сиони** (пс. 9. 15). «Сионом» называется здесь Церковь Святых Божиих на небесах. «Дщерью» же назван высший Сион как особенно возлюбленный Богом и Им Самим устроенный (зтп. 56). Другой толковник слова: «Во вратах дщери Сионовой» — толкует как: «В воротах города Иерусалима» (тбл. 1. 159).

Дщери иудейския — жены; христианские души; души апостолов; христианские Церкви по местам; города Иудеи: **Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дщери иудейския, сдѣвъ ради Твоихъ, Господи!** (пс. 47. 12). «Дщерями иудейскими» пророк называет или жен, как более робких и

достойных сожаления, нежели мужей, или города, окружающие Иерусалим, и возбуждает их к радости. «Дщери Иудеи», т. е. «дщери веры», суть христианские души или Церкви по местам и храмы. Пророк призывает их к радости по причине их защиты от врагов. По словам Афанасия, «дщерями иудейскими» пророк называет души апостолов, как происходящих из Иудеи. По изъяснению Феодорита, «дщерями иудейскими» Давид называет Церкви во вселенной, как основанные апостолами, имевшими происхождение из иудеев (зтп. 295). По мнению иного толковника, «дщери иудейские» — это города Иудеи (тбл. 1. 228).

Дщи — Церковь Христова; Богородица: **Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое** (пс. 44. 11). Этими словами Давид называет Церковь по отношению ко Христу. Христос имеет Церковь как дочь, поскольку возродил ее Святым Крещением, и посему: приклони ухо твое и слушайся заповедей, данных тебе Христом. Святой Василий относит слово «дщерь» к Давиду: называя Церковь своею «дщерью», Давид усвояет ее себе, делая ее как бы своим порождением посредством любви. Великий Афанасий слова «слыши, дщерь» и «Онъ Господь Твой» прилагает к Богородице, поскольку Богородица происходила от семени Давида (зтп. 278). Некоторые толковники изъясняют это так, что «дщерь Христова» есть каждая христианская душа, обручившаяся Христу верою и усыновлением через Святое Крещение (тбл. 1. 279).

Дщи Тирова — город Тир: **И дщи Тирова съ дары** (Пс. 44. 13). Еврейскому языку свойственно называть «дщерью» всякий город, потому что город есть часть и как бы дочь во всякой стране и епархии. Так назван город Вавилон «дщерью» Вавилона, иначе всей епархии Вавилона: дочь Вавилона несчастная (Ис. 136. 11). Город Тир был полон идолов и более, нежели другие города, был нечестив. Но Давид пророчествует здесь: что и он принесет дары Христу, т. е. строения храмов и различные другие приношения (зтп. 279).

Единороги — иудеи; гордость: **Спаси мя отъ ұсть львовыхъ и отъ рогъ единорожъ смирение мое** (Пс. 21. 22). Господь называет иудеев «единорогами». А единорог есть животное дикое и называется так потому, что имеет на лбу один рог. Василий Великий говорит: Под «рогами единорогов» мы понимаем гордость, ибо, говорит, единорог, имея острый рог, гордо выступает против всякого животного: таковы были и фарисеи, нападавшие на смирение Христа (зтп. 135).

Единородъ — живущий одиноко; царь Давид: **Призри на мя и помилуй мя, яко единородъ и нищъ есмь азъ** (Пс. 24. 16). «Единородным» Давид называет себя как одинокого и удаленного от сожительства с другими людьми (зтп. 151).

Дымъ — отмщение Божие; образ туч: **Взыде дымъ гневомъ Его** (Пс. 17. 9). Когда прогневался Творец на демонов за погубление Своего творения, то прежде всего показался дым отмщения Божия, который остановил на время демонские тиранства в мире; потому что отделил от них верующих и изгнал нечистых духов из тех, которые были подвержены беснованию (зтп. 98). Другой толковник полагает, что «дым от гнева Его» — образ туч (Тбл. 1. 172).

Единородная — душа: **Избави отъ оружия дүшү мою и изъ рүки песни единороднүю мою** (Пс. 21. 21). «Единородною» Господь называет Свою душу, как единственную: ибо душа Христа одна из всех других человеческих душ была безгрешна и она одна была в личном соединении с Сыном Божиим (зтп. 135).

Елей — созерцание существностей в словах; Сам Христос; дар Святого Духа; Дух Святой; знак радости: **Үготовалъ еси предо мною трапезу сопротивъ стүжающимъ ми, ұмастналъ еси елеомъ главү мою** (Пс. 20. 5). Под «елеем», умашающим главу, пророк понимает созерцание существностей в словах. Также «елей» есть Сам милосердный Сын и Бог. Кроме того, под «елеем» разумеется и дар Святого

Духа. Григорий Нисский так толкует этот стих: Господь, утешив посохом Духа, предлагает таинственную трапезу, потом изливает на главу благовонный елей Духа. Другой толковник так изъясняет этот стих: «Умастил елеем главу» — значит: благодаря посланной помощи я испытываю радостное настроение, внешним знаком чего на

Востоке являлось умашение елеем головы (ЗТП. 141; ТБЛ. 1. 183).

Елени — ученики Христовы: **Гласъ Господень, свершающий елени** (Пс. 28. 9). По мнению толковника, «оленями» Давид называет учеников Христовых (ЗТП. 168).

Жезль — знак несокрушимости власти: **Упаси я жезломъ железнымъ, яко сосуды скудельничи сокрушиши я** (Пс. 2. 9). Жезл — посох, как необходимая принадлежность пастухов. Под посох они для счета пропускали овец, и посох в их руках служил знаком их власти над стадом. «Железный посохъ» служит образом несокрушимости этой власти (ЗТП. 140; ТБЛ. 1. 146). — исправительный суд Божий; наказание грешников: горизонтальная часть креста; орудие охраны и защиты — сила Господня: **Жезль Твой и палица Твоя, та мя утешиста** (Пс. 22. 4). Жезлом называется исправительный суд Божий. Или «жезл» есть наказание грешников. Феодорит и Максим под «жезлом» и «посохом» («палица») разумели крест, который был составлен из двух бревен, из которых одно прямо стоящее есть как бы «посох», а поперечное — как бы жезл, которым Христос поразил и низложил демонов, так как бьющие кого-либо, когда бьют,

палку поднимают наискось (ЗТП. 140). По словам другого толковника, «жезл и посох» — орудия, которыми пастухи защищают свои стада от хищных зверей. При таком толковании стих получает следующий смысл: Господь оберегает меня Своей силой, как пастух овец посохом (ТБЛ. 1. 182).

— власть судебная и наказывающая; скипетр царя: **Жезль правости жезль Царствия Твоего** (Пс. 44. 7). Жезл есть знак судебной власти. Итак, власть, говорит Давид, суда, которую, Христе, имеешь, есть власть правоты; то есть Он судит справедливо и праведно, без всякого пристрастия и лицепрятия. В другом смысле «жезл» означает наказывающую силу Христову, которая также есть сила правоты, как наказывающая справедливо, кого наказывает. Божественный Кирилл указывает на образность выражения, так как земные цари носят скипетр (жезл), ибо жезл есть знамение царствования (ЗТП. 275).

Жертва правды — Честное Тело и Кровь Христова; добродетели: **Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая** (Пс. 50. 21). Святой Амвросий под «жертвой правды» разумеет великую жертву Честного Тела и Крови Христовой, приносимую священниками благодать на святых престолах, как и предал Сам Господь, сказав о ней: «Сие творите в Мое воспоминание». Иной толковник поясняет: Как пророчествует Давид, во время жития христиан Бог с удовольствием примет от Церкви жертву правды, т. е. добродетели (ЗТП. 316–317).

Жертва хвалы — новое богопочитание по духу Евангелия: **Еда ямь мяса юнча или кровь козловъ пию? Пожри богови жертву хвалы** (Пс. 49. 13–14). Господь открывает народу Своему, что богопочитание по закону Моисееву негодно Ему и что Он некогда заменит его богопочитанием новым по духу Евангелия, ибо жертва, соединенная с хвалением Бога, дана впоследствии в удел именно христианам. Под «хвалою» разумеется славословие, или благодарение, возносимое Богу (ЗТП. 308–309).

Жертвенникъ — жертвенник Бога, к которому верные восходят созерцанием: **И выиду къ жертвеннику Божию, къ Богу, веселящему юность мою** (Пс. 42. 4). Григорий Богослов изъясняет «жертвенник Божий» в высшем смысле, как дело ума и к которому восходят созерцанием (ЗТП. 262).

Живеть Богу — делает угодное Богу: и **Душа моя томѹ живеть** (Пс. 21. 30). Душа моя, говорит Давид, живет Богу, поскольку делает угодное Ему, как, напротив, умерла для демона, поскольку сделалась непреклонною к демонским внушениям (ЗТП. 138).

Животь — жизнь, здоровье; победа над врагом: **Живота просилъ есть ѹ Тебе, и даль еси емѹ** (Пс. 20. 5). Господь даровал Езекии не только победу, но и жизнь и здоровье, так что он ни от врагов своих не побежден, ни от болезни своей не умер. То и другое следует разуметь здесь (ЗТП. 124).

— жизнь вечная и бессмертная: **Кто есть человекъ, хотяи животь?** (Пс. 33. 13). Божественный Василий, Кирилл и Феодорит определяют «живот» как жизнь вечную и бессмертную, потому что настоящая жизнь есть более смерть, нежели жизнь. Поэтому и апостол сказал о ней: Кто избавит меня от тела смерти сей? (Рим. 7. 24) — где «смертию» называет жизнь в теле (ЗТП. 201).

Живуть — здоровы, обладают силою: **Врази же мои живуть и укрепшася паче мене** (Пс. 37. 20). Восставшие против меня с Авессаломом, говорит Давид, сильны, а я слаб. Или иначе: «живут» значит «здоровы» (ЗТП. 235).

Живущие по вселенной — весь человеческий род: **Услышите сия, вси языцы, вышните, вси живущи по вселенней** (Пс. 48. 2). По мнению Е. Зигабена, этими словами пророк Давид призывает к слушанию сказываемых слов

весь человеческий род. Сказал общо — «живущие по вселенной», чтобы никто не остался вне призвания и слышания слов его. Феодорит уточняет: Поскольку здесь пророческое слово собирает к слушанию всю вселенную, а такую силу имеет только благодать апостольская, то явно, что слова предлагаются ими не одним иудеям и не тем или другим народам, а всему человеческому роду. Василий Великий называет три четы званых, в которых заключается весь род человеческий: народы и живущие во вселенной, земнородные и сыны человеческие, богатые и бедные. Чуждые веры призваны в числе «народов»; принадлежащие к Церкви содержатся в числе «живущих во вселенной» (ЗТП. 297).

Жилище — Иерусалимский храм; тело человека; скиния: **Господи, кто обитаетъ въ жилище Твоемъ, или кто вселится во Святую гору Твою?** (Пс. 14. 1). При словах «жилище Твое» и «Гора Святая» иудей тотчас обыкновенно переносится мысленно к храму Иерусалимскому и к соседней с ним горе Сиону. Должно однако же заметить, что во времена Давида храм этот не был еще построен, и гора Сион еще не была освящена, ибо все это совершилось уже после его смерти. Обитателем обыкновенно называется тот,

кто временно поселяется в чужом доме. Так, тело наше есть обиталище души, в котором она живет. Итак, пророк спрашивает, желая познать: кто считает жизнь в теле временным обитанием и пользуется им как чужою собственностью, не заботясь много о нем? Говорит же «въ Твоемъ жилище» для того, чтобы показать, что это жилище создано Богом-Словом и назначено Им для обитания души. Или же так сказано для обозначения того, что и сам Он некогда имеет обитать в нем, сделавшись ради нас Человеком (ЗТП. 79). По мнению другого толковника, под «жилищем Божиим» следует понимать «скинию» (Тбл. 1. 165).

Жребии — будущие блага; власть, данная начальникам и учителям; перемены жизненных обстоятельств: **Въ руку Твоею жребий мой** (Пс. 30. 16). Божественный Кирилл так изъясняет: Жребий у Бога, о котором говорит Давид, суть будущие обетования благочестивым; их воздаст им в свое время. По мнению других, «жребий» — это власть, данная учителям или начальникам. По Феодориту, «жребием» названы перемены обстоятельств, богатство, бедность, рабство, владычество, мир, война и тому подобное (ЗТП. 179).

Забудеши — оставление Богом заблудших и нехранивших заповедей Его: **Доколе, Господи, забудеши мя до конца?** (Пс. 12. 2). Под «забвением Божиим» вместе со Златоустом надобно понимать оставление заблудших и нехранивших заповедей Его. Ибо Бог попускает преступникам заповедей Его падать в искушения для наказания и вразумления (зтп. 72). По словам другого толковника, выражение «забывать въ конецъ» означает «оставить на окончательную гибель» (ТБЛ. 1. 163).

Заветь — закон; откровение: **Державя Господь боящимся Его, и Заветь Его явить имъ** (Пс. 24. 14). Закон Божий, говорит пророк, открывает боящимся Господа, что Бог есть крепость для боящихся Его. Ибо это обещает закон Божий. Или под «Заветом» можно разуметь непосредственно Богом открываемый совет, являющий боящимся Его, что они должны делать, и не только это, но и уясняющий им разумение Божественных таинств (зтп. 151).

Завещающий заветъ — исполняющий завет: **Соберите Ему преподавныя Его, завещающия заветъ Его о жертвахъ** (Пс. 49. 5). «Завещающие заветъ» — это те добродетельной жизни израильтяне, которые посвятили свою жизнь служению Богу и исполняют

предписание закона о приношении жертв (зтп. 306).

Законъ Господень — совокупность заповедей Божиих; откровение Божие: **Законъ Господень непорочень, обращающа души** (Пс. 18. 8). Обыкновенно законом называется вся совокупность заповедей Божиих. По Феодориту, закон направляет и приводит к стройности жизнь людей. По мнению другого толковника, «закон Божий» есть откровение Божие, даваемое человеку для его блага. В этом откровении человек почерпает укрепление души, так как Божественный закон всегда отвечает ее лучшим, идеальным влечениям и авторитетом своего высшего происхождения освящает и подкрепляет человека в следовании им (зтп. 104. 117; ТБЛ. 1. 175).

Законоположитель — Иисус Христос: **Постави, Господи, законоположителя надъ ними** (Пс. 9. 21). Под «законоположителем», или законодателем, пророк разумеет здесь Иисуса Христа, ибо Он, подобно царю и законодателю, дал нам новый закон, именно закон Евангельский, или просто сказать — Святое Евангелие (зтп. 58).

Запинание — хитрость, навет: **Ибо человекъ мира моего, на негоже уповахъ, ядый хлѣбы моя, возвеличи**

на меня запинание (Пс. 40. 10). Пророк Давид говорит здесь от Лица Спасителя: Мирный Мой, т. е. друг Мой Иуда (Искариот), на которого Я дерзал, как на Своего человека, и которого Я питал вместе с другими учениками Моими, возвысил, т. е. употребил, против Меня хитрость и навет. Ибо пятою («запинание»), по словам Феодорита, называется хитрость в переносном значении, от сходства с теми, которые при совокупном бегании подкладывают пяты ног своих и опрокидывают соперника (ЗТП. 253).

Запни — воспрепятствуй: **Воскресни, Господи, предвари я и запни имь** (Пс. 16. 13). Воспрепятствуй, говорит Давид, их быстрому движению против меня. «Запни» — это выражение метафорическое, оно заимствовано от тех людей, которые, желая задержать чей-нибудь бег, быстро подставляют под ноги бегущего свою ногу и таким образом легко опрокидывают его на землю (ЗТП. 92).

Заутра — скоро, быстро: **Заутра услыши гласъ мой, заутра предстану Ти, и узриши мя** (Пс. 5. 4); **И обладают ими правни заутра** (Пс. 48. 15). В обоих стихах слово «заутра» имеет значение «быстро, скоро»; в этом мнении сходятся разные толковники (ЗТП. 302; ТБЛ. 1. 150).

— век будущий: **Вечерь водворится плачь, заутра радость** (Пс. 29. 7). Василий Великий «вечером» называет этот век, а «заутра» — век будущий, истинное утро, ибо сеющие ныне слезами

пожнут с радостью, то есть в будущем (ЗТП. 172).

Звери дубравные — чистые животные: **Яко Мон суть вси зверие дубравнии, скоти въ горахъ и волове** (Пс. 49. 10). Под «зверьями дубравными» разумеются те чистые животные из четвероногих, которые пасутся на полях, хотя под именем «зверей» Св. Писание называет не только домашних и ручных животных, но и диких. А под упомянутыми выше немногими наименованиями животных («зверие, скоти, волове») понимается все живое, приносимое в жертву Господу народом израильским (ЗТП. 307–308).

Земля — все тварное на земле; люди: **Господи Господь нашъ, яко чудно имя Твое во всей земли** (Пс. 8. 2). Под «землей» разумеется все тварное на земном шаре, которое разнообразием, красотой своих предметов, разумным их устройством ясно говорит о величии их Творца. В святоотеческой литературе под «землею» разумеются люди, а под небесами — мир ангелов. Те и другие восхваляют Бога (ТБЛ. 1. 156). — люди вообще; собравшиеся вокруг Христа: **И подвигошася, и трепетна бысть земля** (Пс. 17. 8). Под «землею» здесь разумеются люди вообще, как сотворенные из земли и как жители земли. Когда Иисус Христос проповедовал Свое учение, тогда именно вся земля пришла в смущение, т. е. как иудеи, так и язычники смутились от славы, какая повсюду распространилась об Иисусе. Можно изъяснять

приведенное место и следующим образом: потряслись собравшиеся вокруг Христа, будучи привлечены к Нему молвою, которая прошла о Нем повсюду; они перепугались, смущенные собственными заблуждениями (зтп. 98).

— народы, жители земли: **Смятошася языцы, үклонишася царствя: даде гласъ Свой вышний, подвигошася земля** (пс. 45. 7). Когда апостолами была произносима Евангельская проповедь и сеялоса в мире Богопознание, все народы двинулись, и одни из них прибегли к вере во Христа, а другие смущали ее. По изъяснению Златоуста, под «землею» мы должны разуметь жителей земли (зтп. 285).

— люди, мудрствующие о земном: **Да үбонтся Господа вся земля** (пс. 32. 8). «Землею» Давид часто называет людей или потому, что они созданы из земли, или потому, что они обитают на земле. Или: «землею» называет мудрствующих о земном, как говорит Великий Василий (зтп. 192).

— земля кротких и спасаемых: **Лице же Господне на творящия злая, еже потребити отъ земли память ихъ** (пс. 33. 17). По словам Божественного Кирилла, всякий грешник, когда потребует того время, истребится как с этой земли, так и с земли кротких и спасаемых (зтп. 203).

— небесное жилище; земля обетованная: **Терпящии же Господа наследятъ землю** (пс. 36. 9). Те, которые с благодарностью переносят искушения, ожидая помощи от Господа, наследуют известную землю кротких — небесное жилище. Есть и земля небесная,

как есть и Иерусалим небесный. Божественный Кирилл «землею» называет землю, уготованную святым, ибо жребий для них — прекрасный град святых — Святый и вышний, которого жребодаятель Сам Бог. Другой толковник предлагает иное объяснение: Выражение «они наследуют землю» есть перифраз всего второзакония, в котором наследие Палестиной, как землей обетованной, Богом назначается только для людей, нравственно заслуживающих награды от Бога, т. е. для праведников (зтп. 221: тбл. 1. 206).

— душевная земля, душа; место, уготованное кротким, Царство Небесное: **Үповай на Господа и твори благостыню, и насели землю** (пс. 36. 3). Делая дела добродетели, говорит царь Давид, ты, христианин, будешь жить на земле без страха, имея стражем своим Самого Бога. По словам Оригена, это принимается в высшем смысле, т. е. обитай в своей земле, упражняясь в попечении и возделывании душевной земли, ибо что человек посеет, то и пожнет. Божественный Кирилл считает, что «землею» пророк называет землю, уготованную кротким, т. е. Царство Небесное (зтп. 219).

— мыслящие о земном: **Сего ради не үбоимся, внегда смүщася земля и прелагаются горы въ сердца морская** (пс. 45. 3). Содержание стиха следует понимать в высшем смысле: не убоимся, говорит пророк, когда придет в смятение земля, т. е. когда смятутся мыслящие о земном правители и их подданные. Сказал это потому, что они приходили в смятение в начале проповеди Христа, поскольку ниспровергалась

и уничтожилась преданная им от отцов эллинская вера (ЗТП. 284).

Земля Господня — весь мир; царство Господа: **Погиньете, языцы, отъ земли Его** (Пс. 9. 16). Под «землею Господнею» пророк понимает весь мир, по лицу которого имела распространиться вера христианская. Или, может быть, «землею Господнею» Давид называет царство Господа, от которого отпадут все живущие преступно или незаконно (ЗТП. 64).

Земля Его — вышний Иерусалим, Палестина; Церковь: **Святымъ, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя въ нихъ** (Пс. 15. 3). «Землею Его» называется или та земля, о которой сказано «Господня земля» (Пс. 23. 1), или же вышний Иерусалим, в котором предъобитают праведные, будучи еще на земле, и в который переселяются они после смерти. Под «землею Его» можно разуметь, по мнению толковника, Церковь, к обществу которой они, т. е. праведники, принадлежат. Иной толковник под «землею Его» подразумевает Палестину (ЗТП. 83: ТБЛ. 1, 166).

Земля живыхъ — этот мир; Царство Небесное: **Верую видети благая Господня на земли живыхъ** (Пс. 26. 13). «На земле живыхъ» — значит «в этом мире», ибо «земля живыхъ» есть этот мир, а «земля умершихъ» есть ад. Впрочем, как полагает толковник, можно понимать и так, что царепророк здесь учит о воскресении из мертвых и «землею

живыхъ» называет Царство Небесное, а «благами» те блага, которые приготовил Бог любящим Его (ЗТП. 160–161).

Земля Иорданская и Ермонимская — Иудея; земля обетованная: **Сего ради помянухъ Тя отъ земли Иордански и Ермонимски, отъ горы малыя** (Пс. 41. 7). Как думает Златоуст, Иорданом и Ермоном Давид назвал всю Иудею. Феодорит добавляет, что «землею Иорданскою» здесь названа земля обетованная. Другой толковник полагает, что под «Иорданскою землею» страждущий должен разуметь землю «дольную» в сравнении с «горней», т. е. с небом, потому что «Иордан» переводят «дольнейшая земля», а «Ермоним» значит «место скорби» (ЗТП. 258. 260).

Земнороднии — мыслящие о земном; созданные из земли: **Услышите снѣ, вси языцы, внушите вси живущии по вселенней, земнороднии и сынове человечестии** (Пс. 48. 2–3). Василий Великий называет «земнородными» мыслящих только о земном, совершенно занятых землею и следующих хотениям плоти. По словам Златоуста, пророк напоминает людям, что они все земнородные, т. е. созданы из той же земли, или из незначительного вещества (ЗТП. 297).

Злоба — грех; идол: **Предста всякому пути невлагу, о злобе же не негодова** (Пс. 35. 5). По толкованию Е. Зигабена, Саул был готов, как говорит царь Давид, на всякий грех и не обременялся

и не гнушался злом. Божественный Исидор так изъясняет этот стих: «Не негодова на зло» сказано вместо «не возненавидел, не возгнушался», тогда как Божественное Писание именует идолов иногда «мерзостями», а иногда «враждами» (ЗТП. 215).

Знающие имя Божие — верующие: **И да уповаютъ на Тя знающие имя Твое, яко не оставилъ еси взыскающихъ Тя, Господи** (Пс. 9. 11). «Знать имя Божие» — значит признавать Его

единственным истинным Богом и служить Ему. «Знающие имя Божие» — верующие в истинного Бога (Тбл. 1. 159).

Зубы — сила: **Зубы грешниковъ сокрушилъ еси** (Пс. 3. 8). Под «зубами» разумеется «сила»; выражение это метафорически заимствовано от зверей, у которых сила именно сосредоточивается в зубах. В тексте стиха «зубы врагов» значит «сила врагов» (ЗТП. 23: Тбл. 1. 148).

Иаковъ и Израиль — название одного и того же народа; уверовавшие во Христа иудеи: **Внегда возвратитъ Господь пленение людей Своихъ; возрадется Иаковъ, и возвеселится Израиль** (Пс. 13. 9). «Иаковом и Израилем» царь Давид называет один и тот же народ, как происходивший от корня Иакова, переименованного потом от Бога Израилем. Или иначе: «Иаков и Израиль» суть уверовавшие во Христа, кои вместо неуверовавших иудеев, которые происходили от Иакова, вошли в веру во Христа (ЗТП. 78–79).

Иде на советъ нечестивыхъ — 1-я ступень уклонения ко злу: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ** (Пс. 1. 1). «Не ходитъ (не иде)» — это первая ступень укло-

нения ко злу в виде внутреннего, хотя и главенствующего, но не постоянного влечения к нему (Тбл. 1. 143).

Избранный — совершенный в добродетели: **И со избраннымъ избранъ будеши** (Пс. 17. 27). «Избранный» — тот, кто совершен в добродетели (ЗТП. 106).

Изменяемые — христиане: **Въ конецъ, о изменяемыхъ. Сыномъ Кореевымъ, въ разумъ. Песнь о возлюбленныхъ** (Пс. 44. надписание). «О изменяемыхъ» — то же, что «о христианахъ», которые имели измениться через возрождение в Святом Крещении, свергнув с себя ветхого, облекшись в нового человека. Ибо «изменение» есть пересоздание и перемена жизни (ЗТП. 270).

Израиль — народ израильский; царь Давид; христиане: **Избави, Боже, Израиля отъ всехъ скорбей его** (Пс. 24. 22). Можно полагать, что Давид молит обо всем израильском народе, который сострадал ему. Допустимо также думать, что пророк называет «израилем» и самого себя, как происходившего также от Израиля. «Израилем» могут быть названы христиане, верою видящие Христа, так как «Израиль» значит «ум, видящий Бога» (зтп. 153).

Изступление — уклонение от заповедей Божиих; грех: **Азъ же рехъ во изступлении моемъ: отвержень есмь отъ лица Твоего** (Пс. 30. 23). «Изступлением» царь Давид называет соvrащение с прямого пути заповедей Божиих. По Феодориту: Справедливо пророк назвал грех «изступлениемъ», ибо, совершая путь правды, он отступил и уклонился от него (зтп. 182).

Имена ихъ — оценочные имена иудеев и уверовавших в Спасителя язычников: **Ни помяну же именъ ихъ устама Моима** (Пс. 15. 4). Народ иудейский назывался в древности народом Божиим, избранным, виноградником, частью Божиею, уделом Божиим и тому подобными именами. Итак, впредь Я не назову, говорит Господь, иудеев теми именами, какими называл их прежде; но стану называть их непокорными детьми, родом коварным, порождением змей, семенем лукавым и другими тому подобными именами. Вместе с тем это может относиться и к христианам из язычников: Не помяну

тех имен, говорит Бог, которыми Я называл их в древности через пророков, и, вместо врагов, стану называть их друзьями, вместо неверующих — верными и тому подобными именами. Наконец, приведенное место можно изъяснять и так: Спаситель наш принял на Себя человеческое естество, стал называть как иудеев, так и уверовавших в него из язычников именами, противоположными прежним (зтп. 83).

Имя — имена всех языческих богов: **Имя его потребилъ еси въ векъ и въ векъ века** (Пс. 9. 6). Е. Зигабен так изъясняет этот стих: «Имя его» — это обобщенное именование языческих (греческих и римских) богов: Зевса или Юпитера, Арея или Марса, Гермеса или Меркурия и т. д. Когда демоны восхитили себе Божественную честь, то поработанные ими люди дали им имена. Эти имена с распространением между людьми Слова домостроительства нашего спасения изгладились из памяти народной, как божеские.

Имя Твое — Сам Бог: **И имени Твоему пою** (Пс. 17. 49). Царь Давид говорит: Имени Твоему, Господи, т. е. Тебе Самому, я буду петь на гуслих моих с великою радостию сердца моего (зтп. 112).

— Слава Божия: **Ради имени Твоего, Господи, очисти грехъ мой, много во есть** (Пс. 24. 11). Толковник так изъясняет слова Давида: Ты будешь милосердив не ради нас, ибо у нас ничего нет заслуживающего священные похвалы, но для имени Твоего, то есть ради Славы

Твоей. Ибо «имя» здесь означает «славу» (ЗТП. 150).

— Бог истины: **И имене Твоего ради наставиши мя и препитаеши мя** (Пс. 30. 4). Имя Божие — Бог истины. Чтобы имя Божие не подвергалось осуждению и осмеянию среди врагов, Давид молит «водить его», т. е. спасти от бедствий, так как гибель в последних могла быть истолкована врагами в смысле указания на бессилие Бога спасти преданных Ему (ТБЛ. 1. 194).

Искренний — друг; ближний по свойству природы и произволения: **Суетная глагола кийждо ко искреннему своему** (Пс. 11. 3). «Ближним своим» («искренним») Давид называет здесь находящегося близ другого, но не по месту, а по свойству природы и произволения. Слова Давида имеют то основание, что люди не только обманывали и подвергали осмеянию чужих, но и своих друзей (ЗТП. 68). Другой толковник говорит: Как преследуемый царем, Давид нигде не мог встретить искреннего к себе сочувствия и открытой помощи. Он не мог ни на кого положиться из опасения быть выданным; в отношении к себе он видел только притворство и ложь (ТБЛ. 1. 162).

— близкий по природе человеческой, по родству или по вере: **И не сотвори искреннему своему зла** (Пс. 14. 3). Толковник говорит: Все мы есть «искренние» между собою или по природе человеческой, или по единству веры, или по связи родства (ЗТП. 80).

Искушение — жизнь человеческая: **Яко Тобою избавлюся отъ искушения, и Богомъ моимъ преиду стену** (Пс. 17. 30). «Искушение» — это есть, по Иову (Иов. 7. 1), жизнь человеческая, полная разного рода приманок наслаждения, сетей смертных, коварства и врагов видимых и невидимых (ЗТП. 106).

Исповедатися — хвалить и славить Бога: **Въ церкви велицей исповемся Тебе** (Пс. 21. 26). Поведанием («исповеданием») здесь Господь называет хвалу и прославление, а «Великою Церковью» — Церковь христианскую, как распространившуюся до пределов земли или как составившуюся из великих и святых мужей. Среди сей-то Церкви Господь всегда прославляет Отца посредством Евангелия (ЗТП. 136).

— благодарить: **И процвететъ плоть моя, и волею моею исповеся Емү** (Пс. 27. 7). По мнению Е. Зигабена, «исповеданием» Давид называет здесь благодарение (ЗТП. 163). Встречающееся в другом псалме слово «исповестся» получает у толковника более глубокое и пространное объяснение: **Исповестся Тебе, егда благосотвориши емү** (Пс. 48. 9). Эти слова относятся к человеку грешному — неимущему, который только тогда приносит благодарность Богу, когда Он сделает для него что-нибудь доброе. Эти слова можно отнести и к человеку неправедному. Пророк говорит, что неправедный человек благословит Бога за Его благодеяния, тогда как в нуждах и неудачах из его уст исходит хула на Бога. Праведник,

напротив, благословит Господа во всякое время (ЗТП. 303).

Исправить стопы — устранить всякое преткновение, заблуждение в вере: **И постави на камени ноге мои, и исправи стопы моя** (Пс. 39. 3). По мнению толковника, в этих словах псалма царь Давид говорит от лица Церкви: Христос посредством Евангельских заповедей устранил всякое преткновение и таким образом уравнил ход мой (то есть Церкви), так что я более не хожу криво, блуждая то там, то здесь. По словам Григория Нисского, через Христа, Который есть свет и истина, и нетление, и оправдание, уравнивается духовный путь (ЗТП. 243).

Истина — понятие, противоположное лжи: **Яко несть въ устахъ ихъ истины, сердце ихъ суетно** (Пс. 5. 10). Эти слова пророк Давид относит к врагам своим: Они, т. е. враги, беспрестанно говорят ложь, потому что это — обманщики, мысли их бесполезны, пусты и суетны (ЗТП. 30).

— Учение Христово: **Настави мя на истину Твою** (Пс. 24. 5). Истина Христова, о изучении которой молится Давид, есть Учение Его, как и Господь сказал в Евангелии: **Азъ есмь Путь и Истина и Жизнь** (Ин. 14. 6) (ЗТП. 148). — любовь к Богу; точность веры; Бог: **Возлюбите Господа, вси преподобнии Его, яко истины взыскаеть Господь и воздаеть излише творящимъ гордыню** (Пс. 30. 24). Божественный Кирилл говорит: Какой же истины требует Господь? Правоты истины веры во всей

точности, чтобы иметь непорочную и неложную жизнь. Ориген прибавляет: хотя истина одна — Та, Которая сказала: Я Истина, — но многие существуют в причастники сей одной, потому что каждая душа имеет истину, образец чего получила от Единородной Истины. Поэтому пророк Давид обращается: Преподобные Его, усиленно ищите Его, так как при истине, которую имеете, вы умрете не без награды (ЗТП. 182).

— Христос; помощь Божия; верность обетованиям: **Посли светъ Твой и истину Твою** (Пс. 42. 3). Под «светом и истиною» в высшем смысле здесь должно разуметь Христа, как Он Сам о Себе сказал: Я Свет мира (Ин. 8. 12), также: Я — Истина и Жизнь (14. 6). Того же мнения и Василий Великий: Царь Давид «светом» называет Духа Святого, а истиною — Сына Божия и молится, чтобы Сын и Дух были посланы для спасения человеческого рода, где «послание» означает благоволение, или то, что Слово и Дух посылаются от Отца, как свет и луч — от солнца. Е. Зигабен полагает, что «истиною» здесь пророк называет истинную помощь Божию. Другой толковник считает, что «истина» — это верность обетованиям и откровению, по которым праведник заслуживает награды, а грешник — кары (ТБЛ. 1. 218).

Истина и спасение — Евангелие; Господь; обетование о Мессии: **Правду Твою не скрхъ въ сердце моему, истину Твою и спасение Твое рехъ, не скрхъ милость Твою и истину Твою**

отъ сонма многа (Пс. 39. 11). И здесь Евангелие называет «истиною и спасением», так как оно не только исполнено правдою, но и истиною. Я, говорит Христос, истину говорю вам (Ин. 16. 7), и не только этим исполнено, но и спасением, обещая доставить спасение всем верующим (ЗТП. 246–247). Другой толковник считает, что под «правдой, милостью и истиной» здесь можно разуметь как прославление Давидом Господа, так и обетование, которое он получил от Бога о происхождении от него обетованного Потомка, т. е. Мессии (ТБЛ. 1. 214).

Источникъ живота — Христос: **Яко у Тебе источникъ живота** (Пс. 35. 10). Как изъясняет Феодорит, царь Давид здесь говорит: У Тебя — Отца — есть Жизнедатель — Сын, сказавший: Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14. 6), Источник жизни, ибо и у Иеремии сказано: Оставили Меня — Источника воды жизни (Иер. 2. 13) (ЗТП. 217).

Источники водъ — Божественные Писания: **Имже образомъ желаетъ елень на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ Тебе, Боже** (Пс. 41. 2). Божественный Ефрем «источниками водъ» называет Божественные Писания, чтобы пить их для утоления жажды своею прохладою (ЗТП. 255).

Источницы воднии — апостолы, ученики Христовы: **И явишася источницы воднии** (Пс. 17. 16). Под выражением «источницы воднии» должно разуметь апостолов. Они были первыми

учителями веры во Христа, Самым Господом избранные и посвященные в это служение. «Вода» есть учение Христово, которое Он им повелел проповедовать; «источники» — это суть те самые первые ключи сего учения, или апостолы, которые стали для всех явными теперь, потому что ко всем были посланы (ЗТП. 102).

Иссопъ — слезы покаяния: **Окропиши мя иссопомъ, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся** (Пс. 50. 9). По поводу этого стиха Е. Зигабен пишет: Для объяснения этого изречения есть много толкований, но ни в одном из них нет беспрекословной положительности. Наиболее соответствующим по смыслу представляется такое изъяснение. Здесь пророк Давид пророчествует о самом себе, надеясь, что он совершенно очистится от греха и преисполнится радости. Так как раствор или настой иссопа через окропление им прокаженных очищал многих из них от нечистот, то здесь метафорически в этом смысле очищения выразился: окропи же меня иссопом так, чтобы я совершенно очистился от всех нечистот греховных, чего можно достигнуть только Твоим всемогущим словом разрешения и отпущения, или же слезами покаяния; но и эти слезы, как дар Твой, от Тебя же исходят (ЗТП. 313).

Исходъ скинии — исхождение из храма; исход души из тела: **Псаломъ Давиду. Исходъ скинии** (Пс. 28. надписанье). В историческом смысле этот псалом есть завещание священникам

левитам касательно исхода скинии, т. е. исхождения ее из храма. В высоком и переносном смысле этот псалом относится к исходу души из тела, как говорят Афанасий Великий и Василий Великий. Псалом завещает, как приготавливаться к исходу из тела, или к смерти и к переселению из сего мира (ЗТП. 164).

Камень — вера; Господь Иисус Христос; безопасное существование: **И постави на камени ноге моя, и исправил стопы моя** (Пс. 39. 3). Пророк говорит от лица христианской Церкви: Христос у меня, т. е. Церкви, поставил непостоянные ноги на твердом камени веры и показал мне путь спасения посредством евангельских заповедей. Григорий Нисский под «камнем» разумеет Господа, Который есть свет и истина, и нетление, и оправдание, коими уравнивается духовный путь. По изъяснению Дидима, «камень» есть непоколебимое и твердое исповедание веры (ЗТП. 243). Другой толковник изъясняет стих иначе: Господь вывел царя Давида из «рва и тины», дал ему твердое и безопасное существование (ТБЛ. 1. 212).

Кедры — демоны: **Гласъ Господа, сокрушающаго кедры** (Пс. 28. 5). Кедром Давид называет здесь демонов по причине их высоты и гордости, так как гордость низринула их с неба. И голос

Ищущие Господа — живущие богоугодно, любящие Господа: **Сей родъ ищущихъ Господа** (Пс. 23. 6). Давид говорит: Сей род богоугодно живущих и добродетельных есть род тех мужей, которые ищут Господа, или которые любят Его, ибо кто любит, тот и ищет (ЗТП. 144).

Господа бывает, когда Он сокрушает или смущает демонов. Василий Великий под «сокрушенными кедрами» разумеет полагающихся на тленные вещи мира, по причине гордости и возношения ума, которые называются «кедрами Ливана» (ЗТП. 166).

Кедры ливанские — идольские жертвенники; гордые, полагающиеся на вещи мира: **И стрыетъ Господь кедры ливанские** (Пс. 28. 5). «Кедрами Ливана» Давид называет здесь идольские жертвенники, находившиеся на горе Ливан, посвященной храмам идолов. «Кедрами» пророк называет идольские жертвенники по той причине, что они сходны с кедрами как по высоким вершинам, так и по множеству и бесплодности. Давид пророчествует о разрушении сей горы идолопоклонства. Василий Великий называет «кедрами ливанскими» полагающихся на тленные вещи мира, по причине гордости и возношения ума (ЗТП. 166–167).

— образ бесплодности и горечи:

Видахъ нечестиваго превозносящася и высащася, яко кедры ливанскіе (Пс. 36. 35). Царь Давид уподобил нечестивого кедром, по причине бесплодности и горечи его, так как кедры бесплодны и горьки (ЗТП. 228).

Князи — военачальники; Ирод и Пилат; демоны: **Предсташа царіе земстини, и князи собращася вкупѣ** (Пс. 2. 2). По мнению толковника, «князья» — это военачальники (Тбл. 1. 145). Другой толковник считает иначе: «Князи» — это Пилат и Ирод, один из которых был правителем. Таинственный смысл стиха состоит в том, что с именем царя Ирода соединяет другого царя греха — дьявола, вооружившегося против Христа; а с Пилатом «князем» — многих князей, т. е. демонов, духов злобы поднебесных, против которых, по апостолу, нам надлежит вести духовную брань (ЗТП. 18).

— вожди осаждавших ассириян; цари и правители, мучившие христиан: **Господь разоряетъ советы языковъ, отметаеъ же мысли людей, отметаеъ советы князей** (Пс. 32. 10). «Князьями» Давид называет здесь первых вождей осаждавших Иерусалим ассириян. Можно понимать и в отношении мучителей: «князи» суть бывшие в разных странах цари и правители, мучившие христиан (ЗТП. 193).

— духовные начальники; апостолы, мученики: **Поставиша я князи по всей земли** (Пс. 44. 17). Церковь Христова поставит сынов своих духовными начальствующими по всей вселенной. Это сказано и об апостолах, удостоив-

шихся даров Святого Духа и посланных от Христа в начальники и власти-тели по всей земле. Или иначе: они остаются и после своей смерти, поскольку все христиане им покоряются и всегда управляются законами, правилами и завещаниями божественных апостолов. Блаж. Феодорит относит это и к победоносным мученикам (ЗТП. 281). — цари, правители; апостолы: **Князи людстини собращася съ Богомъ Авраамлимъ** (Пс. 46. 10). В этих словах Давид показывает силу евангельской проповеди, которая привлекла ко Христу не только простых людей, но и царей, правителей и князей, которые вместе составили часть и наследие Христова. Некто из толковников слово «князи» понимает как «святые апостолы», опираясь на слова: «Сядете на двенадцати престолах и будете судить двенадцать колен Израилевых». В том же смысле слово «князи» изъясняет и Феодорит (ЗТП. 291).

Колесницы и кони — взыграние страстей, их согласие: **Сни на колесницахъ, и син на конехъ, мы же во имя Господа Бога нашего призовемъ** (Пс. 19. 8). Как изъясняет толковник, на колесницах и на конях находятся демоны по причине скорости и готовности их к войне против христиан. Под «конями» можно разуметь и взыграние страстей, на которые восходят демоны, а под «колесницами» — согласие страстей, через которые приготавливаются против нас умные ассирияне. Но призвавшие имя Божие победят все страсти, каждую порознь и все в совокупности (ЗТП. 123).

Конецъ — крестная смерть Сына Божия: **Въ концеъ, о тайныхъ Сына, псаломъ Давиду** (Пс. 9. надписание). Слово «конецъ» указывает здесь на окончание жизни по плоти Сына Божия, то есть на крестную смерть Его, так как «тайными» пророк называет здесь именно смерть Сына Божия, как поясняет это еврейское надписание псалма, где вместо «о тайныхъ Сына» прямо читается «о смерти Сына». Также и в другом месте Писания эта смерть именно названа «тайнством», от века сокрытым и несведомым для самих ангелов (зтп. 50).

— совершенство в добродетели: **Въ концеъ, псаломъ Давиду, ДІ** (Пс. 14. надписание). Словом «въ концеъ» псалом этот надписан потому, что он изображает, каково должно быть совершенство человека в добродетели, потому что греч. *τέλος* значит не только «конецъ», но и «совершенство» (зтп. 79).

Концы вселенной — пределы вселенной: **Во всю землю изыде вещьныи нхъ, и въ концы вселенныи глаголюи нхъ** (Пс. 18. 5). «Концы вселенной» означают ее длину и широту, т. е. ее пределы (зтп. 114).

Корабли фарсийские — враги Церкви, их богатство; знак заботы Бога о народе Своем: **Духомъ бурнымъ сокрушиши корабли фарсийския** (Пс. 47. 8). Ты, Господи, — говорит пророк, — сокрушаешь врагов Твоей Церкви сильным движением Божественного Твоего гнева, и сокрушишь столь удобно, как сокрушаешь бурю фарсийские

корабли. А Фарсис есть место постройки великих и красивых кораблей. В соответствии с содержанием 3 Книги Царств, 10, 22, допускается иное толкование: сокрушенными кораблями «Фарсиса» пророк выразил погибель богатства и силы царей-врагов Церкви (зтп. 294). Другой толковник понимает иначе: Гибель кораблей собственного царя явилась как дело великой защиты и благоволения Божия и стало наказанием за союз с царем Охозией. Поэтому гибель кораблей фарсийских есть знак Божиего попечительства о иудейском народе, которому угрожало распространение нечестия от союза своего царя с нечестивым Охозией (ТБЛ. 1. 228).

Кости — силы и способности ума: **Исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя** (Пс. 6. 3). Толковник полагает, что под «костями» можно разуметь силы и способности ума человека, которыми он сопротивляется испытаниям (зтп. 33). Другой толковник дополняет: Страдания Давида были и физические, по причине болезни, поразившей весь его организм, и душевные — от сознания своих грехов пред Богом (ТБЛ. 1. 152). Однако данное значение правомерно выделить как самостоятельное.

— телесные силы, силы души: **Внегда сокрушатися костемъ моимъ, поношаху ми врази мои, внегда глаголати имъ мне на всякъ день: где есть Богъ твой?** (Пс. 41. 11). Царь Давид говорит: когда в плену кости мои, т. е. телесные силы мои сокрушались, как от тяжких

бремен и от ран и биений, которые мне причиняли, тогда снова враги мои ругались и смеялись надо мною, говорили: где Бог твой? пусть придет помочь тебе. Безымянный толкователь под «костями» понимает силы души (ЗТП. 260).

— символ крепости организма: **Яко вода излияхся, и разсыпашася вся кости моя** (Пс. 21. 15). Как говорит толковник, кости, как более твердая часть человеческого организма, могут служить символом его крепости, и вот они «рассыпались», т. е. крепость утрачена (ТБЛ. 1. 180). Это же значение имеет слово «кости» и в следующем стихе: **Обетшаша кости моя, еже звати ми весь день** (Пс. 31. 3). И здесь, по словам толковника, Давид изображает телесную свою силу, так как кости дают крепость всему телу (ЗТП. 184).

— твердые и великодушные мысли: **Изнеможе нищетою крепость моя, и кости мои смятошася** (Пс. 30. 11). В высшем смысле «крепость» значит мужество души, а бедность ее есть лишение Божественной благодати; «кости» в этом контексте следует понимать как «твердые и великодушные мысли» (ЗТП. 178).

— члены внутри тела; охраняющие душу помыслы; глубина благодарного чувства: **Вся кости моя рекуть: Господи, Господи, кто подобенъ Тебе?** (Пс. 34. 10). «Костями» пророк называет члены внутри тела, а выражает ими от всего сердца, из глубины души благодарение Богу. Или под «костями» можно понимать в отношении к душе твердые и охраняющие ее помыслы (как в Пс. 33: «Хранить Господь все кости их»).

По мнению другого толковника, «кости», как самая твердая часть организма и носительница всего тела, скрытая внутри, означает глубину благодарного чувства, наполняющего все существо спасенного (ЗТП. 208: ТБЛ. 1. 202).

— человек: **Слуху моему даси радость и веселіе, возрадуются кости смиренныя** (Пс. 50. 10). Под «костями» своими, как частью целого, пророк понимает себя (ЗТП. 313).

Край небесъ — восток: **Отъ края небесе исходъ его, и сретение его до края небесе** (Пс. 18. 6). Солнце каждый день выходит «отъ края небесъ» — от востока в необыкновенном сиянии, обходит всю землю (ТБЛ. 1. 175).

Красота — веселие, ликование; награда, блаженство: **Красота въ деснице Твоей въ конецъ** (Пс. 5. 11). Василий Великий говорит: Веселие и ликование будет для Сына вечное, потому что Он совоскресил с Собою тех, которые пали в древности по причине греха и потому что Он воспринял снова под Свою власть достояние Свое (ЗТП. 87). Другой толковник относит эти слова к Давиду, который говорит: Только перед Тобою («предъ Лицемъ Твоимъ»), вблизи Тебя я испытываю радость, и истинная, неотъемлемая награда, вечная («блаженство во векъ») дается только Тобою (ТБЛ. 1. 168).

— полнота времен: **Красотою Твоею и добротою Твоею; и наляцы, и успевай, и царствуй** (Пс. 44. 5). Василий Великий говорит: «Красотою» — значит «полнотою времен», а «добротою» —

«созерцательной Твоею и умственной силою». По мнению другого толковника, «красота» — это общее обозначение многих действий, это — родовый признак (зтп. 273: тбл. 1, 222).

— храм Бога-Отца на Сионе; храм Сына Божия; божественное достоинство Господа: **Отъ Сиона благолепие красоты Его** (пс. 49. 2). В этом стихе содержится пророчество: как в древности на Сионе был храм Бога-Отца, который являлся красотой и славою Его Божества, так впоследствии как бы от Сына произойдет храм Сына Божия, который так же точно явится красотой и славою обитающего в нем Божества Его. Под «красотой» должно разуметь здесь Божественное достоинство Господа, так как ничто не может быть прекраснее этого (зтп. 305).

Красота сельная — плоды земные; жертвенные пшеница, вино и елей: **И красота сельная (полевая) со Мною есть** (пс. 49. 11). Под «красотой сельною» разумеются плоды, которые роятся на полях и которые действительно служат украшением для полей, особенно во время своего созревания. Господь в немногих словах приводит на память народу Своему все то, что было приносимо в жертву Ему, в том числе и плоды земные: пшеницу, вино и елей (зтп. 308).

Крепость — муж, крепкий против страстей; упражняющийся в добродетели: **Гласъ Господень въ крепости** (пс. 28. 4). Давид говорит, что голос Господа бывает в том муже, который крепок

против страстей. Сей голос укрепляет его и подает советы, что делать ему. Также «крепостию» изображается упражняющийся в деятельной добродетели (зтп. 166).

— мужество души: **Изнеможе ницетою крепость моя** (пс. 30. 11). Это можно разуметь и в высшем смысле: «крепость» значит «мужество души» (зтп. 178).

Крепчайшие — вожди Саулова войска: **Вся кости мои рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ Тебе? Избавляющий ница изъ рѹки крепльшихъ** (т. е. крепчайших) **его** (пс. 34. 10). По мнению толковника, «крепчайшими» («крепльшими») пророк назвал вождей Саулова войска, которые сопровождалась богатством и множеством воинов (зтп. 208).

Крила Твоя — силы Божественного Промысла: **Въ крове крилу Твоею покрыеши мя отъ лица нечестивыхъ, острастшихъ мя** (пс. 16. 9). Под «крилами» пророк разумеет здесь силы всемогущего Божественного Промысла, которыми Бог придерживает вблизи Себя, которыми укрывает и которыми согревает все в мире. Это — метафорическое выражение (зтп. 90).

Крила ветрены — Херувимы: **И възде на херувимы, и лете, лете на крилу ветреню** (пс. 17. 11). Вознесся Господь на небо действительно на крыльях Херувимов, которых св. Давид назвал «ветрами» за скорость движения их (зтп. 100).

Кровь крилу — покровительство, защита: **Сынове же человечестии въ крове крилу Твоею надеются имѹтъ** (Пс. 35. 8). «В тени крыльев» — значит «под сенью, под покровительством Бога», то же, что и «под крыльями насадки», которая ревниво оберегает своих птенцов (ТБЛ. 1. 204).

Кровь — месть убийством за убийство: **Яко взыскай крови ихъ помяну** (Пс. 9. 13). Толковник так изъясняет этот стих: Вспомнил Господь, начав спрашивать крови от рук проливающих кровь, той крови, которую язычники не употребляли в жертву. «Кровию» называется здесь месть убийством за убийство, что язычники делали, подстрекаемые к этому демонами (ЗТП. 55).

— плоть, тело: **Кая польза въ крови моей, внегда сходити ми во истление** (Пс. 29. 10). «Кровию» пророк называет здесь плоть. Какая, говорит, польза от плоти моей, столько возросшей и утученной, когда я имею сойти в гниль и разрушение в могиле? Василий Великий говорит: Или не знаешь, что чем тучнее делаешь плоть свою, тем несноснее устрояешь для души своей темницу? (ЗТП. 173).

Крови — несправедное убийство; злые духи: **Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего** (Пс. 50. 16). По смыслу историческому, под пролитием крови Давид здесь понимает несправедное убийство, совершенное им над

Уриєю. По таинственному смыслу Св. Писания, под этим выражением можно разуметь и злых духов, которые радуются, находя удовольствие в крови убиваемых людей и закалаемых в жертву животных (ЗТП. 315).

Кроткие — свободные от всякой страсти: **О Господе похвалится душа моя, да услышатъ кротцыи и возвеселятся** (Пс. 33. 3). Василий Великий определяет кротких следующим образом: кроткими называются те, которые скромны в играх и свободны от всякой страсти, так что они не имеют в душах своих никакого смущения (ЗТП. 198).

— великодушные, побеждающие страсть гнева; уповающие на Господа: **Кротцыи же наследятъ землю** (Пс. 36. 11). Пророк говорит: Великодушные и терпеливые, или побеждающие страсть гнева, наследуют землю. Это и Спаситель сказал в Евангелии: Кроткие наследят землю (Мф. 5. 5), ибо те слова, которые говорил Господь прежде через Давида и пророков, те самые и Своим языком подтвердил после. Прилично кротким наследовать землю вечную, поскольку временной сей земли и благ ее они лишаются часто по своей кротости и нелюбопытству (ЗТП. 222). По мысли другого толковника, «уповающие на Господа» — то же, что и «кроткие», так как упование на Бога есть покорность Его водительству, подчинение своей воли Его указаниям (ТБЛ. 1. 205).

Львы — иудей: **Спаси мя отъ ұстыъ львовыхъ** (Пс. 21. 22). «Львами» Господь называет иудеев по причине жестокости и немилосердия, потому что они жаждали смерти Его и делали против Господа заседание и подсматривание, подобно тому, как и лев подстерегает животных, которых ловит и съедает (зтп. 134).

— враги царя Давида; враги Христа; кровожадность врагов: **Господи, когда узриши? Устрой дұшу мою отъ злодейства ихъ, отъ левъ едиnorodнұю мою** (Пс. 34. 17). В предыдущих стихах Давид сказал, что враги скрежетали над ним зубами, поэтому здесь именуется их львами, как бы скрежетавшими по причине своего ожесточения и навета. Эти слова произносились также от лица Господа против иудеев (зтп. 210). По мнению другого толковника, словом «лев» изображается кровожадность врагов, а «одинокую («единородную») душу мою» — значит «меня одинокого» (ТБЛ. 1. 202).

Левъ — диавол, сатана: **Да не когда похититъ яко левъ дұшу мою** (Пс. 7. 3). «Львомъ» пророк называет здесь Авессалома за его необузданную дерзость. Или, быть может, пророк понимает здесь также и диавола. Под «гонящими» должно понимать демонов, а под львом самого начальника их — сатану, который старается

уловлять души наши в грех и отчаяние (зтп. 37).

Левъ, песь, единорогъ — диавол: **Избави отъ оружия дұшу мою и изъ рұки песни едиnorodнұю мою. Спаси мя отъ ұстыъ львовыхъ и отъ рогъ единорожъ смирение мое** (Пс. 21. 21–22). По мнению Е. Зигабена, «львом, псом и единорогом» называет, по словам апостола, имевшего власть смерти диавола, который во время страданий Господа напал на Него, наподобие зверя, желая умертвить (зтп. 135).

Лестъ — ложь: **Блаженъ мұжъ, емуже не вменитъ Господь греха, ниже есть въ ұстеухъ его лестъ** (Пс. 31. 2). Блажен, говорит, тот человек, который после Крещения своего не оказался лжецом в своих обещаниях, данных Христу касательно заповедей Его. Ибо здесь «лестию» Давид называет ложь, так как каждый христианин перед Святым Крещением исповедал, что он отрекся от дел диавола и что он принял и будет хранить заповеди Христовы (зтп. 183–184).

Листъ — смиренномудрие; надежда спасения: **И будетъ яко древо, насажденное при исходищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое, и листъ его не отпадетъ** (Пс. 1. 3). По мнению толковника, выражение «не сбрасывает

лист» означает «не оставляет смиренномудрия», которое прикрывает и сохраняет добродетели (зтп. 16). Тот же толковник полагает, что под «листьями» можно разуметь согревающую надежду спасения, которой никогда не теряют и которая облегчает чувство скорбей (там же).

Лице — разум: **Оскверняются пути его на всякое время. Отъемлются судбы Твоя отъ лица его** (Пс. 9. 5). Отнимаются, говорит пророк, Твои суды от его разума; ибо и разум также имеет свои глаза. «Отнимаются», т. е. отстраняются. Этого рода слепота свойственна ошибающемуся, так что судов, которые от Тебя исходят, он не замечает, не рассуждает и о том, что Ты Судия праведный и сильный, и долготерпеливый (зтп. 60).

— наказание: **Яко положиша я хребетъ, во избытцехъ Твоихъ уготовиши лице ихъ** (Пс. 20. 13). По Феодориту, здесь вид переложения, которое можно понимать так: «на остатки их Ты приготовишь Лице Твое» — значит следующее. И те, которые останутся от побитых на брани врагов твоих, не избегнут той же участи: Ты и на них приготовишь посещение, т. е. накажешь их (зтп. 126).

Лице Бога Иаковля — Бог-Сын: **Сей родъ ищущихъ Господа, ищущихъ Лице Бога Иаковля** (Пс. 23.6). Богом Иакова почитаем был у евреев Отец, а Лицом Отца — Сын: видевший, говорит, Меня видел Отца (Ин. 14. 9) (зтп. 144).

Лице Божие — святилище, жертвенник в храме: **Возжада душа моя къ Богу Крепкому, Живоу: когда прииду и явлюся Лицу Божию** (Пс. 41. 3). Толковник так изъясняет: «предъ Лице Божие» — перед жертвенником храма, или во святилище, как место особенного и постоянного присутствия Бога (зтп. 256; тбл. 1. 217).

Лице Господне — присутствие Бога; открытое явление Бога: **Лице же Господне на творящая злая, еже потребити отъ земли память ихъ** (Пс. 33. 17). Итак, да убоятся грешники, не могущие скрыться от Лица и Очей Божиих во время делания злых дел! Или: по словам Василия Великого, «Лицом Господа» Давид называет открытое явление Его в будущей жизни, когда будет смотреть на несчастных грешников взором грозным и строгим (зтп. 203).

Лице греховъ — памятование о грехе: **Нестъ мира въ костехъ моихъ отъ лица грехъ моихъ** (Пс. 37. 4). Безымянный толковник так изъясняет выражение «отъ лица грехъ моихъ»: Лицо грехов есть воображение и воспоминание их, так как грех мой пред лицом моим всегда, т. е. памятование (зтп. 231).

Лице Его — Бог; сила Его видения: **Яко праведенъ Господь и правды возлюбил, правоты виде лице Его** (Пс. 10. 6). Слова «Лице Его видитъ правоты» равносильны словам «Он возлюбил правду, ибо кого кто любит, того и видит».

А под «Лицом Бога» должно разуметь силу Его видения (зтп. 67).

Лице Его видить — заботиться, промышлять о ком-либо: **Яко праведенъ Господь и правды возлюбил, правоты виде лице Его** (Пс. 10. 7). Господь «любит правду, Лицо Его видит праведника», т. е. всегда промышляет над ним и оберегает его (ТБЛ. 1. 162).

Лице земли — поверхность земли: **Но яко прахъ, его же возметаетъ ветеръ отъ лица земли** (Пс. 1. 4). Как толковник, «лицем земли» нужно почитать поверхность ее (зтп. 17).

Лице мое — красота; душа: **Уповай на Бога, яко исповемся ему. Спасение лица моего и Богъ мой!** (Пс. 41. 6). Свт. Кирилл изъясняет так: Пророк сказал «лица» вместо «красоты», ибо на уверовавших во Христа сияет Божественная красота, поэтому она изображается и в нас, когда Он производит спасение лица души, т. е. красоты ее. По словам Феодорита, здесь некое изображение души, беседующей с самою собою (зтп. 258).

Лице нечестивыхъ — сами нечестивые: **Въ крове крилу Твоею покроеши мя отъ лица нечестивыхъ, острастихъ мя** (Пс. 16. 9). Под «лицем нечестивыхъ» понимаются сами нечестивые. Но Саула и его союзников пророк называет здесь нечестивыми не в собственном смысле, как живущих в беззакониях по образу язычников, но как ищущих только смерти ни

в чем невинного перед ними праведника и как не почитающих в нем явное помазание Божие. Они угнетали его, и он был вынужден претерпеть во время своего бегства всевозможные роды бедствий (зтп. 90).

Лице Твое — Бог: **Отъ лица Твоего судьба моя изыдетъ** (Пс. 16. 2). «Отъ Лица Твоего», т. е. от Тебя, Господи, или «пред Тобою» (зтп. 88).

— Сын Божий: **Сказалъ ми еси пути живота: исполниши мя веселія съ Лицемъ Твоимъ** (Пс. 15. 11). Сын Божий есть Образ и Лицо Бога-Отца. Поэтому, говорит Он, «видевый Мене виде Отца Моего» (Ин. 14. 9). Он также называется «сиянием славы», «образом Ипостаси» Бога-Отца (Евр. 1. 3). Или также: «Съ Лицем Твоимъ» сказано описательно, т. е. вместе с Тобою. И так как Отец всегда составляет одно с Сыном — по Божеству, а Сын есть одно с Отцом, то оба Они имели и общую радость в спасении людей, радость, которую произвела смерть Богочеловека через крест (зтп. 86).

— Христос; святые патриархи, архиереи и священники: **Лицу Твоему помялятся богати людстии** (Пс. 44. 13). «Лицем» Давид здесь называет главу, а так как глава христианской Церкви Христос, то будут молиться Ему. По изъяснению Феодорита, под «лицем Церкви» понимаются и святые патриархи, архиереи и священники, которых также почитают цари, как служителей и посредников пред Богом (зтп. 279).

— посещение и приближение Бога:

Яко положиши ху̑ яко пещь огненнѹю, во время Лица Твоего (Пс. 20. 10). Словами «во время Лица Твоего» выражается «во время Твоего судебного посещения». Тогда будешь смотреть на них, врагов Твоих, не радостным взором, но строгим и суровым лицом: ибо «Лице Господа», как говорит в другом месте Давид, «на творящих злое, чтоб истребить с земли память их» (Пс. 33. 16) (зтп. 126). В другом стихе Давид употребляет выражение «Лице Твое» для обозначения посещения, приближения Бога: **Просвети Лице Твое на раба Твоего** (Пс. 30. 17) (зтп. 180).

— промысл Божий; заступление и попечение Его: **Вскѹю Лице Твое отвращаеши? Забываеши нищету нашу и скорбь нашу?** (Пс. 43. 24). Для чего, говорит Давид, Господи, отвращаешь от нас посещение и промысл Твой, как от недостойных? Иоанн Златоуст «лицем» называет здесь заступление, промысл, попечение Божие о людях (зтп. 269).

— взор, взгляд: **Возвеселиши его радостию съ Лицемъ Твоимъ** (Пс. 20. 7). Симмах перевел «отъ Лица Твоего» как «через воззрение Твое»: как только, говорит, Ты воззришь, Господи, на Езекию, он исполнится радости (зтп. 125).

— страх Божий: **Внегда возвратитися врагѹ моему вспяты, изнемогутъ и погивнутъ отъ Лица Твоего** (Пс. 9. 4). Толковник так изъясняет: «отъ Лица Твоего», т. е. «от страха Твоего (Бога)», ибо в сражениях именно лицо неустрашимого победителя становится страшным для побежденного врага (зтп. 51).

Лишение — недостаток в добродетели; недостаток в нужном для спасения; лишение в материальном: **Бойтеся Господа, вси святини Его, яко несть лишения боящимся Его** (33. 10). Те, говорит пророк, которые насадили в сердце своем страх Божий, не будут иметь недостатка ни в какой добродетели. Можно сказать иначе: у боящихся Господа нет никакого недостатка, потому что одеяние их есть Святое Крещение, пища — Тело и Кровь Господа, а оружие — Честный Крест. Словом, они имеют все нужное для спасения. К этому свт. Кирилл добавляет: И по буквальному смыслу Бог всегда уделяет боящимся Его нужное к жизни, и никто не может увидеть их когда-либо ни в какой нужде. Не имея недостатка ни в каком благе, они могут подавать и другим (зтп. 200).

Ложе — болезнь: **Господь да поможетъ ему на одре болезни его. Все ложе его обратилъ еси въ болезни его** (Пс. 40. 4). «Ложем» Давид называет возлежание милостивого человека во время немощи его на одре, а «обратилъ» употребил вместо «изменилъ», т. е. ты, говорит, Господи, обратил почивание его на одре из болезненного во здравие, или немощного Ты сделал здоровым (зтп. 251).

Лукавнующие — злобные, злые люди, избравшие зло по произволению: **Возненавидехъ церковь лукавнующихъ и съ нечестивыми не сяду** (Пс. 26. 5). Под именем «лукавнующихъ», т. е. злых, Давид объединил всех злобных людей, пользующихся злом

в различных видах (ЗТП. 154). В Пс. 36, 1: **Не ревнуй лукавнующимъ** — толковник углубляет понятие «лукавнующих», давая некоторые нравственные указания верующим: Царь Давид и в этом стихе имеет в виду злых людей, при этом советует каждому христианину не подражать злым людям, не раздражаться до того, чтоб огорчаться, видя счастье, которым обладают злые люди (ЗТП. 219). К стихам 8–9 того же псалма толковник дает развернутую характеристику зла, злого человека и его судьбы в будущем: **Престани отъ гнева и остави ярость: не ревнуй, еже лукавновати. Зане лукавнующие потрепятся, терпящии же Господа, тии наследятъ землю.** По словам свт. Кирилла, лукавые истребятся, т. е. в будущем веке, а истребление есть отпадение от Бога. «Лукавнующие» здесь — это люди, избравшие зло по произволению. Лукавство есть зло, отличное от прочих грехов. Одних называют грешниками, других — лукавыми («лукавнующими»): «сокруши мышцу грешному и лукавому». Некоторые толковники называют «лукавство» произвольным злодеянием, ибо иное дело делать зло по незнанию и как бы побеждаясь им, и иное дело нарочно совершать зло; последнее есть такое зло, по которому и диавол называется злым — «лукавым» (ЗТП. 221).

Лукавнуый — человек лукавый, грешник во всем: **Не приселится къ тебе лукавнуй** (Пс. 5. 6). Под человеком «лукавым» («лукавнуый») разумеется здесь грешник во всем (ЗТП. 29).

Лукъ и мечъ — сила и правда: **Не на лукъ бо мой уповаю, и мечъ мой не спасетъ мене** (Пс. 43. 7). Иоанн Златоуст истолковывает весь стих в духовном смысле: Так и ты говори, когда сражаешься с дьяволом: не на оружия мои уповаю, т. е. не на силу и правду мою, но на милость Божию. Так и Давид говорит: не уповая на правды наши, но на многие щедроты Твои, Господи, мы повергаем жалкое состояние наше пред Тобою (Деян. 9. 18) (ЗТП. 265).

Лукъ и стрелы — нелепые помыслы; всякие смертоносные оружия: **Яко се грешницы налякоша лукъ, уготоваша стрелы въ тѣле** (Пс. 10. 2). В высшем и нравственном смысле толковник дает следующее изъяснение: Под «луком и стрелами» можем понимать всякие смертоносные и убийственные оружия, равно как и нападения нелепых помыслов (ЗТП. 67).

Людие — иудеи: **Вскю шаташася языцы, и людие поучишася тщетнымъ?** (Пс. 2. 1). Словом «людие» пророк называет народ иудейский с Анной и Каиафою (ЗТП. 18). Значение «народ иудейский» имеет слово «людие» также и в Пс. 21, 7: **Азъ есмь червь, а не человекъ, поношение человекъ и уничижение людей.** Толковник допускает, что можно понимать сказанное в стихе в отношении ко Христу: Господь сделался поношением для «человекъ», т. е. римских воинов, а «уничижением для людей», т. е. для иудеев (ЗТП. 131). — евреи, преследовавшие христиан: **Господь разоряетъ советы языковъ,**

отмечаетъ же мысли людей, отмечаетъ советы князей (Пс. 32. 10). Под «людьми», т. е. народами, разумеются евреи, которые вместе с тиранами преследовали христиан (зтп. 193).

— неверующие из язычников: **И той судити имать вселенней въ правду, судити имать людемъ въ правоте** (Пс. 9. 9). «Людьми» пророк называет вообще всех людей — из неверующих язычников, у которых повсюду рассеяны глухие заросли страстей, где прячутся, подобно зверям, демоны (зтп. 53).

— иудеи, принявшие Христа; все уверовавшие во Христа народы; сатана и лукавые силы: **Покори люди намъ и языки подъ ноги наша** (Пс. 46. 4). Толковник полагает, что эти слова принадлежат апостолам, которые здесь называют «людьми» пришедших от иудеев, потому что они первые уверовали во Христа. Блаж. Феодорит толкует слово «люди» как «уверовавшие из всех народов». Афанасий Великий «племенами» («людьми») и «народами» называет сатану и с ним лукавые силы, демонские народы (зтп. 289).

Люди смиренные — люди добродетельные; народ из язычников: **Яко Ты люди смиренные спасеши и очи гордыхъ смириши** (Пс. 17. 28). Толковник полагает, что люди названы смиренными по причине их добродетели. Или иначе: «смирненными» названы языческие народы, склоняемые вниз от тяжести грехов своих (зтп. 105).

Люди Твои — иудеи; царство Давида; верующие во Христа; праведники:

Господне есть спасение и на людехъ Твоихъ благословение Твое (Пс. 3. 9). Пророк говорит: И низошло благословение Твое, Господи, на народ Твой, или на тех, кто вместе со мною терпят нападения от лютых врагов — или же вообще на целое мое царство, или, наконец, состоящий из верующих во Христа. Другой толковник считает, что здесь Давид молит о милости перед Богом за праведников (зтп. 23: тъл. 1. 148). Выражение «люди твоя», в отличие от «люди Твоя», где имеется в виду принадлежность к Богу, встречается в Пс. 44, 11, где оно имеет значение «злая жизнь»: **Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего**. По мнению толковника, царь Давид говорит, обращаясь к Церкви: Дщерь Христова, забудь народ твой, т. е. лукавое поведение народа твоего и свою прежнюю злую жизнь. По словам Феодорита, Давид говорит здесь о Церкви из язычников, а не об иудейской синагоге. Последняя имела закон, повелевавший иудеям не оставлять и не забывать ничего отеческого, а не так, как Давид заповедует здесь (зтп. 278).

Люди тяжки — народ многочисленный и крепкий: **Исповемся Тебе въ церкви мнозе, въ людехъ тяжцехъ восхвалю** (Пс. 34. 18). Вместо «важном» Симмах перевел «многочисленном». Слова стиха означают следующее: в церкви многочисленной, многолюдной. «Важны» близко к слову «тяжкий» и может заключать в себе понятия о многочисленности, крепости и другие, приличные Церкви (зтп. 211).

Люта (смерть) — болезненна, адски мучительна: **Смерть грешниковъ люта** (пс. 33. 22). Смерть грешников люта, то есть болезненна, ибо, достигнув конца, при смерти грешники скорбят чрезмерно, чувствуя, какое постигнет их наказание за сделанные ими грехи. Афанасий Великий изъясняет: Пророк говорит о душевной смерти, за которой последует вечный

огонь, мрак, неумирающий червь, плач и скрежет зубов (зтп. 205).

Лядвия — похотствующая часть тела: **Яко лядвия моя наполнишася поруганий** (пс. 37. 8). Чресла мои исполнились бесчестным огнем. Слова «лядвия», «чресла» обозначают похотствующую часть тела (зтп. 232).

Малые — добрые люди; люди мира, враги царя Давида: **Господи, отъ малыхъ отъ земли раздели я въ животе ихъ** (пс. 16. 14). Под «малыми» здесь понимаются люди добрые вообще. И Св. Писание нередко называет их этим именем. Большинство же, напротив, составляют люди злые и порочные, которые, благодаря своей численности, в большей части случаев, однако же, одерживают в здешней жизни верх над добрыми. И потому, как говорится, немного спасаемых и мало избранных (зтп. 92). Другой толковник изъясняет иначе: «Господи, спаси от людей мира, которых удел в этой жизни», т. е. враги Давида преследуют его не из высших побуждений, а земных и житейских интересов, все они привязаны и стремятся к временным и личным выгодам, их удел — земля (тбл. 1. 170).

Малымъ чимъ — на некоторое время; в небольшой степени: **Умалалъ еси его малымъ чимъ отъ Ангелъ, сла-**

вою и честию венчалъ еси его (пс. 8. 6). Выражение «малымъ чимъ» означает «немного», в святоотеческой литературе оно понимается в смысле указания на время состояния падшего человека в грехе до восстановления его страданиями Мессии. Согласно такому пониманию, выражение «малымъ чимъ» — «немного» — равносильно «на некоторое время», т. е. от падения Адама до страдания и воскресения Спасителя человек стоял ниже ангелов, а со времени Христа он близко стал к последним (зтп. 47–48: тбл. 1. 157).

Мескъ — зло: **Не будите яко конь и мескъ, имъ же несть разума** (пс. 31. 9). Григорий Нисский объясняет так: Другие животные иногда принимаются в похвальную сторону в Св. Писании, а иногда в предосудительную, но полуосел (мул) — «мескъ» — всегда в худую. Причина в том, что это животное не есть из числа бывших

вначале, но после присоединилось к творению через вымысел и любопытство людей; потому и принимается для изображения зла, которого Бог не сотворил, но которое после приключилось нам за нерадение (зтп. 187).

Место — тело; след чего-либо; грех: **Видехъ нечестиваго превозносящагося и высыщася, яко кедры ливанские. И мимо идохъ, и се не бе. И взыскахъ его, и не обретеся место его** (Пс. 36. 35–36). Под «местом» надобно понимать тело нечестивого, так как тело есть дом души и оно гниет и разрешается в землю, или в составные части свои, из которых оно сложено, и потому уже нельзя узнать, чье оно. По словам св. Максима, это означает, что зло, хотя и весьма возвышается, но оно не существенно (т. е. не имеет сущности) и не оставит места, т. е. следа, по себе, как не имевшее самостоятельности. Дидим пишет: Нечестивым Давид называет сатану. В будущем веке будешь искать места его и не найдешь. А место диавола есть грех, как сказано: не давайте места диаволу; почему когда зло (грех) истребится, то и его, сатаны, место не найдется (зтп. 229).

Место злачно — деятельная добродетель; Церковь; тучные пастбища: **Господь пасеть мя, и ничтоже мя лишитъ. На месте злачне, тамо всели мя** (Пс. 22. 1–2). «Место злаков» есть деятельная добродетель. Можно также понимать и иначе: «место злачное» есть Церковь, а самые злаки — христиане, которые процветают в Церкви

добродетелью. Или под «злаками» можно разуметь веру христиан, как всегда юную и цветущую наподобие травы, между тем как заблуждения эллинов состарились и иссохли, как сено (зтп. 139). По мнению другого толковника, «злачные пажити» («место злачно») — луга, поросшие богатой травой, на которые пастухи выгоняют свои стада (тъл. 1. 182).

Место озлобления — место бегства и плена; земля драконов: **Яко смириль еси насъ на месте озлобления** (Пс. 43. 20). Ты, говорит, привел нас в бедственное состояние, иначе — бегства и плена (зтп. 268). Другой толковник изъясняет: «На месте озлобления», т. е. «в земле драконов», или шакалов. Эти животные любят питаться трупами. Такими трупами были евреи, попавшие в рабство, а шакалами были их пленители. Таким образом — и это образ бесправного и беспомощного положения еврея в рабстве (тъл. 1. 220).

Место святое — престол и жертвенник в храме; обетованное Небесное Царство: **Кто взыдетъ на горѹ Господню, или кто станетъ на месте святемъ Его?** (Пс. 23. 3). Под «местом святым» можно разуметь святой престол и жертвенник в каждом храме. Некоторые «местом святым» называют обетованное Небесное Царство (зтп. 143).

Место селения — Бог-Слово, Христос; успех: **Яко пройду въ место селения дивна, даже до дому Божия** (Пс. 41. 4). «Место селения» есть Сам

Бог-Слово, Который на Самом Себе утвердил взятую на Себя человеческую природу и составил ее. Говорит «буду проходить», следовательно, водясь путем Слова Божия до самой души человеческого Его восприятия, мудрствуя о Нем и созерцая сие по данной мне силе; но не буду иметь позволения проходить далее вперед и рассматривать то, что выше сего. Великий Максим под «селением» разумеет изображение успеха, а под «домом» — совершенства; он так говорит: Место чудной скинии есть соединенный с бесстрашием навык в добродетели, при котором находясь, Божие Слово украшает душу, как Свое селение (скинию), различными красотоми добродетелей (зтп. 257).

Место селения славы — место, где поставлена скиния; сама скиния: **Господи, возлюбихъ благолепне домъ Твоего и место селения славы Твоея** (пс. 25. 8). Давид говорит, что он возлюбил и само место, где поставлена скиния. Или: «местом селения Славы» он называет самую скинию (зтп. 155).

Мечь — знак брани с диаволом; наказывающая сила; Христос; крест; слава и красота Соломона: **Препояши мечъ Твой по бедре Твоей, Сильне!** (пс. 44. 4). Царепророк представляет Христа не только со стороны безгрешности и учительства, но и воином. Меч, военное оружие, есть знак брани Христа с диаволом. По словам Златоуста, оружие Христово есть наказывающая сила, употребляемая против врагов.

Василий Великий полагает, что мечом, посекающим страстное душевное бедро и умерщвляющим движение похоти, Давид называет Христа. Исихий считает, что «мечом» здесь называется крест, ибо действием его Он (Христос) истребил двух врагов — диавола и смерть (зтп. 273). По мнению другого толковника, мечом для борьбы с духовными врагами — ложью, злобой, ненавистью и неправдою — должна стать слава и красота царя Соломона (тбл. 1. 222).

Мечь и лукъ — наветы грешников; всеоружие диавола: **Мечь извлекоша грешницы, напрягоша лукъ свой, низложиша ѱвога и нища, заклати правыя сердцемъ** (пс. 36. 14). Псалмопевец различными оружиями загадочно изображает различные наветы со стороны грешников. По словам Оригена, как есть некое всеоружие Божие, так есть некое всеоружие у диавола, которое воин его берет на себя: есть и шлем погибели, и щит неверия, меч злого духа, извлекаемый грешником, которого ноги текут на обиду (зтп. 222).

— коварные языки; наветы: **Мечь ихъ да видеть въ сердца ихъ, и лццы ихъ да сокрушатся** (пс. 36. 15). Наветы грешников, говорит царь Давид, да обратятся на них самих, и они падут сами в тот ров, который изрыли для других. А «мечь и лукъ грешниковъ» могут означать, по словам Дидима, коварные языки, как сам Давид в другом месте говорит: зубы их — оружие и стрелы и язык их — острый меч (пс. 56. 6). Итак, собственный язык их умертвит,

говорит, грешников, и губы их истребят их смертью (ЗТП. 222-223).

Милость Господня — Евангельская проповедь: **Милости Господни исполнь земля** (Пс. 32. 5). Под «милостью Господа» должно понимать Евангельскую проповедь, как исполненную милостию, поскольку дарована она одним милосердием сотворшего нас Бога, Который, находясь везде, принимает поклонения по всей земле посредством учения апостолов (ЗТП. 191).

Милость и истина — Евангелие: **Не скрѹхъ милость Твою и истину Твою отъ сонма многа** (Пс. 39. 11). Эти слова говорит Владыка Христос о Евангелии: Оно называется «милостию» по тому милосердию, которое через Него оказал нам Бог, не попустивший, чтобы создание Его было мучимо диаволом, а посеми и не пожалевший для спасения его Самого Сына Своего Единородного, но предавший Его на смерть. Таким образом, Давид называет Евангелие различными именами соответственно различным дарованиям оногo (ЗТП. 247).

— Божии обетования; Спаситель: **Милость Твоя и истина Твоя вынудя заступитъ мя** (Пс. 39. 12). В переводе стих означает: «О, если бы милость Твоя и истина Твоя, Господи, т. е. истинные Твои обетования, помогли мне!» Некто из толковников пишет: Часто и Спаситель называется «милостию и истиною» Божиею; первую — потому что мы через Него помилованы, а вторую — поелику это Он (ЗТП. 247).

Милости Твоя — заступление: **Удиви (яви дивно) милости Твоя, спасаей уповающия на Тя** (Пс. 16. 7). Под «милостями» пророк разумеет заступление Божие. Конечно, те, которые видели, как Бог явно помогал Давиду, были действительно изумлены, что эта помощь Божия явилась так скоро и была столь всецельна и что Бог не только праведникам, но и грешникам являет Свою помощь (ЗТП. 90).

— духовные блага, посылаемые Богом: **Помяну щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко отъ века сѹтъ** (Пс. 24. 6). «Милости» означает выражение Божественной любви к человеку в ниспослании ему духовных благ, например, душевного спокойствия от сознания близости Бога, чистоты и возвышенности воззрений (ЗТП. 185).

Мирь — спокойный ум, безмятежное состояние души; Христос: **Взыщи мира и поженн и** (Пс. 33. 15). По Златоусту, мир есть начало благ, и Господь оставил его ученикам Своим, как некое наследство: «Мир, говорит, оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14. 27). По словам Василия Великого, «поищи мира» означает: «поищи отрешения от смятений мира, приобрети спокойный ум, устраненное от волн некое безмятежное состояние души, которое не колебалось бы страстями и не развлекалось ложными учениями». Ищущий мира ищет Христа, ибо Он мир наш (ЗТП. 203).

— безболезненное и беспечальное состояние: **Кротцыи же наследятъ землю и наслаждатся о множестве мира**

(Пс. 36. 11). Кроткие, говорит пророк, будут наслаждаться счастливою и блаженною оною землею с великим миром; ибо оттуда, по словам Исаии, бежала болезнь, печаль и воздыхание (зтп. 222).

— физическая и духовная твердость и устойчивость: **Нестъ мира въ костехъ моихъ отъ лица грехъ моихъ** (Пс. 37. 4). Царь Давид говорит: нет твердости и стойкости в костях моих телесных, или душевных, каковы суть силы души и утверждающие душу мысли, потому что они колеблются и трясутся по причине грехов моих (зтп. 231).

Мирные земли — Давид и немногие его приверженцы: **Яко мне яко мирная глаголаху и на гневъ лести помышлаху** (Пс. 34. 20). В переводе на русский язык стих означает: Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. По словам толковника, «мирные земли» («мирные») — это Давид и немногие его приверженцы; они мирны, ни на кого не злоумышляют и не поднимают волнений среди народа (тбл. 1. 202).

Мирный — правый, незлобивый: **Храни незлобие и виждь правоту, яко есть останокъ человеку мирну** (Пс. 36. 37). По словам свт. Кирилла, «мирный» — это человек, правильно изъясняющий Божественные догматы и не искривляющий их в деятельной добродетели. А такового называет пророк мирным, ибо правый и незлобивый находится в мире с Богом и святыми людьми (зтп. 229).

Младенцы — евреи; взрослые люди с чистым сердцем; грудные дети: **Изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу, врагъ твоихъ ради, еже разрушити врага и мстника** (Пс. 8. 3).

По словам толковника, под «младенцами» здесь разумеются грудные дети. В Книге Премудрости Соломона 10, 21 говорится, что при переходе евреев через Черное море даже уста «немых и язык младенцев сделались ясными». Это указывает на то, что евреи, прежде безмолвные рабы в Египте, теперь смело говорят и воспевают Бога. Кроме того, под «младенцами» можно понимать не только грудных детей, но и взрослых с неиспорченным и чистым нравственным чувством, приближающим их к детям (тбл. 1. 156).

— немудрые; незлобивые: **Свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы** (Пс. 18. 8). «Младенцами» Давид называет или молодых по телесному возрасту, или не наученных человеческой мудрости, или незлобивых и незлонамеренных. Ибо всех сих Закон Божий умудряет (зтп. 118).

Моление — вид и положение молящегося: **Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнахъ льстивыхъ** (Пс. 16. 1). Под «молением» должно разуметь самый вид и положение, какие имел молящийся. Он весь проникнут унынием, сокрушением и смирением и заслуживает сострадания. Один вид его уже способен расположить к нему милосердие Божие (зтп. 87).

**Молитва въ недро мое возвра-
тится** — два противоположных
толкования: как услышание молитвы
Богом, так и неуслышание молитвы
Богом; глубокая внутренняя молитва:
**И молитва моя въ недро мое возвра-
тится** (Пс. 34. 13). Это выражение —
«возвращение молитвы в недро» —
иногда принимается за услышание мо-
литвы, как в этом стихе: услышанная
Богом молитва возвращается в недро
молящегося с плодом или действием,
как некий драгоценный дар, или для
наполнения недра его просимым им
у Господа благом. А иногда возвра-
щение молитвы в недро принимается
за неуслышание Богом прошения. Ибо
неуслышанная Богом молитва возвра-
щается в недро молящегося без плода
и действия (зтп. 209). Другой автор
предлагает иное толкование. «Молит-
ва моя возвращалась в недро мое» —
выражение недостаточно ясное. Его
можно понимать как внешний прием
молитвы с наклоненной на грудь («не-
дро») головою, или в смысле — моя
молитва выходила из недр и возвра-
щалась в недра, т. е. была хотя и молча-
ливой, но глубокой и внутренней (тбл.
1. 202).

Молитвы — обеты. В разных псал-
мах слово «молитвы» — обеты — от-
носится к разным лицам. В Пс. 21, 26:
**Молитвы Моя воздамъ предъ воящи-
мися Ёго** — этим словом Господь на-
зывает обеты поведать о имени Отца
Своего и прославлять Его (зтп. 136). В
Пс. 49, 14: **Пожри Богови жертвѣ хвалы
и воздаждь Вышнему молитвы твоя** —

слово «молитвы» выражает отноше-
ние человека к Богу. Вознеси, говорит
пророк, пред Вышним молитвы о тво-
ем спасении, ибо ты должен так
делать. Или же под «молитвами» разу-
меются здесь не молитвы в собствен-
ном смысле, а те обеты, которые даны
Богу, чтобы благоугодить Ему, как
давали, например, иудеи, что они
исполняют то или другое угодное Богу.
Истинно благоугождает Богу только
тот, кто посвящает себя служению
добродетели (тбл. 1. 232: зтп. 309).

Молнии — ученики Иисуса Христа:
И молнии умножи, и смяте я (Пс. 17. 15).
Под «молниями», как и под «стрела-
ми», надобно разуметь учеников Иису-
са Христа, которые иногда подобно
стрелам уничтожали в роде человече-
ском посеянные демонами заблужде-
ния, иногда же подобно молнии совер-
шенно попадали нечестие и святили-
ща нечестивые (зтп. 102).

Мракъ — тайна: **И приклони небеса,
и сниде. И мракъ подъ ногами Ёго** (Пс.
17. 10). Под «мраком» разумеется тьма,
под «ногами» — самое шествие Божие
или Его нисхождение на землю, так
как причина вочеловечения Его, равно
как и самый образ оногo, остались не-
постижимой для всех тайной (зтп. 99).

Мужъ — всякий человек: **Блаженъ
мужъ, иже не иде на советъ нечести-
выхъ** (Пс. 1. 1). «Муж» — это вообще
всякий человек. Пророк использует
прием метонимии, когда частью назы-
вается целое (зтп. 15: тбл. 1. 143).

Мужь кровей — Авессалом: **Погүвниши вся глаголющяя ажү: мужа кровей и льстива гнушается Господь** (Пс. 5. 7). «Кровожадного и коварного гнушается Господь». Под этим кровожадным, как полагает толковник, нужно разуметь Авессалома, который, готовясь совершить государственный переворот, не пренебрегал и готов был прибегнуть к насильственным мерам и убийству своих противников. Авессалом лестью вкрадывался в доверие народа и старался расположить его к себе обещаниями сердечного, справедливого и любовного отношения к нему после получения себе царского престола, почему и назван Давидом «коварным» («мужь льстивь») (ТБЛ. 1. 150).

Мужи кровей — убийцы: **Да не погүвниши съ нечестивыми дүшү мою и съ м҃жи кровей животь мой** (Пс. 25. 9). Не только, говорит пророк, иноплеменики эти нечестивы, но и «мужи кровей», т. е. убийцы и готовые проливать много крови (ЗТП. 155).

Мышца — физическая сила: **Зане мышцы грешныхъ сокрушатся** (Пс. 36. 17). Мышцами грешных, то есть частя-

ми рук от плеч до локтей, Давид назвал физические силы их, так как в руках заключается сила, которую они производят зло посредством рук (ЗТП. 223).

— физическая сила; сила противника: **Сокруши мышцу грешному и лукавому** (Пс. 9. 15). По мнению одного толковника, «мышцею» пророк называет здесь физическую силу, так как в мышцах именно заключается сила человеческая. Другой толковник переводит «Сокруши мышцу» как «низложи силу противника», где понятие «силы» толкуется расширительно, именно как «мощь противника» (ТБЛ. 1. 160).

— сила; Спаситель: **Не бо мечемъ своимъ наследилши землю, и мышца ихъ не спасе ихъ: но десница Твоя и мышца Твоя** (Пс. 43. 4). Царь Давид говорит: Праотцы наши не наследовали землю обетования своим оружием, и не их сила избавила их от столь многих и сильных племен; но их избавила десница Твоя и мышца Твоя, Господи, то есть Твоя помощь или сила. Ориген изъясняет так: Спасителя царь Давид называет «правою рукою, мышцею и светом» (ЗТП. 264).

На едине — отдельно от зла и прочих страстей; отлично от прочих существ: **Создавый на едине сердца ихъ** (Пс. 32. 15). Сказал «на едине» — от-

дельно, вместо того чтобы сказать: «создал сердца наши отделенными от зла и от примеси страстей». Василий Великий полагает, что «отдельно»,

т. е. «на едине», значит «создал отделенными от прочих животных, как свойственно разумным» (ЗТП. 195).

Наказание — закон Моисеев; искушения: **И наказание Твое исправитъ мя въ конецъ** (Пс. 17. 35). Под «наказанием» должно разуметь детоводствующий закон Моисеев, посредством которого усовершенся человек во всякой добродетели. Или: «наказанием Божиим» называют постигающие по допущению Божию искушения для наставления и вразумления (ЗТП. 108).

Нападающие — демоны: **Не ѹбоюся отъ темъ людей, окрестъ нападающихъ на мя** (Пс. 3. 7). «Нападающими» пророк называет нападающих на него самого, то есть соучастников Авессалома (смысл исторический, буквальный), или же демонов (смысл переносный) (ЗТП. 23).

Наследити землю — получить земные и небесные блага: **Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесетъ тя еже наследити землю** (Пс. 36. 34). Толковник так изъясняет стих: Бог поставит тебя, христианин, выше всех злоумышляющих против тебя и сделает тебя высоким и великим пред людьми. Добродетель вознаграждается земными благами (долголетием, многогачадием, богатством) и благами в высшем смысле, т. е. небесными и вечными благами бесконечного достоинства праведников и мысленной и блаженной земли (ЗТП. 228).

Насытитися — быть удостоенным посещения Божия; благоденствовать в скорби; слышать слово Господне: **Не постыдятся (непорочные) во время лютое и во днѣхъ глады насытятся: яко грешницы погнѹтъ** (Пс. 36. 19). По словам Е. Зигабена, праведники будут питаться надеждами на будущие блага, не имея нужды в чувственной пище, ибо не одним хлебом, говорит, будет жить человек (Втор. 8. 3). Или допускает, что Давид употребляет слово «голод» в переносном смысле — как всякую телесную нужду, а «насыщение» — как посещение Божие и радость. Свт. Кирилл пишет: Кажется, слово «насытятся» загадочно показывает, что праведники во время скорби будут иметь пространство благоденствия свыше. Иначе говоря, этот стих намекает на то, что согрешивших постиг голод святых учений, но не тех, которые тщательны в Божественных заповедях. Последних, когда во время гонений не станет учителей, Сам Господь будет питать, как верующих в Него, Духом Святым. И Феодорит под «голодом» сим разумел голод слышания слова Господня (ЗТП. 224).

Насыщуся славою Твоею — молиться при скинии: **Азъ же правдою явлюся Лицѹ Твоемѹ: насыщуся, внегда явитимися славе Твоей** (Пс. 16. 15). Толковник так изъясняет содержание стиха: В спасении от врагов царь Давид получит возможность удовлетворить своим религиозным запросам «насыщаться образом Божиим», быть и молиться при скинии (ТБЛ. 1. 171).

Небеса — чины бестелесных и духовных существ: **Соберите Ему преподобныя Его, заветающия завет Его о жертвахъ; и возвестятъ небеса правду Его** (Пс. 49. 5–6). Пророк называет здесь «небесами» не те, которые мы видим, но обитающие на небе чины бестелесных и духовных существ, всегда окружающих Господа (зтп. 306). Это же значение — «небесные, разумные силы» — имеет слово «небеса» в Пс. 35, 6: **Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облакъ**. По изъяснению толковника, выражение «милость Твоя на небе» означает, что от милости сей зависит и все небесное, т. е. разумные силы (зтп. 306. 215).

— первое небо, находящееся выше тверди; твердь; небесные бестелесные ангельские чины; высокодуховные люди: **Небеса поведаютъ славу Божию, творение же руку Его возвещаетъ твердь** (Пс. 18. 1). Е. Зигабен полагает, что «небесами» пророк называет первое небо, находящееся выше тверди. Или иначе: под именем «небес» разумет одну только твердь, так как она одна только подлжит зрению. Астерий считает, что «небеса» суть небесные, бестелесные, чины ангелов, прославляющие Бога, как их слышали пророки Иезекииль и Исаия. Или под «небом» Ориген и Астерий понимали людей, стоящих выше земных вещей и созерцательным любомудрием стремящихся к небесам (зтп. 113. 116).

— мир ангелов; светила небесные и все атмосферные и астрономические явления: **Господи, Господь нашъ, яко чудно имя Твое по всей земли, яко**

взятъя великолепие Твое превыше небесъ (Пс. 8. 2). По мнению толковника, «небеса» — светила небесные и все атмосферные и астрономические явления. В святоотеческой литературе под «землею» разумеются люди, под «небесами» — мир ангелов. Те и другие восхваляют Бога (тъл. 1. 156).

— небо, сотворенное вначале, и небесная твердь со светилами; небосвод, окружающий все сотворенное: **Яко урю небеса дела рукъ Твоихъ** (Пс. 8. 4). «Небесами» пророк называет здесь небо, сотворенное вначале и при самом творении еще не имевшее на себе светил, и твердь небесную с ее бесчисленными светилами, являющимися в истории творения с четвертого дня. Говоря о небе, которое как бы обнимает собою весь видимый нами мир, пророк хотел указать этим самым как на небо, так вместе с тем и на все сотворенное, окружаемое со всех сторон небесным сводом (зтп. 46).

Не глаголати лести — не ухищряться против ближнего: **Удержи языкъ твой отъ зла и устне твои, еже не глаголати лести** (Пс. 33. 14). Св. Дорофей говорит по поводу этого стиха: «Не говорить лести» устами значит «не ухищряться против ближнего» (зтп. 202).

Не завидовать — подражать, хвалить, желать уподобиться чему-либо: **Не ревнуй лукавнующимъ, ниже завиди творящимъ беззаконне** (Пс. 36. 1). Е. Зигабен так изъясняет стих: Многие, видя злых людей в счастьяи,

побуждаются своим малодушием и маловерием к подражанию им во зле. Посему царепророк здесь запрещает такому малодушным подражать беззаконным и злым, так как подражание таким весьма пагубно и душевредно. Или: «не завидуй» означает то же, что и «не хвали и не желай уподобиться беззаконным людям» (ЗТП. 219).

Незлоба — долготерпение; удаление от греха; неопытность во зле: **Буди ми, Господи, яко азъ злобою моею ходихъ** (Пс. 25. 1). Под именем злобоя («незлобы») разумеется перенесение обид и долготерпение. По мнению Василия Великого, под «незлобою» можно понимать или удаление от греха, совершаемое мыслью, или неопытность во зле по причине юности или определенного образа жизни, так что некоторые иных зол и не испытывают (ЗТП. 153).

— чистота и безгрешность: **Мене же за злобне приялъ и утвердилъ мя еси предъ Тобою во векъ** (Пс. 40. 13). Эти слова сказаны со стороны Христова человечества, где незлобием называет чистоту и безгрешность, ибо греха Он не сделал (ЗТП. 254).

Незлюбивые — праведники: **Незлюбивни и правни прилепляхуся мне, яко потерпехъ Тя, Господи** (Пс. 24. 21). «Незлюбивии и правии» — это чуждые злобы, т. е. добрые и прямые люди, каковы праведники (ЗТП. 152).

Неистовления ложная — волхование, идолопоклонство: **Блаженъ**

мужъ, емү же есть имя Господне упование его, и не призре въ сүеты и неистовления ложныя (Пс. 39. 5). «Ложные неистовления» суть волхования, ибо волхвы, беснуясь от демона и выходя из себя, теряют смысл и безрассудствуют. Они лгут в своих предсказаниях. А одним родом лжи, волшебством, Давид выразил загадочно все идолопоклонство, как частью целое (ЗТП. 244). Другой толковник считает, что под «гордыми и уклоняющимися ко лжи» разумеются нечестивые, обладающие, однако, ценными в глазах людей внешними средствами защиты в виде богатства или своего высокого положения (ТБЛ. 1. 213).

Не могутъ стати — будут уничтожены; будут лишены помощи Божией: **Тамо падоша вси делающе беззаконие: изриновени быша и не возмогутъ стати** (Пс. 35. 13). Если Господь, говорит толковник, выступит на защиту праведного, то там, где Он поразит нечестивых, последние «не встанут», т. е. будут уничтожены совершенно (ТБЛ. 1. 204). По толкованию другого автора, царь Давид в этом стихе говорит: Все делающие беззаконие изгнаны далеко от помощи Божией за свою злобу и уже не могут более утвердиться в этом мире и жить (ЗТП. 218).

Немощи — труды и скорби; грехи: **Умножишася немощи нхъ, по снхъ ускориша** (Пс. 15. 4). «Немощами» называются скорби святых. Они умножились по особенному домостроительству Божию и потом, когда Бог склонился

на милость, тотчас же миновали. Или иначе: умножились сначала грехи в уверовавших впоследствии во Христа, потому что грех именно там умножается, где душа недостаточно тверда и устойчива; потом, как только было возвещено им Евангелие, грехи их скоро прошли и их заменило благочестие (зтп. 83).

Ненавидящие — демоны: **Избавитъ мя отъ враговъ моихъ сильныхъ и отъ ненавидящихъ мя, яко утвердися паче мене** (Пс. 17. 18). Как говорит толковник, демоны, будучи вообще человеконенавистниками, ненавидят и меня (т. е. каждого человека) даже гораздо более, потому что мне помогает Господь. Но Господь избавит меня от них, хотя они и сделались теперь смелее и крепче меня, крепче потому, что я не успел оградить себя оружием добрых дел и упал духом (зтп. 103).

Неповинный — кто чист душою пред людьми: **Съ преподавнымъ преподавнень будеши и съ мужемъ неповиннымъ неповинень будеши** (Пс. 17. 26). «Неповинным» называется тот, кто чист душою пред людьми (зтп. 105).

Не подвижится, -жуся — будет иметь постоянное благоволение Бога: **Твори сия не подвижится во векъ** (Пс. 14. 5). «Так поступающий не поколеблется во век» — т. е. будет пользоваться непоколебимым, постоянным благоволением Бога. Указание носит общий характер и может означать как блага внешней жизни, земной, так и

вечную близость с Богом, т. е. небесную жизнь (Тбл. 1. 166).

— не погибну: **Предзрехъ Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся** (Пс. 15. 8). Давид вспоминает историю своей жизни, в которой видит постоянную помощь себе от Бога («видехъ... одесную»), оберегавшего его от всяких несчастий, падений, почему он и уверен, что и сейчас, среди язычников, он будет спасен, не погибнет («не поколеблюсь») (Тбл. 1. 168).

— не уклонюсь в сторону, не поколеблюсь: **Соверши стопы моя въ стезяхъ Твоихъ, да не подвижются стопы моя** (Пс. 16. 5). Соверши, говорит, стопы мои, т. е. все мои действия, пока иду я по стезям Твоим, по тем стезям, которые Ты посредством заповедей указал для желающих приходить к Тебе, дабы не уклонились они от испытания должного даже и тогда, если бы Ты и оставил их на некоторое время без Твоего содействия в совершении. Ибо Ты, Боже, источник нашего истинного ведения (зтп. 89).

Непорочный — совершенный в созерцании; чистый в поступках: **Господи, кто обитаетъ въ жилище Твоемъ; или кто вселится во Святую гору Твою? Ходяй непорочен и делаяй правду** (Пс. 14. 1–2). Под «непорочным» должно разуметь человека, достигшего совершенства в созерцании, ибо через него ум наш возносится к небу (зтп. 80). По мнению другого толковника, «ходить непорочно» означает чистоту поступков (Тбл. 1. 165).

Не премолчи — не потерпи сего долее: **Видельъ еси, Господи, да не премолчиши, Господи, не отступи отъ мене** (Пс. 34. 22). Толковник так изъясняет стих, который произносится от лица Давида: Видишь, говорит, Господи, что я терплю, а посему не премолчи, иначе — не потерпи сего долее, так как терпящие обыкновенно молчат; и не отойди от меня, ибо нет помощи мне ни в ком другом (зтп. 211).

Не ревнуй — не подражай, не раздражайся, не гневайся: **Не ревнуй лукавнующимъ** (Пс. 36. 1). «Ревнуй» можно перевести словами «подражание, раздражение», как перевел Феодорит: не раздражайся. Итак, Давид советует здесь каждому христианину следующее: не подражай, человек, злым людям, не раздражайся до того, чтоб огорчиться, видя счастье, которым обладают злые. Другой толковник полагает, что «не ревнуй» означает «не гневайся», не волнуйся при виде благоденствия нечестивого (тбл. 1. 205).

Несмысленный — знающий Бога, но привязанный к земному: **Вкупе безумень и несмыслень погибнутъ** (Пс. 48. 11). «Несмысленным» здесь называется человек, который хотя и знает Бога, в отличие от безумного, который не знает Бога, но стремится только к земному и не имеет никакого попечения о небесном (зтп. 301).

Не усну въ смерть — не погибну: **Просвети очи мои, да не когда усну въ смерть** (Пс. 12. 4). Эти слова царя Давида

толковник изъясняет так: дай свет моим глазам, всели бодрость и уверенность, что я не погибну (тбл. 1. 163).

Нечестивые — язычники, цари-гонители и еретики: **Окрестъ нечестивни ходятъ** (Пс. 11. 9). Со всех сторон, говорит царь Давид, окружают нечестивые, стараясь стеснить и погубить веру в Христа (это пророчество о будущем времени). Так поступают язычники и цари-гонители; а еретики также ходят вокруг, потому что не понимают Божественного Писания в прямом смысле, но в извращенном — ложными умствованиями и толкованиями (зтп. 71).

— идолопоклонники: **И съ нечестивыми не сяду** (Пс. 25. 5). Давид говорит об иноплеменных идолопоклонниках, у которых он тогда жил, когда был гоним Саулом (зтп. 154).

— безбожники и многобожники: **Господи, да не постыжуся, яко призвахъ Тя; да постыдятся нечестивые и снудутъ во адъ!** (Пс. 30. 18). Феодорит так рассуждает по поводу этого стиха: Из этого видим, сколь великое различие имеет грех от нечестия. Ибо грех есть какой бы то ни был грех — беззаконие, любодееяние, воровство и другие. А нечестие есть безбожие и многобожие, почему и великий Давид просит, чтобы он от стыда, порожденного грехом, был освобожден, а живущие в нечестии со стыдом были преданы смерти (зтп. 180). Относительно другого стиха, в котором встречается слово «нечестивые», высказывается та мысль, что под «нечестивыми» могут разумеаться

иудеи, которые за непочтение Сына Божия рассеяны дыханием проповеди священных апостолов, например: **Не тако нечестивии, не тако** (Пс. 1. 4). Другой толковник по поводу этого стиха говорит: «Нечестивый» — это внутренне разобщенный с Богом, имеющий и духовно живущий настроениями, несогласными с возвышенными заповедями закона (зтп. 17: тбл. 1. 143). — нечестивый человек; демон: **Внегда гордится нечестивому, възгарается нищий** (Пс. 9. 2). Когда, говорит Давид, возносится нечестивый, получая во всем удачу, тогда благочестивый, смотря на все это, сгорает от ревности, испуская стенание из уст своих, подобно некоторому дыму. Или тоже можно понимать место это так: Когда демон кичится над родом человеческим, тогда этот последний, будучи беден добродетелью, сгорает от страдания (зтп. 59). «Нечестивый» в значении «сатана» употреблено в псалме 9, 6: **Запретилъ еси языкомъ** (упрекнул с бранью народы), **и погиге нечестивый**. Пророк говорит: Ты упрекнул с бранью народы за их заблуждение, и сатана тотчас же убежал от них прочь, будучи не в состоянии противостать истине (зтп. 52).

Нечестие сердца — грех: **И Ты оставилъ еси нечестие сердца моего** (Пс. 31. 5). По мнению толковника, «нечестием сердца» Давид называет грех, так как сердце его не чувствовало законов Божиих, определяющих: не прелюбодействуй, не убей (Исх. 20. 13) (зтп. 185).

Нисходящие въ землю — умершие; все смертные: **Предъ Нимъ упадутъ вси нисходящие въ землю** (Пс. 21. 30). Падут, говорит, и поклонятся Христу люди, умершие и обращающиеся в землю; поскольку после всеобщего воскресения, по словам апостола, всякое колено поклонится Отцу (Рим. 14. 11). и одни из них покорятся добровольно и с любовью, а другие невольны и по страху, как-то, по Феодориту, неверные и демоны (зтп. 138). Другой толковник дополняет: будут поклоняться вообще все смертные, «нисходящие в персть», будут благоговеть пред Ним (тбл. 1. 181).

Нищета — бессилие тела; лишение Божественной благодати: **Изнеможе нищетою крепость моя** (Пс. 30. 11). «Нищетою» здесь названо бессилие тела от поста и неядения. Вместе с тем «бедность», т. е. «нищета», есть также лишение Божественной благодати (зтп. 178).

— злострадание и скорбь: **Вскю Лице Твое отвращаеши? Забываеши нищету нашу и скорбь нашу?** (Пс. 43. 25). Для чего, говорит пророк, забываешь, Господи, нищету нашу, т. е. злострадание и скорбь, испытываемую нами? Ибо нищете свойственны злострадание и смерть (зтп. 269).

Нищий — благочестивый человек; род человеческий: **Внегда гордится нечестивому, възгарается нищий** (Пс. 9. 2). Когда, говорит пророк, возносится нечестивый, получая во всем удачу, тогда благочестивый, смотря на все

это, сгорает от ревности. Или можно иначе понимать это место: Когда демон кичится над родом человеческим, тогда этот последний, будучи беден добродетелью, сгорает от страдания (зтп. 59).

— бедный состоянием и обессилевший человек: **Ловить еже восхитити нищаго, восхитити нищаго, вегда привлещи и** (Пс. 9. 9). Коварный человек ловит или подстерегает, сидя в своей засаде, чтобы схватить бедного и состоянием, и обедневшего силою человеческою (зтп. 61).

— народ языческий; не имеющий тленного богатства, но богатый добродетелями: **Яко да не до конца забвенъ будетъ нищий** (Пс. 9. 19). «Бедным» пророк называет того, кто не имеет у себя богатства денежного и тленного, но кто зато богат богатством добрых дел своих. Или также под «бедным» пророк понимает народ языческий, как бы растративший высокое богоподобное достоинство своей души, сделавшийся бедным в отношении богатства благочестия и добродетелей (зтп. 57).

— не имеющий денег; не имеющий добродетелей: **Очи Его на нищаго признаете** (Пс. 10. 2). «Нищим» называется кто-нибудь по двум причинам: или потому, что не имеет денег, или потому, что не имеет добродетелей (зтп. 66).

— Господь Иисус Христос: **Яко не уничижи, ниже негодова** (не отверг) **молитвы нищаго** (Пс. 21. 25). «Нищим» здесь Господь назвал Самого Себя, как по бренности тела, так и по действительной бедности в человеческом богатстве (зтп. 136).

— нуждающийся в помощи и лишенный ее: **Призри на мя и помилуй мя, яко единородъ и нищъ есмь азъ** (Пс. 24. 16). «Нишим» пророк назвал себя, потому что был лишен всякой человеческой помощи (зтп. 151). И в другом псалме пророк говорит о себе, называя «нишим»: **Вся кости мон рекутьъ: Господи, Господи, кто подобенъ Тебе? Избавляющий нища изъ рѹки крепльшихъ Его** (Пс. 34. 10). Давид так называет себя, будучи принужден к бегству и как нуждающийся в потребном для жизни и устранный от всякой человеческой помощи (зтп. 208).

— выходец из незнатного рода: **Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и отъ всехъ скорвей его спасе и** (Пс. 33. 7). «Нишим», по словам толковника, Давид называет самого себя как лишенного всякой человеческой помощи; или так называет себя по причине нищеты и ничтожества рода своего, ибо из незнатного, каков овчар, он стал, по Феодориту, знаменитым царем (зтп. 199).

Нищий и сирый — народ языческий; бедняк и сирота; угнетенный еврейский народ: **Тебе оставленъ есть нищий. Сирѹ ты буди помощникомъ** (Пс. 9. 14). По мысли толковника, эти слова должны быть относимы не просто к беднякам и сиротам, но собственно к народу языческому, который был бедняком, а равным образом был и сиротою, по причине неведения своего Отца и Творца — Бога (зтп. 63). По мнению другого толковника, в этих словах царь Давид молит Бога защитить от идумеян Свой угнетенный и

сиротливый еврейский народ, который предан Ему (Тьл. 1. 160).

— Христос: **Блаженъ, разумевайя нища и ѹбога** (Пс. 40. 2). Кирилл, Феодорит и Евсевий относят этот стих ко Христу, изъясняя его так: счастлив тот, кто хорошо понимает Христа, — что Он есть Бог, Который, ходя по земле в нищете, не имел для успокоения Своего, где преклонить главу (ЗТП. 250).

— лишенный имения: **Азъ же нищъ есмь и ѹбогъ** (Пс. 39. 18). По мнению толковника, это говорится от лица каждого христианина: каждый христианин нищ, потому что оставил все имения свои ради Христа; сверх того он нищ и потому, что лишен имения своего. По словам Василия Великого, нищ тот, кто из богатства дошел до недостатка, как сказано о Господе, что Он, будучи богат, стал нищим для нас. Евсевий также толкует слово «нищъ» как «потерявший богатство» (ЗТП. 248–249).

Нога — пути жизни: **Нога моя ста на правоте** (Пс. 25. 12). Давид говорит: Нога моя, Господи, стоит на правде, т. е. пути жизни моей удалены от всякой кривизны и лукавства. А это подобно сказанному: я ходил в незлобии моем (ЗТП. 156).

Нога гордыни — гордость, всякое зло; человек нечестивый; неправедные враги: **Да не придетъ мне нога гордыни** (Пс. 35. 12). Е. Зигабен так изъясняет стих: Частью гордости («ногою») выражает здесь все тело

гордости. А именем «гордости» выразил всякое зло, потому что гордость есть верх и производительница всякого зла. Новейшие учителя говорят, что гордость имеет только одну ногу: во-первых, потому что она подобна некоему чудовищу об одной ноге, во-вторых, потому что гордый надеется только на одного себя, в-третьих, потому что, не имея хорошего основания, гордость легко падает во все беспорядки и не может устоять (ЗТП. 218). Другой толковник выражение «Да не наступитъ на меня нога гордыни» изъясняет так. Источник праведности человека заключается в страхе Божию. Гордыня — свойство, противоположное ему. Тогда смысл выражения будет таким: сохрани меня, Господи, от своеволия, как причины отчуждения человека от Тебя, ибо тогда Ты не будешь хранить меня. Можно разуместь под «гордыней» вообще человека нечестивого, тогда весь стих будет представлять собой молитву к Богу о спасении от неправедных врагов (Тьл. 1. 204).

Ногамъ подвижатися — уклониться ко греху: **И вьегда подвижатися ногамъ моимъ, на мя велеречеваша** (Пс. 37. 17). Давид говорит: И когда уже путь мой удалился от пути божественных заповедей, враги тотчас возымели бесстыдную дерзость хвастаться, что погубят меня (ЗТП. 235).

Ноги Его — шествие Божие, нисхождение Его на землю: **И приклони невеса, и сниде, и мракъ подъ ногами**

Его (Пс. 17, 10). Как пишет толковник, под «мраком» разумеется тьма, под «ногами» — самое шествие Божие или Его нисхождение на землю (зтп. 99).

Ночь — смерть Господа; сокровенные тайны: **Благословлю Господа, вразумившего мя: еще же и до ночи наказаша мя утробы моя** (Пс. 15, 7). Толковник полагает, что под «нощию» должно понимать смерть Господа. Мое желание, говорит Он, до самой смерти воспитывало и руководило Меня, не увлекая Меня ничем земным и располагая к одному божественному. Или же под «нощию» можно разуметь сокровенные тайны: Спаситель здесь как бы хочет сказать, что вот пока эти тайны оставались неизвестными остальным людям, Меня воспитывало и руководило Мое желание (зтп. 85–86).

— Христос по человечеству; мрачные духом, грубые люди: **День дни отрыгаетъ глаголь, и ночь ночи возвещаетъ разумъ** (Пс. 18, 3). Как изъясняет Е. Зигабен, «день» есть Отец, «день» также есть и Сын, по причине сияния одного Божества. «День дню отрыгает слово» значит «Отец говорил к Сыну». «Ночь» есть Христос по человечеству в сравнении с Божеством. Он возвещает богопознание людям. Ориген и Астерий под «ночами» понимали тех людей, к душе которых мрак и

грубость тела не допускают божественных сияний (зтп. 114, 116).

— символ бедствий: **Искусилъ еси сердце мое, посетилъ еси нощию, искусилъ мя еси, и не обретеша во мне неправда** (Пс. 16, 3). Как полагает толковник, «ночь» — символ бедствий; несмотря на испытываемые бедствия, Давид остался верен «правде», своему влечению и преданности Богу и не отступил от Его заповедей (зтп. 88, тбл. 1, 169).

Нужды — трудные обстоятельства и несчастья: **Скорби сердца моего умножишася: отъ нуждъ моихъ изведи мя** (Пс. 24, 17). Царь Давид говорит: Освободи меня, Господи, от тесных обстоятельств и угнетающих меня несчастных случаев (зтп. 151).

Ныне — тогда, в приличное время: **Страсти ради нищихъ и въздыхания ѱвогихъ, ныне воскресну, глаголетъ Господь** (Пс. 11, 6). «Ныне» должно понимать, по мнению толковника, как «тогда», «в приличное время». А мысль в этом стихе такова: Тогда, говорит Христос, Я восстану от гроба ради бедствия поработенных заблуждению по неведению, каковое бедствие было в них вместо стенания, ибо бедствие бедных служит им вместо вопля к Богу (зтп. 69).

Об/в/етшати — стать бесчестным: **Сынове чужди обветшаша и охромаша отъ стезь своихъ** (Пс. 17. 45). Иудеи сделались, говорит пророк, бесчестными и ни к чему негодными по причине зол своих, как сосуды, по обветшании, делаются к употреблению не способны (ЗТП. 110).

— сделаться беспомощным: **И помощь нхъ обветшаетъ во аде** (Пс. 48. 15). Для лукавых, злых, неправедных помощь делается тогда бесполезною, а вернее, ее вовсе не будет тогда. Ибо что обветшало, то делается бесполезным для нас; а что сделалось бесполезным, то как бы уже перестает существовать для нас. Они, т. е. злые и лукавые, возлагали свои надежды не на помощь Божию, а на богатство и на друзей своих, помощь которых не будет уже пригодною для них в преисподней, так как она не может иметь туда доступа к ним (ЗТП. 302).

Обилие — счастье, богатое состояние: **Азъ же рехъ во обилии моемъ: не подвижуся во векъ** (Пс. 29. 7). Эти слова произносятся от лица Давида и Езекии: когда они находились в счастье, думали, что не будут несчастны никогда. Ибо «изобилием» («обилием») называется богатое состояние (ЗТП. 172).

Обладать кем-либо, чем-либо — сделаться могущественнее кого-

либо; владычествовать; быть награжденным: **И обладаютъ ими правни заутра** (Пс. 48. 15). «Заутра обладают», т. е. скоро, быстро станут могущественными те, которые ведут истинно добродетельную жизнь, чем те, которые уподобились скотам несмысленным. И будут они таковыми не только там, где их ожидают венцы, но и здесь на земле, защищаемые Богом от лукавых и злобных людей, пытавшихся обладать ими (ЗТП. 302). Другой толковник пишет: Праведник «заутра», т. е. тотчас после смерти, будет «владычествовать», т. е. будет награжден, так как Бог избавит душу его от преисподней, примет его к Себе (Тбл. 1. 230).

Облака — пророчества о Христе; закон Моисея: **Темна вода во облацехъ воздушныхъ. Отъ облистания предъ Нимъ облацы продоша** (Пс. 17. 12–13). По изъяснению толковника, «водою» пророк называет тайну о Христе, «облаками» — пророчество о Нем по той причине, что облака как бы в некотором тумане скрывают обыкновенно в себе то, о чем говорят. Впрочем, в Св. Писании пророчества вообще иногда называются облаками (ср. напр.. ис. 5. 6. 7). Или под «облаками» можно разуметь некоторую прикровенность закона Моисеева, прикровенность или те образы, которые предызображали Иисуса Христа и которые с появлени-

ем Его на земле прешли, т. е. сделались ясными для всех (зтп. 100–101).

— пророки, ангельские силы: **Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облакъ** (Пс. 35. 6). По одному из толковников, выражение «милость Твоя на небе» означает, что от милости сей зависит все небесное. «Истина Твоя до облакъ» сказано вместо «Ты явил через пророков истинные и верные обетования», так как «облаками» называются пророки. Евсевий говорит: Облаками пророк называет древних пророков и ангельские силы (зтп. 215–216).

Обличения — защитительные слова: **И быхъ яко человекъ, не слышай и не имый во устахъ своихъ обличения** (Пс. 37. 15). «Обличениями» здесь названы защитительные слова, которыми Давид мог возражать и обличать своего обвинителя (зтп. 235).

Образомъ ходить — иллюзорно, наподобие живописного образа, а не поистине: **Убо образомъ ходитъ человекъ** (Пс. 38. 7). Выражение «в образе (в виде образа) проходит» имеет тот смысл, что человек проводит жизнь свою наподобие живописного образа, как изъясняют Василий Великий и Феодорит. Или «в виде образа» означает то, что человек живет наподобие образа и тени, а не поистине и на самом деле, по причине неблагонадежности и непостоянства всего человеческого, как изъясняют Афанасий, Кирилл и Феодорит. Другие толкуют слова «образом ходит» так: Всякий человек

строит жизнь по своему понятию, по «образу умственного мира и истины», ибо, как говорит Дионисий Ареопагит, чувственный мир сей есть образ умственного, и чувственные вещи суть образы умственных, или истин (зтп. 239).

Обыдите Сионъ и обымите — сродниться с высоким житием: **Обыдите Сионъ и обымите его** (Пс. 47. 13). Григорий Нисский так изъясняет этот стих: Сион есть гора, представляющаяся высшей в сравнении с Иерусалимской горой Акрой. Итак, кому советует обойти ее, тому повелевается сродниться с высоким житием, чтобы мог взойти на самую вершину града добродетелей, которую представляет загадочно под именем Сиона; а это повелевает самовластно Дух Святой апостолам (зтп. 295).

Обышедшие мя — искушения; видимые и невидимые враги; помыслы: **Ты еси прибежище мое отъ скорби, обдержавшая меня. Радосте моя! Избави мя отъ обышедшихъ мя** (Пс. 31. 7). Давид говорит: Господи, избавь меня от искушений моих, которые окружают меня и которыми я объят. Или: избавь меня от врагов видимых и невидимых. Св. Максим говорит: Когда и нас со всех сторон окружают гнусные и враждебные помыслы, то и мы станем взывать ко Христу и скажем: Радость моя! Избавь меня от окружающих меня (зтп. 186).

Овцы — уверовавшие во Христа язычники: **Вся покорила еси подъ нозе**

Его: овцы и волы вся (Пс. 8. 7–8). По толковнику, «овцы» суть уверовавшие во Христа язычники, которых Он разыскал блуждавших до Него на разных горах и пригорках и собрал их в Свой овчий двор (зтп. 49).

— рабы и пленники: **Даль еси насть, яко овцы снеди** (в снеть), и **въ языцы рассеяль ны вси** (Пс. 43. 12). «Ты рассеял нас рабами и пленниками между народами» — этими словами Маккавеи, по братолюбю, усвояют себе лицо других своих братьев и единоплеменников, взятых в плен эллинами (зтп. 266).

Огонь и жупель — гибель вроде Содома: **Одождитъ на грешники сети, огонь и жупель, и дѹхъ бурень** (Пс. 10. 6). Под «огнем и серой» («жупель») можно понимать гибель через посредство особенных потрясений природы, вроде гибели Содома и других городов Пентаполя (зтп. 66–67. тбл. 1. 161).

Огонь — совершенное отмщение Божие; сам Бог; образ молнии: **Взыде дымъ гневомъ Его, и Огонь отъ лица Его воспламенится** (Пс. 17. 9). Если появился дым, то вслед за ним появитсЯ вскоре и огонь, т. е. совершенное отмщение Божие на демонов и решительное ослабление их силы. Огонь есть Сам Бог, потребляющий силу вражескую (зтп. 99). Другой толковник полагает, что в этом стихе «огонь поядающий» есть образ молний (тбл. 1. 172).

Одесную — в правых деяниях; быть всегда оберегаемым: **Предзрехъ Господа предо мною выну, яко одесную мене**

есть, да не подвижуся (Пс. 15. 8). А видел я его, говорит Давид, пред взором моим потому, что Он всегда присутствует в правых моих деяниях, отдыхая в них. Ибо Бог приближается ко всем тем, которые сами становятся близкими к Нему по своим добрым делам. Одесную же меня присутствует Он для того, чтобы помогать мне, дабы я не уклонился с пути правого в противную сторону (зтп. 86). Другой толковник так изъясняет: Давид вспоминает историю своей жизни, в которой видит постоянную помощь себе от Бога («видехъ одесную»), оберегавшего его от всяких несчастий, падений и т. п. (тбл. 1. 168).

— с полным правом, властью и почетом: **Предста Царица одесную Тебе** (Пс. 44. 10). «Одесную» — по правую сторону, значит, получить полное право, власть и почет (тбл. 1. 223).

Око — око души, ум: **Смятеся отъ ярости око мое, обетшахъ во всехъ вразехъ моихъ** (Пс. 6. 8). По мнению толковника, выражение «смятеся око» означает «помутилось око души» пророка, т. е. его ум. А ум пророк называет оком как нельзя более кстати, так как он действительно служит для человека вождем на всех путях его жизни (зтп. 34).

Окрестъ — смысл нравственный: всегда: **Не ѹбоюся отъ темъ людей, окрестъ нападающихъ на мя** (Пс. 3. 7). По мнению толковника, в отношении к демонам нападение их «окрестъ» надо понимать так: они делают свои

нападения спереди, когда стараются поселить в нас надежду на счастливый исход наших начинаний; сзади — когда напоминанием о прежних наших погрешностях стараются осквернить нашу душу; нападают они далее справа, когда, содействуя нам в добрых делах, вместе с тем возбуждают в нас тщеславие; нападают и слева, когда явно стараются склонить нас ко греху (зтп. 23).

Окрестъ ходить — главенствовать: **Окрестъ нечестивии ходятъ: по высоте Твоей умножилъ еси сыны человеческия** (пс. 11. 9). Толковник так изъясняет смысл стиха: Так как возвысились, получили почет в обществе люди, нравственно ничтожные (разумеются клеветники, приближенные к Саулу), то нечестивые по всей стране главенствуют — «повсюду ходят» (ТБЛ. I. 162).

Олтарь — Иерусалимский жертвенник; Христос: **Тогда возложить на олтарь Твой тельцы** (пс. 50. 21). Пророк говорит: Когда иудеи освободятся из Вавилона, они принесут целых тельцов на Иерусалимский жертвенник. Св. Дионисий так изъясняет эти слова: Божественный жертвенник наш есть Христос, на Котором, освящаясь и таинственно всесожигааясь, мы оставляем приношение, ибо святит за нас Самого Себя всесвятый Иисус и исполняет нас всякой святости (зтп. 317).

Оправдания — повеления Божии: **Яко вся судьбы Его предо мною, и оправдания Его не отступиша отъ мене** (пс. 17. 23). «Оправданиями» называются

повеления Божии. Словами «судьбы и оправдания» пророк хотел объять вообще все повеления Божии, давая понять о целом, исходя от частей (зтп. 104).

Оружие — римские воины: **Избави отъ оружия душѹ мою** (пс. 21. 21). Этот стих произносится от лица Христа. Господь называет «оружием» римских воинов, поскольку они, как вооруженные, носили мечи (зтп. 134).

Оружие благоволения — крест; сила и крепость Бога: **Яко оружиемъ благоволения венчалъ еси насъ** (пс. 5. 13). Ты, Господи, говорит пророк, крепко оградил и верно защитил нас крестом Твоим, этим щитом благоволения, т. е. неизреченного Твоего устройства. Или иначе: под «оружием благоволения» должно разуметь надежный и крепкий щит. Выражение это свойственно Св. Писанию Ветхого Завета, так, в частности, говорится «сын силы» вместо «сильный», «муж кровей» вместо «жаждущий убийства или крови» и «человек мира» вместо «смирный». Ты защитил нас крепостию Своею, как щитом славным и крепким. Венец ведь именно есть круг, «округленный», и защищение (зтп. 31).

Оружие и щить — казнящие силы Божии: **Прими оружие и щить и востани въ помощь мою** (пс. 34. 2). По словам свт. Кирилла, «оружием, щитом изливаемым», т. е. обнаженным мечом, пророк выражает казнящие силы, которые посылает Бог на воюющих против святых или на Самого Христа (зтп. 206).

Оружия — нечистые страсти: **Врагъ оскудеша оружия въ конецъ, и грады разрушиша еси** (Пс. 9. 7). По мнению Е. Зигабена, под «оружиями» или «мечами» врага должно разуметь здесь те нечистые страсти, пораженная которыми душа наша становится затем мертвою для добрых дел и кажется как бы погребенною в своем теле, как в могиле (ЗТП. 53).

Осьмый день — воскресение, день Суда, отмщения: **Въ конецъ о осмей, псаломъ Давиду, АІ** (Пс. 11. надписание). Псалом пророчествует о воскресении Христа и об отмщении за обижаемых христиан. Господь воскрес в осьмый день, т. е. в воскресение, который, поскольку начинается дни, называется «первым» (у греков), а поскольку следует за седьмым, т. е. субботою, называется «восьмым» (ЗТП. 68).

Основания вселенныя — апостолы: **И открышася основания вселенныя** (Пс. 17. 16). апостолы суть вместе и основания вселенной, так как они первые уверовали во Христа и первые положили своим учением начало веры Христовой во вселенной, начало твердое и незыблемое, на котором потом стали утверждаться все учителя христианские. Открылись же эти основания или стали явными по причине света, какой распространился от совершаемых ими знамений и чудес. Основания веры сияют всем и всюду как своими делами, так и словами (ЗТП. 102).

Основания горъ — демоны и демонские замыслы: **И основания горъ смятошася и подвигошася, яко прогневася на ня Богъ** (Пс. 17. 8). «Горами» названы здесь демоны за свойственные им высокомерие и гордость, а основания этих гор — тайные замыслы демонские, потому что демоны, видя несокрушимую силу Христову, смешались в собственных своих помыслах (ЗТП. 98).

Останки — наказание; богатство: **И оставиша останки младенцемъ своимъ** (Пс. 16. 14). Толковник говорит: Если мы станем разуметь под «останками» наказание, то здесь заключается как бы пророчество о тех бедствиях, которые имели постигнуть врагов Давида. Но если под «останками» будем разуметь богатство, то это послужит некоторою прибавкою к их обвинению, что они, наслаждаясь столькими благами, так незаконно проводили свою жизнь и вменили ни во что долготерпение Божие (ЗТП. 93).

— памятник; память о ком-либо: **Беззаконницы потребятся вкупе; останцы же нечестивыхъ потребятся** (Пс. 36. 38). По словам толковника, всякий памятник и память нечестивых истребится по их смерти, где «нечестивыми» пророк называет всех злых людей (ЗТП. 229).

Останокъ — память о ком-либо, о чем-либо: **Храни незлобие и видъ правоту, яко есть останокъ человеку миру** (Пс. 36. 37). Симмах перевел слово «незлобие» как «простота». Храни,

говорит, христианин, простоту и соблюдай мысль прямою и сердце правым, и знай, что у мирного человека есть остаток, т. е. остается по смерти его память, или потому, что он оставляет хороших детей, или потому что делал добрые дела. Видя и памятуя то и другое, люди вспоминают и того, кто родитель и виновник того и другого (зтп. 229).

Отъ востокъ до западъ — во всю землю: **Богъ боговъ Господь глагола и призва землю отъ востокъ солнца до западъ** (Пс. 49. 1). По изъяснению толковника, изображаемый здесь суд Бога над евреями производится перед всею землею, так как Господь есть Бог и Владыка всего живущего. «От восхода солнца до запада» — две противоположные стороны света берутся для обозначения всего света (тбл. 1. 232). То же говорит и другой толковник: Выражение «отъ востокъ до западъ» означает «во всю землю, от одного края до другого», или от одной крайней точки ее границы до другой (зтп. 305).

Отвратить лице — послать кару за что-либо: **Отврати же еси лице Твое, и быхъ смущень** (Пс. 29. 8). Давид дошел до самопоклонения, забыл того Господа, Которому он обязан своими успехами в победах. За это-то Господь и «сокрыл, отвратил лице» Свое от него, наслал кару (тбл. 1. 193).

— лишить кого-либо попечения; отказывать в помощи: **Доколе, Господи, забудеши мя до конца, доколе отвращаеши лице Твое отъ мене?** (Пс. 12. 2). «Лице Божие» означает силу надзора

и благотворения Божия; напротив того, отвращение Божие есть лишение Его надзора и благоденний. Бог отвращается от тех людей, которые недостойны, как говорит Златоуст, воззрения Его. Ибо Он отвращается злых дел их и ненавидит оные. Давид человеческими свойствами изображает Божеские. Как говорит Феодорит, люди, когда оставляют кого-либо, оставляют и памятование о таком человеке, и когда отвращаются от кого-либо, не хотят и видеть отвратительного для них человека (зтп. 72). По мысли другого толковника, «скрывать лицо» значит отворачиваться от него своею милостию, отказывать в помощи (тбл. 1. 163).

Отечества — родства: **И поклонится предъ Нимъ всякъ отечествия языкъ** (Пс. 21. 28). Поскольку Евангельская проповедь распространилась во все пределы земли и у всех народов вселенной и поскольку из каждого народа уверовали лишь некоторые, поэтому Давид через часть изобразил целое. Или иначе: «отечествами» пророк называет родства, а известно, что из каждого народа родственники уверовали во Христа, поэтому через Христа поклонились и Отцу (зтп. 137).

Отецъ и мать — писаный закон и служение в нем: **И не остави мене, Боже, Спасителю мой, яко отецъ мой и мати моя остависта мя** (Пс. 26. 9–10). Максим так изъясняет этот стих: Искусно «отцем и матерью» пророк выражает писаный закон и телесное служение в оном, за уступлением которых

обыкновенно воссиявает в сердцах достойных свет духовного закона и дарует свободу от рабства по плоти (зтп. 160).

Отъ рода въ родъ — в продолжение всей жизни; в течение нескольких поколений: **Рече бо въ сердце своемъ: не подвижуся отъ рода въ родъ безъ зла** (Пс. 9. 6). Как изъясняет толковник, грешник подумал, что он будет непричастным никакой обиде от рода в род, т. е. в продолжение всей своей жизни. Под «родом» здесь именно должно разуметь «жизнь», т. е. промежуток времени от его настоящей жизни до той, которая наступит после его смерти (зтп. 60). Другой толковник объясняет иначе, опираясь на исторические факты: Победы и успехи идумеян над евреями вселили в них уверенность, что теперь они не поколеблются и «въ родъ и родъ» не приключится им зла, т. е. что обессиленные евреи не в состоянии будут на несколько поколений оправиться от причиненного им зла и на это время за идумеянами останется военный и политический перевес (тбл. 1. 160).

Отрокъ Господень — верный раб Божий; нареченное чадо Божие: **Въ конецъ отроку Господню Давиду, яже глагола Господеви словеса песни сея** (Пс. 17. надписание). Сказано «отроку», а не царю или пророку, потому что то и другое звание суть особенные дары Божии, между тем как «отроком Господним» может быть назван всякий, и становится им или за свое угождение Богу, как верный раб Божий, или же

по благоволению Божию к нему, как к возлюбленному чаду Божию. Что же касается самого пророка, по той и другой причине в том и другом значении он усвоил себе название «отрока Господня», т. е. как верный раб Божий и как нареченное чадо Божие (зтп. 95). Другой толковник полагает, что, называя себя «рабом Иеговы», Давид доказывает это своею полною невиновностию пред Богом, всегдашним следованием Его заповедям (тбл. 1. 171).

Отстояти далече — скрывать, не оказывать своей помощи: **Вскую, Господи, отстоя далече, презираеши во благовременнихъ въ скорбехъ** (Пс. 9. 22). По мнению толковника, беспомощность жителей южных пределов Иудеи, их беззащитность против идумеян, поскольку все войны в это время сражались с сирийцами, Давид выражает образно, когда говорит, что Господь от них «стоит вдали», «скрывает Свою помощь», т. е. не являет ее (тбл. 1. 159).

Отступити вспять — вернуться к злым делам и грехам: **И не отступи вспять сердце наше, и уклониъ еси стези наша отъ пути Твоего** (Пс. 43. 19). Давид говорит: сердце наше и воля наша не обратились назад, т. е. к злым делам и грехам (зтп. 268).

Отцы — Писания: **Боже, ушима нашимъ слышахомъ, и отцы наши возвестиша намъ дело, еже содеялъ еси во днехъ нхъ, во днехъ древнихъ** (Пс. 43. 2). Царь Давид говорит: слышали от праотцев своих, т. е. из Писаний

и книг, оставленных праотцами. Иоанн Златоуст так изъясняет этот стих: Родители свои уста сделали для детей книгами, вводя более и более в Богопознание детей своих через таковые повествования (ЗТП. 263).

Охромоша — уклонились от Божественных заповедей: **Сынове чуждин оветшаша и охромоша отъ стезь своихъ** (Пс. 17. 45). Пророк сказал «охромоша», т. е. уклонились от определенной им стези Божественных заповедей, так как путь хромых людей сбивчив, иначе — ведет в сторону от прямой дороги, по причине извращения и повреждения суставов в ногах (ЗТП. 110).

Очи — ум: **Просвети очи мои, да не когда усну въ смерть** (Пс. 12. 4). Пророк говорит об умственных очах души, т. е. уме, который был омрачен тьмою греха. В этом отношении Давид молится об освобождении ума его от таковой

тьмы, чтобы ему не умереть в грехах, по Златоусту, сделавшись мертвым для добродетели (ЗТП. 73). Другой толковник прибавляет: «Просвети очи» — дай свет моим глазам, всели бодрость и уверенность, что я не погибну (ТБЛ. 1. 163).

Очи Господни, Его — совершенное всеведение Божие: **Очи Его на нищаго призираете** (Пс. 10. 5). Выражение «очи Господни» должно быть понимаемо как совершенное ведение Богом всего совершающегося в мире (ЗТП. 66). — зрительная сила Бога: **Очи Господни на праведныя** (Пс. 33. 16). Глаза («очи») Господа, по изъяснению Василия Великого, есть зрительная сила Его, по которой Он видит все сущее. Итак, Давид говорит, что Бог всегда видит праведных и веселится о добрых делах их. А праведными называет здесь добродетельных (ЗТП. 203).

Пагуба — смерть, гибель: **Углевоша языцы въ пагубе, юже сотвориша** (Пс. 9. 16). Под «язычниками» или «языками» должно разуметь, по мнению толковника, самих иудеев, а под «пагубою» или гибелью — самую смерть. Стараясь предать смерти Начальника жизни, сами иудеи были совершенно уничтожены потом римлянами, и, приготавливая Ему смерть, сами совершен-

но были преданы во власть смерти (ЗТП. 56).

— тление: **Не узритъ пагубы, егда увидитъ премудрыя умирающия** (Пс. 48. 11). По изъяснению Златоуста, человек кающийся, быв уверен в будущем суде, видя мудрых в божественных делах и добродетельных умирающими, не усматривает в них тления, т. е. не думает, что они через разрушение

обратятся в ничто, но смерть их почитает только изменением тления на нетление. По изъяснению Василия Великого, Давид здесь пророчествует о Христе: Он принес жертву, т. е. собственную Кровь, не за Себя, ибо «греха не сотвори» (1 Пет. 2, 22), а за нас. Но Он не увидит тления, когда все прочие умрут; ибо «не даси преподобному твоему видети истления» (Пс. 15, 10) (ЗТП. 300–301).

Палица — Божий Промысл; подкрепление малодушных; вертикальная часть креста; Дух Святой; Сила Господня: **Жезлъ Твой и палица Твоя, та мя ѹтешиста** (Пс. 22, 4). «Посохом», по мнению Максима, называется благодетельный Промысл Божий, побуждающий людей ко спасению. Или: «посох» — подкрепление малодушных. Феодорит и Максим под «жезлом» и «посохом» разумели крест, который был составлен из двух бревен, из которых одно прямо стоящее есть как бы посох, при пособии которого мы, падшие в заблуждение, исправлись. Григорий Нисский объясняет слово «палица» как «посох Духа-Утешителя». Иной толковник изъясняет выражение «жезл и посох» как орудия, которыми пастухи защищают свои стада от хищных зверей. Смысл разбираемого стиха таков: Господь оберегает меня Своей силой, как пастух овец посохом» (ЗТП. 140; ТБЛ. 1. 182).

Память — имя: **Врагѹ оскудеша оружия въ конецъ, и грады разрушилъ еси, погине память его съ шѹмомъ** (Пс. 9, 7).

Как полагает толковник, язычники сирийцы были отвергнуты Богом и обессилены до того, что у них не стало ни городов, ни оружия и их политическое и военное могущество на долгое время низложено («имя ихъ изгладиль на веки и веки») (ТБЛ. 1. 158).

Персть смерти — гроб: **И въ персть смерти свель мя еси** (Пс. 21, 16). «Прах смертный» есть гроб, потому что в нем превращаются в прах тела умерших. Итак, в сей-то гроб Ты низвел Меня, желавшего сего для спасения людей (ЗТП. 133).

Песнь нова — песнь христиан Богу; торжественно-благодарная песнь Богу: **Воспойте Емѹ песнь новѹ** (Пс. 32, 3). В переносном смысле мы должны разумеать песни христиан, которые сочиняют и поют Господу православные в Церкви (ЗТП. 189). По изъяснению другого толковника, когда Давид приносил перед Богом выражение своего покаянного чувства по поводу своего греха с Вирсавией, и псалмы этого рода отличались грустным характером. Теперь же он приглашает восхвалять Бога, как Творца и Законодателя мира, Покровителя всех праведных, а потому и песнь должна быть «новой», т. е. торжественно-благодарной (ТБЛ. 1. 198).

— духовные славословия христиан; евангельский закон; похвала с удивлением; хвалитные песни: **И вложи въ уста мои песнь новѹ, пение Богу нашему** (Пс. 39, 4). Давид говорит: Христос вложил в уста мои, т. е. Церкви Своей,

новые песни, а понимает под этим тропари и духовные славословия, которые составляют и поют христиане по случаю новых благоденствий Христа Спасителя в господские Его праздники. А «пение Богу нашему» есть изъяснение новой песни. Афанасий Великий «новою песнею» называет Евангельский закон. По словам Дидима, «пение» есть соединенное с похвалою удивление при созерцании событий (зтп. 243). Иной толковник так объясняет: С улучшением положения царя Давида в результате чудесной помощи Бога изменились и песни царя и пророка: вместо прежних молитвенно-просительных, он стал слагать новые — благодарственно-хвалитные (ТБЛ. 1. 212).

Плачь — выражение глубокой скорби: **Обратилъ еси плачь мой въ радость мне** (Пс. 29. 12). «Плачь» — греч. *κοπη*, терзание — означает такое рыдание, при котором кто-либо бьет грудь свою и щеки. Здесь — выражение глубокой скорби (зтп. 174).

Плодь — добродетели, духовное богатство: **И будетъ яко древо, насажденное при исходищахъ водъ, еже плодь свой дастъ во время свое** (Пс. 1. 3). По словам Е. Зигабена, человек, ведущий себя, как насажденный при потоке божественных слов и напояемый учением их, подобно древу, приносит плод — добродетели в надлежащее время. Или под «плодом» должно разуметь от трудов собираемое духовное богатство (зтп. 16).

Плодь пшеницы, вина и елея — общее название различных родов пищи: **Отъ плода пшеницы, вина и елея своего умножишася** (Пс. 4. 8). По мнению толковника, пророк исчисляет здесь и самые блага, дарованные потоугодникам: плод, говорит, пшеницы, вина и елея умножен им, т. е. насыщены они исчисленных благ, под которыми, как более существенными, без сомнения должно разуметь и прочие роды пищи (зтп. 26).

Плоть вселится на уповании — сказано о гробе; о воскресении Христа: **Бего ради возвеселеня сердце мое, и возрадовася языкъ мой; еще же и плоть моя вселится на уповании** (Пс. 15. 9). По мнению Е. Зигабена, это сказано о гробе, в котором было положено тело Господа в надежде, однако же, на скорое восстание Его из этого гроба. Зная наперед о Своем восстании из гроба, Господь часто предсказывал Своим ученикам, что по прошествии трех дней Он имеет воскреснуть (зтп. 86). По мысли другого толковника, в словах «плоть упокоится на уповании», т. е. в твердой надежде, Давид выражает уверенность, что его тело вообще не увидит тления, а душа не останется в аду, вне общения с Богом, в удалении от Него. Действительно, означенные слова Давида нашли полное осуществление во Христе, но и для него они не остались простым звуком, не могли быть ошибочными, так как внушены ему Богом и имели отношение к его личности. Оправдывание этих слов Давида на

личности последнего частично уже было, а полное — принадлежит времени отдаленного будущего. Христос воскрес по телу. В Нем как потомке Давида была часть физической природы последнего; вместе с воскресением Тела Христова воскресла в Нем и часть физической природы Его предка (Тбл. 1. 168).

Повеление Господне — заповеди Господни: **Азъ же поставленъ есмь царь отъ Него надъ Снономъ, гороу святоу Его: возвещая повеление Господне** (Пс. 2. 6). «Повелением Господним» — по-гречески *прѳотаѳца* — правила, наставление, учение — Христос называет самые заповеди эти, тем самым показывая единство воли Своей с волею Отца (Зтп. 20).

Повинитися Господеву — хранить заповеди, благодарить Бога за все, быть покорным и молиться: **Повинися Господеву и умоли Его; не ревнуй спешущему въ пути своемъ, человеку творящему законопреступление** (Пс. 36. 7). Толковник пишет: Человек тогда повинуется Господу, когда хранит Его заповеди, не ропщет, но переносит с благодарностью все бедствия и скорби. Свт. Кирилл в повиновении соединяет две добродетели: покорность и молитву Богу. В покорности Господу заключается исполнение всех заповедей, а в молитве к Богу заключается славословие. По Оригену, «повиновением» здесь называется отступление от зол. Ибо кто согрешает, тот непокорен Господу (Зтп. 220).

Погибнуть — потерять вечное спасение: **Яко грешницы погибнутъ** (Пс. 36. 20). Счастье грешников не пребудет навсегда; почему они не только потеряют счастье сей жизни, но еще и сами погибнут в будущей жизни, т. е. потеряют вечное спасение свое, поскольку грешники будут удалены от жребия праведных (Зтп. 224).

Подвигнуться — переменить образ мыслей: **Тии, видевше тако, удивившаяся, смятошася, подвигошася** (Пс. 47. 6). Цари земные, говорит пророк, собрались воевать против Иерусалима и христианской Церкви и пришли вместе на нее. Но, увидев, какую Божественную силу имеет Церковь, удивились, смутились от страха и поколебались, т. е. переменили первый свой гордый образ мыслей (Зтп. 293–294).

— лишиться власти, потерять благосостояние: **И основания горъ смятошася и подвигошася, яко прогнеवासя на ня Богъ** (Пс. 17. 8). Итак, с одной стороны, пришли в смятение их, т. е. демонов, помыслы, с другой, сами они подвиглись или поколебались, т. е. сдвинуты были с той высоты власти, которую они доселе проявляли в мире (Зтп. 98). Близкое к указанному значению имеет рассматриваемый глагол в Пс. 29, 7: **Азъ рехъ во обилии моемъ: не подвижуся во векъ**. Изобилием здесь называется богатое состояние, а движением — потеря такового благосостояния и богатства (Зтп. 172).

— о движении духовных и телесных сил: **Отъ Негоже подвижутся вси живущие по вселенней** (Пс. 32. 8). Глагол

«подвижутся» имеет значение опати-ва — «да подвигнутся», т. е. пусть будут движениями всех людей, как душевные, так и телесные согласны с Богом и соединены со страхом Божиим. Ибо словами и делами Христа потряслись все люди; и одни из них обратились к вере и Богопознанию, а другие смутились при слухе о Евангелии Его (ЗТП. 193).

По душе нашей — по нашему желанию: **Да не рекутьъ въ сердце своемъ: благоже, благоже души нашей; ниже да рекутьъ: пожрохомъ его** (Пс. 34. 25). Толковник так понимает содержание приведенного стиха: «Не дай восторжествовать надо мною тем, которые стараются поглотить меня и для которых моя гибель была бы полным удовлетворением их злого желания»; таким образом, «по душе нашей» — по нашему желанию (ТБЛ. 1. 203).

Пожрати кого-либо — поглотить, уничтожить: **Да не рекутьъ въ сердцахъ своихъ: благоже, благоже души нашей; ниже да рекутьъ: пожрохомъ его** (Пс. 34. 25). О, если бы, — говорит Давид, — враги мои не сказали: мы поглотили его, т. е. устами меча: ибо они готовы сказать это, когда умертвят меня. Некто из толковников говорит: кто однажды пал в бездну и не вышел из нее, тот поглощается ею. Пророчески же это сказано о смерти и воскресении Христа (ЗТП. 212).

Покорить подь ноги — обессилить врага: **Покори люди намъ и языки**

подь ноги наша (Пс. 46. 4). «Покорить под ноги» — значит совершенно обессилить, сделать врага безвредным и неопасным (ТБЛ. 1. 227).

Полкъ — войско: **Аще ополчится на мя полкъ, не убоятся сердце мое** (Пс. 26. 3). «Полкъ» у евреев означает «войско» (ЗТП. 157).

Положити советы въ души — размышлять, скорбеть, искать спасения: **Доколе положу советы въ души моей, болезни въ сердце моемъ день и ночь** (Пс. 12. 3). В этом стихе заключены скорбные мысли и чувства царя Давида: Доколе, говорит, душе моей предаваться размышлениям и сердцу моему мучениям день и ночь? Заботясь и беспокоясь о том, как освободиться мне от искушений, и не находя этой свободы, я только скорблю и страдаю (ЗТП. 73). По мнению иного толковника, «слагать советы» означает «изобретать способы спасения» (ТБЛ. 1. 163).

Положуся во спасение — буду пригвожден ко кресту; удостою спасения: **Ныне воскресну, глаголетъ Господь: положуся во спасение, не обвинюся о немъ** (Пс. 111. 6). Еще, говорит Давид, Господь вещает и это: Я положусь, т. е. буду пригвожден ко кресту, ибо его Он здесь называет «спасением». Господь, поразив мучителя-диавола копием и дровом креста, даровал нам спасение и полную свободу от заблуждения нашего. Или можно понимать так, что Я положу нищих и бедных во спасение, т. е. удостою их спасения (ЗТП. 70).

Помазать — соединить Бога-Слова с человечеством; о наитии Святого Духа: **Сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой елеємъ радости паче причастникъ Твоихъ** (Пс. 44. 8). Царей, говорит Давид, пророки помазывали специально приготовленным чувственным (т. е. чувственно воспринимаемым) елеем в знак возведения их на царство, а Тебя, Боже, особенным образом помазал в Царя Бог Твой, т. е. Отец. Помазание елея есть наитие Святого Духа. Помазание во Христе было всецело, а не частично, потому что Дух Святой был полон в полном Христе, а не частный какой-либо дар в Нем, как в других простых духоносных людях. Почему и в том отличается Христос от других святых, так как они имели частные дары Святого Духа, а Христос имел все дары, как Бог и человек. Другие богословы «помазанием» называют личное соединение Бога-Слова с человечеством. Златоуст на вопрос: «Когда же помазан Христос?» — отвечает: «Когда Дух пришел на Него в виде голубя». А понимается это так: только тогда открылось людям, что Он есть Христос Сын Божий, бывший до сего невидимым; потому что Господь был Христом, т. е. помазанныком, с самого зачатия по причине помазавшего Его Божества (ЗТП. 275).

Помизающие очима — льстецы, гордецы: **Да не возрадуются о мне враждующии ми неправедно, ненавидящии мя туне и помизающие очима** (Пс. 34. 19). «Помизающими (мигающими) очима» Давид называет льстецов,

которые мигали глазами Саулу и таким видом осуждали то, что говорил или делал Давид в присутствии его. Василий Великий говорит: сказано «мигающие» вместо «слагающие лестии». Везде мигание глаз порицается: так, в притчах замечено о злом, что он (безумный и незаконный) мигает глазом, дает знак ногою, научает киванием перстов (Прит. 6. 13); также: Мигающий глазами коварно собирает мужам печали (Прит. 10. 10). Сим укоризны падают на тех, которые гордою мыслию презирают низших и вместе бесчестят их, показывая гордость посредством внешнего вида и движения бровей (ЗТП. 211).

Помышления Божии — Ветхий и Новый Завет: **Помышления сердца его в родъ и родъ** (Пс. 32. 11). Согласно с Василием Великим, можно разуметь под «мыслями Божиими» Ветхий и Новый Завет, а под «родом и родом» — народ иудейский и христианский (ЗТП. 194).

Помянутся — каждым вспомнится знание о Боге: **Помянутся и обратятся ко Господу вси концы земли** (Пс. 21. 28). «Памятью» называется воспоминание чего-либо, сделавшегося известным прежде. Таким образом, из этих слов открывается, что познание Бога насаждено в людях. Поэтому Иоанн Дамаскин сказал: Познание бытия Бога насаждено Им в естестве всех (ЗТП. 137).

Поскрежеташа зубы — противостать кому-либо со злобой; воспламе-

ниться гневом; злоречить: **Иску́сиша мя, подразниша мя подраженнемъ, поскрежеташа на мя зѹбы своими** (Пс. 34. 16). Давид говорит: друзья Саула явно стали против меня, как звери. Они воспламенились гневом и почти бьют надо мною зубами, желая ими стереть самую плоть мою. Исихий допускает иное толкование, называя «скрежетом зубов» злоречие (ЗТП. 210).

Посреде чрева моего — всем сердцем, всею душою: **И законъ Твой посреде чрева моего** (Пс. 39. 9). Выражение «посреде чрева моего» заключает мысль: «из среды чрева моего», т. е. из сердца моего, что значит «всем сердцем, всею душою». В целом смысл стиха таков: я восхотел исполнить закон Твой, т. е. данные Тобою заповеди. Некоторые «чревом» в этом выражении называют разум: чрево души есть вместилище духовных снедей, т. е. разум (ЗТП. 246).

Поставить нозе на пространне (месте) — освободить от стеснений: **Поставилъ еси на пространне нози мои** (Пс. 30. 9). Пророк говорит: «Поставил ноги мои на просторном месте», т. е. вывел меня из стесненного положения на относительно свободное и безопасное место (ТБЛ. 1. 194).

Постыдиться — остаться без помощи Божией: **Ибо вси терпящии Тя не постыдятся** (Пс. 24. 3). Все, кто терпят, т. е. ожидают помощи от Господа, не будут посрамлены, т. е. не будут оставлены без Его помощи (ЗТП. 147).

— быть побежденным: **Вестъ Господь пѹти непорочныхъ... не постыдятся во время лютое** (Пс. 36. 18–19). Праведники, говорит пророк, не будут побеждены во время злое (ЗТП. 223).

Потоки беззакония — внезапные и стремительные набеги язычников; коварные планы врагов; нечестивые и злые люди: **И потоцы беззакония смятоша мя** (Пс. 17. 5). «Потоками беззакония» пророк называет те скоропроходящие внезапные и вместе с тем стремительные набеги, которые делали в его царствование на народ Божий беззаконные народы языческие. Их набеги, говорит он, были подобны потокам, которые вдруг среди зимы, во время оттепели, образуются и начинают течь внезапно и стремительно. Поэтому очень кстати употреблен здесь глагол «смятоша», ибо подобные потоки все, что им встречается на пути, уносят с собою и кружат. Сам я, как бы говорит пророк, был смят и окружен коварными планами врагов, устрашаемый внезапным и стремительным ходом событий (ЗТП. 97). Иной толковник так изъясняет: «Потокам беззакония» соответствуют в еврейском тексте «потоки Вавилона». Это название означает человека дурного; таким образом стих имеет следующий смысл: Меня окружили, говорит Давид, люди, целые потоки нечестивых и злых людей (ТБЛ. 1. 171).

Потокъ сладости — духовное веселие; учение Христа; Вода, истекшая из ребра распятого Христа; Христовы

страдания; Святый Дух; дары природы: **Упниются отъ тѹка дому Твоего, и потокомъ сладости Твоея напоиши я** (Пс. 35. 9). Ты, Господи, говорит царь Давид, напоишь уверовавших в Тебя христиан потоком веселия, истекающим из Тебя. Ибо «поток сладости» есть течение радостного учения Христа. Называется «потоком сладости», потому что учение Христово веселит духовно и утучняет души. Исихий под «тукомъ дому» разумеет пречистую Кровь, истекающую из ребра Бога Слова, а под «потокомъ» Воду, истекающую вместе с Кровию Христа. Обе они упоили нас, племя язычников, и столько возвеселили, что мы, воодушевившись спасительным воодушевлением, вышли вон из прежнего заблуждения идолопоклонства. По словам Исихия, «потокъ сладости» суть Христовы страдания. Некоторые толковники называют «потокомъ сладости» Святого Духа (зтп. 217). Высказывается также мысль о том, что «потоки сладости» есть образ, указывающий на богатые дары природы, которые даны в пользование человеку (Тбл. 1. 204).

Потопъ — язычники; Божественное крещение: **Господь потопъ населяетъ и сядетъ Господь Царь въ вѣкъ** (Пс. 28. 10). Под «потопомъ» Давид разумеет здесь язычников, как потопленных наводнением страстей, которых Христос поселит в странах, т. е. в Церквах Своих. По разумению Василия Великого, под «потопомъ» следует понимать Божественное крещение, которое потопляет грехи. Христос

введет сие крещение в Церкви Свои (зтп. 169).

Потопъ водъ многихъ — злые помыслы; Крещение: **Обаче въ потопе водъ многихъ къ нему не приблизится** (Пс. 31. 6). В потопе злых помыслов, когда они разольются, как воды, они не приблизятся к исповедовавшемуся и прощенному грешнику. Или иначе: под «потопом» разумеется Святое Крещение, как потопляющее и подавляющее грех. Под «водами многими» разумеется то же, не по количеству и множеству воды, а по качеству и силе Духа, объемлющего воду Крещения (зтп. 186).

Правъ — правый и праведный: **Благъ и правъ Господь** (Пс. 24. 8). По словам Феодорита, «правым» называется тот, кто прав и праведен в судах и решениях своих (зтп. 149).

Правда — всякая добродетель: **Принесите жертву правды и уповайте на Господа** (Пс. 4. 6). Под «правдою» должно разуметь не в собственном смысле правду, а вообще всякую добродетель (зтп. 26).

— всякий праведный поступок: **Господи, кто обитаетъ въ жилище Твоемъ, или кто вселится во святую гору Твою? Ходяй непороченъ и делай правду** (Пс. 14. 1–2). Так как жизнь деятельная слишком разнообразна в своих проявлениях, то пророк назвал ее здесь вообще «правдою», так как правда проникает все добродетели. Правда же есть всякий праведный поступок.

Сказавши сначала вообще о правде, пророк показывает далее в частности, в чем она должна состоять (зтп. 80).

— праведность во Христе; закон Божий: **Господи, настави мя правдою Твоею** (Пс. 5. 9). Руководи, говорит пророк, меня через Твоего Сына, Который, по апостолу, есть праведность и освящение и искупление наше (1 Кор. 1. 30), — и в Твоем законе, который составляет праведность человеческую (зтп. 30).

— расположение к правде; праведность; право; справедливость; невинность: **Услыши, Господи, правду мою, во дни моления моему, внуши молитву мою не во устнахъ льстивыхъ** (Пс. 16. 1).

Обращаясь к Богу, пророк говорит: Услышь, Господи, взывающее к Тебе мое душевное расположение к правде, которое взывает к Тебе не словами, но самыми делами. Или же, быть может, пророк называет здесь «правдою» как бы некоторое свое право, опираясь на которое он желает быть судимым и которое вследствие этого самого полагает в основание своего судебного процесса. Возможно, что имеется в виду правда, праведность пророка и царя Давида (зтп. 87–88). Другой толковник выражение «правду мою» понимает как «мою справедливость, мою невинность пред Тобою и людьми в переживаемых бедствиях» (ТБЛ. 1. 169).

— внутренняя чистота: **И воздасть ми Господь по правде моей** (Пс. 17. 21). Выражение «воздал Господь по правде моей» толковник понимает как «по моей внутренней чистоте, чистоте мыслей и побуждений» (ТБЛ. 1. 172).

— справедливость; Христова истина:

Да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей! (Пс. 34. 27). Пусть, говорит царь Давид, возвеселятся те, которые желают, чтобы воздана была мне справедливость. А справедливость моя состоит в том, чтобы не враждовали против меня напрасно, а вместо того берегли бы и любили ныне враждующие против меня, так как я тысячекратно благодетельствовал им. По изъяснению свт. Кирилла, «желающие правды» — это желающие не бывшей в законе правды, ибо она не беспорочна, но — совершеннейшей правды во Христе, подаваемой Христом от Бога и Отца (зтп. 212).

— праведный суд Христа: **И языкъ мой поучится правде Твоей** (Пс. 34. 28). По изъяснению толковника, правда Господа есть праведный Суд Его (зтп. 213). С дополнением нового значения «правда» — «праведный суд; жизнь» — это слово употреблено в псалме 36, 6: **И изведеть, яко светъ, правду Твою. И судьбу Твою, яко полудне.** Как полагает толковник, под «правдою» здесь должно разуметь праведный суд: Бог, говорит, произведет о тебе, человек, праведный суд, блистательный пред всеми людьми, как свет. Ибо Отец твой, выдающий втайне, воздаст тебе явно (Мф. 6. 4). Или — выставит открыто добродетель твою, объявляя о ней людям, как о чистом свете, в свое время. Или под «судом» (правдою) он понимает здесь жизнь: Бог, говорит, объявит перед всеми жизнь твою, которую ты избрал и предпочел, как полдень, потому что полдень всем известен по своей светлости (зтп. 220).

— Евангелие: **Благовестихъ правдѣ въ церкви велицей... Правдѣ Твою не скрѣхъ въ сердце моемъ** (Пс. 39. 10–11). «Правдою» здесь Давид называет Евангелие, как оправдывающее верующих в оно и хранящих заповеди его. Евангелие праведно потому, что призывает ко спасению не того или другого, но равно всех (зтп. 246).

— благоденствие: **Правды исполнь десница Твоя** (Пс. 47. 11). По толкованию Златоуста, этими словами пророк показывает, что получившие благоденствия получали их не по достоинству своему, но по Его Существу. Ибо в этом состоит Сущность Его; Он радуется о правде, увеселяется человеколюбием. Это — Его дело. Ему свойственно благоденствовать, как солнцу светить (зтп. 295).

— оправдание, отпущение грехов: **Возрадуется языкъ правде Твоей** (Пс. 50. 16). В этом стихе «правдою» пророк называет самое оправдание, дарованное ему Богом, т. е. освобождение от греха, ибо получивший прощение или освобождение считается уже оправданным. В стихе выражена радость и хвала Богу со стороны Давида в надежде получения от Бога отпущения его грехов (зтп. 315).

Праведникъ — Бог; сам царь Давид: **Зане яже Ты совершилъ еси, они разрушиша; праведникъ же что сотвори; Господь во храмѣ святемъ Своемъ** (Пс. 10. 3). По словам Е. Зигабена, здесь пророк говорит о себе самом, именно что он не поступал несправедливо с теми, которые готовы причинить ему

теперь обиду. Или: в приведенных словах пророк предлагает некоторое наставление о высшем Божественном смотрении и промыслении о нас, как бы рассуждая так: вот Бог, Который один собственно может быть назван праведным, Которому ненавистна всякая неправда, Который один только есть праведный Судия, что Он сделает тем, которые совершили столь великие злодеяния. Презрел ли Он их? Нисколько (зтп. 66).

Праведные — все святые: **Сего ради не воскреснутъ нечестивии на судъ, ниже грешницы въ советъ праведныхъ** (Пс. 1. 5). «Праведными» в Божественном Писании обыкновенно называются не только собственно добродетелью достигшие правды, но и вообще все святые, как оправданные Богом (зтп. 17).

Правота — правильное изъяснение Божественных догматов и следование им: **Храни незлобие и видѣ правотѣ, яко есть останокъ человеку миру** (Пс. 36. 37). Симмах толкует «правоту» как «прямую мысль и правое сердце». Свт. Кирилл под «правотою» понимает прямое изъяснение и неизвращенное знание Божественных догматов или «некривление в деятельной добродетели» (зтп. 229).

Правоты — праведные определения: **Отъ Лица Твоего судьба моя изыдетъ: очи мои да видятъ правоты** (Пс. 16. 2). Я, говорит пророк, видел Твои праведные определения о нас, исшедшие от Тебя (зтп. 88).

Пребеззаконный — иудейский народ; Саул; лицемер и льстец: **Глаголетъ пребеззаконный согрешати въ себе** (Пс. 35. 2). «Пребеззаконным» царь Давид называет Саула, потому что он возненавидел Давида, который был и друг, и зять его. По другому изъяснению, царь Давид не просто выставляет беззаконного, но лицемера и льстеца, имеющего в душе великую грязь беззакония. Почему говорит: «глаголетъ въ себе»? Потому что мыслит о том, что ясно сказать или боится, или стыдится (ЗТП. 214).

Прегрешать — подвергаться бедствию: **И ненавидящие праведнаго прегрешать** (Пс. 33. 22). По словам свт. Кирилла, под глаголом «прегрешать» должно понимать совершение греха или наказание бедствием, так как ненавидящим праведника попускается от Бога подвергаться смертоносным бедствиям (ЗТП. 205).

Предать въ руки — предать наказанию: **Видиши, яко Ты болезнь и ярость смотряеши, да преданъ будеть в рuce Твои** (Пс. 9. 14). Пророк говорит: Ты, Господи, с величайшим тщанием рассматриваешь ту болезнь или страдание, которому подвергаются терпящие обиду, чтобы в будущем веке предать Тебе их (обидчиков) наказаниям, определенным Тобою. Это именно обозначает здесь слово «руки», по слову апостола: **Страшно есть еже впасти в рuce Бога Живаго** (Евр. 10. 31) (ЗТП. 63).

Предварить — внезапно напасть на кого-либо: **Предвариша мя въ день озлобления моего** (Пс. 17. 19). Глагол «предварять» иногда означает просто «занять», а также «внезапно напасть на кого-либо из засады», таково по крайней мере значение его в настоящем случае. Напали, говорит пророк, враги мои на меня, видимые и невидимые, напали в то время, когда я вовсе не был приготовлен к отражению их. Они всякий раз тогда скорее всего нападали на меня, когда замечали, что я немогущ и обессилен (ЗТП. 103).

Предзрети — держать в мыслях: **Предзрехъ Господа предо мною вынх** (Пс. 15. 8). Я, говорит пророк, прежде всякого другого видел Господа очами души своей; Он как бы всегда пред самым взором моим (ЗТП. 86).

Предстати — быть готовым к чему-либо; содействовать чему-либо: **Предста всякому пути небагц, о злобе же не негодова** (Пс. 35. 5). Саул, по словам Давида, готов был на всякий грех и не обременялся и не гнушался злом. По изъяснению Исидора, слово «предстать» означает или то, что он предстал себя в служение всякому пути недоброму, или что он содействовал злу и защищал его. Ибо «предстояние» иногда означает «защитение, совместное подвизание во зле». Саул не отрекся всею силою защищать зло (ЗТП. 215).

Предъ очима быть — наблюдать, оберегать: **Ниже пребудеть беззакон-**

ницы предъ очима Твоима: возненавидеть еси вся делающая беззаконие (Пс. 5. 6). По толкованию Е. Зигабена, «не пребудутъ предъ очима» имеет значение «не будет наблюдать, оберегать их» (зтп. 29). По мнению толковника, в этих словах содержится пророчество об иудеях, которые, пока оставались верными закону Божию, обыкновенно были достаиваемы Божественного покровительства. Напротив, как только являлись его нарушителями, тотчас же праведно были отвергаемы Богом (ТБЛ. 1. 150).

Премолчать — потерпеть нечестие: **Богъ яве придетъ, Богъ нашъ, и не премолчитъ** (Пс. 49. 2). В этих словах содержится пророчество о втором пришествии Христовом, когда Он явится на землю вместе с силою и славою мною, как Судия всей твари, и это второе пришествие будет для всех и страшным, и явным. Выражение «не премолчит» значит, что не потерпит потом во веки никакого нечестия (зтп. 305).

Премудрость — слова, исполненные мудрости; Христос; Божественное Откровение: **Уста моя возглаголють премудрость и поучение сердца моего разумъ** (Пс. 48. 4). Давид побуждает слушателей ко вниманию, ибо он имеет говорить не о временных вещах, но о великих и страшных. «Мудростию» он называет слова, исполненные мудрости. По изъяснению Феодорита, эти слова принадлежат апостолам: лик апостольский, нося в устах своих

Премудрость Божию, т. е. Христа, ибо Христос есть Божия сила и Божия Премудрость, говорил: уста мои произнесут премудрость, — поскольку, благовествуя о Христе, они своими устами проповедывали Его всему человеческому роду (зтп. 297). По мнению другого толковника, сообщаемое пророком не есть плод человеческого измышления, но Божественное Откровение (ТБЛ. 1. 229).

Преподобные — праведники, добродетельные: **Пойте Господеви, преподобнии Его** (Пс. 29. 5). Пойте Господу, говорит пророк, преподобные, т. е. праведники, добродетельные. Потому что те, которые не таковы, не суть праведники и добродетельные, хотя поют чувственно, но истинно не поют. Никакое гнилое древо не приносит хороших плодов, как сказал Господь (мф. 7. 18). Так и сердце смертоносное и грешное не может приносить слова жизни и добродетели (зтп. 171). То же значение «добродетельный» имеет слово «праведный» в псалме 30, 24: **Возлюбите Господа, вси преподобнии Его**. Получив умственное чувство помощи Божией, Давид побуждает преподобных, т. е. добродетельных, любить Господа не просто как-нибудь, но от всего сердца их (зтп. 182). Если в приведенных стихах раскрывалось отношение «преподобных» к Богу, то в псалме 36, 28 взаимоотношение Бога и Его «преподобных» раскрывается в новом аспекте: **Яко Господь любитъ судъ и не оставитъ преподобныхъ Своихъ**. Царь и пророк Давид говорит:

Господь не оставит преподобных Своих, потому что справедливость требует не оставлять не оставляющих Его. А «преподобным» называет праведника, или добродетельного (зтп. 226).

— благочестивый в отношении к Богу; сам царь Давид: **Спаси мя, Господи, яко оскүде преподобный** (Пс. 11. 2). Праведен тот, кто хранит правду в отношении к людям; а преподобен — благочестивый в отношении к Богу, а свят тот, кто обоготворился через совершенство в добродетелях. Эти имена представляют некоторую лестницу к Богу (зтп. 68). Иной толковник связывает содержание этого стиха с конкретными событиями жизни самого пророка: «Не стало праведного» — не хватает у него, т. е. Давида, силы (в Вульгате — Sanctus detecit) постоянно бегать от врагов и изобретать способы спасения от них, он ослабел от преследований (тбл. 1. 162). О «преподобном» как благочестивом пред Богом говорится и в псалме 17, 26:

Съ преподобнымъ преподобенъ бүдещи. Толковник замечает: «Преподобным» обыкновенно называется тот, кто благочестив пред Богом (зтп. 105). — евреи, призванные Богом быть святыми: **Соберите Емү преподобные Его, завещающия заветъ Его о жертвахъ** (Пс. 49. 5). «Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве» — эти слова толковник изъясняет следующим образом. «Преподобных Моих», т. е. евреев, которые призваны Богом быть народом святым (Исх. 19. 6). «Вступивших в завет со Мною при жертве» — подразумеваются

жертвы, принесенные евреями при Синае, как внешний знак торжественности момента (тбл. 1. 232). Иной толковник уточняет понятие праведности, отнесенное в этом стихе к еврейскому народу: Под «преподобными» понимаются те израильтяне, которые стараются вести жизнь праведную и которые посвятили себя служению одному Господу (зтп. 306).

Препоясати — встречается в устойчивых выражениях, имеющих различное значение:

Препоясати веселиемъ — утешить, возвеселить: **Растерзалъ еси вретнице мое и препоясалъ мя еси веселиемъ** (Пс. 29. 12). Давид здесь говорит: Ты, Господи, разорвал вретнице мое, т. е. сбросил с меня сетование и прежнюю мою скорбь, и вместо этого препоясал, т. е. одел, меня веселием, наполнил меня радостью (зтп. 174).

Препоясати силою — приготовить кого-либо к делу: **Богъ препоясүяй мя силою** (Пс. 17. 33). По словам толковника, «опоясать» — значит приготовить кого-либо к занятиям, к делу. Господь опоясал Давида силою, т. е. дал ему средства победить врагов (тбл. 1. 173).

Пререкание языкъ — непокорность подданных: **Скрыеши ихъ въ тайне лица Твоего отъ мятежа человеческого, покрыеши ихъ въ крове отъ пререкания языкъ** (Пс. 30. 21). Смысл стиха, по мнению толковника, таков: Во время пререкания народа покроешь

рабов Твоих, Господи! «Языками» Давид называет здесь говорящих, а «пререкание» есть непокорность подданных (зтп. 182).

Пресельникъ и пришлецъ — деятельный человек и созерцатель: **Яко пресельникъ азъ есмь ꙗже Тебѣ и пришлецъ, якоже вси отцы мои** (Пс. 38. 13). Изъяснение этого стиха в высшем смысле сделано Максимом. Деятельный человек называется странствующим во плоти («пресельник»), как прервавший через добродетели любовь души к телу — освободивший себя от обмана вещественности. Созерцатель («пришлец») называется странствующим касательно самой добродетели, как видящий истину в зеркалах и гаданиях, потому что каждый святой в отношении к будущему ходит в образе благ, взывая: я странник и пришлец, как и все отцы мои (зтп. 242).

Престоль — второе пришествие Иисуса Христа: **Уготова на судъ престоль Свой** (Пс. 9. 8). По толковнику, пророк намекает здесь на будущее всеобщее и последнее страшное пришествие Спасителя, когда Он воздаст каждому по делам его. Выражение «уготова» употреблено здесь метафорически — «человекообразно», как пишет толковник (зтп. 53).

— царство; правда: **Престоль Твой, Боже, въ векъ века** (Пс. 44. 7). Престол есть знамение царства, этим загадочно Давид обозначает царство, обращаясь ко Христу: Царство Твое, Боже, есть всегдашнее и вечное. Давид в этом стихе явно назвал Христа Богом

(зтп. 275). Другой толковник предлагает иное изъяснение стиха: Военная мощь и непобедимость даются царю Соломону потому, что своим управлением, ради установления на земле правды и мира, он осуществляет на земле Царство Бога, «престол Которого — правда» (Тбл. 1. 222).

— в сочетании с глаголом «седети» слово «престол» получает два близких значения: 1) знак царства: **Богъ седитъ на Престоле Святѣмъ Своѣмъ** (Пс. 46. 9). Престол есть знак царства, а «седение на престоле» выражает твердость и непоколебимость. Таким образом, Давид говорит: Христово Царство твердо и непоколебимо, — как говорит и Павел: **Возселъ одесную престола величия на небесехъ** (зтп. 290); 2) власть Христа, праведного Судии: **Сель еси на престоле Судяй правду** (Пс. 9. 5). Именно седение на престоле в отношении к Богу-Слову должно означать власть Его, как власть нашего праведного Судии (зтп. 52).

Приемлетъ мя — пророчество о воплощении Божиим: **Обаче Богъ избавитъ душу мою изъ рѹки адовы, егда приемлетъ мя** (Пс. 48. 16). По мнению толковника, здесь содержится пророчество о воплощении Божиим и об освобождении душ праведников, которые в то время были заключены во аде. Бог, говорит пророк, избавит душу мою от ада, когда через воплощение сделает человеческое существо Своим жилищем (зтп. 302).

Призри на мя — удостой милости: **Призри, услыши мя, Господи Боже**

мой (Пс. 12, 4). «Призри», т. е. удостой меня Твоей милости, Господи, призри свыше на меня, жестоко страждущего, и, сжалившись, услышь меня, молящегося к Тебе о помощи (ЗТП. 73).

Приложить величаться — устрасать кого-либо, имея власть: **Суди сиру и смирену, да не приложить ктому величаться человекъ на земли** (Пс. 9, 29). Давид молит Бога: пусть Господь услышит молитву смиренных евреев и защитит их от идумеян, и эта защита ясно покажет всем людям, чтобы они боялись только Бога, а не человека («да не устрашает» — «не приложить величаться» — «человек на земле») (ТБЛ. 1, 160).

Приниче съ небесе — всепосещение и всевидение Божие: **Господь съ небесе приниче на сыны человеческия, видети, аще есть разумевая или взыскалая Бога** (Пс. 13, 2). По словам толковника, в этом стихе Давид изображает повсеместное посещение и видение Божие. Он смотрит с неба на землю и знает все подробно, и столь беспредельное почти расстояние не препятствует Ему в том нисколько (ЗТП. 76). — снизшел на землю: **Господь съ небесе приниче на сыны человеческия** (Пс. 13, 2). При изъяснении этих слов стиха толковник акцентирует внимание только на глаголе «приниче», тогда как в предыдущем случае изъясняется словосочетание «приниче видети». При этом он предлагает следующее толкование: «Господь приклонился с неба» — значит, что Сын, преклонясь

с небес, снизшел на землю, пришел к людям и обращался с ними посредством плоти (ЗТП. 78).

Приселитися — иметь, получить защиту, покровительство: **Яко Богъ не хотяи беззакония Ты еси: не приселится къ Тебе лукавнүяй** (Пс. 5, 5). Толковник так изъясняет этот стих: «не приселится лукавнуяй» — рус. «не водворится злой» — не будешь покровительствовать и оберегать злых, дурных людей. Выражение взято из обычая восточного гостеприимства, когда пришедший в палатку (во «двор») пользовался защитой хозяина (ТБЛ. 1, 150).

Притча — загадочная речь: **Приклоню въ притчю ухо мое** (Пс. 48, 5). Пророк говорит: когда беседую моею я буду поучать вас, тогда я особенно приклоню умственное ухо души моей к той притче («беседе»), голос которой, как говорит Златоуст, произведет, или вдохнет, во мне Дух Святой. Притчею он называет здесь загадки, поскольку слова пророков загадочны и темны по причине содержащейся в них неясности сокрытых мыслей. По изъяснению Василия Великого, пророк, говоря, что слова его вдыхаются свыше, этим способом дает им большую достоверность. По словам Златоуста, Давид делает слово загадочным и весьма затруднительным, чтобы пробудить слушателя, поскольку удобность многократно ввергает в леность (ЗТП. 298).

Причастники — все помазанники: цари, пророки и священники; уверо-

вавшие во Христа: **Его ради помаза Тя, Боже, Богъ Твой елеемъ радости паче причастникъ Твоихъ** (Пс. 44. 8). «Причастниками», или «соучастниками», называются имеющие что-либо общее. А одно и то же с Христом имеют и получают имя Его, называясь «помазанниками», все цари (и пророки, и священники), ибо и они называются «христами», потому что помазались «христами», потому что помазались. По Феодориту, «соучастники» («причастники») Христа — это и други, и братья по человечеству, уверовавшие в Него. Так и апостол говорит: Ибо мы сделали причастниками Христу, если только начатое бытие (житие) удержим твердо до конца (Евр. 3. 14) (ЗТП. 275–276).

Прияти душу — лишить жизни: **Внегда собратися имъ вкупе на мя, прияти дүшү мою совещаши** (Пс. 30. 14). Как полагает толковник, здесь Давид говорит о смертоносном совете Ахитофела против него, о котором он узнал через священников, как об этом повествует 2 Книга Царств, 17 (ЗТП. 179).

Прияти мзду на неповиннаго — брать взятки на суде: **Бревра своего не даде въ лихү и мзды на неповинныхъ не приять** (Пс. 14. 5). По изъяснению толковника, «принимать дары против невинного» — означает «брать взятки на суде» (Тбл. 1. 166).

Просвети лице Твое — помоги: **Просвети Лице Твое на раба Твоего** (Пс. 30. 17). «Просвети» здесь употреблено вместо «обратися и помоги» мне.

Ибо Ты, Господи, говорит пророк, не помогая мне, представляешься отвращающим Лице Твое от меня, чтобы не видеть безобразия грехов моих (ЗТП. 180).

Просвещать очи — умудрять: **Заповедь Господня светла, просвещая очи** (Пс. 18. 9). По мысли толковника, выражение «просвещает очи» синонимично «умудряет человека», давая ему истинное знание и понимание предметов и явлений (Тбл. 1. 175).

Просвещение Лица Твоего — свет, посещение; заступление, защита; Дух Святой; знание: **Не во мечемъ своимъ наследниша землю и мышца ихъ не спасе ихъ; но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение Лица Твоего, яко благоволихъ еси въ нихъ** (Пс. 43. 4). «Свет («просвещение») Лица Твоего», т. е. посещение Твое. А посещение, по словам Златоуста, есть заступление Его и промысл, или защита. Иоанн Златоуст изъясняет слово «свет», посылаемый в разум злостраждущих для избавления их, как знание, через Святого Духа ведущее просвещаемых Им к Богу. Ориген называет Спасителя правою рукою, мышцею и светом. По его изъяснению, свет, посылаемый от них в разум призываемых к избавлению, есть вразумление через Святого Духа, приводящее просвещаемых к Богу (ЗТП. 264).

— благоволение Божие: **Не во мечемъ своимъ наследниша землю и мышца ихъ не спасе ихъ; но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение Лица Твоего, яко благоволихъ еси въ нихъ** (Пс. 43. 4).

Иной толковник изъясняет этот стих в буквальном историческом смысле: Приобретением и завоеванием Палестины евреи обязаны «свету Лица Божия» — благоволению и покровительству, которые Он оказывал им (Тъл. 1. 219).

— Христос (тот же стих). По словам свт. Кирилла, Лицо Отца есть Сын, как образ Его, ничем не различествующий от Него, и начертание существа Его. По мнению Оригена, царь Давид называет Спасителя Лицом Отца, как образ ипостаси Его (ЗТП. 264).

Пря — оправдание на суде: **Яко сотворишь еси судъ мой и прю мою** (Пс. 9. 5). «Пря моя», т. е. оправдание по суду. Этими словами пророк назвал здесь праведность оправданного на суде (ЗТП. 52).

— суд: **Востани, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, на прю мою** (Пс. 34. 23). «Прею», или «распрею», пророк называет здесь суд (ЗТП. 212).

Псалтирь — ум: **Исповедайтесь Господеви въ гүсяхъ, во псалтири десятиструннемъ пойте Ему** (Пс. 32. 2). Толковник полагает, что под «псалтирю» можем понимать «ум». Ибо как на музыкальном инструменте «псалтири» полагалось десять струн и в верхней части заключалось то, что производило ее голоса, так и уму даны десять заповедей, которые внушены свыше от Бога. Сохраняя их, поем Богу умственную песнь. Итак, пойте Ему на псалтири, т. е. умом посредством созерцания (ЗТП. 189).

Пси — римские воины из язычников: **Яко обыдоша мя пси мнози** (Пс. 21. 17). «Собаками» («пси») здесь названы воины из римских язычников, как нечистые по закону и бесстыдные, как собаки. Так и Христос называл хананеянку, как язычницу: **Не хорошо отнять хлѣвъ у детей и бросить псамъ** (Мф. 15. 26) (ЗТП. 133). В том же значении слово «пси» употреблено и в стихе 21-м того же псалма: **Избави отъ оружия дүшю мою, и изъ рүки песни едиороднүю мою**. Толковник полагает, что и здесь пророк этим словом называет римских воинов, поскольку они были нечисты, как язычники (ЗТП. 134).

Птицы небесные — ангелы: **Вся покоришь еси подъ нозе Его: овцы и волы вся, еще же и скоты польскія, птицы небесныя и рыбы морскія** (Пс. 8. 7–9). По мнению толковника, «птицы небесныя» — суть ангелы. Пророк говорит: Все покорятся наконец Иисусу Христу, потому что некогда Ему поклонится всякое колено небесных и земных, и преисподних (ЗТП. 49).

Пустыня — язычники: **Гласъ Господа, стрясающаго пустыню** (Пс. 28. 8). «Пустынею» Давид называет язычников по причине пустоты в них того, что относится к Богопознанию, и недостатка воды духовного учения, а равно и плодов добродетели. Эту пустыню Христос пересоздал по Своем пришествии, во-первых, потрясши и привлеки ее к Себе, а потом и возделал ее ралом веры (ЗТП. 168).

Пустыня каддийская — святая часть пустыни (язычников): **И стрясетъ Господь пꙋстыню каддийскꙋю** (Пс. 28. 8). Потрясет, говорит пророк, Господь не всю пустыню, но Каддийскую, Каддис (святую), посвященную Ему и достойную Его. Слово «кадис» с одной буквой «д» означает в Св. Писании многие так называемые места (Быт. 14. 7; Чис. 13. 27), а «Каддис» с двумя буквами «д» означает «святую» (ЗТП. 168).

Путь — поведение праведных: **Яко вестъ Господь пꙋть праведныхъ, и пꙋть нечестивыхъ погивнетъ** (Пс. 1. 6). По поводу этого стиха толковник говорит: Так как Господь сказал: Азь есмь путь, — то необходимо, чтобы Он знал тех, которые ходят по заповедям Его (ЗТП. 17; см. также ТБЛ. 1. 144).

— неуклонное движение к Богу: **Врагъ моихъ ради исправи предъ Тобою пꙋть мой** (Пс. 5. 9). Толковник так изъясняет смысл этого стиха: Устрани с пути моего к Тебе все те преткновения, которые расставляют видимые и невидимые мои враги. Исправь меня так, чтобы мне не уклоняться ни направо, ни налево, дабы избежать мне тайных козней врагов (ЗТП. 30).

— поведение или жизнь: **Открой ко Господꙋ пꙋть твой и уповай на Него, и той сотворитъ** (Пс. 36. 5). «Путем» Давид называет здесь поведение или жизнь, которая по повелению Божию у каждого благочестивого должна быть достойной попечения и взора Его (ЗТП. 220). Другой толковник дополняет: Кто верит свою жизнь руководству Бога, того Господь за его правду и

справедливость выведет на свет, т. е. наградит (ТБЛ. 1. 205). В том же значении слово «путь» употребляется в Пс. 36, 23.

Путь грешныхъ — диавол: **Блаженъ мꙋжъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ и на пꙋти грешныхъ не ста** (Пс. 1. 1). Как перевели Акила и Феодотийон, под «советом нечестивых» нужно понимать собрание их, а под «путем грешныхъ» — диавола, потому что не стоящий в диаволе приходит к Богу, Который сказал: Азь есмь путь (Ин. 14. 6), по которому приходят к добродетели (ЗТП. 16).

Путь Его — жизнь по заповедям Господним: **Потерпи Господа и сохрани пꙋть Его** (Пс. 36. 34). Когда, говорит, ты, читатель, подвергаешься злоумышлениям и наветам чьим-либо, то ожидай Бога, и Бог освободит тебя от искушения, или надейся на Господа и ожидай от Него помощи и сохрани путь жизни, который указал тебе Господь в святых Своих заповедях. Храни, т. е. возлюби и восприими, его всем сердцем твоим (ЗТП. 228).

Пути — различные образы жизни, которые ведут к Богу: **Законоположитъ емꙋ на пꙋти, его же изволи** (Пс. 24. 12). Различны пути спасающихся, или, по Феодориту, роды жизни, которые ведут человека к Богу: отшельничество, молчаливость, созерцание и т. п. (ЗТП. 150).

Пути Господни — святые заповеди Господни: **Яко сохранихъ пꙋти Гос-**

подни и не нечествовахъ отъ Бога моего (Пс. 17. 22). Пророк говорит: Я «сохранил пути Господни», т. е. Его святые заповеди, и не уклонился от Него, как какой-нибудь нечестивец (зтп. 104). То же и другой толковник: «Хранил пути Господни» — не отступал от поведения, назначенного Богом человеку (Тъл. 1. 172).

Путие — деяния, поступки: **Нестъ Бога предъ нимъ. Оскверняются путие его на всякое время** (Пс. 9. 5). Так как грешник думает, что деяния его невидимы Богом, то они всегда бывают превратными и нечестивыми у него (зтп. 60).

Путие Господни — заповеди; действия: **Вси путие Господни милость и истина взыскающимъ завета Его и свидения Его** (Пс. 24. 10). «Путями» здесь называет Давид заповеди древнего акона, которые суть милость и истина для испытывающих Божественный закон (зтп. 149). По мнению другого толковника, «все пути Господни» — это все действия Бога (Тъл. 1. 185).

Пути живота — бессмертие; способ воскресения (Моего): **Сказалъ ми еси путти живота** (Пс. 15. 11). Этот псалом Давид сложил в честь победителя Иисуса Христа, уничтожившего Своим крестом самую смерть и диавола, имеющего власть над смертью. Ты научил, говорит, меня добродетелям, которые путеводят к бессмертной жизни. Или: «Ты открыл, говорит, мне путь жизни, т. е. способ воскресения

моего и новой моей жизни, которым я, проходя его сам, наставлял и учеников своих» (зтп. 86).

Пути жестоки — добродетели: **За словеса устенъ Твоихъ азъ сохранихъ путти жестоки** (Пс. 16. 4). Выражение «уста Божии» употреблено в несобственном смысле, оно значит, что закон Моисеев произошел собственно от Бога. Потому-то, говорит, и сохранил я, или шел по «путям жестоким», т. е. по путям добродетелей; они действительно жестоки и нелегко проходимы, лишены всякого плотского наслаждения (зтп. 89).

Пути и стези — все богоугодное; Промысл Божий; заповеди: **Путти Твоя скажи ми и стезямъ Твоимъ научи мя** (Пс. 24. 4). «Пути и стези» означают все богоугодное. Ибо кто проходит и производит богоугодные дела, тот идет к Богу безошибочно. Некоторые «стезями и путями» называют такое распределение вещей, по которому Промысл Божий управляет всем. При этом «путями» называют распоряжения более общие, а «стезями» — частные. Еще иные толковники «путями и стезями» именуют заповеди, содержащиеся в книге Божественного закона (зтп. 147). Другой толковник считает, что «пути и стези» — это Божественные заповеди. Давид молит Бога о научении как этим заповедям, так и Его «истине», т. е. правде, закону (Тъл. 1. 185).

Пути языка — слова: **Рехъ: сохранию путти моя, еже не согрешати ми**

языкомъ моиѣ (Пс. 38. 2). Царь Давид, вспоминая свои страдания во время бегства от возмущившегося против него сына его Авессалома, изрек: впредь стану хранить пути языка моего, т. е. слова мои, чтобы мне не грешить более устами своими и не говорить ни одного слова противного по малодушию или гневу. В этом значении слово «пути» употребляет и апостол Павел, когда говорит о своих путях во Христе, т. е. о словах проповеди о Христе (1 Кор. 4. 17). Ориген говорит: начало каждого почти греха есть слово, поэтому кто вознамерился хранить пути слов своих, следствием этого будет иметь очищение от действительных грехов (ЗТП. 236).

Путь къ спасенію — таинство крещения, таинство покаяния: **Жертва хвалы прославить Мя. И тамо путь, ниже явлю ему спасение Мое** (Пс. 49. 23). Господь заповедует новую евангельскую жертву — жертву хвалы, а не жертву животную. И в этой новой жертве хвалы заключается путь спасения. Под «путем ко спасению» должно разуметь здесь или новозаветное таинство крещения, или таинство покаяния (ЗТП. 310).

Путь нечестивыхъ — дело, лукавство нечестивых: **И путь нечестивыхъ погинеетъ** (Пс. 1. 6). Дело и лукавство нечестивых, которое пророк здесь назвал «путем», исчезают и делаются бессильными. С этим сходно апостольское слово: А его же дело стогреть, отщетится (1 Кор. 3. 15). Другой

толковник слово «путь» изъясняет как «деятельность, ее направление» (ЗТП. 17. ТБЛ. 1. 144).

Путь положити — указать средства достижения цели: **Богъ препоясая мя силою и положи непороченъ путь мой** (Пс. 17. 33). По мнению толковника, «устраивать верный путь» значит указывать надежный путь, безошибочные средства к достижению цели (ТБЛ. 1. 173).

Путь праведныхъ — образ жизни праведных: **Да не когда прогневется Господь, и погибнете отъ пути праведнаго** (Пс. 2. 12). «Путем праведным» пророк называет определенный образ жизни праведных, ибо у евреев «путь» имеет различные значения, смотря по тому, по какому кто ходит пути (ЗТП. 21).

Путь твой — закон; храм; законное (а не по благодати) служение: **И не отступи вспять сердце наше, и уклониаь еси стези наша отъ пути Твоего** (Пс. 43. 19). Симмах перевел: И совращено с пути Твоего то, что спрямляет нас. А «путем» называет закон. Возможен и другой перевод: Мы сохранили все, но Ты уклонил стези наши от пути Твоего, то есть Ты устранил нас от храма Твоего. Ибо «путем» называется и храм, как руководствующий в богослужении. Свт. Кирилл слово «путь» толкует как «законное служение», ибо «законная тень» прекратилась (ЗТП. 268).

Пяди — маловременность человеческой жизни; незначительный остаток

жизни: **Се пяди положилъ еси дни моя** (Пс. 38. 6). Толковник так изъясняет: С помощью руки делаются меры: сажень, локоть, пядень, полупядень; а тут «пядень» меньше всех означенных мер — мера в четыре пальца руки и считается третьей частью пядня. Этим «треть-пяднем» Давид изобразил малое количество жизни своей, назвав дни «треть-пяднями», т. е. по счету самыми краткими. По словам Афанасия Великого, этими словами Давид выразил маловременность человеческой жизни (зтп. 238). Другой толковник полагает, что из-за болезни Давид был убежден в своей скорой кончине и полагал, что жизни его осталось в размере «пяди», т. е. ширины кисти руки (около 7 сантиметров). Этим выражением Давид означает, что жить ему осталось самое ничтожное количество дней (Тбл. 1. 211).

Пята — обман; грех: **Всюю боюся въ день лютъ? Беззаконне пяты моея обыдетъ мя** (Пс. 48. 6). «Пятою» Давид называет здесь обман, а обман есть грех, как обманывающий того, кто производит его. Это толкование Феодорита разделяет и Златоуст, изъясняющий слово «пята» как греховный обман, который прельщает, увлекает и окружает. Другие толковники полагают, что «беззаконием пяты» Давид называет здесь плотской грех, учиненный им с Вирсавией, потому что, по мнению древних врачей, от пяты выходит одна жила, которая возбуждает плотскую похоть. Григорий Нисский так изъясняет: наблюдающий за нашею пятою змей, которому имя — беззаконие, протяжением своего тела вокруг занял ходы нашей жизни и со всех сторон страшно и злобно восстал против нас со своими пестрыми чешуями страстей (зтп. 299).

Разжень — истинен; чист; незапятнан: **Богъ мой, непороченьъ путьъ Его: словеса Господня разжжена** (Пс. 17. 31). Пророк Давид говорит: Словеса Господни истинны и чисты от всякого пятна, как расплавленное в огне золото. Поэтому в другом месте Св. Писания сказано: **Словеса Господня, словеса чиста, сребро разжено** (Пс. 11. 7) (зтп. 106).

Разумъ — познание; наставление; Богопознание: **День дни отрыгаетъ глаголь, и ночь ночи возвещаетъ разумъ** (Пс. 18. 3). Толковник пишет: Каждая ночь возвещает другой ночи познание, т. е. наставление о пределе и порядке, которые назначил Бог каждой, так что одна не делает ущерба другой. При понимании под «нощию» Христа по человечеству в сравнении с Божеством следует понимать

«возвещает разум», как «Он возвещает Богопознание людям» (ЗТП. 114).

Разширити уста — улыбаться: **Разшириша на мя уста своя, реша: Благоже, благоже, видеша очи наши** (Пс. 34. 21). «Расширяют уста» — широко улыбаются при виде моих бедствий (ТБЛ. 1. 202).

Раны — бичи; уязвляющие: **Собрашася на мя раны, и не познахъ** (Пс. 34. 15). Вместо «раны» (бичи), Симмах употребил слово «уязвляющие». Давид говорит: «Собрались на меня убийцы и злоумышленники против меня без моего ведома». Об этом ясно говорится в 1 Книге Царств, гл. 19: Мелхола, жена Давида, открыла такую мысль врагов его, после чего Давид спас свою жизнь бегством. Другой толковник относит сказанные слова ко Христу: Я не знал за Собою никакого греха, за который сыпались на Меня бичи (ЗТП. 210).

— поражение; исправление и научение: **Яко азъ на раны готовъ** (Пс. 37. 18). По мнению толковника, Давид в этом стихе говорит о себе: Поскольку я согрешил, то лишился Божественной помощи и стал удободоступен для тех, которые хотели поражать меня. Или: Я всегда готов к исправлению и научению Твоему ради грехов моих (ЗТП. 235).

— искушения, болезненные состояния: **Отстави отъ мене раны Твоя; отъ крепости во рѹки Твоей азъ исчезаюхъ** (Пс. 38. 11). Давид просит Бога удалить от него как искушения, которые

постигают его отвне через людей, так и раны и болезни, испытываемые им внутренне через обличение совести (ЗТП. 241).

Распространилъ мя еси — освободил от бедствий: **Внегда призвати ми, услыша мя Богъ правды моея: въ скорби распространилъ мя еси** (Пс. 4. 2). «Вывести на простор» — «распространить» — означает «освободить от бедствий» (ТБЛ. 1. 149).

Растерзать вретиче — удалить сетование и скорбь: **Растерзалъ еси вретиче мое и препоясалъ мя еси веселиемъ** (Пс. 29. 12). Истканное из грубой козьей шерсти вретиче было знаком покаяния, смирения и злострадания. Ибо подвергавшиеся великому и безутешному бедствию надевали на себя вретиче и посыпали перстию или золою свои головы; а когда получали утешение, разрывали вретиче и носили светлые одежды. Давид говорит о том, что Господь освободил его от сетования и прежней скорби (ЗТП. 174).

Ребра северова — гора Иерусалимская; язычники; северные страны: **Горы Сионския — ребра северова, градъ Царя Великаго** (Пс. 47. 3). Толковник так изъясняет смысл стиха: Поскольку гора Сион, т. е. Иерусалим, не лежит прямо, но боковою стороною к северному ветру (ибо северный ветер не дует прямо в Иерусалим, но сбоку), поэтому «ребрами северными» пророк назвал гору Иерусалимскую: она ребрами лежит к северу. В высшем

переносном смысле должно понимать так: Св. Писание часто называет «севером» диавола за его холодность (нелюбовь) и потому, что на север от Иерусалима находится Вавилон, которым был поработшен Иерусалим. «Ребрами диавола» были члены его, т. е. народы. Таким образом, псалом говорит, что те народы, которые прежде были членами диавола и которыми диавол обладал, после сделались горами Сиона, т. е. высотами и оградами христианской Церкви, как потому, что они возвысились над низкими и влекущими долу мирскими вещами, так и по своему мужеству и великодушию. В сущности, эти народы сделались собственно градом Христовым. По изъяснению некоего толковника, «ребра северова» — это северные страны вселенной, к которым обратился Христос, так как закалаемый Агнец на жертвеннике смотрит на север (зтп. 292).

Река — Христос; Дух Святой; Евангельское слово; духовные дарования; Бог: **Речная устремления веселятъ градъ Божий** (пс. 45. 5). «Рекою» здесь называется Христос по причине сладчайших слов Своего учения, которые напоят и веселят души христиан и делают их способными к приношению плодов добродетелей. По изъяснению Василия Великого, «река» есть Дух Святой. Некто из толковников говорит, что «река» есть Евангельское слово, увеселяющее Христову Церковь. Златоуст считает, что «рекою» пророк здесь называет обильное подавание высоких духовных дарований.

Иоанн Дамаскин «стремление реки» истолковывает как наитие Святого Духа. Иной толковник полагает, что «речным потоком», или для ясности «рекою текущею», здесь называется Бог. Река — не шумна, как валы моря, но она течет постоянно и покойно, напояя людей и землю (зтп. 285: тбл. 1. 226).

Речи — народы: **Не сѣтъ речи, ниже словеса, нѣже не слышатся гласи нѣхъ** (пс. 18. 4). Толковник пишет: Какие бы народы («языцы» — «речи») ни жили на земле и где бы они ни находились, проповедь Славы Божией всем им слышна (тбл. 1. 174).

Рещи въ сердце — думать, полагать; искренне верить: **Рече безумецъ въ сердце своемъ** (пс. 13. 1). По мнению толковников, «сказать в сердце» означает «думать, полагать», «искренне верить, решать» (зтп. 75: тбл. 1. 164).

Ризы — сшитые одежды; тканый хитон: **Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий** (пс. 21. 19). По изъяснению толковника, под «ризами» Давид понимает сшитые одежды, которые разделили воины между собою, а под «одеждами» понимает несшитый хитон, тканый сверху донизу, о котором и бросили воины жребий (зтп. 134).

— душа и тело Спасителя; сила и великолепие Его Славы: **Смирна и стакти и кассия отъ ризъ Твоихъ** (пс. 44. 9). Е. Зигабен так изъясняет стих: Одежды («ризы») Божества Сына и Слова были душа и тело, в которые Оно

вселилось неизреченно. Их-то апостол Павел называет «завесами», говоря: завесою, то есть плотию Своею (Евр. 10. 20). Некто из толковников говорит, что под одеждами («ризами») Христовыми разумеется сила и великолепие Славы Его, как сказано: Господь воцарися, въ лепоту облечеса, облечеса въ силу. Они сделались для нас благовонными наподобие мира, как сказано: миро излитое имя Твое (зтп. 276).

Ризы позлащенны и испещренны — благодать; добродетель; правила веры: **Предста Царица одесню Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одеянна и пренпещренныхъ** (Пс. 44. 10). Церковь Христова, говорит Давид, одета светлою одеждою, т. е. благодатью и усыновлением через Святое Крещение и веру во Христа, украшена различными добродетелями, ибо эти слова изображают умственное одеяние и украшение, а не материальное, чувственное. По словам Василия Великого, «одеждою позлащенною» означает правила веры, так как эти правила не одного рода, но разнообразны и многовидны, поскольку содержат наставления нравственные, естественные и так называемые тайнозрительные, поэтому Писание называет эту невестину одежду «преиспещренною» (зтп. 277).

Ровъ — гроб; пропасть: **И уподоблюся нисходящимъ въ ровъ** (Пс. 27. 1). «Ровомъ» здесь называется гроб. Или под «рвомъ» должно разуметь пропасть, в которой уже не может быть

подана помощь тому, кто упадет в нее (зтп. 161).

— бедствие; гроб или ад; душевное бедствие; телесное бедствие: **Спаслъ мя еси отъ нисходящихъ въ ровъ** (Пс. 29. 4). Под «рвомъ» должно понимать бедствие, от которого нельзя избавиться. Или под «рвомъ» понимается гроб или ад, потому что как гроб, так и ад находятся в глубине земли, и никто не может избавиться от них сам собою. Если разуметь эти слова о Давиде и Церкви, то «ровъ» есть телесное бедствие (зтп. 171).

Ровъ страстей и брение тины — заблуждение идолопоклонства; величайшие бедствия: **И возведе мя изъ рова страстей и отъ брения тины** (Пс. 39. 3). Толковник говорит: Под «рвомъ страстей» (бедствий) можно понимать пропасть заблуждения касательно идолов, по мнению Дидима, в которой страдала по душе церковь из язычников. Выражением «брение тины», т. е. именами грязи и тины, древние изображали величайшие бедствия (зтп. 243). Иной толковник полагает, что «страшный ровъ» («ровъ страстей») — это ров страдания, глубокие, сильные бедствия; «тинистое болото» («тина») — это неустойчивая, колеблющаяся почва, которой уподобляется беспокойная и полная опасностей жизнь Давида (тбл. 1. 212).

Роги — роговые трубы; Бог: **О Тебе враги наши изведемъ роги, и о имени Твоемъ уничижимъ востающия на ны** (Пс. 43. 6). Безымянный толковник

предполагает, что сказано «избодемъ рогами» от воззвания роговыми трубами и оттого, что враждебный город (Иерихон) разрушили звуком удостоившиеся некогда получить обетованную землю (зтп. 265). Другой толковник полагает иначе. «С Тобою избодем рогами врагов наших». Сказано так потому, что сила животного в рогах его, которыми оно борется с врагом и защищается от нападений. Такими рогами для еврея, таким орудием его несокрушимости является Бог, с именем Которого еврей был несокрушим (ТБЛ. 1. 219).

Рогъ спасения — оружие для защиты от врага и поражения его: **Богъ мой помощникъ мой, и уповаю на Него; Защититель мой и рогъ спасения моего, и Заступникъ мой** (Пс. 17. 3). «Рогъ спасения», т. е. оружие как для защиты от врага, так и для поражения его. Известно, что существует особое оружие для обороны или защиты себя от врага и особое для поражения его. Бог, говорит пророк, заменил для меня тот и другой род оружия: Он и защитил меня от ран на сражении, и поразил врагов моих (зтп. 96).

Родъ грядущий — Церковь верующих из язычников; пришедшие ко Христу эллины: **И семя мое поравоатеть Емѹ: возвестить Господеви родъ грядущий** (Пс. 21. 31). Е. Зигабен так изъясняет: Известно будет Господу о роде грядущем. Церковь верующих из язычников сделается, говорит пророк, известно Богу, то есть та,

которая придет во дни человеческие Сына. Некоторые принимают эти слова за пророчество об эллинах, желавших в Иерусалиме видеть Иисуса, как говорит евангелист Иоанн. Известно сделалось Христу через апостолов о роде грядущем, или о пришедших к Нему эллинах, которые были началом всех язычников, пришедших ко Христу (зтп. 138).

Родившиеся люди — возрожденные Духом Святым: **И возвестятъ правду Его людемъ, родитися имущимъ** (Пс. 21. 31). Возрожденные, говорит пророк, Духом через веру всегда будут возвещать другим, имеющим после возродиться, правду, то есть что Господь праведно низложил делавшего неправду людям диавола (зтп. 138).

Родихъ Тя — исполнение домостроительства о воплощении Христа: **Азъ днесъ родихъ Тя** (Пс. 2. 7). По мнению толковника, словом «родихъ» обозначается самое исполнение домостроительства о воплощении Христа, Сына Божия (зтп. 20).

Родъ отецъ — поколение предков: **Видеть даже до рода отецъ своихъ** (Пс. 48. 20). Как изъясняет толковник, когда грешник умрет, он спустится в самую преисподнюю, в ад, туда, где находится целое поколение его предков (зтп. 303).

Родъ праведныхъ — благочестивые; Езекия и его помощники; уверовавшие во Христа из язычников: **Яко**

Господь въ роде праведныхъ (Пс. 13. 6). По мнению толковника, «праведными» здесь называет пророк благочестивых. Таковы были Езекия и его помощники, благоугодно управлявшие подвластными им народами. Называет их «родом», потому что все израильтяне происходили от одного и того же корня. Выражение «Господь в роде праведныхъ» имеет значение «Господь пребывает в собрании уверовавших во Христа из язычников». Они, признав Христа за Бога, ходили царским путем Божиих заповедей; ибо когда иудеи не приняли Христа, то Он призвал к вере и познанию Его язычников (зтп. 77. 79).

Рука песия — власть сатаны: **Избави отъ оружия душю мою и изъ рѹки песни единороднѹю мою** (Пс. 21. 21). Один из толковников рукою пса называет власть сатаны (зтп. 135).

Рука Твоя (Божия) — Бог: **Избави душю мою отъ нечестиваго, оружие Твое отъ врагъ рѹки Твоея** (Пс. 16. 13). Избавь меня, говорит пророк, от тех, которые воют против «руки Твоей», т. е. против Тебя, Боже (зтп. 92).

— могущество Божие: **Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рѹка Твоя** (Пс. 9. 12). Выражение метафорическое, ибо под «рукою Божиею» должно разуметь именно могущество Его (зтп. 62).

— сила Божия: **Да обрящется рѹка Твоя всемъ врагомъ Твоимъ, десница Твоя да обрящеть вся ненавидящия Тебе!** (Пс. 20. 9). «Рука Божия» есть

сила Его, о которой молится Давид, чтобы все хулившие Бога пали от нее. Или: сила Твоя, Господи, да окажется (явит себя), т. е. пошлет наказание всем врагам Твоим. Возможно и иначе: «рука Твоя да обрящется», т. е. пусть десница Твоя, Господи, т. е. сила Твоя, найдет, постигнет и вразумит всех ненавидящих Тебя (зтп. 126). В значении «непобедимая сила Божия» словосочетание «рука Твоя» употреблено в псалме 43, 3: **Рѹка Твоя языки истреби, и насадилъ я еси.** «Рукою Божиею» пророк называет непобедимую силу Его, а относится сказанное к народам ханаанским (зтп. 263).

— сила Божия; Божие попечение: **Въ рѹце Твои предложѹ дѹхъ мой** (Пс. 30. 6). «Руками» здесь Давид называет Божию силу, ибо именно в руках находится сила человека. По мнению Феодорита, «руками» в этом стихе пророк называет попечение Божие о людях (зтп. 176).

— сила наказания Божиего: **Яко день и ночь отяготе на мне рѹка Твоя** (Пс. 31. 4). Наказание Божие было причиною вопля царя и пророка Давида, ибо слово «рука» здесь означает служащую к исправлению силу Божию, так как рукою бьют или наказывают кого-либо (зтп. 184). В другом псалме слово «рука» употреблено в близком значении: **Отстави отъ мене раны Твоя; отъ крепости во рѹки Твоей азъ исчезохъ** (Пс. 38. 11). «Рукою Божиею» Давид называет силу в наказании. Поскольку он наказан уже достаточно, просит об освобождении его от наказаний, опасаясь, чтоб излишняя

скорбь не тяготила его и не ввергла его в отчаяние (ЗТП. 241).

— покаяние; помощь Бога: **Егда падеть, не развиесться, яко Господь подкрепляетъ руку его** (Пс. 36. 24). Если, говорит, праведник падет или не будет иметь успеха в житейских делах мира, подобно Иову, а равно если случится и то, что он падет в бедствия душевные, подобно Давиду, то не пребудет в падении своем, потому что Господь подкрепляет его, подавая Свою руку или подавая ему помощь и покаяние. Ибо и покаяние есть рука Божия, так как оно приводит к человеку от Бога и воздвигает его от падения в грех (ЗТП. 225).

Руки — действия человека; его поступки: **И по чистоте руку моею воздасть ми** (Пс. 17. 21). Пророк под «руками» разумел вообще свои действия, так как руки суть обыкновенные орудия наших действий. Выражение «по чистоте рукъ» означает «по чистоте поступков» (ЗТП. 104; тбл. 1. 172). В псалме 23, 4: **«Неповиненъ руками и чистъ сердцемъ»** выражение «неповиненъ руками» обозначает добрые дела (ЗТП. 143).

— деятельные добродетели; молитвенное воздеяние рук к Богу: **Научаяй руже мои на брань** (Пс. 17. 35). Е. Зигабен так истолковывает эти слова царя Давида: Бог, говорит, дал мне опытность сведения в военном искусстве не только против видимых врагов, но и против невидимых — демонов, так что я искусно употребляю щит веры,

искусно беру меч Духа и посредством деятельных добродетелей, изображаемых руками, сражаюсь с умственными врагами своими. Самое простирающее рук в молитве к Богу и сие, говорит, ополчение сильно и есть брань против умственных и чувственных врагов (ЗТП. 107).

Рыбы морские — демоны: **Вся покорилъ еси подъ нозе Его: овцы и волы вся, еще же и скоты польския, птицы небесныя и рыбы морския, преходящая стези морския** (Пс. 8. 7–9). Е. Зигабен пишет: «Рыбы морския» суть демоны, которые подобно рыбе прыгают над волнами настоящей жизни и питаются горечью и соленостью наших нечистых деяний (ЗТП. 49).

Рясны — целомудрие; различные добродетели; духовные дары: **Вся слава дочери цареви внутрь: рясны златыми одеяна и преиспещрена** (Пс. 44. 14). Слово «рясны» переводят как «кисти, бахрома, пояс». Давид говорит, что Церковь одета, кроме одежды, кистями, иначе — поясами. Под «поясом» следует разуметь целомудрие, которое связывает похотную часть души, а от такого целомудрия зависят многие добродетели. Свт. Кирилл и Феодорит перевели «рясны» как «бахромы», каковыми называют различные добродетели или различия между духовными дарованиями. По словам Кирилла, «бахромы», или «вязи», суть много-различные добродетели, зависящие от множества святых (ЗТП. 280).

Светъ — награда: **И изведеть, яко светъ, правду Твою** (Пс. 36. 6). Толковник пишет: Кто вверит свою жизнь руководству Бога, того Господь за его правду и справедливость выведет на свет, т. е. наградит (ТБЛ. 1. 205).

Светильникъ — ум; евангельская проповедь; закон Моисеев; разум; Иисус Христос: **Яко Ты просветиши светильникъ мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою** (Пс. 17. 29). Толковник предлагает следующее изъяснение стиха: Ум наш есть как бы своего рода глаз души нашей. Далее, глаз наш справедливо может быть назван светильником нашим, как указывающий нам дорогу в темноте. Или: светильник — это закон Моисеев, который указывает путь к добру почитающему его. Возможно иначе: светильник — это есть проповедь евангельская, в совершенном свете и ясности возвещенная нам от Самого Спасителя нашего. Или далее: светильник — это наш разум, направляющий человека на правый путь. Наконец, иные говорят, что светильником здесь назван Иисус Христос, рожденный от семени Давида. Этот светильник, или Иисуса, происходящего по плоти от Давида, возжгло само Слово Божие, соединившись с Ним самым тесным образом, и в силу такого Божественного единения сделало то, что Он стал посылать

от Себя всюду лучи Божественного света (ЗТП. 105–106).

Светъ Лица Твоего — свет веры; печать Христа на верующих в Него: **Знаменася на насъ светъ Лица Твоего, Господи** (Пс. 4. 7). Е. Зигабен полагает, что «светъ Лица» есть знамение Божественного посещения, под которым должно разуметь именно свет веры, как средство, разгоняющее мрак отчаяния. Некоторые толковники думают, что здесь содержится пророчество о христианах, на которых назнаменована, т. е. положена, особенная печать — Христос (почему они и названы христианами), Который есть свет Бога Отца (Ин. 14. 19) (ЗТП. 26).

Светъ очию моею — Дух Святой; ученики Христа; свет трезвости; умственная сила; Божественное попечение; благо; Бог: **Сердце мое смятется; остави мя сила моя; и светъ очию моею и той несть со мною** (Пс. 37. 11). По словам Василия Великого, царь Давид «светом» душевных очей своих называет Святого Духа, Который удалился было от него за грех его. Некоторые толковники под «светом» понимали учеников Христа, которые хотя и были Его верными друзьями, как свет очей Его, во время страдания Его, однако, оставя Его, бежали, как повествует евангелист Матфей (26, 56).

Свт. Кирилл под словом «свет» понимал чистый свет трезвости, который сияет от Бога в уме человека, не поработанном похотями. Василий Великий понимает «свет» как умственную силу, рассудительность, которая оставляет человека греховного. Феодорит изъясняет «свет» как попечение Бога о человеке, для которого оно есть «свет очей». Иной толковник полагает, что под «светом» в образном смысле разумеется счастье, благо вообще; можно понимать и в том смысле, что «свет» означает Бога, раньше изливавшего на царя Давида Свои милости и светившего ему в жизни, а теперь переставшего (ЗТП. 233: ТБЛ. 1. 209).

Светъ Твой — Христос; Дух Святой; благополучие: **Во свете Твоемъ узримъ светъ** (Пс. 35. 10). Е. Зигабен полагает, что в этих словах заключается богословие, пророчествующее о Святой Троице, а именно: мы, которые уверуем через Сына Твоего, Отец, познаем Святого Духа, потому что если Бог есть триипостасный, то посему и каждое Лицо Святой Троицы есть свет. Григорий Богослов это место изъясняет так: в Духе Бога и Отца увидим Сына — Троичный и нераздельный свет; в свете Духа — Христа. Василий Великий говорит: «светом» называется Дух, ибо Он обращает к себе то, что объемлетя Его лучами. Свт. Кирилл называет Сына «светом от света» (ЗТП. 217). Предлагается и такое толкование: Выражение «во свете Твоем мы видим свет» следует понимать как то, что нашим благополучием

(«видим свет») мы обязаны Твоей милости («во свете Твоем») (ТБЛ. 1. 204). — Христос; явление Божие; Дух Святой: **Посли светъ Твой и истину Твою** (Пс. 42. 3). По мнению толковника, под «светом и истиною» в высшем смысле здесь должно разуметь Христа, как Он Сам о Себе сказал: Я свет мира (Ин. 8. 12), также: Я — истина и живот (Ин. 14. 6). Как полагает Феодорит, в буквальном смысле пленный народ «светом» называет посещение и явление Божие, которое, подавая душе свет радости, рассеивает тьму печали и скорби. По словам Василия Великого, «светом» Давид называет здесь Духа, Который посылается от Отца как свет, как благоволение (ЗТП. 261).

Свидетели неправедные — лжесвидетели против Христа: **Возставше на мя свидетели неправедни, яже не ведехъ, вопрошаху мя** (Пс. 34. 11). Саул, говорит Давид, и сообщники его стали свидетелями, поскольку свидетельствовали против меня; «неправедными» названы, поскольку свидетельствовали ложно. По словам толковника, это мы представляем исполнившимся и в отношении ко Владыке Христу со стороны лжесвидетельствовавших тогда (ЗТП. 208).

Святая гора — место превыше небес; небесные и вечные жилища: **Или кто вселится во Святую гору Твою?** (Пс. 14. 1). Под «святою горою» нужно разуметь место превыше небес, возвышающееся над людьми, находящимися как бы внизу, т. е. в этом мире. Итак,

говорит пророк: кто же именно, быстро пробежавши поприще настоящей жизни, поселится в небесных и вечных жилищах? Иной толковник считает, что «гора святая» есть гора Сион (ЗТП, 80: ТБЛ, 1, 165).

Святое — святилище: **Послетъ ти помощь отъ Святаго, и отъ Сиона заступитъ тя** (Пс. 19, 3). Стих переводится как: «Да пошлет тебе помощь из святилища». Иудеи «святилищем» называли храм, в котором, как они верили, обитает Бог, и так они говорят: «Да пошлет тебе, царь, от храма, к которому ты прибегнул, помощь Свою Бог!» (ЗТП, 121).

Святой — непогрешительный: **Богъ седитъ на престоле святемъ Своемъ** (Пс. 46, 9). Престол Христов, т. е. царство, пророк называет «святым», как свободный от всякого лицепрятия и непогрешительный в производимых им решениях (ЗТП, 291).

Святые — все угодившие Богу до пришествия Христа; апостолы и все уверовавшие через них во Христа; еврейский народ: **Святымъ, иже сугъ на земли Его, удиви Господь вся хотения Своя въ нихъ** (Пс. 15, 34). Под «святыми», о которых здесь говорится, понимаются все угодившие Богу до пришествия Иисуса Христа на землю. Под «святыми» можно понимать также апостолов и тех людей, которые уверовали через них во Христа, избегших по воле Божией от самых разнообразных опасностей и от смерти (ЗТП, 83).

Другой толковник полагает, что под «святыми» здесь подразумеваются евреи, как народ богоизбранный, получивший от Бога великие обетования и призванный к великому служению. Как избранник Божий, еврейский народ находился под Его особенным покровительством и руководством и был призван быть народом святым (ТБЛ, 1, 166).

— посвятившиеся Богу: **Бойтесь Господа, вси святини Его** (ЗЗ, 10). «Святыми» здесь Давид называет посвятившихся Богу: убойтесь, говорит, Бога вы, святые, потому что страх Господа связывает и обуздывает бесчинные стремления страстей; пригвозди, говорит, страхом Твоим плоти мои (Пс. 118, 20) (ЗТП, 200).

Седалище губителей — учение лукавых: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ и на пути грешныхъ не ста, и на седалищи губителей не седе** (Пс. 1, 1). Толковник так изъясняет слова стиха: «губитель» есть тот, который не только сам грешит, но и других развращает и заражает своею болезнью. Давид ублажает среди прочих тех, которые не предаются, подобно губителям, пагубной страсти, ибо это значит слово «седалище». Можно и иначе: под «седалищем губителей» понимать учение лукавых (ЗТП, 16).

Седети на седалищи губителей — третья, наиболее опасная степень уклонения ко злу: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ и на пути грешныхъ не ста, и на**

седалищи губителей не седе (Пс. 1. 1). По мнению толковника, «седение на седалищи губителей» есть третья степень уклонения ко злу, которая выражается в полном уклонении к нему, доходящем до внешней борьбы с Божественным учением и до пропаганды своих воззрений (ТБЛ. 1. 143).

Седмерицею — многократно: **Глосса Господня, словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею** (Пс. 11. 7). «Седмикратно» здесь значит то же, что и «многократно», ибо еврейский язык употребляет «седмикратно» («седмерицею») вместо «многократно». А то серебро, которое перелито многократно, бывает совершенно чисто от всякой примеси (ЗТП. 70).

Селение — Бог; благочестивая жизнь; Скиния: **Яко скры мя въ селении Своёмъ въ день золь моухъ** (Пс. 26. 5). Давид говорит, что был облагодетельствован Богом, ибо в день бедствий Он укрыл его под кровом Своим. Его-то, т. е. Бога, пророк назвал здесь «жилищем» («селением»). Свт. Кирилл под «жилищем» («селением») понимает благонадежность и непоколебимость благочестивой жизни. Феодорит полагает, что речь идет о том, что Давид молился в Скинии Божией, чтобы избежать руки врагов (ЗТП. 158). — Соломонов Храм; человеческая плоть Христа; покров Божий; успех: **Яко пройду въ место селения дивна, даже до дому Божия** (Пс. 41. 5). «Селением» Давид называет знаменитый

Соломонов Храм, поскольку пророчествуем как бы от лица вавилонских пленников. Можно также понимать и иначе, что «селение» означает взятую от нас Богом-Словом плоть, дабы вселиться в нее; она «дивна», ибо составила от Духа без мужского семени. «Селением» называет покров Божий. Великий Максим под «селением» разумеет изображение успеха (ЗТП. 257). — плоть, воспринятая Господом; сияние Его Божества: **И положи тму за кровь свой, окрестъ Его селение Его** (Пс. 17. 12). По мнению толковника, «селением» пророк называет здесь воспринятую Господом плоть нашу, которую и Сам Господь назвал храмом Своим (Ин. 2. 19), потому что в ней Он обитал не призрачно только, но действительно, неизреченно вселившись в нее, как всемогущий. Или пророк называет «селением» Божиим неприступное сияние Его Божества, так как Бог в Св. Писании описывается, между прочим, обитающим в неприступном свете, который Его окружает, во свете, который закрывает от нас Существо Божие и делает Его недоступным для желающих созерцать Его своими глазами (ЗТП. 100). — Иерусалимский Храм; небесные жилища; Скиния: **Та мя настависта и введоста мя въ горю святую Твою и въ селения Твоя** (Пс. 42. 3). Е. Зигабен полагает, что здесь слово «селения» обозначает Иерусалимский Храм, а в высшем смысле — небесные жилища (ЗТП. 262). Другой толковник «обители» («селения») Господа изъясняет как «Скиния; место обитания Господа» (ТБЛ. 1. 218).

— Церковь; плоть Христова; Дева: **Освятить есть селение Свое Вышний** (Пс. 45. 5). Как полагает толковник, Церковь из верующих есть город и жилище Божие, почему и написано: Буду у них жить и ходить (Лев. 26. 16). Василий Великий «жилищем» («селением») Божиим назвал Богоносную плоть Христову, освященную через соприкосновение с Богом; а Дамаскин — Деву, Которую Всевышний сделал для Себя жилищем и освятит, вселившись в Нее, и сделал непоколебимую, потому что знаки девства Ее не нарушены (ЗТП. 285).

Семя — дети: **Плодь ихъ погубиши и семя ихъ отъ сыновъ человеческихъ** (Пс. 20. 11). Этими словами Давид предсказывает имевшую постигнуть врагов Божиих погибель и исчисляет виды наказаний, которым они имели подвергнуться. Когда, говорит, они испытуют Божий гнев, тогда смутятся со всех сторон от недоумений и сгорят. Плоды на полях их истлеют, и «семя их», т. е. дети их, исчезнет с земли и из среды людей (ЗТП. 126). В том же значении, но в другой ситуации употреблено слово «семя его» в псалме 36, 25: **Юнейший быхъ, ибо состарехся; и не виделъ праведника оставлена, ниже семени его просяща хлебы.** Царь Давид говорит, что не видел детей праведника нищими и нуждающимися в насущном хлебе, потому что хотя они на короткое время подверглись страданию, но не до конца. Можно это понимать и в высшем смысле: я не видел семени праведника алкавшим

духовной пищи, как сказано: **Гладом не убьет Господь душ праведников** (Прит. 10. 3) (ЗТП. 225).

— христиане; Мессия, Христос: **И семя Мое поравотаетъ Ему** (Пс. 21. 31). «Семя Христово», или дети, суть все те, которые родились у Него через Евангелие, или христиане, которых Он покорил Отцу. Другой толковник так переводит стих: **Мое потомство будет служить Господу.** Под «потомством» («семя») нельзя разуметь обыкновенное потомство Давида, которое не всегда было верно Богу, но то семя, которое от него произошло по Божественному обетованию, т. е. Мессию (ЗТП. 138: тбл. 1. 181).

— христианское учение; христиане: **И семя Его наследитъ землю** (Пс. 24. 13). Как полагает толковник, здесь можно разуметь и умственное семя — учение и учащихся оному учеников. Давид говорит, что спасется не тот, который просто боится Бога, но дети по духу и ученики Его наследуют землю кратких (ЗТП. 151).

Семя Иаковле — верующие во Христа из иудеев: **Все семя Иаковле, прославите Его** (Пс. 21. 24). Все, говорит пророк, верующие из иудеев, прославьте Бога, так как Иаков был праотец двенадцати племен иудейских. Иудеи научились у Христа не совершать более кровавых жертв, но хвалить и прославлять Бога и приносить чистую и бескровную службу, притом прославлять не одним голосом, но и доброю жизнью, совершаемую со страхом Божиим (ЗТП. 136).

Семя Израилево — народ иудейский и языческий; другие иудеи: **Да убоитесь же отъ Него, все семя Израилево** (Пс. 21, 24). По мнению толковника, здесь пророк объединяет оба народа: иудейский и языческий, ибо и тот принадлежит к духовному Израилю, кто познал Христа и уверовал в Него, так как слово «Израиль» означает «ум, видящий Бога». Или можно иначе понимать: пророк дает заповедь и другим иудеям бояться Бога (зтп. 136).

Семя нечестивыхъ — дети беззаконных родителей; сами беззаконные родители; наставники во зле и их ученики: **Яко Господь любитъ судъ и не оставитъ преподобныхъ Своихъ, во векъ сохранятся; беззаконницы же изженутся, и семя нечестивыхъ потрется** (Пс. 36, 28). По толкованию Василия Великого, «семенем нечестивых» называются не только получившие бытие от прежде бывших, но и дающие начало потомкам. «Злым семенем» сам от себя может быть тот, кто сам первый наставник во зле, также и тот, кто научен злыми учителями (зтп. 36, 28).

Сень смертная — окружающий нас мир; скорбь; опасное место: **Аще во и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко Ты со мною еси** (Пс. 22, 4). По изъяснению толковника, «сень смертная» есть настоящий мир; ибо как смерть разлучает душу от тела, так и настоящий мир отлучает миролюбца от Бога. Если кто не с Богом, с тем не пребывает и Бог. Или «смертная сень» («ть») есть скорбь, причи-

няемая опасностью смерти. Она уподобляется смерти по причине производимой ею горькой печали (зтп. 139). Другой толковник перевел «долина смертной тени» как долина, полная опасностей для жизни от возможных нападений врагов (тбл. 1, 182). В значении «скорбь» выражение «сень смертная» употреблено также в псалме 43, 20: **Яко смирилъ еси насъ на месте озлобления, и прикры насъ сень смертная**. Ты, говорит пророк, привел нас в бедственное состояние на месте злострадания, и иначе — бегства и плена; и скорбь, имеющая подобие смерти по своей чрезмерной горечи, налегла на нас (зтп. 268).

Сердце — душа человека: **Дастъ ти Господь по сердцу Твоему и весь советъ твой исполнитъ** (Пс. 19, 4). «Сердцем» Давид часто называет душу, потому что сердце более всех других членов тела участвует в душе, как сказано: Сердце мое и плоть моя возрадовались о живом Боге (Пс. 43, 2). В указанном значении слово «сердце» употребляется и в следующих стихах псалма 50, 12, 19: 12. **Сердце чисто созижди во мне и духъ правъ обнови во утробе моей**. 19. **Сердце сокрушено и смиренно Богъ не унижитъ**. В Св. Писании слово «сердце» принимает многие значения: отдельный член телесного состава, глубина душевной силы разума и смысла, сила мышления, воля, любовь. В приведенных стихах «сердце» имеет значение «душа» (зтп. 122, 314, 316). — сам человек в целом: **Жива вудутъ сердца нхъ во векъ века** (Пс. 21, 27).

Господь говорит, что ядущие Тело Его будут жить сердцем, а через слово «сердце», как часть, выразил все животное. Далее: «во векъ века». Ибо хотя причащающиеся достойно и умрут по природе, но они опять воскреснут в жизнь вечную (зтп. 137).

— мысли и рассуждения: **Неповиненъ рукама и чистъ сердцемъ** (Пс. 23. 4). «Сердцем» пророк изобразил мысли и рассуждения. «Чист сердцем» означает «чистые помышления» (зтп. 143).

— гнев; помыслы: **Искүси мя, Господи, и испытай мя, разжи үтробы моя и сердце мое** (Пс. 25. 2). «Сердцем» Давид называет здесь гнев; по мнению Феодорита, словом «сердце» обозначены помыслы (зтп. 154).

Сердце Его — воля Божия: **Помышления сердца Его въ родъ и родъ** (Пс. 32. 11). «Сердцем Божиим» здесь человекообразно, метафорически названа воля Божия (зтп. 194).

Сестъ — участвовать с кем-либо в чем-либо; оседло жить где-либо: **Возненавидехъ Церковь лукавнующихъ, и съ нечестивыми не сяду** (Пс. 25. 5). Давид говорит об иноплеменных идолопоклонниках, у которых он тогда жил, когда гоним был Саулом. Ибо в нечестии их он не участвовал. Или сказал «не сяду» в том смысле, что «не буду жить у них долго» (зтп. 154).

Сеть — коварство и хитрость: **Въ сети своей смиритъ его** (Пс. 9. 10). Пророк говорит: коварный человек обладает бедным через свое коварство и хитрость.

Или же, умертвивши, распрострет его на земле, так как смиренным или униженным называется тот, кто падает к ногам другого, распростершись на земле (зтп. 62).

— злые старания, коварные замыслы: **Въ сети сей, юже скрыша, үвязе нога ихъ** (Пс. 9. 16). «Сетью» пророк здесь называет злые старания иудеев, т. е. их коварные замыслы (зтп. 56).

— нападение и коварство злых духов: **Изведеши мя отъ сети сея, юже скрыша ми** (Пс. 30. 5). В переносном смысле «сетью» называется здесь нападение и коварство злых духов, которыми они неожиданно уловляют души (зтп. 176).

— неожиданное и неприятное стечение обстоятельств: **Да придетъ емү сеть, юже не вестъ** (Пс. 34. 8). Пусть, говорит пророк, придет на него неожиданное стечение обстоятельств, как сеть, за то, что он скрыл для меня погибель, и за то, что ложно поносил меня — Саул или кто другой, понудивший Саула к преследованию Давида (зтп. 208).

— виселица; крест: **Да придетъ емү сеть, юже не вестъ, и ловитва, юже скры, да обыметь н. И въ сеть да впадетъ въ ню!** (Пс. 34. 8). По словам Исихия, Иуда Искариот пал в сеть виселицы, а диавол, придумавший сеть креста, через Крест потерял свое царство (зтп. 208).

— засада, ковы: **Предвариша мя сети смертныя** (Пс. 17. 6). Я попал, говорит Давид, в засаду, или ковы, готовившие мне смерть. Ибо какое значение имеет сеть у охотника, то же значение во время войны имеет засада, устрояемая противною стороною (зтп. 97).

Сила — сила слова: **Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвальнося. Братъ не избавитъ, избавитъ ли человекъ?** (Пс. 48. 7–8). Сильными — «надеющимися на силу» — пророк называет здесь не тех только, которые действительно имеют силу, но и тех, которых сила в слове (ЗТП. 299).

Сила Твоя — Господь Иисус Христос: **Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоемъ и поемъ силы Твоя** (Пс. 20. 14). Эти слова, по мысли толковника, относятся ко Господу Христу, Который, как говорит Павел, есть сила Божия и Божия премудрость (1 Кор. 1. 24), и Который есть Спаситель, по словам евангелиста: **Онъ спасетъ народъ Свой** (Мф. 1. 21) (ЗТП. 127).

Силы — войска: **Ныне же отринулъ еси и посрамилъ насъ, и не изыдеши, Боже, въ силахъ нашихъ** (Пс. 43. 10). По изъяснению Е. Зигабена, царь Давид говорит, обращаясь к Богу: Ты не помогаешь нам, когда мы терпим столько бед, и не побараешь с нами врагов наших посредством войск наших, ибо это означает «силы». Такое же толкование слова «силы» как «войска» предлагает и Златоуст. Соглашаясь с этим толкованием, другой автор прибавляет некоторые факты из жизни еврейского народа. «Ныне Ты отринул», т. е. «не выходишь с войсками нашими». Эти слова имеют следующее обоснование. Бог является верховным военачальником сил еврейского народа. Внешним знаком такого начальствования был обычай носить при войсках

Кивот Завета. Разграбление врагами южных пределов государства писатель объясняет тем, что Господь перестал предводительствовать евреями (ЗТП. 265; ТБЛ. 1. 220).

— ангелы: **Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ Богъ Иаковъ** (Пс. 45. 8). По толкованию Златоуста, Давид назвал ангелов «силами», чем показал их крепость, как и в другом месте: сильные крепостию, творящие слово Его (ЗТП. 286).

Силы небесъ — ангелы; небесные светила; невидимые силы: **Словомъ Господнимъ небеса утвердишася и духомъ устъ Его вся сила ихъ** (Пс. 32. 6). «Силы неба» суть небесные силы — ангелы. Феодорит говорит: Силами небес одни называют небесные светила, а другие — невидимые силы. Более правдоподобным ему представляется второе. Иной толковник считает, что «силы небес», «воинства их» суть светила (ЗТП. 191; ТБЛ. 1. 198).

Сионъ — Церковь из язычников; место главной святыни еврейского народа: **Пойте Господеви, живущему въ Сионе** (Пс. 9. 12). По мнению Е. Зигабена, под «Сионом» можно разуметь Церковь из язычников, в которой позднее стал обитать Господь. Другой толковник полагает: Бог называется живущим на Сионе, потому что там находился Ковчег Завета, где Он всегда пребывал (ЗТП. 55; ТБЛ. 1. 159).

— Церковь святых Божиих на небесах; город Иерусалим: **Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратехъ дщери**

Сиони (пс. 9. 15). «Сионом» здесь называется Церковь святых Божиих на небесах. Другой толковник переводит выражение «во вратахъ дщери Сионой» как «в воротах города Иерусалима». Обыкновенно ворота являлись местом самым посещаемым для жителей города, отсюда «воспевать в воротах города» значит «воспевать во всеуслышание» (ЗТП. 56: ТБЛ. 1. 159).

— гора Сион: **Послеть ти помощь отъ Святаго и отъ Сиона заступитъ тя** (пс. 19. 2). Иерусалимская гора Сион была посвящена Богу. Итак, Бог, говорит пророк, Который обитает на Сионе, да придет от Сиона и поможет тебе (ЗТП. 121).

— Иерусалим; житие христиан; Церковь: **Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона** (пс. 50. 20). Этими словами Давид просит о воссоздании и возобновлении Иерусалима, имевшем быть по освобождении иудеев из Вавилона. По словам Исихия, Сионом пророк называет житие христиан, а Кирилл под Сионом понимает Церковь (ЗТП. 316).

Сказаль — научил, открыл тайное: **Сказаль ми еси пути живота** (пс. 15. 11). Ты научил, говорит царь Давид, меня добродетелям, которые путеводят к бессмертной жизни. Или: Ты открыл мне путь жизни (ЗТП. 86).

Скорописецъ — Дух Святой: **Языкъ мой трость книжника скорописца** (пс. 44. 1). Этими словами Давид открывает, что пророчества о Христе он не говорит от себя; его язык есть

«трость писца», т. е. Святого Духа, и движется, где и как угодно Святому Духу. Сказал «писца скоропишущего», чтобы показать легкость и скорость, с каковою Дух Святой делает Свои наставления без всякой медлительности. Злаоуст говорит о явлении благодати Святого Духа с великой быстротой (ЗТП. 271).

Скоты — люди безрассудные; язычники: **Человеки и скоты спасеши, Господи!** (пс. 35. 7). «Людьми» («человеки») пророк называет живущих по здравому смыслу, а «скотами» — живущих безрассудно и бессмысленно. Или: под «людьми» понимает иудеев, руководствовавшихся к добру законом Божиим, а под «скотами» — сластолюбивых язычников (ЗТП. 216).

Скоты польския — идолослужители, не принявшие ни закона Моисея, ни благодати: **Вся покорна еси подъ нозе Его: овцы и волы вся, еще же и скоты польския** (пс. 8. 7–8). «Скотами польскими» пророк назвал тех, которые, не приняв ни закона Моисеева, ни закона благодати, но служа идолам и блуждая по равнинам и низменностям нисхождения настоящей жизни, не могут подняться на высоту созерцания (ЗТП. 49).

Слава дому — величие, знатность, известность; богатство жилища; красота и сила тела; добродетель: **Не уволитесь, егда разбогатеетъ человекъ или егда умножится слава дому его: яко вегда умрети ему, не возьметъ вся,**

ниже снидеть съ нимъ слава его (Пс. 48. 17–18). Под «славою» вообще разумеется величие, знатность, известность. Или же, в частности, под «славою дому его» разумеется слава дома, т. е. разные украшения в доме и вокруг его. Или же под «славою дому его» разумеется слава тела человеческого, т. е. его крепость, красота, рост и т. п. Или же, наконец, слава души, т. е. добродетель. В этом стихе под «славою» разумеется слава тела человеческого, а весь стих по значению согласуется с другим псаломским стихом: вся слава человеческая как трава или как цветок полевой (ЗТП. 303).

Слава и честь — образ и подобие Божие; Божество в отношении ко Христу; способность человека к духовному развитию: **Умалихъ еси его** (человека) **малымъ чимъ отъ Ангель,** **славою и честию венчалъ еси его** (Пс. 8. 6). Ты увенчал, говорит пророк, «славою» человека, сотворил его по Своему образу и подобию. «Украсил славою», т. е. Божеством (речь идет о Спасителе). Иной толковник углубляет сказанное: Человек способен к духовно-нравственному бесконечному развитию, чего лишены животные низшие. В этой способности, приближающей человека к высшему миру духов бесплотных и к Богу, его «слава и честь» перед всем остальным миром (ЗТП. 48–49; ТБЛ. 1. 157).

Слава моя — прославленная жизнь; ум; добрая жизнь и ясное знание: **Яко да воспеть Тебе слава моя**

(Пс. 29. 13). Ты, говорит Давид, обрадовал меня, чтобы прославляла Тебя прославленная жизнь моя — прославленная Твоею помощью. Или иначе: Давид называет «славою» ум, которым люди почтены и прославлены, так как и он есть по образу Божию. По Василию Великому, «слава поющая» есть добрая жизнь и ясное знание (ЗТП. 174).

Словеса — племена: **Не суть речи, ниже словеса, нуже не слышатся гласи ихъ** (Пс. 18. 4). Какие бы народы («речи») и племена («словеса») ни жили на земле и где бы они ни находились, проповедь Славы Божией всеми ими слышна (ТБЛ. 1. 174).

Словеса грехопадений — вина; болезненный вопль: **Далече отъ спасения моего словеса** (вины) **грехопадений моихъ** (Пс. 21. 2). Состояние богооставленности, близкое к отчаянию, не было у Давида продолжительным. Далее пророк говорит, что такие «словеса», слова «вопля», близкого к отчаянию, греховны, так как показывают в человеке колебания веры. Вследствие этого обнаруженного недостатка веры в Бога человек и не заслуживает того спасения, о котором он молит Бога (ЗТП. 129; ТБЛ. 1. 178).

Словеса усть моихъ — молитва: **И будутъ въ благоволение словеса усть моихъ** (Пс. 18. 15). Давид говорит: когда совершенно очищусь от всех тайных и неведения чужих грехов, от злых и гнусных помыслов, слова

молитвы моей будут благоугодны пред Господом (зтп. 120).

Словеса устенъ Твоихъ — заповеди закона Моисея; евангельские заповеди; помазание Давида на царство: **Яко да не възглаголють уста моя дель человеческихъ, за словеса устенъ Твоихъ азъ сохранихъ пути жестоки** (Пс. 16. 4). Словесами «устен Божиих» пророк называет здесь заповеди закона, данного через Моисея. Выражение «уста Божии» употреблено в несобственном смысле, оно значит, что закон Моисеев произошел собственно от Бога. Можно иначе: под «словами уст Божиих» пророк понимает евангельские заповеди. Другой толковник выражение «по слову уст Твоих» перевел как «согласно с Твоими заповедями». По его мнению, под «словами уст» можно также понимать и Божественное назначение Давида на царство, послужившее основной причиной гонений на него со стороны Саула (зтп. 89. 94: тбл. 1. 169).

Слово благо — пророчество о Христе; радостная песнь: **Отрыгну сердце мое слово благо** (Пс. 44. 1). Василий Великий, Златоуст, Евсевий и Ориген считают, что Давид говорил это Христу от своего лица. Е. Зигабен замечает: поскольку Давид понял, что он будет пророчествовать о Христе некоторые великие таинства, поэтому здесь в самом начале он говорит, что будет изрекать слово доброе и спасительное. Василий Великий полагает, что это говорится со стороны безначального

Отца к Сыну Его, родившемуся от Него, как Слово от Ума, как Благий от Благого и как Бог от Бога. Другой толковник считает иначе: «Излилось из сердца моего слово благо» означает «из моего сердца, как переполненного сосуда, естественно истекла эта торжественно-радостная песнь, полная благожелания царю». Настоящее благое слово писателя есть искренняя, от полноты чувства излившаяся песнь в честь царя (зтп. 271: тбл. 1. 222).

Слово Господне — Слово, бывшее в начале у Бога; евангельское учение: **Яко право слово Господне и вся дела Его въ вере** (Пс. 32. 4). Василий Великий говорит: То Слово, которое имеет быть прославляемо — оно Господне, бывшее в начале у Бога и бывшее Богом, ибо прав Отец, прав и Сын, прав и Дух Святой. По свт. Кириллу, слово Господа, то есть евангельское учение, право и удобовразумительно, и способно направить к добродетели всякого рода (зтп. 189).

— Второе Лицо Св. Троицы: **Словомъ Господнимъ невеса утвердишася, и духомъ устъ Его вся сила ихъ** (Пс. 32. 6). В святоотеческой литературе под «Словом» понимают Второе Лицо Св. Троицы. Так и в этом стихе (тбл. 1. 198).

Смерть — грех; время кончины; шеол: **Яко несть въ смерти поминаяй Тебе, во аде же кто исповестся Тебе?** (Пс. 6. 6). «Смертию» здесь пророк называет грех, так как он есть виновник смерти: ибо сначала явился в мир грех, а за ним уже явилась смерть как

его следствие. Или же: пророк называет здесь «смертию» время кончины, когда человек вместе с жизнью утрачивает и возможность памятования о Боге или призывания Его к себе на помощь, ибо в то время это призывание уже бесполезно (зтп. 34). Толкование этого стиха другим автором опирается на конкретно-исторические события из жизни царя Давида. Он пишет: Физическое состояние и нравственный недуг царя Давида были таковы, что, по его пониманию, должны были привести к смерти, в шеол, а «там нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?» Памятование о Боге состоит в проникновении Его заповедями, требующими внешнего обнаружения; славить Бога — значит не только составлять гимны в честь Его, но прославлять Его своими делами. Того и другого лишены живущие в шеоле, как месте бездеятельного спокойствия и духовной напряженности в ожидании будущего суда Божия (см. Иов. 12, 12–14; 111, 13–20) (ТБЛ. I, 152).

Смирение — немощ тела и сокрушение души: **Виждь смирение мое и трудъ мой** (Пс. 24, 18). «Смирением» Давид называет здесь чувственно — немощ тела по сравнению с великою силою его врагов, а умственно — сокрушение души (зтп. 151).

— злострадание, бедствие тела: **Яко призрелъ еси на смирение мое** (Пс. 30, 8). «Смирение» иногда означает неимение гордости, а иногда — злострадание и бедствие тела, как здесь (зтп. 177).

Смиранные духомъ — не имеющие гордости и попечения о житейском: **Близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ и смиренныя духомъ спасетъ** (Пс. 33, 19). «Смиранные духомъ» не те, которые кажутся смиренны по телу и внешнему виду тела, но те, которые смиренны в душе, и не те, которые говорят смиренные слова или смиряются по какому-либо понуждению, бедности или по другому какому обстоятельству, но те, которые смиренны в сердце и мысли и смиряются по внутреннему побуждению без всякой внешней нужды. По словам Василия Великого, те смиренны духом, для которых, как Сам Спаситель говорит, доступно будет Царство Небесное. Не имеющий никакой гордости и не заботящийся о чем-либо человеческом — это и сокрушен сердцем, и смирен духом (зтп. 204).

Смирить — привести в бедственное состояние: **Яко смирилъ насъ на месте озлобления** (Пс. 43, 20). Ты, говорит пророк, привел нас в бедственное состояние на месте злострадания (зтп. 268).

Смирна, стакти и кассия — смерть; нетление; благоухание добродетели: **Смирна, стакти и кассия отъ ризъ Твоихъ** (Пс. 44, 9). Мысль в словах Давида такова: От плоти Твоей, Христе, последует умерщвление и нетление, поскольку она, быв умерщвлена смертию, пребыла нетленною во гробе. Потому что «смирна» имеет значение смерти и нетления. Ибо смирною поминают мертвые тела для сбережения

их от гниения и тления. Три указанные слова, взятые вместе, имеют следующий смысл: Разнородное благоухание добродетелей исходит из пречистого, воспринятого Тобою, Господи, человечества, и не только исходит из Него, но и из славных и многоценных, в разных местах построенных храмов и церквей Твоих (зтп. 276–277).

Соблазнъ — препятствие для добродетели: **Сей путь ихъ соблазнъ имъ** (пс. 48. 14). Приравнение себя к бессловесным скотам, которые не размышляют о небесном, но направляют свои действия только к удовлетворению страстей и похотей, служит для них (т. е. для безумного и несмысленного) препятствием и великим вредом для вступления на путь добродетели (зтп. 302).

— усиленное подтверждение клятвы: **Бедя на брата твоего клеветалъ еси и на сына матери твоея полагаалъ еси соблазнъ** (пс. 49. 20). В этих словах усиливается виновность клеветника. Под «соблазном» разумеется усиленное подтверждение клеветы (зтп. 310).

Советъ — желание: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ** (пс. 1. 1). «Совет» означает «желание», ибо корень действий, совершаемых телом, есть желание сердца, как и Господь говорит, что внутри находящееся оскверняет человека (мф. 15. 18). Прежде мы советуемся, потом утверждаем совет, и наконец, поступаем по совещанному. В сочетании со словами «нечестивых» и «праведных» совет

означает «собрание»: (не воскреснут) грешницы въ советъ праведныхъ (пс. 1. 5). Акила и Феодотион перевели словосочетание «совет праведных» как «собрание праведных»; праведными же Св. Писание обыкновенно называет не только собственно добродетелью достигших правды, но и вообще всех святых, как оправданных Богом (зтп. 16–17).

Советъ Господень — проповедь Евангелия; совет Бога и Отца о Единородном: **Советъ же Господень во векъ пребываетъ** (пс. 32. 11). По словам толковника, «совет Господень» есть проповедь Евангелия, поскольку Господь положил в совете через оную спасти всех верующих. Эта проповедь непобедима до конца настоящего века. Богоносный Максим говорит: Быть может, совет Бога и Отца есть неизъяснимое истощение Единородного для обоготворения нашего естества, в каковом совете Он имеет конец всех веков описуемых (зтп. 193).

Сокровенная — золото, серебро; наказания Божии: **И сокровенныхъ Твоихъ исполнися чрево ихъ** (пс. 16. 14). Под «сокровенными» некоторые толковники хотят понимать здесь золото, серебро и тому подобные металлы, которые, будучи скрыты во внутренностях земли, открываются, когда их откапывают. Но некоторые толкователи Св. Писания говорят, что под «сокровенными» должно понимать здесь те наказания Божии, которые сокрыты у Бога как бы в некоторых особых метях. Таким образом, в этих словах

заключается пророчество о том, что чрево их, т. е. врагов Давида, будет полно сокровенных наказаний Божиих, т. е. они сами будут полны этих наказаний (ЗТП. 93).

Сокровища — апостолы: **Собирая яко мѣхъ воды морския, полагая въ сокровищахъ бездны** (Пс. 32. 7). Эти слова толковник относит к апостолам, так как апостолы были сокровищницы и хранители бездн, то есть глубочайших и сокровенных тайн веры (ЗТП. 192).

Сокрушенные сердцемъ — плачущие о своих грехах; смиренномудрые; не имеющие попечения ни о чем земном: **Близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ** (Пс. 33. 19). Е. Зигабен полагает: сокрушенные в сердце суть те, которые умиляются и плачут по причине грехов своих. Ибо умиление и слезы весьма сокрушают мысль и сердце. Блаж. Феодорит пишет: Преимущественно же печется Бог о тех, которые имеют смиренную мысль, ибо таковых-то назвал сокрушенными по сердцу. Василий Великий считает, что не имеющий никакой гордости и не заботящийся о чем-либо человеческом, — этот и сокрушен сердцем, и смирен духом (ЗТП. 204).

Составъ — бытие человека, сам человек: **И составъ мой, яко ничтоже предъ Тобою** (Пс. 38. 6). Давид говорит здесь о тленности и временности человеческого естества: состав, говорит, или бытие мое, иначе — я весь, как ничто в сравнении с Твоим блаженством

и вечностью. Григорий Нисский так изъясняет слова Давида: Ты, Господи, говорит Давид, существуешь всегда, а мое бытие вовсе не велико и кратко и как бы ничто совершенно пред Твоими глазами (ЗТП. 239).

— существование; крепость, твердость: **И ныне кто терпение мое? Не Господь ли? И составъ мой отъ Тебе есть** (Пс. 38. 8). Ты, говорит пророк, Господи, надежда моя, ибо от Тебя зависит бытие мое, т. е. вообще то, что я существую. Один из толковников изъясняет: «составъ мой отъ Тебя», т. е. Ты укрепил меня к подъятию и понесению бедствий, наведенных гневом Бога. Господь оказывается для страдающих твердостью и терпением, ибо это и называется «составъ» — «стояние» (ЗТП. 240).

Сохранихъ пути — исполнить, совершить что-либо: **За словеса устенъ Твоихъ азъ сохранихъ пути жестоки** (Пс. 16. 4). Выражение «уста Божии» употреблено в несобственном смысле, оно значит, что закон Моисеев произошел собственно от Бога, потому-то, говорит, и сохранил я. Глагол «сохранить» употребляется в Св. Писании в значении «исполнить» или «совершить». В этом же значении слово употреблено и здесь и с тем же значением его можно встретить очень часто в разных местах Писания. Так, например: Сохранихъ заповеди Твоя (Пс. 118. 168), т. е. исполнил их требования на самом деле (ЗТП. 89).

Сохраниши и соблюдеши — защитишь от врагов видимых и невиди-

мых: **Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны отъ рода сего и во векъ** (Пс. 11. 8). Выражение «сохранишь нас» поставлено вместо: «Господи, сохрани нас от вооружающихся отвне», а «собоудеши нас» вместо: «соблуди нас от нападающих изнутри». Иначе сказать, пророк молится здесь о сохранении от внешних врагов и о соблюдении от невидимых (ЗТП. 70–71).

Спасение — вочеловечение и смерть Спасителя: **Возрадуемся о спасении Твоемъ** (Пс. 9. 15). **И да рекутьъ вынү: да возвеличится Господь, любящии спасение Твое** (Пс. 30. 17). В обоих стихах «спасением» пророк называет вочеловечение и смерть нашего Спасителя, так как все это послужило виною нашего спасения, людей погибающих (ЗТП. 56. 248).

— спасительные законы: **Кто дастъ отъ Сиона спасение Израилево?** (Пс. 13. 8). Е. Зигабен так изъясняет этот стих: Выражение «кто даст Израилю спасение с Сиона» должно понимать как «кто взойдет на гору Сион, окружающую Иерусалим, чтобы читать с оной народу спасение, т. е. спасительные законы» вместо — «никто». Ибо у иудеев был обычай делать это в определенные дни, т. е. восходить на гору Сион и там читать закон вслух всех. А этим пророчествует Давид, что, по разорении Иерусалима римлянами и проповедании Евангелия во всех концах земли, этот обычай прекратится — обычай читать закон с высокой горы Сион (ЗТП. 79).

Спати — удаляться; бездействовать; лишать помощи: **Востани, вскую спниши, Господи** (Пс. 43. 24). Для чего Ты, говорит пророк, покоен и представляешься спящим при чрезмерном и многовременном Твоем долготерпении? Ибо спящий покоен. Ты отчасти и на время оставляешь нас. По словам Дионисия Ареопагита, сон Божий есть удаление и несообщимость Его с теми, о которых Он промышлял. По толкованию блаж. Феодорита, сном называется долготерпение, а по мнению Златоуста, сном здесь называет бездействие. Иной толковник изъясняет иначе: Бодрствование Бога над евреями означает деятельную помощь с его стороны, а лишение этой помощи изображается как состояние, противоположное бодрствованию, уподобляется сну (ЗТП. 269: ТБЛ. 1. 220–221).

Сребро — Божественные глаголы: **Сребра своего не даде въ лихвү** (Пс. 14. 5). У древних лихоимство почиталось крайне презренным, постыдным и мерзким. В высшем смысле это может быть отнесено к тем, кто Божественные глаголы, называемые серебром, очищенным посредством огня от земли, не преподавал кому-нибудь ради каких-либо внешних выгод, но учил всякого даром и без воздаяния (ЗТП. 81).

Стакти — снисхождение вниз, во ад: **Смирна и стакти и кассия отъ ризъ Твоихъ** (Пс. 44. 9). Василий Великий так изъясняет этот стих: От души Твоей, Господи, последует снисхождение во ад, так как она снисходила в ад.

Так и «стакти», когда еще бывает жидкостью, из смиры выжимаясь, истекает из нее каплями, а они естественно стремятся вниз (зтп. 276).

Стати на пути грешныхъ — вторая степень уклонения ко злу: **Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ и на пути грешныхъ не ста** (Пс. 1. 1). По мысли толковника, выражение «на пути грешныхъ стати» обозначает вторую степень уклонения ко злу, которая выражается в упрочении в себе зла путем внешних поступков (ТБЛ. 1. 143).

Стези правды — добродетели порознь; истинный путь жизни: **Душу мою обрати, настави мя на стези правды имене Твоего ради** (Пс. 22. 3). Как полагает толковник, этот псалом написан Давидом по внушению Святого Духа от лица язычников. «Правдою» здесь называет каждый язычник всеобщую праведность, содержащую все добродетели, а «стезями правды» — добродетели порознь, так как они ведут ходящих по ним к правде всецелой. Ибо Господь, вочеловечившись и открыв стези, или дороги добродетелей, Сам первый прошел по ним, а потом и делом и словом наставил и нас на оные (зтп. 139). Другой толковник считает: Разными фактами из жизни или откровениями Своей воли через пророков указывает, в случае уклонения, истинный путь жизни (ТБЛ. 1. 182).

Стена — грехи, преграждающие путь к Богу; наше тело; демоны: **Яко**

Товою избавлюся отъ искушения и Богомъ моимъ преиду стену (Пс. 17. 30). Е. Зигабен предлагает несколько вариантов толкования стиха. С помощью Бога моего, говорит Давид, я перепрыгну через заграждающие мне путь к Нему грехи мои. Или же: стена есть наше тело, которое, подобно крепостной стене, окружает нашу душу и не допускает достигать до нее лучам Божественным. Или наконец: стена — это демоны, которые наполняют воздух и которые, подобно стене, преграждают путь душе, идущей к Богу (зтп. 106).

Стены — епископы и учителя Церкви; Сам Христос; ангельские силы: **Ублажи, Господи, благоволениемъ Твоимъ Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския** (Пс. 50. 20). Исихий называет «стенами Сиона» или Иерусалимские, или епископов и учителей Церкви. По словам Кирилла и Евсевия, великою и надежною и вмещающею других стеною Церкви является Сам Христос, а другими стенами, хранящими ее суть, являются ангельские разумные силы (зтп. 317).

Стопы — движения разума и движения телесные, поступки: **Соверши стопы моя во стезяхъ Твоихъ, да не подвижутся стопы моя** (Пс. 16. 5). Толковник так изъясняет: В первом случае пророк назвал «стопами», без сомнения, движения нашего разума, во втором — движения собственно телесные. Итак, говорит он, Ты, Господи, Сам сделай мои помышления совершенными и правыми в заповедях Твоих, ведущих

к Тебе тех, которые ими руководствуются, ибо когда наши помышления совершенны, тогда наши действия телесные уже не будут сильны отклонить нас от истинного пути. Или иначе: соверши, говорит, стопы мои, т. е. все мои действия, пока иду я по стезям Твоим, т. е. по заповедям Твоим (зтп. 89). Другой толковник говорит, «утверди шаги на путях, т. е. заповедях», чтобы ему (Давиду) неуклонно, без колебаний следовать Ему, а не «делама человеческим» (тбл. 1. 170).

— движения ног во время ходьбы; шаг: **Уширилъ еси стопы моя подо мною** (пс. 17. 36). Расширил, говорит Давид, Господи, движения ног моих, потому что удалил от дороги всякую сеть и преткновения (зтп. 108). Другой толковник понимает «расширяешь шаг мой» как «расставляешь ноги, даешь твердо стоять» (тбл. 1. 173).

— поступки, дела: **Отъ Господа стопы человеку исправляются** (пс. 36. 23). Здесь псалмопевец ясно учит, что без помощи Божией человек сам по себе не может совершить ничего доброго: ибо если не Господь, говорит, построит дом, то напрасно трудились строившие (пс. 126. 1), ибо усердию человека содействует Бог. По словам свт. Кирилла, Бог берет человека за руку, как Свое дитя, и изводит на прямой путь, не попуская ему ходить кривым или делать кривые пути в жизни, но научая Сам и направляя идти путем всякого доброго дела. А когда стопы человека исправляются Господом, тогда пути его Он пожелает (зтп. 225).

— шествие, образ жизни: **Законъ Бога**

въ сердце его (праведника), и не запнутся стопы Его (пс. 36. 31). Закон Божий, говорит Давид, не изглаждается в сердце праведника как естественный и неписанный, так и писанный, данный через Моисея. Посему шествие его к Богу не будет воспрепятствовано ни видимыми врагами его, ни невидимыми, ибо никто не может противустать или быть препятствием добродетели (зтп. 227).

Страхъ чистъ — почтение и благоговение к Богу: **Страхъ Господень чистъ, пребывая въ векъ века** (пс. 18. 10). Совершенный страх Господа, в отличие от водительского и рабского к людям, называется чистым, потому что он сообщается человеку по очищении его и который есть почтение и благоговение к Богу, соединенные с любовью к Нему. Кратко сказать, «страхом» здесь Давид называет совершенство, как принадлежащий совершенным и сынам, достигшим любви к Богу. Он один только чист, потому что имеющие его всегда страшатся согрешить чем-либо свойственным человеку и отпасть от близости и любви к Богу (зтп. 118).

Стрелы — ученики Господа: **Низпосла стрелы и разгна я** (пс. 17. 15). Под «стрелами» должно разуметь учеников Господа, которых Он послал с проповедью по всему миру. Через них Иисус Христос рассеял демонов, которых именно и надо разуметь под местоимением «я» (их). Ученики, подобно стрелам, уничтожали в роде человеческом

посеянные демонами заблуждения (зтп. 101).

— обличительные слова; законы Божии; скорби; искушения от диавола: **Яко стрелы Твоя ѹнзоша во мне** (Пс. 37. 3). Согласно с Василием Великим, под «стрелами Божиими» следует разуметь обличительные слова, которыми уязвил Давида пророк Нафан, сказав ему: Теперь не отступит меч от дома твоего во век за то, что ты уничтожил меня, взяв жену Урии хеттеянина и усвоив ее себе в жену (2 Цар. 12. 10).

Или под «стрелами» можно понимать законы Божии, содержащие определение против любодеев и убийц, которые наподобие стрел проникнули сердце Давида и, пронзая его, производили болезни и скорби, которые постигли Давида вместе с бедствиями и искушениями, и, проникая как стрелы сердце его, причиняли ему скорбь. Поистине, эти скорби были стрелы Божии, ибо по поущению Божию приключились Давиду. Василий Великий говорит, что царь Давид, будучи укрепляем благодатию Божиею, стал много о себе мечтать, иногда говоря: «не поколеблюсь во век», — посему справедливо предан искусителю (зтп. 230).

— слова Евангелия; апостолы: **Стрелы Твоя изощрены, Сильне, людие подъ Тобою падуть, въ сердце врагъ царевыхъ** (Пс. 44. 6). По словам Василия Великого, «стрелами Христовыми» называются слова Евангелия, с одной стороны, потому что они, как стрелы, скоро прошли и пролетели вселенную, с другой, потому что удачно и весьма

счастливо поразили души людей. Стрелы эти изощрены по причине блистательности и остроты Божественных слов, так как слова Божественного Евангелия — истинно светлы и рассекают грех. Как изъясняет Григорий Нисский, под «стрелами Христовыми» можно разуметь и апостолов Христовых: они были как бы изощрены (изострены до блеска), ибо были блистательны по жизни своей и наподобие стрел проникали сердца учеников своих учением своим (зтп. 274).

Строптивый — лукавый человек: **И со избраннымъ избранъ бѹдеши, и со строптивымъ развратишися** (Пс. 17. 27). «Строптивым» пророк называет человека лукавого (зтп. 105).

Судъ — Господь Судия; праведник: **Яко Господь любитъ судъ и не оставитъ преподобныхъ Своихъ** (Пс. 36. 28). Господь, говорит царь Давид, есть Судия. Или «судом» называет праведника, которого любит Господь. Господь не оставит преподобных Своих, потому что справедливость требует не оставлять не оставляющих Его (зтп. 226). — праведный суд; рассудительное слово; мудрость: **Уста праведнаго поучатся премѹдрости, и языкъ его возглаголетъ судъ** (Пс. 36. 30). «Судом Его» Давид называет здесь находящийся в законах Божиих праведный суд, который изрекает язык праведного. Или «судом» называет рассудительное слово, потому что праведный не говорит необдуманно, что придет на мысль: ибо язык праведного, говорит,

есть огнем испытанное серебро (Прит. 10. 20). Свт. Кирилл говорит: Самое приличное дело избравшим хорошую жизнь — изрекать мудрость, ибо святыми отвергнуто пустословие, а «судом» мы называем правильное наставление о каждом предмете. У праведника слово не бывает без рассмотрения: рассудив, как должно сказать, он в свое время говорит и молчит, согласно со следующими словами: уста мудрых связаны чувством (Прит. 15. 7) (ЗТП, 227).

Судьба — суд, решение, определение: **Отъ лица Твоего судьба моя изыдетъ** (Пс. 16. 2). «Судьба моя» — суд, решение относительно меня. Мне самому, как кажется, говорит пророк, незаконно быть судиею в моем же собственном деле и присуждать наказание замышлявшему погубить меня (ЗТП, 88). Другой толковник изъясняет «судьбу» как суд, определение, решение (ТБЛ, 1. 169).

Судьбы (Божии, Господни, Его) — наказания Божии: **Знаемъ есть Господь судьбы творяй** (Пс. 9. 16). «Судьбами», или «судами», называются здесь наказания Божии, так как Он воздаст по заслуге (ЗТП, 57).

— суды Божии: **Судьбы Господни истинны** (Пс. 18. 10). Суды и определения Господа истинны, как единственно и собственно непогрешительные, чем отличаются от судов человеческих, которые часто погрешительны по сравнению с точностью и верностью закона Божия (ЗТП, 118).

— строительства Божии: **Правда**

Твоя яко горы Божии, судьбы Твоя бездна многа (Пс. 35. 7). «Судьбы (т. е. суды) Твоя — бездна велика», т. е. строительства Твои, Господи, суть беспредельная и непостижимая бездна. апостол Павел, вознамерившийся исследовать судьбы (суды) Божии, не находит конца и отдохновения в восхождении, ни того, в чем любование ума явно достигло бы окончательного предела. Именует это «богатством Божиим» и «глубиною» и исповедует непостижимость судов Божиих и называет их, как и царь Давид, бездною великою, в которой нельзя достать основания ни мерою, ни чувством (ЗТП, 215–216).

— все повеления Бога: **Яко вся судьбы Его предо мною и оправдания Его не отступниша отъ мене** (Пс. 17. 23). «Судьбы», или «суды», составляют то, что относится к Богу, творящему суд Свой над людьми. Словами «судьбы и оправдания» пророк хотел объять вообще все повеления Божии, давая понять о целом от его частей (ЗТП, 104).

Судящи земли — высшие сановники: **И ныне, царне, разумеите, накажитесь, вси судящи земли** (Пс. 2. 10). Враги Давида «судьи земли» — можно разумеет и царей, которым принадлежала и судебная власть (ЗТП, 21; ТБЛ, 1. 146).

Суета — богатство и благоденствие: **Возненавиделъ еси хранящия суеты вотще** (Пс. 30. 7). «Суетою» царь Давид называет богатство и благоденствие, о которых мы заботимся как о благонадежных (ЗТП, 177).

Суетная — пустое, т. е. обман, ложь: **Суетная глагола кнїждо ко искреннему своему** (Пс. 11. 3). Каждый говорил пустое, т. е. обман и ложь. Или тогдашние люди не только обманывали и подвергали осмеянию чужих, но и своих друзей («искренних»). Афанасий Великий и свт. Кирилл «суетой» называют эллинскую мудрость, славу и жизнь (ЗТП. 68).

Сынъ единорожъ — Христос; апостолы; народ иудейский: **И возлюбленный, яко сынъ единорожъ** (Пс. 28. 6). Как полагает толковник, здесь слово о Христе, ибо «возлюбленный» есть Христос, как единорог: по непобедимой силе, непорабощению и свободе. Таково животное единорог — непреодолимо и свободно. Так Христос называется, когда нужно отомстить и низложить жестокость дьявола. Может также Христос называться «Сыном единорогов» и по одностороннему Своему рождению как по Божеству, так и по человечеству. Потому что по Божеству Он рожден без матери, а по человечеству рожден от Матери без отца. Афанасий под «возлюбленным» понимает лик апостолов, который есть «сын единорогов». А «единороги» суть пророки и патриархи, сынами которых являются апостолы по той причине, что они имели рог и крепость свою в Боге. Феодорит понимает под «возлюбленным» народ иудейский, который будет непобедим ассириянами, ибо он силен подобно единорогу (ЗТП. 167).

Сынове твои — христиане: **Вместо отецъ твоихъ быша сынове твои** (Пс. 44. 17). Это Давид говорит о христианской Церкви. Поскольку прежде приказано ей было оставить отеческий дом, т. е. язычество, поэтому теперь утешает ее здесь, говоря, что сыны твои, т. е. уверовавшие и получившие в тебе через Святое Крещение новое рождение христиане, поступят, вместо прежних отцов твоих, в предстоятели, так как таковые сыны Церкви сделались патриархами, священниками и духовными начальниками в той же самой Церкви (ЗТП. 281).

Сынове человечестии — вельможи; люди: **Сынове человечестии, доколе тяжкосердин, вскую любите суету и ищите лжи?** (Пс. 4. 3). Свою речь пророк направляет против друзей и знакомых, которые в постигших его бедствиях предлагают земные, временные средства, не обращаясь за помощью к Богу. Выражение «сынове человеческие» — это перифраз, составляющий особенность еврейского языка и употребленный вместо «человеки», «люди». Другой толковник полагает, что «сыны мужей» (т. е. «сынове человечестии») означает «сыновья из знатного рода», т. е. вельможи (ЗТП. 24: ТБЛ. 1. 149).

— люди, сохранившие в себе образ Божий: **Сынове же человечестии въ крове крилу Твоею надеяться имутъ** (Пс. 35. 8). «Сыны человеческие» есть выражение описательное, употребленное вместо «человеки», «люди». Так Давид называет людей «в собственном

смысле», которые не изменили то, что в них создано по образу Божию (ЗТП. 216).

— люди здравого ума; рожденные через сожигание: **Услышите сия, вси язвыцы, внушите, вси живущии по вселенней, земнороднии же и сынове человечестии, вкупе богатъ и ѹбогъ** (Пс. 48. 2). Василий Великий называет «земнородными» мяслящих только о земном и совершенно занятых землею, а «сынами человеческими» — отличающихся здравым разумом, так как человеку свойствен разум. Златоуст изъясняет так: слушайте, говорит, люди земнородные, по созданию праотца из земли (ибо Адам значит «земной»), и сыны человеческие, по преемственному рождению через сожигание. Василий Великий дополняет: к «сынам человеческим» принадлежат имеющие некоторое старание и упражнение разума, ибо особенность людей есть разум; в отличие от земнородных, следующих хотениям плоти (ЗТП. 297).

Сынове чуждии — иудеи, не принявшие Христа: **Сынове чуждии солгаша ми** (Пс. 17. 45). По мнению толковника, эти слова мы должны понимать как обличительные для рода иудеев, потому что они, усвоив себе отцом Авраама и Давида, совершали дела, противные предкам их. Давид называет их сынами, как происходивших от семени его, а чужими по причине несходства духа их с прародителем их (ЗТП. 110).

Сыны Божии — апостолы; крещенные и совершенные в добродетели:

Принесите Господеви, сынове Божии, принесите Господеви сыны овни, принесите Господеви славу и честь (Пс. 28. 1). По изъяснению Василия Великого, «сыны Божии» суть апостолы. Так и Господь наименовал их, называя отцом их Бога. Можно разуметь и иначе: сыны Божии суть те, которые усыновились Христу через новое бытие в Св. Крещении и показали совершенными в добродетели (ЗТП. 164–165).

Сыны и младенцы — нечестивые люди; враги Давида: **И сокровенныхъ твоихъ исполнися чрево ихъ: насытившася сыновъ и оставивша останки младенцемъ своимъ** (Пс. 16. 14). Е. Зигабен полагает, все, что говорится в псалме о богатствах, наказаниях и т. п., все это приличествует демонам, как властвующим над миром; а под «сынами и потомками» («младенцами») должно разуметь учеников и слуг их, т. е. нечестивых людей, которых отец есть именно диавол. Слова стиха можно отнести и к врагам Давида, о наказании которых («отцов и их потомков») пророчествует Давид (ЗТП. 94).

Сыны овни — христиане из язычников; христиане, не совершенные в добродетели: **Принесите Господеви, сынове Божии, принесите Господеви сыны овни, принесите Господеви славу и честь** (Пс. 28. 1). «Сыны овнов» суть христиане, уверовавшие из язычников, которых отцы, по Феодориту, уподоблялись бессловесным животным по заблуждению в идолопоклонстве. Можно разуметь и иначе. «Сыны

овнов» суть те из христиан, которые рождены от апостолов евангельской проповедью, но которые еще не совершенны. Ибо под «овнами» можно понимать апостолов как предшествующих стаду Христову (зтп. 164–165).

Сыны человеческие — все люди, род человеческий: **Очи Его на нищаго призираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие** (пс. 10. 5). **По высоте Твоей умножилъ еси сыны человеческие** (пс. 11. 9). Относительно первого из приведенных стихов толковник замечает: «сынами человеческими» пророк называет всех людей (зтп. 66). По поводу содержания второго стиха Е. Зигабен пишет: Ты, говорит Давид, Господи, вознесшись на крест, показал великое попечение о роде человеческом, за который пострадал.

Тайные — тайные грехи; скрытые греховные влечения; хульные, злые помыслы; грехи неведения: **Грехопадения кто разумеетъ. Отъ тайныхъ моихъ очисти мя** (пс. 18. 13). По мнению толковника, Давид называет «тайными» или грехи, производимые тайно, или в мыслях составляющие гнусные, хульные и злые помыслы, о которых просит Бога. Под «тайными» можно также понимать грехи неведения, как утаившиеся от чьего-либо разума. Другой толковник считает: В природе

Вознесшись на небеса в день вознесения, облагодетельствовал людей ниспосланием Духа Святого, просветившего и руководствовавшего людей проповедью евангельской (зтп. 71).

— все люди: **Очи Его на нищаго призираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие** (пс. 10. 5). «Сынами человеческими» пророк описательно называет всех людей (зтп. 66).

Сядеть — пребудет: **И сядеть Господь Царь во векъ** (пс. 28. 10). «Сядет» сказано вместо «пребудет» царем всегда, ибо сидение означает неподвижное водворение. Василий Великий говорит: По просиянии души и с потока крещения Бог, водворившись в ней, делает ее для Себя как бы престолом Своим (зтп. 169).

человека есть скрытые, часто не сознаваемые им греховные влечения, которые могут привести к отступлению от Бога, если они возобладают над человеком. Своевременное уяснение человеком истинного смысла этих влечений предохраняет его от греха. О такого рода раннем просвещении Давид и молит Бога (зтп. 119: тбл. 1. 175).

Тамо — перед Богом, на Его Суде: **Тамо убояшася страха, идеже не бе страхъ: яко Господь въ роде праведныхъ** (пс. 13.

5). Конечный суд над всем живущим принадлежит Богу, поэтому выражение «тамо» значит «перед Богом», «на Его Суде», когда Господь покарает нечестивых и наградит только праведных, так как для последних Он есть их «упование» и Его благоволение только «въ роде праведныхъ» (Тбл. 1. 164–165). — в том месте; в то время; в будущей жизни: **Тамо падоша вси делающе беззаконие** (Пс. 35. 13). Наречие «тамо» употреблено в значении «в том месте» или «в то время» (определенное Богом). Не сказал в будущем времени «падут», но в прошедшем времени — «пали», потому что Давид пророческими очами предвидит их падение. «Делавшими беззаконие» называет Саула и друзей его и каждого злого человека. Или, по Оригену, «тамо», т. е. в будущей жизни, согласно со словами: «там будет плач и скрежет зубов» (зтп. 218).

Творяй благостыню — добрый, добродетельный человек, в отличие от злого: **Несть творяй благостыню, несть до единого** (Пс. 13. 1). Пророк говорит: Нет в числе людей Сеннахерима ни одного доброго, но все злы (зтп. 75).

Тело свершилъ — о вочеловечении Христа; посвятил всего себя служению Богу: **Жертвы и приношения не восхотелъ еси, тело же свершилъ ми еси: всесожженный и о гресе не взыскалъ еси** (Пс. 39. 7). Апостол Павел учит в Послании к Евреям: эти слова и следующие за ними произносятся к Отцу от лица Иисуса Христа. Сын и Бог го-

ворит Отцу по Своем вочеловечении: впоследствии Ты отверг жертву и приношения по закону, но из Девических кровей и от Духа Святого Ты устроил тело, чтобы оно могло быть жертвою за спасение людей (зтп. 245). В Синодальном переводе «тело совершилъ» соответствует «открыл мне уши», что тождественно переводу 70-ти «уготовал мне тело». Выражение «открыл мне уши» указывает на обычай евреев прокалывать уши тому иудейскому рабу, который при окончании субботнего года изъявил желание остаться у прежнего господина. Означенное выражение указывает на добровольное посвящение всего себя служению Богу, каковое посвящение выше обрядового жертвоприношения. У 70-ти «уготовал мне тело», т. е. «сделал мне тело», означает «потребовал от Давида служения Себе не в обрядах закона, а служения всем своим телом, всем своим существом — мыслями, чувствами и поступками» (Тбл. 1. 213).

Тельцы — верные христиане; начальники народов: **Тогда благоволиши жертву правды, тогда возложить на алтарь Твой тельцы** (Пс. 50. 21). Под «тельцами» разумеются верные христиане, как делающие добродетели, как тучные дарованиями Святого Духа и как побеждающие страсти и диавола; словом, все совершенные в деле, слове и созерцании суть тельцы, приносимые Богу на небесном жертвеннике в запахе благовонный. Свт. Кирилл считает, что под «тельцами» здесь разумеются и начальники народов по причине

духовного и умственного мужества их (ЗТП. 317).

— простой иудейский народ: **Обыдоша мя тельцы мнози** (Пс. 21. 13). «Тельцами» Господь называет здесь простой иудейский народ, как младший и неустроенный (ЗТП. 132).

Тернь — грех: **Возвратихся на страсть, егда үнзе ми тернь** (Пс. 31. 4). «Тернием» Давид называет здесь грех как потому, что он входит в душу отвне не по естеству ее, как противоестественный, так и потому, что терн вырос по согрешении Адамовом со внешней стороны первого прозябения растений. Некто из толковников добавляет: Надобно знать, что терние породил грех. Ибо по преступлении присовокупил к розе колючесть, когда Адам услышал: Терны и сорные травы произрастит тебе земля (Быт. 3. 18) (ЗТП. 184).

Терпение — чаяние, ожидание — Христос: **Терпение үбогихъ не погинеетъ до конца** (Пс. 9. 19). «Убогими» пророк называет здесь язычников, терпение или ожидание которых, говорит он, не до конца будет напрасным. Ожидание же или чаяние язычников есть Христос (ЗТП. 57).

— надежда: **И ныне кто терпение мое? Не Господь ли?** (Пс. 38. 8). Итак, говорит Давид, когда все вещи таковы и все человеческое тщетно, то что другое может быть моим терпением, моею надеждою? Не Ты ли один, Господи? Подлинно, Ты один (ЗТП. 240).

Терпящие — ожидающие помощи: **Ибо вси терпящие Тя не постыдятся** (Пс. 24. 3). Все, которые терпят, т. е. ожидают помощи от Бога, не будут постыжены в своем ожидании и получат желаемую от Господа помощь (ЗТП. 147).

Точила — христианские Церкви; духовные точила: **Въ конецъ о точилахъ, псалом Давиду** (Пс. 9. надписание). «Точилами» пророк называет здесь храмы Божии, повсюду рассеянные по вселенной. Ибо Господь Иисус Христос есть виноградная лоза, как Сам Он называет Себя в Евангелии (Ин. 15. 5). Его апостолы суть ветви на этой лозе, вера же христианская — виноградная кисть, которая, будучи раздавливаема в Церквах, как бы в точилах, дает из себя вино христианского учения, веселящее сердца верующих. Итак, пророк воспел настоящий псалом от лица этих духовных точил, т. е. от лица Церквей христианских (ЗТП. 44).

Трапеза — духовная пища; наслаждение будущими благами в вечной жизни; тайная вечеря; деятельная добродетель: **Үготовалъ еси предо мною трапезу противъ ст҃жающимъ ми** (Пс. 22. 5). Господь даровал мне, говорит пророк, духовную трапезу, которая разумеется здесь под «трапезою». Или: «трапезою» называет наслаждение будущими благами, которые приготовил Бог любящим Его. Или разумеет Святую Таинственную Трапезу, на которой обретается Тайная Вечеря. Или под «трапезою», согласно с Максимом,

можно разуместь деятельную добродетель. Григорий Нисский так изъясняет: «трапеза» — Таинственная Трапеза, приготовленная в противность трапезе демонов, ибо они через идолопоклонство ввергли в бедствия жизнь человеческую (зтп. 140–141).

Требовать благихъ — иметь надобность в жертве от даров: **Рехъ Господеви: Господь мой еси Ты. Яко благихъ моухъ не требуеши** (Пс. 15. 2). Е. Зигабен полагает, что эти слова сказаны от Лица Спасителя: В Своей молитве Я (т. е. Спаситель) сверх того еще сказал Богу Отцу: Ты не имеешь надобности в жертве от даров Моих, дабы Я принес ее Тебе и таким образом снискал бы в Тебе помощника Себе. Бог, если и принимает какие-либо благочестивые приношения наши, то принимает не как нуждающийся в них, но для того, чтобы усматривать в этом ясное доказательство нашего усердия к Нему и иметь повод для воздаяния нам гораздо большими дарами (зтп. 82). Другой толковник так изъясняет ту мысль, что Бог не требует от Давида (так как эти слова относит к пророку) «благихъ». Под этим выражением можно разуместь, по его мнению, жертвы, составлявшие главнейшую и обязательную часть ветхозаветного культа (ТБЛ. 1. 166).

Трепетъ — смирение: **Работайте Господеви со страхомъ и радуйтеся Ему съ трепетомъ** (Пс. 2. 11). Толковник так изъясняет этот стих: нужно не бороться против Бога, но с благоговением

работать пред Ним, т. е. служить Ему, и о получаемых от Него милостях радоваться пред Ним с благоговением, а не с гордым осознанием своих заслуг и своей силы (ТБЛ. 1. 146).

Трудъ — воздержание; злострадание, претерпевание бедствий: **Виждь смирение мое и трудъ мой** (Пс. 24. 18). По словам толковника, «трудом» пророк именуется, в отношении к чувственности, телесный труд, который он испытал, когда бегал по горам и мучился, а в умственном отношении — душевный, который он переносил, когда воздерживался, стоял на молитве, спал на земле и другие претерпевал бедствия (зтп. 151).

Тукъ — сердце; внутренности; мило-сердие; богатство; довольство: **Врази мои дүшү мою одержаша, түкү свой затворниша, уста нүхъ глаголаша гордыню** (Пс. 16. 10). Под «туком» или же «жиром» должно разуместь сердце и вообще внутренности, потому что около них обыкновенно много жира. Итак, говорит пророк, они заключили в самих себе всякое милосердие ко мне, страждущему, исходящее от сердца и изнутри человека вообще. Иные, впрочем, под «жиром» («туком») разумеют богатство и счастье и изъясняют это место так, что враги Давида затворили или заключили все это в самих себе, чтобы оно более никогда уже не ускользало из их рук, а осталось навсегда с ними (зтп. 91). Другой толковник полагает, что словами «заключились в туке» характеризуются враги Давида,

пользовавшиеся полным довольством, от которого ничего не давали бедным (ТБЛ. 1, 170).

— изобилие; учение Христово; богатство; Кровь Христа; дары природы: **Упниются отъ тѹка дому Твоего** (Пс. 35, 9). «Туком» здесь называется изобилие. «Тук», т. е. жир, есть изобилие и множество масти. Богатство дома Божиего — это благочестивое учение, веселящее духовно тех, которые принимают оное. По словам Дидима, тук есть Христово учение, которое напояет души и утучняет, и веселит много. Под «туком дома» понимает Пречистую Кровь, истекшую из ребра Бога Слова (ЗТП, 216–217). Другой толковник полагает, что в слове «тукъ» дан образ, указывающий на богатые дары природы, которые даны в пользование человеку (ТБЛ. 1, 204).

Тучно — выражение желания прекращения осады и войны; свидетельство благочестия: **Помянетъ всякъ жертвѹ твою, и всесожжение твое тучно буди** (Пс. 19, 3). Толковник полагает, что тучностью животного, приносимого во всесожжение, в этом желании выражено прекращение осады и войны. Тучным же оно будет, если станет свободно наслаждаться кормом по прекращении осады и Ассирийской войны (ЗТП, 122). Тучное, т. е. жирное, животное, приносимое в жертву, свидетельствовало о благочестии и благоговении приносящего, так как оно показывало, что человек жертвует Богу самое дорогое из своих животных (ЗТП, 122, 176).

Тучные земли — богатые благочестием и добродетелью; правители народов: **Ядоша и поклонишася вси тѹчнии земли** (Пс. 21, 30). «Тучными землями» называет богатых, обогатившихся благочестием и добродетелью, которые прежде были этим бедны (ЗТП, 137). По другому толковнику, Давид рисует картину обращения к Богу всех народов, когда все «тучные земли», все сильные на земле — правители народов — будут поклоняться Ему (ТБЛ. 1, 181).

Тучные юнцы — облагодетельствованные Богом, получившие от Него многие дары: **Обыдоша мя тельцы многи, юнцы тѹчнии одержаша мя** (Пс. 21, 13). Е. Зигабен полагает, что Господь здесь называет «юнцами» архиереев, книжников и старейшин иудейского народа, их же называет «тучными» как получивших многие дары и блага от Бога (ЗТП, 132).

Тьма — невидимый покров; человеческая плоть Иисуса; недоступность познания Божества: **И положи тмѹ за кровь Свою** (Пс. 17, 12). Господь устроил невидимый покров для Себя или вокруг Себя, то есть, вознесшись на небо, скрылся от глаз апостолов. Или под «тьмою» можно разуметь также плоть человеческую Иисуса Христа, так как в ней скрыто было Его Божество. Или же: «положи тьму» означает «соделал недоступным для нашего познания» Божество Свое, так что тьма поражает всех, которые пытаются проникнуть своим умом в эту глубину божественного видения (ЗТП, 100).

— чувства и желания; прикровенность закона Моисея; идолопоклонство; тело, плоть, воспринятая Христом: **Яко Ты просветиши светильникъ мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою** (пс. 17. 29). Под «тьмою души», по мнению толковника, мы должны разуметь чувства и пожелания наши. Или: «светильник» — закон Моисея, «мрак» или «тьма» — это свойственная ему некоторая прикровенность, неясность, которая, по словам пророка, должна сделаться отныне ясною и открытою с воплощением Божиим. Или иначе: «тьма» — это заблуждение идолопоклонства и неизвинительное неведение веры правой. Или же: «тьма» — это тело наше, которое так названо по причине своей тучности и материальности. Или: «тьма» — это, говорит пророк, есть плоть наша, воспринятая Иисусом Христом, которую Он обожествил и просветил (зтп. 105–106).

Тяжести Его — великие башни, высокие здания; Иерусалимский храм; все Церкви; апостолы, святые: **Богъ въ тяжестехъ Его знаемъ есть, егда заступаетъ и** (пс. 47. 4). Выражение «тяжести слоновые» встречается в псалме 44, 9: **Отъ тяжестей слоновыхъ, изъ нѣже возвеселиша Тя**, — где «тяжестями» называются великие башни, высокие и издали видимые здания, строящиеся при городах. В псалме 47, 4 под «тяжестями» должно разуметь знаменитый Иерусалимский храм, в котором, обитая, Бог является священникам, когда во время брани

желает им помочь. Есть в этом выражении и таинственный смысл. «Тяжести», т. е. важные дома, суть находящиеся по местам храмы, или церкви, в которых является Христос, когда во время гонения вспомоществует христианам и защищает их. По изъяснению Никиты, «важные» («тяжести») в церкви суть апостолы, учителя святых Церквей, руководители к таинствам и великие избранные и отличные в церкви, в которых, как важность, высокие и крепкие столпотворения добродетелей. В этих и таковых познается Бог, как заступник и спаситель их от искушений (зтп. 293).

Тяжести слоновые — душа и тело Христа; великие дома; высокие и крепкие столбы; храмы; дворцы Соломона: **Смирна и стакти и кассия отъ ризъ Твоихъ, отъ тяжестей слоновыхъ, изъ нѣже возвеселиша Тя** (пс. 44. 9). «Отъ тяжестей слоновыхъ», т. е. «от важных слоновых домов». Важными назывались великие жилища и храмы. Давид и здесь говорит о душе и теле Христа, называя их «великими домами»: как душа и тело Христовы были одеждами Божества Его, так они же были и домом, и храмом того же Божества Его. Акилла и Симмах перевели «от слоновых храмов», поскольку в древности, по словам Златоуста, материал из слоновых костей был самой дорогой и вожеленный. По толкованию Никиты, «тяжести» собственно означают высокие и крепкие столбы из больших камней четверугольной формы, которые строились на передних

стенах города или монастыря для защиты и охраны, поэтому и называются «тяжести». По изъяснению толковника, пророк говорит: Благоухание добродетелей исходит из пречистого воспринятого Тобою, Господи, человечества, а также и из слоновых и многоценных, в разных местах построенных

храмов, или церквей, Твоих. Ибо это означает «домы из слоновых костей веселили» (зтп. 276–277). По мнению другого толковника, выражение «отъ тяжестей слоновыхъ» означает — «из чертогов слоновой кости», вероятно, от дворцов Соломона, богато украшенных из слоновой кости (тбл. 1. 223).

Убогъ — чрезмерно нуждающийся и лишенный помощи человек: **Вся кости моя рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ Тебѣ? Избавляющий нища изъ рѹки крепльшихъ его и нища и ѹбога отъ расхшщающихъ** (Пс. 34. 10). «Нищим» Давид называет самого себя, как принужденного бегать и как нуждающегося в потребном для жизни и устраненного от всякой человеческой помощи. Сказал два раза «нищего» и присовокупил слово «убогого», чтобы показать чрезмерную свою недостаточность (зтп. 208).

— в трудах снискивающий нужное к спасению; утруждающий себя в делании заповедей; опекаемый помощью Божией; лишенный спасения; трудно добывающий пропитание; не имеющий духовных богатств: **Азъ же нищъ есмь и ѹбогъ: Господь попечется о мнѣ** (Пс. 39. 18). По мнению толковника, это говорится от лица каждого христианина: каждый христианин беден, потому что трудится и снискивает нужное ко спасению его; или: беден («убогъ»),

поскольку бедствует, т. е. трудится и болеует в заповедях Христовых и добродетелях. По словам Василия Великого, «беден» («убог») тот, кто был в недостатках и прежде и при таком обстоятельстве управлялся благоугодно Господу. Свт. Кирилл толкует этот стих так: Древний Израиль называет себя «нищим и убогим, т. е. бедным», и просит, чтобы не замедлило предсказанное о нем спасение. Евсевий «нищим» называет по причине потери своего богатства, а «бедным» («убогим») — по снисканию продовольствия с трудом. По мнению Е. Зигабена, слова «беденъ и нищъ» говорит о себе Давид: провидя духовные дарования, которые имеют излиться на христиан, он скорбел о том, что, живя задолго до христиан, не получил этого духовного богатства (зтп. 248–249).

Убогие — природа человеческая, находившаяся под владычеством демонов; древние пророки: **Не забы звания ѹбогихъ** (Пс. 9. 13). Когда природа

человеческая находилась под властью невидимых врагов наших, она казалась в то время как бы вопиющей к своему Творцу. Этот вопль она подавала по причине того тяжелого положения или убожества, в каком она находилась. Или, быть может, здесь содержится и указание на то, как древние пророки воспевали таинство вочеловечения Божия, взывали к Богу, призывая в помощь себе имеющего вочеловечиться Господа. Они «убогими» или «бедными» могут быть названы очень кстати по причине некоторой скудости и незначительности того круга добрых дел, которые они почитали таковыми. И Бог не забыл этого вопля или звания их (ЗТП. 55).

— пророки; убогие люди: **Желание убогих услышалъ еси, Господи, уготованию сердца ихъ внятьъ ѹхо Твое** (пс. 9. 17). Толковник полагает, что приведенный стих есть образ тех молитвенных восклицаний, с которыми убогие обращаются к Богу. Или, быть может, эти слова сказаны для того, чтобы показать желание сердца пророков, которые молились о вочеловечении Спасителя (ЗТП. 64).

— язычники: **Терпение убогихъ не погибнетъ до конца** (пс. 9. 19). «Убогими» пророк называет здесь язычников, терпение или ожидание которых, говорит он, не до конца будет напрасным (ЗТП. 57).

— угнетенные евреи: **Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогихъ Твоихъ до конца** (пс. 9. 33). Как полагает толковник, Давид молит Бога восстать на

защиту угнетенных от идумеян евреев, чтобы покарать высокомерие врага (ТБЛ. 1. 160).

— нищие в благочестии и добродетели; язычники; не имеющие материальных богатств; христиане: **Ядятъ убозии и насытятся. И восхвалятъ Господа взыскающие Его** (пс. 21. 27). По толкованию Феодорита, будут есть язычники, бывшие нищими в благочестии и добродетели, или нищие в человеческом богатстве истинные христиане, ибо они нестяжательны и бедны. Они едят духовную пищу евангельского учения, как питающую и растящую душу. Или можно понимать и иначе: что верующие едят Тело Христово, с которым вместе принимается и Кровь, и что они исполняются Духа Святого и будут прославлять Бога вокруг Святой Трапезы. Почему слова эти суть пророчество не только о евангельском учении, но и о Таинственной Трапезе животворящего хлеба и вина, как говорит Феодорит (ЗТП. 136–137)

Убогий — народ языческий; бедняк, неимущий; еврейский народ: **И вистъ Господь привежице убогомѹ** (пс. 9. 10). «Убогим» или «бедняком» называется здесь народ языческий, который действительно был беден благочестием и добрыми делами и для которого, когда он уверовал, Сам Бог потом стал убежищем. Или, может быть, хочет сказать здесь пророк, что у Бога нет лицепрятия: Он даже и бедняка, прибегающего к Нему, принимает и не отвращается (ЗТП. 54). Другой толковник полагает, что под угнетенным

праведником («убогий») Давид разумел еврейский народ, которому хотел привить свою веру в Бога (Тъл. 1. 158).

Убогий и нищий — порабощенные заблуждению; оскорбляемые; не имеющие состояния: **Страсти ради нищихъ и въздыхання ѹбогихъ, ныне воскреснѹ, глаголетъ Господь** (Пс. 11. 6). Толковник так изъясняет этот стих: тогда, говорит Христос, Я восстану от гроба ради бедствия порабощенных заблуждению, по неведению. Василий Великий полагает, что «бедным» называется бывший прежде богатым, а потом лишившийся богатства. «Нищим» называется снискивающий себе необходимую пищу трудами рук своих. Имена «нищего» и «бедного» принимаются безразлично — одно вместо другого. Можно понимать и иначе: скоро Я восстану для произведения мщения за страдания и стенания оскорбляемых (ЗТП. 69–70).

Углие — ученики Господа; образ молний: **Взыде дымъ гневомъ Его, и огонь отъ лица Его воспламенится; углеи возгореся отъ Него** (Пс. 17. 9). Толковник говорит: Так как «огнь» есть Сам Бог, потребляющий силу вражю, то ученики Господа, сделавшиеся причастниками сего потребления, суть «угли», которые воспламенились от этого самого огня и которые пожгли потом силу вражю огнем собственной веры (ЗТП. 99). По мнению другого толковника, «огнь поядающий» и «горячие угли» — образ молний (Тъл. 1. 172).

Удержатъ языкъ отъ зла — не произносить злых слов: **Удержи языкъ твой отъ зла, и ѹстне твои еже не глаголати льсти** (Пс. 33. 14). Сказав «удержи языкъ твой отъ зла», Давид заключил в том вообще всякое злое слово (ЗТП. 202).

Ужя — узы, которые были возложены на Христа: **Ужя нападоша ми въ державныхъ моухъ** (Пс. 15. 6). «Ужя» — «межевые цепи» — могут быть также понимаемы как узы, которые были возложены на Христа, когда Он веден был иудеями к Пилату (ЗТП. 85).

Узрети — отомстить: **Искуснша мя, подразниша мя подражениемъ, поскрежеташа на мя зѹбы свои. Господи, когда ѹзрши?** (Пс. 34. 16–17). Господи, говорит пророк, терпя сему столь долго, Ты представляешься как бы невидящим. Итак, когда Ты воззришь и отомстишь за сие? (ЗТП. 210).

Уклонити очи на землю — отвратиться от Бога и обратить сердце к земным похотям; изыскивать способы низложить царя Давида: **Изгонящии мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша ѹклонити на землю** (Пс. 16. 11). Враги мои, говорит Давид, положили между собою отклонить свои глаза от Тебя, Боже, живущего на небесах, и обратили к земле, т. е. к земным похотям. Это значит отказаться в своих действиях от всяких разумных побуждений. Или иначе: враги Давида устремили глаза свои в землю, выжидая удобной минуты, чтобы умертвить его (ЗТП. 91).

Другой толковник изъясняет стих: «Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю» — как «напрягают зрение, изыскивают способы свалить Давида на землю, низвергнуть, погубить его». Известны разнообразные попытки Саула схватить и убить Давида (Тбл. 1. 170).

Умножилъ сыны человеческие — показал великое попечение о людях, облагодетельствовал их духовно: **По высоте Твоей умножилъ еси сыны человеческие** (Пс. 11. 9). Ты, говорит Давид, Господи, вознесшись на крест, показал великое попечение о роде человеческом, за который пострадал. Греческое *πολιωρία* означает «великое попечение». Или можно понимать и так: Ты, Господи, вознесшись на небеса в день вознесения, облагодетельствовал людей ниспосланием Святого Духа, просветившего и руководившего людей проповедью евангельскою (ЗТП. 71).

Умножитися — возрасти силами: **Врази же мои живутъ и укрепятся паче мене, и умножишася ненавидящии мя безъ правды** (Пс. 37. 20). Враги мои, говорит Давид, не только живы и благоденствуют, но и умножаются и возрастают силою. Но они несправедливо ненавидят меня, потому что не имеют ничего такого, в чем бы могли обвинить меня (ЗТП. 235).

Умолчати — терпеть: **Седя на брате твоего клеветалъ еси, и на сына матери твоея полагалъ еси соблазн. Сия сотво-**

рилъ еси и умолчахъ (Пс. 49. 20). Я, говорит Давид, долго терпел всему этому, ожидая твоего раскаяния (ЗТП. 310).

Умыти руки — показать свое неучастие во зле; символ чистоты совести, готовности к молитве: **Умыю въ неповинныхъ рцѣ мои** (Пс. 25. 6). Древние свидетельствовали свою невиновность и непричастность ко злу омовением рук перед народом. Этим показывалась чистота совести. Ориген говорит, что приступающие с молитвою к жертвеннику, быть может, омовением рук изображают готовность воздевать предподобные руки (ЗТП. 154).

Уснухъ, спяхъ, востахъ — пасть духом, а затем взбодриться; сказано о воскресении: **Азъ уснухъ и спяхъ, востахъ, яко Господь заступитъ мя** (Пс. 3. 6). Пророк говорит о себе: Сраженный тяжестью скорбей, я совершенно пал духом и ничего не предпринимал подобно спящему. «И спяхъ»: И я долго, говорит, находился в таком состоянии. Однако, предузнав, как пророк, что Ты, Господи, поможешь мне, я тотчас же возбудил упавший дух мой. Некоторые толковники утверждают, что это сказано пророком (уснухъ, спяхъ, востахъ) о его воскресении: я засну, буду мертвым и стану долго спать, причем тело мое будет оставаться в бездействии; но по прошествии известного периода времени я пробужусь, т. е. когда Христос, сошедши во ад, воскресит содержимых там или же когда воскресит Он всех умерших в конце времен (ЗТП. 23).

Уста — глаголы Божии: **Ни помяну же именъ ихъ ѹстнама монма** (Пс. 15. 4). Под «устнами Божиими» можно разуметь глаголы Божии, так как первые суть органы, служащие для произнесения последних (зтп. 83).

— умные уста: **Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во ѹстнехъ моихъ** (Пс. 33. 2). По мнению толковника, речь здесь идет об умственных устах внутреннего человека, т. е. душевных или сердечных, посредством которых умственно можно вкушать божественные мысли. Этим умственным устам никогда не бывает препятствия в памятовании Бога и всегдашнем прославлении Его у желающих бодрствовать и внимать сердцу своему (зтп. 198).

— апостолы, евангелисты и учителя позднего времени: **Благовестихъ правду въ Церкви велицей, се ѹстнамъ монмъ не возбраню, Господи, Ты разумелъ сие** (Пс. 39. 10). «Уста Церкви» — это несобственное наименование преславных апостолов и бывших после них учителей, коим остальное тело Церкви не только не воспрещает благовествовать Христа, но еще дает поощрения и доставляет им в этом содействие. По словам Оригена, Христос призывает доселе посредством св. евангелистов и бывающих по временам учителей, которых поэтому можно назвать «устаами Христа», как об этом говорит и апостол Павел (зтп. 246).

В значении «апостолы, проповедники Евангелия» слово «уста» употреблено и в псалме 44, 2: **Излияся благодать въ**

устахъ Твоихъ. По изъяснению Василия Великого, под «устаами» разумеются апостолы, на которых излилась столь изобильная благодать Святого Духа, что они силою слов своих заграждали уста всем мудрецам и с удобностью удостоверяли желавших сего (зтп. 272).

Устне льстивыя — коварный человек: **Суетная глагола книждо ко искреннему своему; ѹстне льстивыя въ сердце, и въ сердце глаголаша злая** (Пс. 11. 3). «Устами коварными» (льстивыми) Давид называет коварного человека — частью целое (метонимия). Потому что коварный с двойным сердцем и двойною мыслию говорит злое и вредное. Внутри себя скрывает мысль одну, а вне себя показывает другую (зтп. 69).

Устремления речная — апостолы; различные дарования Духа; наитие Святого Духа: **Речная ѹстремления веселятъ градъ Божий** (Пс. 45. 5). «Рекою» здесь называется Христос, а «быстрины» (устремления) этой реки суть апостолы, которые устремлены и подвигнуты Им к преподаванию учения миру. Можно эти слова понимать иначе, согласно с Василием Великим: «река» есть Дух Святой, а «устремления» ее суть различные дарования, которыми Церковь Божия напояется и увеселяется. По толкованию Григория Нисского, устремления Божией реки суть разделения дарований Духа, производимые и даруемые достойным по соображению. Иоанн Дамаскин понимает

под «стремлениями реки» наитие Духа Святого, предпочитившее ложесна Пресвятой Девы (зтп. 285).

Устроить душу — воскресить: **Господи, когда узриши? Устрой душу мою отъ злодейства ихъ** (Пс. 34. 17). Это говорится не только от лица царя Давида, но и от Лица Господа ко Отцу, Которого просит возвратить душу Его в тело, т. е. воскресить (зтп. 210).

Утвердить руку на ком-либо — часто и тяжело наказывать кого-либо за что-либо: **Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилъ еси на мне руку Свою** (Пс. 37. 3). «Утвердил» — значит «низводил на меня часто руку Твою, Господи», т. е. открывшуюся в наказании силу Твою, посредством частых наказаний. Свт. Кирилл толкует это выражение как «возлагать на кого-либо неудобноносимую тяжесть» (зтп. 231). Другой толковник полагает, что «рука тяготееетъ» означает «рука гнева», т. е. Господь сильно карает (ТБЛ. 1. 208).

Утверждение — опора, посох: **И высть Господь утверждение мое** (Пс. 17. 19). По мнению толковника, «утверждение» означает посох, на который обыкновенно опираются люди слабые (зтп. 103).

Утреннее — Христово: **Въ конецъ. На заступление утреннее** (Пс. 21, надписанне). Этот псалом, по Феодориту и Григорию Богослову, очевидно относится ко Христу. Псалмопевец пророчеству-

ет о вочеловечении и спасительном страдании Его, что и сбылось наконец. К сему присовокуплено «утреннее», иначе — Христово, потому что Христос называется «утро», или «начало дня», так как поистине Христос воссиял в нас, находившихся во тьме заблуждения, как Солнце правды и Свет познания (зтп. 128).

Утро заутра — очень скоро; с раннего утра: **Поможетъ ему Богъ утро заутра** (Пс. 45. 6). Пророк говорит, весьма скоро Христос поможет Церкви Своей в опасностях и бедствиях ее. Ибо повторение «утро, утро» выражает чрезмерную скорость и сравнение одного утра с другим (зтп. 285). Другой толковник изъясняет выражение «утро заутра» как «с раннего утра», т. е. Господь оказывает помощь самую скорую, в самое нужное время (ТБЛ. 1. 226).

Утроба — память, душевная способность: **Смятесе отъ ярости око, душа моя и утроба моя** (Пс. 30. 10). Как считает Феодорит, «утроба» означает душевную способность, память, или хранилище мыслей, в котором, как во чреве, помещается разумная пища, т. е. понятия, собираемые через чувства (зтп. 178).

— душевная память: **Яко смирися въ персть душа наша, прильпе земли утроба наша** (Пс. 43. 26). По толкованию Оригена, поскольку мы через страсти оземленились, постольку мы сделались пресмыкающимися по земле; сверх того и чрево наше прилепилось

к земле, потому что мы ничем небесным не питаемся, но наподобие змея пожираем землю, где чрево («утроба») означает душевную память, в которой слагаются все уроки (ЗТП. 270).

Утробы — желанья; внутренность: **Благословлю Господа, вразумившаго мя: еще же и до ночи наказаша мя утробы моя** (Пс. 15. 7). По мнению толковника, под «утробами» разумеется желательная сторона человеческой души, так как пожелания обитают во утробах. Как полагает Е. Зигабен, эти слова пророк Давид говорит от лица Христа: Мое желание до самой смерти воспитывало и руководило Меня, не увлекая ничем земным и располагая к одному божественному (ЗТП. 85). Иной толковник относит слова этого стиха к самому пророку Давиду, который говорит: Долгое время, даже ночью я поучался, размышлял о данном мне откровении (ТБЛ. 1. 168). — почки; вожделение; помыслы; внутренности; чувства: **Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжжи оутробы моя и сердце мое** (Пс. 25. 2). Как считает толковник, «утробы» — это почки, а почками Давид называет вожделение. Блаж. Феодорит называет почками и сердцем помыслы (ЗТП. 154). Другой толковник так изъясняет стих: «Расплавь внутренности и сердце» — суди и исследуй меня не только со стороны поступков, но и мыслей и чувств (ТБЛ. 1. 187).

Утрудитися — каяться; жить подвижнически, быть изможденным нуждами: **И утрудися въ векъ, и живѣтъ будеть до конца** (Пс. 48. 10). Трудом пророк называет труд духовный, покаяние. Златоуст изъясняет: кто за добродетель постоянно подвергается бесчисленным подвигам и для достижения ее сильно измождается нуждами, тот будет жить, как весьма изуренный страданиями Лазарь. Блаж. Феодорит считает, что это слово пророк обращает к делателям добродетели (ЗТП. 300).

Ухо — подробное и основательное знание чего-либо: **Приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя** (Пс. 16. 5). Зрение в Боге означает вообще знание чего-нибудь; слух же, или ухо, означает знание более или менее подробное и основательное известного предмета, так как то, что доступно зрению, по причине своей вещественности менее совершенно, нежели то, что может быть воспринято через слух (ЗТП. 89).

Уши Его — слышательная сила Бога: **Очи Господни на праведныя и уши Его въ молитву ихъ** (Пс. 33. 16). «Уши Господа» — слышательная сила Его, благодаря которой Он слышит слова. Давид говорит, что Бог слышит моление праведных, потому что они достойны услышания. А праведными называет здесь добродетельных (ЗТП. 203).

Хвала — благоговейное чувство: **Пожри Богови жертву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы твоя** (пс. 49. 14). Под «хвалою» Богу разумеется благоговейное чувство перед Богом, которое лежит в основании обетов, как обязательств, налагаемых на себя человеком добровольно пред лицом Господа, а потому и с сознанием важности их значения (зтп. 309; тбл. 1. 232).

Хлебъ — Божественный промысл; попечение: **Юнейший выхъ, ибо составрехся; и не видехъ праведника оставлена, ниже семене его просяща хлеба** (пс. 36. 25). Изъяснение Феодорита: Пророк говорит: С молодых лет до старости я не видел и не знаю, чтобы праведник лишился Божественного промысла. Ибо праведный Судия прилагает всякое попечение не только к такому, но и к рождающимся от них. Так, Израиль, несмотря на столькие преступления, пользовался попечением ради прародительской добродетели (зтп. 226).

Хляби — апостолы, пророки: **Бездна бездну призываетъ во гласе хлябий Твоихъ** (пс. 41. 8). Можно понимать так: бездна, или множество наших грехов, призывает к себе бездну, или безмерное множество Твоих щедрот, Господи, чтобы слышим был для нас голос Твоих проповедей через апостолов.

Ибо «низриновениями» («хляби») называются апостолы, как низринувшие все возношение и заблуждение диавола. Содержание стиха можно понимать и в высшем смысле. «Бездна» есть древнее Писание, «бездна» также — и новое Писание по причине содержащихся в них глубин тайных мыслей. Поэтому новое Писание призывает к себе древнее по голосу низриновений, или пророков, потому что и пророки называются «низриновениями» («хляби»), как низводящие свыше воду пророчества. Новое призывает к себе древнее и во свидетельство, чтобы показало неверным, что пророки предсказали о Христе (зтп. 259).

Хотения устну — прошение, молитва: **И хотения оустну его неслиши** (пс. 20. 3). Под «хотением оустну» должно понимать прошение. Ибо естественно, что кто чего желает от сердца, то часто произносит и усиливает устами (зтп. 124). Другой толковник переводит этот стих как «Ты исполнил его молитву» (тбл. 1. 177).

Храмъ святой — небо; скиния свидения: **И къ Богу моему воззвахъ: оуслыша отъ храма Святаго Своего гласъ мой** (пс. 17. 7). Под «святым храмом» можно разуметь небо или скинию свидения, но не известный большой храм Иерусалимский, так как он

был выстроен уже после Давида, при преемнике его Соломоне (зтп. 97).

Выражение «храмъ святой» встречается в псалме 27, 2: **Оуслыши, Господи, гласъ моления моего, внегда молитимися къ Тебе, внегда воздети ми рѹце мон ко храму Святому Твоему.** Толковник полагает, что «храмом» Давид здесь называет скинию Моисея, к которой, простираясь умственно и по положению места, он поднимал руки свои и просил Бога, хотя и далеко был от скинии телом, так как преbывал в горах из-за гонений Саула. Или под «храмом» должно разуметь небо, согласно со словами: **«Живѹщий на небесахъ посмеется имъ»** (Пс. 2. 4).

Следует заметить, что Сам Господь нередко в Евангелиях называет Себя «Сыном Человеческим», давая этим понять, что Он приготовил Себе «храм», т. е. телесный состав, из девственных и чистых кровей Богородицы (зтп. 48–49).

Храмъ Царевъ — небесный храм; Царские обители на небесах: **Приведутся Царю дѣвы вследъ Ёя, искренниа Ёя приведутся Тебе. Приведутся въ веселии и радовании, введутся въ храмъ Царевъ** (Пс. 44. 15–16). Чины

ведущих девственную жизнь будут сопро-вождаемы ангелами в небесный храм и в царские обители на небесах (зтп. 281).

Хребеть положити — обратить кого-либо в бегство: **Яко положиши я хребеть** (пс. 20. 13). Врагов Твоих, Господи, говорит Давид, Ты обратишь от страха их в бегство, и они не устоят перед Тобою (зтп. 126).

«Хребтом» иногда называется «лицо земли», т. е. поверхность земли, как в псалме 1, 4: **Но яко прахъ, его же возметаеть ветръ отъ лица земли.** Е. Зигабен полагает, что «лицо земли» называется хребтом образно, потому что обременено бывает телами, находящимися на нем (зтп. 17).

Христось — помазанный; царь; каждый христианин: **Ныне познахъ, яко спасе Господь Христа Своего** (Пс. 19. 6). Как считает толковник, это слово произнес один из друзей Езекии по получении извещения от Святого Духа, что Бог избавит его, ибо Христом, помазанным, здесь называется царь, как помазанный елеем помазания (зтп. 122). Помазанником Божиим и царем называется каждый христианин, как помазанный божественным миром (зтп. 123).

Царь — Христос: **Глаголю азъ дела мон царви** (Пс. 44. 1). Я, говорит Давид, провозглашаю дела мои пред Царем-

Христом, т. е. пророчества мои о Христе. По словам Феодорита, Кого надписание к псалму назвало «возлюбленным»,

т. е. Христа, Того начало псалма называет Царем (зтп. 271).

Царие земстии и князи — Ирод и Пилат; диавол и духи злобы: **Предсташа царие земстии, и князи собравшася вкупе на Господа и на Христа Его** (пс. 2, 1–2). По мнению толковника, под именем царей («царие земстии») и верховных правителей или архонтов («князи») разумеются Ирод и Пилат, из которых первый был царем, а последний правителем. Имеется и другой, таинственный смысл, именно: с именем Ирода царя соединяют и другого царя греха — диавола, вооружившегося против Христа, и с Пилатом князем — многих князей, т. е. начала и власти тьмы века сего, духов злобы поднебесных, против которых, по апостолу, надлежит вести брань (зтп. 18).

Царица — Церковь, собрание христиан: **Предста Царица одесную Тебе** (пс. 44, 10). Царицею Давид здесь называет Церковь, или собрание благочестивых христиан, которую Царь-Христос сочетал с Собою через веру в Него. Она-то воцарилась на земле над страстями и воцарилась вместе с Женихом своим Христом в Небесном Царстве. И Жених ее и Царь — Христос — сидит по правую руку Отца, как Единосущный и Единочестный с Ним по Божеству. А невеста Его и царица Церковь не сидит, а стоит одесную Жениха своего и Царя вместе с бесплотными ангелами, потому что она, хотя и невеста и царица, но принадлежит к созданному естеству. Поэтому для нее весьма

велика и та честь, что удостоилась получить такое стояние, или предстояние, одесную Христа (зтп. 277).

Царь славы — Иисус Христос: **И внидетъ Царь Славы** (пс. 23, 7). «Царем славы» и «Господом славы» называется Христос, как преславный и податель славы и как царствующий и господствующий над всеми славными (зтп. 145).

Церковь — народное собрание: **Въ церквахъ благословлю Тя, Господи** (пс. 25, 12). Пророк Давид говорит: Я составлю псалмы, которыми буду воспевать Тебя, Господи, во всех народных собраниях (зтп. 156). В том же значении «собрание» слово «церковь» употреблено и в псалме 21, 23: Посреде церкви воспою Тя. За свое спасение Давид обещает воспеть Бога в поэтических песнях «посреди собрания», т. е. всенародно (зтп. 135; БТЛ. I. 180).

Церковь велика — Церковь христианская; Церковь, составившаяся из великих и святых мужей: **Въ Церкви великой исповемя Тебе** (пс. 21, 26). «Великою Церковью» здесь Господь называет Церковь христианскую, как распространившуюся до пределов земли, или как составившуюся из великих и святых мужей. Среди этой Церкви Господь всегда прославляет Отца посредством Евангелия (зтп. 136).

— синагога; Церковь из язычников: **Благовестихъ правду въ Церкви велицей** (пс. 39, 10). «Церковью великой», «великим собранием» Давид называет

здесь многолюдные синагоги иудейские, среди которых Господь проповедовал открыто. Некоторые толковники под «великой Церковью» разумеют Церковь из язычников, как более многочисленную в сравнении с иудейской и как принявшую больше таинств. Исихий говорит, что Давид называет Церковь великою не только потому, что она имеет многолюдный состав, но еще гораздо более потому, что она могла принять разнообразные и высокие, именно — богословские, истины (ЗТП. 246).

Церковь многа — многолюдное собрание; Церковь из язычников;

Часть достояния — уверовавшие из язычников; сокровище; сущность учения Христа: **Господь часть достояния моего и чаши моея** (Пс. 15. 5). Христос говорит: не вследствие убеждения Бога Отца Я сделался человеком, ибо и Он Сам по благоволению Своему также имеет удел в призвании в Церковь Божию уверовавших язычников, они-то называются здесь достоянием. Под «частью достояния моего» можно также разуметь сокровище, и тогда приведенное место будет иметь следующий смысл: Бог Отец есть дорогое сокровище наследия Моего из язычников, — как бы так говорит Сын Божий. Кроме того, Он есть сокровище и сущность также и Моего учения: потому-то в Еванге-

Церкви, существующие по вселенной: **Исповемся Тебе въ Церкви мнозе** (Пс. 34. 18). По мнению толковника, «великою» Давид называет Церковь из язычников по множеству народа, по превосходству перед иудейскою, по праведности ее во Христе и по добродетели ее. По толкованию Феодорита, это — предсказание, и предсказание исполнившееся, ибо по всей земле и на море пророк Давид прославляет Бога через уверовавших. Ибо Церковью, многочисленнейшим народом он называет Церкви, существующие во вселенной (ЗТП. 210–211).

лии Иисус Христос повсюду говорит об Отце (ЗТП. 84).

Часть чаши — наказание; удел, доля: **Одождитъ на грешники сети, огонь и жупель, и дѹхъ вѹренъ, часть чаши ихъ** (Пс. 10. 6). По наблюдениям толковника, во многих местах Божественного Писания мы находим, что наказание называется «чашею» и «питием», как написано и у Исаии: «Пробудись, встань, Иерусалимъ, испивший изъ руки Господа чашу гнева Его» (ЗТП. 66). Другой толковник изъясняет выражение «их доля из чаши», как «таков их удел», назначенный Богом, не допускающим торжества нечестия, так как Господь «любит правду» (Тьл. 1. 162).

— смерть; учение Христово: **Господь часть достояния моего и чаши моя** (Пс. 15. 5). Так как в Писании смерть обыкновенно называется «чашею», поэтому в Евангелии говорится: **Можета ли пити чашу, юже Азъ имамъ пити** (Мф. 20. 22)? Так Бог Отец вместе с Сыном Божиим имел равное соизволение как на призвание язычников, так и на смерть Иисуса Христа. Толковник также полагает, что под «чашею» разумеется учение Христово, которое справедливо сравнивается иногда с виноградным вином, так как веселит принимающих оное и так как Сам Христос называется иногда виноградною лозою (ЗТП. 84).

Чаша Твоя — познание Бога; евангельское учение; бескровная жертва, содержащая животочную Кровь Господа; вино: **И чаша Твоя упоивающия мя, яко державна** (Пс. 22. 5). Под «чашею» пророк разумеет здесь познание Бога, ибо, напитавшись деятельною добродетелию, мы успеваем и в созерцании тварей, а потом устаиваемся и познания Бога. «Чашею» называет здесь питье словесное — евангельское учение, которое веселит и упоевает ум и сердце, потому что производит в пьющем отступление от прежнего земного образа мыслей и укрепляет к победе над врагами-демонами. Или «чашею» называет бескровную жертву, содержащую животочную Кровь Господа (ЗТП. 141).

Человекъ — Христос: Братъ не избавитъ, избавитъ ли человекъ? (Пс. 48. 8). Василий Великий изъясняет

эти слова в высшем смысле и считает, что в них содержится пророчество о Христе. Брат не избавит, т. е. пророки, будучи людьми, не избавят других людей от диавольского пленения. Избавит же их от этого плена человек, т. е. Христос — совершенный Человек и совершенный Бог, Кто сохранил человеческое достоинство в целости, а посему и есть человек в собственном смысле и действительно (ЗТП. 301).

— праведник: **Отъ Господа стопы человекѹ исправляются** (Пс. 36. 22). Царь Давид, по мнению толковника, говорит «человека» не просто всякого, но праведного (ЗТП. 225).

— грешник: **Не ѹбойся, егда разбогатеетъ человекъ, или егда ѹмножится слава дому ѹго: яко внегда ѹмрети емѹ, не возьметъ вся, ниже снидетъ съ нимъ слава его** (Пс. 48. 18). Под «человеком» здесь разумеется грешник. Не бойся и не думай, говорит пророк, будто Бог не назирает за человеческими делами. Человек грешный не возьмет с собою в ад ни одной вещи, принадлежащей ему, и пойдет туда один, безо всего (ЗТП. 303).

Человекъ (человецы) — люди как слабые, бессильные существа: **Постави, Господи, законоположителя надъ ними, да разумеютъ языцы, яко человецы сѹтъ** (Пс. 9. 21). Давид молит Бога, чтобы Он Своими какими-либо особенными делами показал всему миру, что власть над ним принадлежит только Ему, и чтобы знали все народы, что «человеки они», ср. евр. enosh — слабый, бессильный (ЗТП. 58: БТЛ. 1. 159).

— римские воины: **Азъ есмь червь, а не человекъ, поношение человековъ** (Пс. 21. 7). Можно понимать в том смысле, что «поношением» сделался Господь для человеков, т. е. римских воинов (ЗТП. 131).

— разумные люди; иудеи: **Человеки и скоты спасеши, Господи!** (Пс. 35. 7). Людями — «человеки» — называет живущих по здравому смыслу, в отличие от людей безрассудных. Или: под людьми следует разуметь иудеев, руководствовавшихся к добру Законом Божиим (ЗТП. 216).

Человекъ мира Моего — Иуда: **Ибо человекъ мира Моего, на негоже уповахъ; ядый хлѣбы Моя возбранчи на Мя заппание** (Пс. 40. 10). Мой человек сделался Моим противником. «Человек мира» — это мирный человек, в соответствии с особенностями выражения еврейского языка. Итак, Господь говорит, что мирный Мой, т. е. друг Мой Иуда, на которого Я надеялся как на своего человека и которого Я питал вместе с другими учениками Моими, возвысил, т. е. употребил против Меня, хитрость и навет, ибо «пятою» называется хитрость (ЗТП. 253).

Человекъ неправедный — диавол; Авессалом: **Суди ми, Боже, и рассуди прю мою отъ языка непреподобна, отъ человека неправедна и лъстива избави мя** (Пс. 42. 1). Под «непреподобным народом» можно разуметь демонов, а под «человеком неправедным и хитрым» — и диавола. Ибо диавол ничем не отличается от человека по

страсти и сластолюбию, потому что и он любит красивые тела, как любит и плотский человек, и валяется в страстях, как валяется и страстный человек (ЗТП. 261). Иной толковник полагает, что под «человеком лукавым» можно разуметь Авессалома, возбуждавшего народ обвинениями на Давида (ТБЛ. 1. 218).

Челюсти — человек (метонимическое именование): **Броздами и уздою челюсти нхъ востягнеши, не приближающихся къ Тебе** (Пс. 31. 9). «Челюстями» Давид изображает целого человека, как часть — целое (метонимический перенос) (ЗТП. 187).

Честь — власть; превосходство; наименование Христа; способность человека к непрерывному духовному развитию: **Умалилъ еси его малымъ чимъ отъ Ангель, славою и честию венчалъ еси его** (Пс. 8. 6). Толковник предлагает несколько вариантов изъяснения. Увенчал честию человека, т. е. даровал ему власть над всеми животными. Слова могут быть отнесены ко Спасителю: венчал Его честию, иначе сказать — превосходством перед ангелами, почему они нередко служили Ему. Или также выражение «венчал честию» указывает на то наименование Иисуса Христа Богом, которое усвояют Ему верующие, и на то богопочитание, которое они Ему воздают (ЗТП. 48–49). Иной толковник говорит: человек способен к духовно-нравственному бесконечному развитию, чего лишены низшие животные.

В этой способности, приближающей человека к высшему миру духов бесплотных и к Богу, его «слава и честь» пред всем остальным миром (Тбл. 1. 157).

Чистота руку — праведность действий; неоскверненность неблагоприятными поступками: **И по чистоте руку моею воздасть ми** (Пс. 17. 21). Я, говорит пророк, не был ни грабителем, ни корыстолюбцем, ни злоумышлял против злоумышлявших на меня; руки мои чисты от всякой подобной скверны, если сравнить их с руками врагов моих (зтп. 104).

Чисты (слова) — чужды лжи: **Слова Господа, слова чисты** (Пс. 11. 7). Изложив прежде, что Господь только что говорил, Давид теперь уверяет в истине слов Господа, говоря, что они чисты и чужды лжи (зтп. 70). Другой толковник также полагает, что в этом стихе выражена чистота и непреложность Божественного обетования о помощи и защите праведника Господом в любых гонениях (Тбл. 1. 163).

Чрево — сами люди (метонимическое именование): **И сокровенных Твоих исполни чрево их** (Пс. 16. 14). В этих словах заключается пророчество о том, что чрево их, врагов Давида, будет полно сокровенных наказаний Божиих, т. е. они сами будут полны этих наказаний (зтп. 93).

— внутреннее вместилище тела: **Бысть сердце мое яко воскъ, тая посреде чрева моего** (Пс. 21. 15). «Чревом» пророк называет не чрево само по себе,

но всю пустоту, или вместилище в теле (зтп. 133).

Чудеса — благодеяния Божии; победы над сирийцами: **Исповемся Тебе, Господи, всемъ сердцемъ моимъ, поведемъ вся чудеса Твоя** (Пс. 9. 2). Чудесами пророк очевидно назвал здесь благодеяния Божии, которые суть как бы некоторые дивные трофеи победы нашей над врагом (зтп. 51). По словам другого толковника, «возвещать вся чудеса Твои» — означает воспевать те победы, которые одержаны Давидом над сирийцами при помощи Бога (Тбл. 1. 158).

Чуждии — грехи подчиненных; невольные грехи; враги видимые и невидимые: **Грехопадения кто разумеетъ; отъ тиннь мouxъ очисти мя и отъ чуждыхъ пощади раба Твоего: аще не обладают мною, тогда непороченъ буду и очищуся отъ греха велика** (Пс. 18. 13–14). Грехи подданных царя, слуг господ, паствы, детей, хотя и являются для них чужими, но вменяются им (царям, господам, архиереям, родителям) как свои, потому что, имея возможность исправить их, они нерадят об исправлении. Или: Давид называет чужими те грехи, которые бывают по обстоятельствам, невольно, без намерения и собственного произволения. Или: по Феодориту, под «чужими» можно понимать врагов, как видимых — людей, так и невидимых — демонов, о сохранении от которых молится Давид милосердному к нему Богу (зтп. 120).

Шумъ — крик; гордость: **Погибе память его съ шумомъ** (Пс. 9. 7). Выражение «съ шумомъ» значит одно и то же, как и «с криком», ибо исчезли совершенно взывания демонские среди людей. Или также: «съ шумомъ», т. е. погиб враг вместе со своею гордостью, или же с криком жертвенных песней. Речь здесь относится к сатане: он именно называется здесь и «нечестивым», и «врагом» (ЗТП. 53).

Шумъ празднующаго — славословие: **Яко пройду въ место селения дивна, даже до дому Божия, во гласе радованья и исповеданья, шума празднующаго** (Пс. 41. 5). Великий Максим истолковывает слово «шумъ» как «славословие», состоящее из совокупности радости и исповедания (ЗТП. 257).

Щедроты — внешние выражения Божественной любви к человеку: **Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко отъ века суть** (Пс. 24. 6). «Щедроты» — внешние выражения Божественной любви к человеку в ниспослании ему материальных благ (ЗТП. 148; ТБЛ. 1. 185).

— разнообразные духовные блага: благодать крещения, помощь Христа: **Ты же, Господи, не удали щедротъ Твоихъ отъ мене** (Пс. 39. 12). Эти слова произносятся от лица всего христианского собрания, которое выражает

в них прошение о благодати святого крещения, так как его постигают многие бедствия и многие искушения со стороны людей и злых духов. По словам Феодорита, Церковь Божия, хотя и получила спасение, опять имеет нужду в Его промысле по причине многообразных восстаний со стороны людей и демонов. По словам Евсевия, в этих словах Церковь просит у Спасителя милостивой помощи, будучи подвергаема тревожениям со стороны нечестивых и находящаяся в борьбе (ЗТП. 247).

Юность — духовная юность; обновление в крещении: **И виду къ жертвеннику Божию, къ Богу, веселящему юность мою** (Пс. 42. 4). Под «юностию» понимает юность усердия трех отроков, поскольку по охоте к служению Богу они были молоды. В высшем значении, по словам свт. Кирилла, юностию называется обновление в святом крещении и отложение ветхого человека. Григорий Богослов под юностию понимает духовную юность (ЗТП. 262).

Юнцы — архиереи, книжники, старейшины иудеев: **Обыдоша мя тельцы многи, юнцы тучнии одержаша мя** (Пс. 21. 13). Господь называет здесь «юнцами» архиереев, книжников и старейшин народа иудейского, как старших по возрасту, начальствующих и верховных (ЗТП. 132).

Яве придетъ — о втором пришествии Господа: **Богъ яве придетъ, Богъ нашъ, и не премолчитъ** (Пс. 49. 3). В этих словах содержится пророчество о втором пришествии Христовом. В первое Свое пришествие Иисус Христос явился на земле тайно, так что сам диавол не знал Его; ибо если бы знал, то не спрашивал бы Господа, когда они были на горе: «Аще Сынъ еси Божий». Во второе пришествие Господь придет явно на землю, вместе с силами и славою многою, как Судия всей твари. И это второе пришествие Господне будет для всех и страшным, и явным (ЗТП. 305).

Ядятъ — принимают Причастие Святых Таин; вкушают духовную пищу евангельского учения: **Ядятъ ѹбозни и насытятся, и восхвалятъ Господа възскающіе Его: жива вѹдутъ сердца ихъ въ векъ века** (Пс. 21. 27). В этом стихе отцы видят указание на таинство Евхаристии потому, что здесь вкушение какой-то трапезы от Бога своим следствием имеет вечную жизнь, каким свойством обыкновенная пища не может обладать. Под трапезой, поэтому, понимают не обыкновенную пищу или трапезу, а вкушение Тела и Крови Христовых, дающих достойно вкушающему вечную жизнь (Тбл. 1. 181). Феодорит полагает, что

речь идет о нищих в благочестии и добродетели и язычниках, которые будут вкушать духовную пищу евангельского учения, как питающую и растящую душу (ЗТП. 137).

Язык — коварные замыслы; говорливость и злоречие; учение: **Подъ языкомъ его трудъ и болезнь** (Пс. 9. 7). То, что говорится подобным человеком, доставляет труд и болезнь тем людям, для которых он строит свои ковы. Или также: труд и болезнь заключаются в его учении и достанутся на долю тех, которые ему, т. е. нечестивому, последуют, не находя себе нигде покоя. Или еще: собственный его язык был в труде и болезни, износя слова труда и болезни против тех, к которым он враждовал, показывая тем самым неустанную его говорливость и злоречие (ЗТП. 61).

Языки — римские воины вместе с Пилатом: **Вскую шаташася языцы** (Пс. 2. 1) (ЗТП. 18).

— иудеи; враждующие против христиан; демоны: **Углебоша языцы въ пагубе, юже сотвориша** (Пс. 9. 16). Под «языками», или язычниками, должно здесь разуметь самих иудеев, т. к. они, имея закон, однако же по своей злобе и зависти соделались подобными язычникам, незнакомым вовсе с законом. Или также: здесь идет речь и о враждующих против христиан. Не будет неуместным, если отнесем сказанное выше и к самим демонам (ЗТП. 56).

— те, кто не приняли евангельского закона, язычники: **Погивнете языцы**

отъ земли Бго (Пс. 9. 16). «Языками», или язычниками, пророк называет здесь тех, которые не приняли закона евангельского, так как язычники существуют без закона (ЗТП. 64). Другой толковник дополняет: Так как власть над всем миром принадлежит Богу, то Давид уверен, что Господь уничтожит всех язычников на земле (ТБЛ. 1. 160).

— диавол; народы: **Да сѹдятся языцы предъ Тобою** (Пс. 9. 20). Упоминаемый здесь суд следует понимать по отношению к диаволу — суд, о котором через пророка Исаию так говорит Богъ: **(Израиль) избранный Мой, пріячь его душа Моя, дахъ Духъ Мой на нь, и сѹдь языкомъ возвеститъ** (Ис. 42. 1) (ЗТП. 58).

— язычники, ассирияне; различные народы, восставшие на христиан: **Господь разоряетъ советы языковъ, отметаеъ же мысли людей, отметаеъ советы князей** (Пс. 32. 10). Пророк называет язычниками ассириян, потому что они, собравшись из различных язычников, напали с умыслом на Иерусалим при Езекии. Можно принимать сказанное Давидом и в отношении к мучителям: язычники суть различные роды, из различных мест двинувшиеся против христиан (ЗТП. 193).

— семь племен ханаанских и других: **Рѹка Твоя языки истреби и насадилъ я еси** (Пс. 43. 3). «Языками» здесь называется семь племен ханаанских и других, обитавших прежде на земле обетования (ЗТП. 263).

— уверовавшие из народов; лукавые силы; демонские народы: **Покори люди намъ и языки подъ ноги наша** (Пс. 46. 4). Христос, говорит, покорил нам —

апостолам — под ноги наши уверовавших из народов. Ибо язычники с ревностью падали к ногам апостолов и благоговейно лобызали следы их. Афанасий Великий «племенами и народами» («люди и языцы») называет сатану и с ним лукавые силы, демонские народы, которых Христос покорил под ноги апостолов (ЗТП, 289).

— род человеческий; чуждые веры: **Услышите сия, вси языцы, внүшите вси живүщии по вселенней** (Пс. 48, 2). Этими словами царь и пророк Давид призывает к слушанию сказываемых им слов весь человеческий род. Василий Великий слово «народ» толкует как «чуждые веры», которые призваны в числе народов (ЗТП, 297).

Языкъ непреподобень — вавилоняне; демоны; сторонники Авессалома: **Суди ми, Боже, и рассуди прю мою отъ языка непреподобна** (Пс. 42, 1). «Народ непреподобный», иначе — неправедный против Бога, каков человек непреподобный. Здесь «непреподобным» царь Давид называет вавилонян. Впрочем, можно разуметь под «непреподобным народом» и демонов (ЗТП, 261). Другой толковник полагает, что «народ недобрый» («непреподобный») — все восставшие на Давида и его приверженцев, т. е. сторонники Авессалома (ТБЛ, 1, 218).

Языки и вси живүщие по вселенней — три четы званых: **Услышите сия, вси языцы, внүшите вси живүщии по вселенней, земнороднии и сынове человечестии, вкүпе богатъ и үбогъ** (Пс. 48, 2–3). По изъяснению Василия Великого, этими словами означены три четы званых, в которых заключается весь род человеческий (ЗТП, 297).

Ярость — негодование Божие; суд над грешниками: **Яко гневъ въ ярости Его и животъ въ воли Его** (Пс. 29, 6). «Яростию» пророк здесь называет негодование Божие: в негодовании Божиим находится наказание и мучение. Василий Великий говорит: Ярость есть суд о наведении чего-либо прискорбного на заслуживающего оное. И Феодорит «ярости» усвояет гнев, называя гневом наказание (ЗТП, 171).

Ярость и гневъ — строгие определения Божии; обличение с казнью: **Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневомъ Твоимъ накажеши мене** (Пс. 37, 2). «Ярость и гневъ» мы не должны представлять в виде страстей, но должны принимать за самые строгие определения Божии, каковы и приличны грешникам. Иоанн Златоуст толкует так: Не просто обличения желает избегнуть пророк, а обличения с казнью; он не уклоняется от понесения наказания, а просит о наведении его без гнева (ЗТП, 230).

АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК СЛОВ
И СЛОВСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ,
СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

включенных

в

Ч А С Т Ь
П Е Р В У Ю
СЛОВАРЯ

А

Адъ — 23

Б

Бедро — 23

Бездна — 23-24

Бездны — 24

Беззаконие — 24

Беззакония — 25

Беззаконники — 25

Беззаконные — 25

Безумный — 25

Безчадие — 25-26

Благая — 26

Благоволение — 26

Благоволить — 26

Благословение — 26-27

Благословение благостынное — 27

Благословиль — 27

Благостыня — 27

Ближний — 27-28

Ближний и братъ — 28

Богъ — 28

Богъ боговъ — 28

Богатство — 28

Богатые — 29

Болезни — 29

Болезни адовы — 29-30

Болезни смертные — 30

Боящиеся Бога — 30

Боящиеся Господа — 30

Брань — 30

Братъ — 30-31

Брение тины — 31

Брозда и узда — 31

Буря — 31

Буря зельна — 31

В

Въ векъ века — 32

Въ день — 32

Въ долготу дней — 32

Ведать — 32

Ведущие Тя и правые сердцемъ — 32-33

Вежды — 33

Векъ — 33

Велеречующие — 33

Великолепие — 33

Венець — 33-34

Весь день — 34

Вечеръ — 34

Взирать на лице Твое — 34

Взыде Богъ — 34

Взыщется и не обрящется — 35

Взыщи — 35

Видеша очи наши — 35

Вино — 35

Въ конецъ — 35-36

Вкусите — 36

Во векъ — 36-37

Во векъ века — 37-38

Во векъ и въ векъ века — 38

Во всякое время — 38

Во всякомъ роде и роде — 38-39

Вода — 39

Вода покойна — 39

Воды — 37
Возвеличить Господа — 39
Воззвать — 39-40
Воздушный — 40
Воззову во дни и въ ноши — 40
Возлюбленный — 40
Вознесется на мя — 41
Вознесуся — 41
Возношение — 41
Возрадуется и возвеселится — 41-42
Волы — 42
Вонми — 42
Воскликновение — 42
Воскреси, Господи — 42
Воспою и пою Господеви — 42
Восплещите руками — 42-43
Востани — 43
Восхотети — 43
Врагъ — 43-44
Враги гневливые — 44
Враги Господни — 44-45
Врагъ и местникъ — 45
Врагъ мой — 45
Враги сильные — 45
Врата — 45-46
Врата вечные — 46
Врата смертные — 46
Время благопотребно — 46
Время лютое — 46
Въ родъ и родъ — 46
Въ руку — 46
Вселенная — 47
Вселиться — 47
Всесожжение — 47
Всесожигаемая — 47
Вскоре — 47
Всуе — 47
Всякое благо — 47
Всякъ человекъ — 48
Высокое — 48
Высоты и волны — 48

Г

Ганание — 48
Глава — 48
Главизна книжна — 48-49
Глаголь — 49
Глаголетъ — 49
Глаголющие лжу — 49
Глаголяй истину въ сердце — 49-50

Гласъ вышняго — 50
Гласъ радования — 50
Гласъ трубный — 50
Гневъ — 50-51
Гора Господня — 51
Гора малая — 51
Гора святая — 51
Гора Сионъ — 51
Гора Сионская — 51
Гордые — 51
Горы — 51-52
Горы Божии — 52
Горы Сионския — 52
Готовое жилище — 52
Градъ Бога — 53
Градъ Божий — 52-53
Градъ и углие огненное — 53
Градъ ограждения — 53
Градъ Царя великаго — 53
Грады — 54
Грехъ — 54
Грехъ великъ — 54
Грехъ юности — 54
Грешникъ — 54-55
Грешники — 55
Грешный — 55-56
Губитель — 56
Гусли — 56

Д

Дворъ святой — 56
Девы — 56-57
Дела — 57
Дела Божии — 57
Дела Господня — 57
Дела ихъ — 57
Дела человеческия — 57-58
Делающие беззаконие — 58
Делаяй правду — 58
День — 58
День и ночь — 58
День лютъ — 58-59
Держава — 59
Державно — 59
Державные Божии — 59
Десница — 59-60
Десница ихъ исполнися мзды — 60
Десница Твоя — 60
Днесъ — 60
Дни благи — 60-61

Доброта — 61
Доброта Иаковля — 61
Доброта и благодать — 61
До века — 62
До конца — 62
Домъ — 62–63
Домъ Божий — 63
Домъ Господень — 63
Домы Его — 63
Достояние — 63–64
Друзи и ближнии — 64
Дубравы — 64
Духъ — 64–65
Духъ бурень — 65
Духъ Святыи — 65
Духъ усть Его — 65
Душа — 65–66
Душа моя — 66
Дщерь Сиона — 66
Дщери иудейския — 66
Дщи — 66
Дщи Тирова — 67
Дымъ — 67

Е

Единороги — 67
Единородъ — 67
Единородная — 67
Елей — 67–68
Елени — 68

Ж

Жезль — 68
Жертва правды — 69
Жертва хвалы — 69
Жертвенникъ — 69
Живеть Богу — 69
Животь — 69
Живуть — 69
Живущие по вселенной — 69–70
Жилище — 70
Жребий — 70

З

Забудеши — 71
Заветь — 71
Завещающий заветь — 71
Законъ Господень — 71
Законоположитель — 71
Запинание — 71–72

Запни — 72
Заутра — 72
Звери дубравныя — 72
Зверие, скоти, волове — 72
Земля — 72–73
Земля Господня — 74
Земля Его — 74
Земля живыхъ — 74
Земля Иорданская и Еронимская — 74
Земнороднии — 74
Злоба — 74–75
Знающие имя Божие — 75
Зубы — 53, 75

И

Иаковъ и Израиль — 75
Иде на советъ нечестивыхъ — 75
Избранныи — 75
Изменяемые — 75
Израиль — 76
Изступление — 76
Имена ихъ — 76
Имя — 76
Имя Твое — 76–77
Искренний — 77
Искушение — 77
Исповедатися — 77
Исправить стопы — 78
Истина — 478
Истина и спасение — 78–79
Источникъ живота — 79
Источники водъ — 79
Источницы воднии — 79
Иссопъ — 79
Исходъ скинии — 79–80
Ищущие Господа — 80

К

Камень — 80
Кедры — 80
Кедры ливанские — 80–81
Князи — 81
Колесницы и кони — 81
Конецъ — 82
Концы вселенной — 82
Корабли фарсийские — 82
Кости — 82–83
Край небесъ — 83
Красота — 83–84
Красота сельная — 84

Крепость — 84
Крепчайшие — 84
Крила Твоя — 84
Крила ветрены — 84
Кровь крилу — 85
Кровь — 85
Крови — 85
Кроткие — 85

Л

Львы — 86
Левь — 86
Левь, песь, единорогъ — 86
Лесть — 86
Листь — 86-87
Лице — 87
Лице Бога Иаковля — 87
Лице Божие — 87
Лице Господне — 87
Лице греховъ — 87
Лице Его — 87
Лице Его видитъ — 88
Лице земли — 88
Лице мое — 88
Лице нечестивыхъ — 88
Лице Твое — 88-89
Лишение — 89
Ложе — 89
Лукавнующие — 89-90
Лукавнуй — 90
Лукъ и мечъ — 90
Лукъ и стрелы — 90
Людие — 90-91
Люди смиренные — 91
Люди Твои — 91
Люди тяжки — 91
Люта (смерть) — 92
Лядвия — 92

М

Малые — 92
Малымъ чимъ — 92
Мескъ — 92-93
Место — 93
Место злачно — 93
Место озлобления — 93
Место святое — 93
Место селения — 93-94
Место селения славы — 94
Мечь — 924

Мечь и лукъ — 94
Милость Господня — 95
Милость и истина — 95
Милости Твоя — 95
Миръ — 95-96
Мирные земли — 96
Мирный — 96
Младенцы — 96
Моление — 96
Молитва въ недра мое возвратится — 97
Молитвы — 97
Молнии — 97
Мракъ — 97
Мужъ — 97
Мужи кровей — 98
Мышца — 98

Н

На едине — 98
Наказание — 99
Нападающие — 99
Наследити землю — 99
Насытитися — 99
Насыщуся славою Твоею — 99
Небеса — 100
Не глаголати лъсти — 100
Не завиди — 100-101
Незлоба — 101
Незлюбивые — 101
Неистовления ложная — 101
Не могутъ стати — 101
Немощи — 101-102
Ненавидящие — 102
Неповинный — 102
Не подвижуся — 102
Непорочный — 102
Не премолчи — 103
Не ревнуй — 103
Несмысленный — 103
Не усну въ смерть — 103
Нечестивые — 103-104
Нечестие сердца — 104
Нисходящие въ землю — 104
Нишета — 104
Нищий — 104-105
Нищий и сирый — 105-106
Нога — 106
Нога гордыни — 106
Ногамъ подвижатися — 106
Ноги Его — 106-107

Ночь — 107
Нужды — 107
Ныне — 107

О

Обветшаша — 108
Обетшаеъ — 108
Обилие — 108
Обладать — 108
Облака — 108-109
Обличения — 109
Образомъ ходить — 109
Обыдите Сионъ и обымите — 109
Обышедшие мя — 109
Овцы — 109-110
Овцы снеди — 110
Огнь и жупель — 110
Огонь — 110
Одесную — 110
Око — 110
Окрестъ — 110-111
Окрестъ ходить — 111
Олтарь — 111
Оправдания — 111
Оружие — 111
Оружие благоволения — 111
Оружие и щить — 111
Оружия — 112
Осьмый день — 112
Основания вселенная — 112
Основания горь — 112
Останки — 112
Останокъ — 112-113
Отъ востокъ до западъ — 113
Отвратить лице — 113
Отечества — 113
Отець и мать — 113-114
Отъ рода въ родъ — 114
Отрокъ Господень — 114
Отстояти далече — 114
Отступити вспятъ — 114
Отцы — 114-115
Охромоша — 115
Очи — 115
Очи Господни — 115

П

Пагуба — 115-116
Палица — 116
Память — 116

Персть смерти — 116
Песнь нова — 116-117
Плачь — 117
Плодь — 117
Плодь пшеницы, вина и елея — 117
Плоть вселится на уповании — 117-118
Повеление Господне — 118
Повинитесь Господеви — 118
Погибнуть — 118
Подвигнутися — 118-119
Подвигошася — 118
Подвижуся — 118
По душе нашей — 119
Пожрохомъ — 119
Покорить подь ноги — 119
Полкъ — 119
Положити советы въ души — 119
Положуся во спасение — 119
Помазание — 120
Помизающии очима — 120
Помышления Божии — 120
Помянутся — 120
Поскрежеташа зубы — 120-121
Посреде чрева моего — 121
Подставить нозе на пространне (месте) — 121
Постыдиться — 121
Потоки беззакония — 121
Потокъ сладости — 121-122
Потопъ — 122
Потопъ водь многихъ — 122
Правъ — 122
Правда — 122-124
Праведникъ — 124
Праведные — 124
Правота — 124
Правоты — 124
Пребеззаконный — 125
Прегрешать — 125
Предать въ руки — 125
Предварить — 125
Предзрети — 125
Предстати — 125
Предь очима быть — 125-126
Премолчать — 126
Премудрость — 126
Преподобные — 126-127
Преподобный — 126-127
Препоясати — 127
Препоясати веселиемъ — 127
Препоясати Сиона — 127

Пререкание языкъ — 128
Пресельникъ и пришлецъ — 128
Престоль — 128
Приемлетъ мя — 128
Прири на мя — 128—129
Приложить величаться — 129
Приниче съ небесе — 129
Приселитися — 129
Притча — 129
Причастники — 129—130
Прияти душу — 130
Прияти мзду на неповиннаго — 130
Просвещаетъ очи — 130
Просвещение Лица Твоего — 130
Пря — 131
Псалтирь — 131
Пси — 131
Птицы небесныя — 131
Пустыня — 131
Пустыня каддйская — 132
Путь — 132
Пути — 132
Пути Господни — 132
Путие — 133
Путие Господни — 133
Пути живота — 133
Пути жестоки — 133
Пути и стези — 133
Пути языка — 133—134
Путь грешныхъ — 132
Путь къ спасению — 134
Путь положить — 134
Путь праведныхъ — 134
Путь твой — 134
Пяди — 134—135
Пята — 135

Р

Разжень — 135
Разумъ — 135
Разширити уста — 136
Раны — 136
Распространилъ мя еси — 136
Растерзати вретисе — 136
Ребра северова — 136—137
Река — 137
Речи — 137
Реши въ сердце — 137
Ризы — 137—138
Ризы позлащенны и испещренны — 138

Ровъ — 138
Ровъ страстей и брение тины — 138
Роги — 138—139
Рогъ спасения — 139
Родъ грядущий — 139
Родившиеся люди — 139
Родъ отецъ — 139
Родъ праведныхъ — 139—140
Рука песия — 140
Рука Твоя — 140—141
Руки — 141
Рыбы морскыя — 141
Рясны — 141

С

Светъ — 142
Светильникъ — 142
Светъ Лица Твоего — 142
Светъ очию моею — 142—143
Светъ Твой — 143
Свидетели неправедные — 143
Святая гора — 143—144
Святое — 144
Святой — 144
Святые — 144
Седалище губителей — 144
Седети — 144—145
Седмерицею — 145
Селение — 145
Селение Его — 145
Семя — 146
Семя Его — 146
Семя Иаковле — 146
Семя Израилево — 147
Семя нечестивыхъ — 147
Сень смертная — 147
Сердце — 147—148
Сердце Его — 148
Сестъ — 148
Сеть — 148
Сила — 149
Сила Твоя — 149
Силы — 149
Силы небесъ — 149
Сионъ — 149—150
Сказаль — 150
Скорописецъ — 150
Скоты — 148
Скоты польскыя — 150
Слава дому — 150—151

Слава и честь — 151
Слава моя — 151
Словеса — 151
Словеса грехопадений — 151
Словеса усть моихъ — 151
Словеса устенъ Твоихъ — 152
Слово благо — 152
Слово Господне — 152
Смерть — 152–153
Смирение — 153
Смиранные духом — 153
Смирить — 153
Смирна, стакти и кассиа — 153–154
Соблазнъ — 154
Советъ — 154
Советъ нечестивыхъ — 154
Советъ Господень — 154
Сокровенная — 154
Сокровища — 155
Сокрушенные сердцемъ — 155
Составъ — 155
Сохранихъ пути — 155
Сохраниши и соблюдеши — 155–156
Спасение Твое — 156
Спасение Израилево — 156
Спати — 156
Сребро — 156
Стакти — 156–157
Стати — 157
Стези правды — 157
Стена — 157
Стены — 157
Стопы — 157–158
Страхъ чистъ — 158
Стрелы — 158–159
Строптивый — 159
Судъ — 159–160
Судьба моя — 160
Судьбы (суды) — 160
Судьбы Господни — 160
Судьбы и оправдания — 160
Судьи земли — 160
Суета — 160
Суетная — 161
Сынъ единорожъ — 161
Сынове твои — 161
Сынове человечести — 161–162
Сынове чуждии — 162
Сыны Божии — 162

Сыны и младенцы — 162
Сыны овни — 162
Сыны человеческие — 163
Сядеть — 163

Т

Тайные — 163
Тамо — 163–164
Творяй благостыню — 164
Тело свершилъ — 164
Тельцы — 164–165
Тернь — 165
Терпение — 165
Терпящие — 165
Точила — 165
Трапеза — 165–166
Требовать благихъ — 166
Трепетъ — 166
Трудъ — 166
Тукъ — 166–167
Тучно — 167
Тучные земли — 167
Тучные юнцы — 167
Тьма — 167–168
Тяжести — 168
Тяжести слоновые — 168–169

У

Убогъ — 169
Убогие — 169–170
Убогий — 170
Убогий и нищий — 171
Углие — 171
Удержать языкъ — 171
Ужя — 171
Узрети — 171
Уклонити очи на землю — 171–172
Умножилъ сыны человеческие — 172
Умножится — 172
Умолчати — 172
Умыти руки — 172
Уснуть, спяхъ, востахъ — 172
Уста — 173
Уста Церкви — 173
Устне льстивыя — 173
Устремления речная — 173
Устроить душу — 174
Утвердить руку на ком-либо — 174
Утверждение — 174

Утреннее — 174
Утро завтра — 174
Утроба — 174-175
Утрудиться — 175
Ухо — 175
Уши Его — 175

Х

Хвала — 176
Хлебъ — 176
Хляби — 176
Хотения устну — 176
Храмъ святой — 176-177
Хребеть — 177
Христось — 177

Ц

Царь — 177
Царие — 178
Царие земстии и князи — 178
Царица — 178
Царь Славы — 178
Церковь — 178
Церковь велика — 178-179
Церковь многа — 179

Ч

Часть достояния — 179
Часть чаши — 179-180
Чаша Твоя — 180
Человекъ — 180

Человеки — 180-181
Человекъ мира Моего — 181
Человекъ неправедный — 181
Челюсти — 181
Честь — 181
Чистота — 182
Чисты (словеса) — 182
Чрево — 182
Чудеса — 182
Чуждии — 182

Ш

Шумъ — 183
Шумъ празднующаго — 183

Щ

Щедроты — 183

Ю

Юность — 184
Юнцы — 184

Я

Яве приидеть — 184
Ядять — 184
Языкъ — 185
Языки — 185-186
Языки и вси живущие по вселенней — 186
Языкъ непреподобень — 186
Ярость — 186
Ярость и гневъ — 186

Ч А С Т Ь

Адъ — рвы и сухие источники: **И да снидуть во адъ живы** (Пс. 54. 16). Адом Давид называет здесь рвы и сухие источники по причине их темноты, в которые бросались иудеи, преследуемые римскими войсками. Этот ад сделался для них гробом, так как, находясь там, они постепенно истлевали (зтп. 332).

— смерть, гроб: **Яко исполнися золь душа моя, и животъ мой аду приближися** (Пс. 87. 3). Под адом следует понимать здесь смерть. По словам Евсевия, этот псалом пророчесует о смерти Христа и, по словам Афанасия Великого, о сошествии Его во ад. Благодапию Божию Спаситель за всех нас вкусил смерть (зтп. 58). Блаж. Феодорит понимает выражение «аду приблизитися» как «находиться при смерти» (фтп. 416). Иринея считает, что слово «ад» часто употребляется вместо «гроб» и смысл стиха таков: Жизнь моя стоит недалеко от гроба (итп. 83).

Адъ преисподнейший — грех, прелюбодеяние; убийство; близкая смерть; всякая опасность; великость крайних опасностей; смерть: **Яко милость Твоя велія на мне, и избавиль еси душу мою отъ ада преисподнейшаго** (Пс. 85. 13). По отношению к Давиду под «адомъ преисподнейшим» следует понимать грех, прелюбодеяние и убийство Урии. По отношению к Езекии (поскольку некоторые говорят, что Псалом 85-й есть молитва от лица Езе-

кии, а не Давида) — это угроза ему близкой смерти, от которой он чудесно избавился. Можно также под «адомъ» разуметь и всякую опасность, исходящую от врагов видимых и невидимых (зтп. 53). Феодорит полагает, что «адомъ преисподнейшимъ» ц. Давид называет великость опасностей, которым он не раз подвергался: когда преследовал его войной Саул, когда был гоним Авессаломом, при нападении ассириан, что грозило очевидно гибелью. Такие опасности он и называл крайнею смертью и адом Ппреисподнейшим (фтп. 411). По словам Иринея, так Давид называет то бедствие, от которого Бог избавил его, так как он был не только близок к смерти, но и погружен уже в самую глубочайшую бездну, откуда спасти его могла чудесным образом только рука Божия (итп. 75).

Азь выну съ Тобою — быть в скорбех и видеть о себе попечение Божие: **И азь выну съ Тобою** (Пс. 72. 23). По изъяснению Иринея, эти слова имеют двоякий смысл. Люди бывают с Богом или чувственно, или мысленно. Чувственно, когда нас, удаляющихся от Него и повсюду скитающихся, Бог востыгивает уздою скорбей и не попускает бегать по стремнинам. Мысленно, когда бываем удостоверены, что Бог смотрит за нами и Своею рукою управляет, а силою поддерживает (итп. 506).

Ангелы — богоносные мужи: **Яко Ангеломъ Своимъ заповесть о тебе, сохрани ти во всехъ путехъ твоихъ** (Пс. 90. 11). По изъяснению Златоуста, Феодорита и Нила, под Ангелами можно разуметь богоносных мужей, которые имеют ведение о Боге, охраняют и руководят нас в жизни от соблазнов, ибо «устне иереовы сохранять разумъ, и закона взыщутъ отъ оустъ Его: яко Ангель Господа Вседержителя есть» (Мал. 2. 7) (АфТП. 319).

Ангелы лютые — ангелы, приносящие наказания: **Посла на ня гневъ ярости Своея, ярость и гневъ и скорбь, послание ангелы лютыми** (в еврейском тексте: наслание ангеловъ лютыхъ) (Пс. 74. 49). По толкованию Зигабена, все перечисленные наказания были посланы и совершены «злыми ангелами». Называет же их «злыми» не по природе их или избранию, но потому что они зло производят, труд и бедствия. «Лютыми» же именует, потому что приносят наказания (зтп. 11). По Феодориту, «лютые ангелы» — это служители казни. При этом «лютостью» пророк называет не естественную и произвольную злобу, но мучительность наказания. Так, «днем лютым» (Пс. 40. 1) пророк называет день наказания (ФТП. 374). Как полагает Иринея, под именем «ангелов лютых» можно разуметь как Ангелов добрых, так и ангелов злых («аггелов»), то есть бесов, «ибо Бог и тех и других на службу Свою употребляет». Так, например, через Ангелов святых Бог наказал содомлян, а через ангелов злых

(бесов) поразил Иова, «однако не с одним намерением: ибо тех на вечные муки осудил, а сего вечно прославил» (итп. 19).

Аспидъ — клевета; сатана и демоны; плотские удовольствия; крайнее лукавство; смертоносные случаи: **На аспида и васианска настүпиши и попереши льва и змяя** (Пс. 90. 13). Как изъясняет Зигабен, в высшем смысле, наступлением на ядовитых и плотоядных зверей и поправлением их Давид выразил победу над злом. Под «аспидомъ» можно разуметь клевету, которая наподобие аспида изрыгает яд в уши людей на оклеветываемого ею. По толкованию Афанасия Великого, Кирилла и Диодора, всеми четырьмя именами ядовитых и плотоядных животных, в том числе и «аспидом», пророк называет сатану и слуг его. По словам Григория Нисского, кто попирает аспида, тот попирает плотские удовольствия и всякое житейское зло (зтп. 89). Феодорит полагает, что «аспидомъ» названо крайнее лукавство, потому что аспид испускает смертоносный яд (ФТП. 441). Иринея относит это к смертоносным случаям, бывающим в жизни людей (итп. 122). Образ аспида взят неслучайно: по своей свирепости аспид противится всем заклинаниям. Его имя, как и имена всех остальных животных, символизирует демона, который соединяет в себе все их смертоносные свойства. Так считают Златоуст, Василий Великий, Афанасий Великий, Кирилл и Диодор (АфТП. 319).

Бездна — безмерные глубины моря; многие воды; полчища неверных: **Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убояшася: смятошася бездны** (Пс. 76. 17). Это слово о том чуде, которое случилось на Черном море. Видели, говорит пророк, неизъяснимым образом Тебя воды Черного моря и, убоившись силы Твоей, разделились надвое. От сильного ветра, устремившегося на воды Черного моря, возмущились безмерные глубины его (зпт. 471). По словам Кирилла, «бездны» — это полчища неверных, которые были приведены в смятение явлением Христа и восстали против Церкви. Возможно и иное толкование: многие воды составляют бездну (зпт. 474).

— множество вод: **Разверзе камень въ пустыни, и напои я яко въ бездне мнозе. И изведе воду изъ камене, и низведе яко реки воды** (Пс. 77. 15). Это случилось в пустыне подле горы Хорив, как повествует об этом Книга Исход: народу еврейскому была явлена вода, которая напоила его и принадлежащие ему стада (зпт. 5). Истекшая вода разделилась на многие потоки, «доставив жаждущим приятное и обильное наслаждение» (фтп. 370).

Бездны земли — глубины искушений; греховный плен; смерть и бедствия; бездна зол; идолопоклонство: **И отъ безднъ земли возвелъ мя еси** (Пс. 70. 20–21). Зигабен замечает: Писа-

ние обыкновенно «бездною земли, адом, рвом, гробом» и подобными выражениями называет глубины искушений. Кроме того, под «безднами земли» можно понимать идолопоклонство, в котором блуждали в неведении Бога язычники (фтп. 429). Григорий Нисский под «безднами земли» понимает плен грехов, из которого Божию помощью освобождается человек. Феодор это выражение понимает как «смерть и бедствия» (зпт. 429). В толковании Ирины, «бездны земли» означают глубочайшую бездну зол (итп. 484).

Беззаконие, — ия — обвинения, клевета; беззаконные люди: **Яко уклониша на мя беззаконие** (Пс. 54. 4). Оттого, — говорит пророк, — я смутился, что друзья Сауловы подвинули на меня беззаконие, то есть возносили на меня обвинения и клеветали на меня пред Саулом, что будто я ухищряюсь против него. В некоторых списках Псалтири в этом месте употреблена форма множественного числа — беззакония. При таком чтении смысл стиха должно понимать как: подвинулись на меня беззаконные люди (зпт. 329).

— ухищрение врагов видимых и невидимых: **И на сень крилу Твоею надеюся, дондеже пройдетъ беззаконие** (Пс. 56. 2). Как перевел Акила, «беззаконием» Давид называет ухищрения врагов видимых и невидимых. Поэтому смысл стиха таков: Господи, я буду

надеяться на покров крыл Твоих, доколе не пройдет ухищрение видимых и невидимых врагов моих. Иначе говоря, буду надеяться на Тебя до смерти, ибо тогда только пройдет всякое ухищрение видимых и невидимых врагов, когда душа выйдет из тела и пойдет к Богу, чтобы быть увенчанной (ЗТП, 342).

— бедствие и наказание: **Приложи беззаконіе къ беззаконію ихъ** (Пс. 68. 28). Блаженный Феодорит считает, что налагаемое на грехи наказание пророк Давид назвал беззаконием и как бы говорит: на врагов моих, живущих беззаконно, наложи, Боже, достойное наказание, и да не получают благ, которые Ты обыкновенно посылаешь праведным (ЗТП, 324). По мысли Афанасия Великого, «беззаконие» в этом стихе обозначает «бедствие», которое Давид спрашивает для наказания беззаконно живущих врагов своих. С этим согласен Исидор, который выражение «приложи беззаконие к беззаконію ихъ» изъясняет как: «наложи наказание на грех ихъ» (ЗТП, 420).

Беззаконіе и грехъ — большое и малое преступление: **Яко се ѹловиша дѹшѹ мою, нападоша на мя крепцын. Ниже беззаконіе мое, ниже грехъ мой. Безъ беззаконія текохъ, и исправихъ** (Пс. 58. 4–5). По изъяснению Зигабена, «беззаконіе» есть великое преступление, а «грехъ» — малое. Давид говорит, что он не сделал ни большого, ни малого преступления против Саула и его сообщников, чтобы они имели повод к неистовству против него.

Златоуст и Феодорит относят это ко Христу, ибо, не сделав никакого греха, Он несправедливо подвергся злоумышлениям иудеев (ЗТП. 352).

Беззаконія и неправды — грехи: **Посещѹ жезломъ беззаконія ихъ и ранами неправды ихъ** (Пс. 88. 32). По словам Зигабена, «беззаконіями и неправдами» пророк называет одни и те же грехи (ЗТП. 75).

Безуміе — несправедливое поведение по отношению к врагам; крестные страдания Христа: **Боже! Ты ѹведель еси безуміе мое, и прегрешенія моя отъ Тебе не ѹганшася** (Пс. 68. 6). Зигабен полагает, что эти слова к Богу царь Давид обращает от своего лица: Ты, Господи, как знающий все, знаешь и мое безуміе, то есть оказался ли я безумным в чем-либо в отношении моих врагов, ибо если в чем погрешил против них, то это не сокрыто пред Тобою. Другие толковники — Кирилл, Евсевий, Дидим и Афанасий Великий — относят эти слова ко Христу, который называет «безуміем» то, что считали таковым другие, то есть страдание. Ибо крест Господа был для иудеев преткновеніем, а для эллинов — безуміем. Так и апостол Павел говорит, что безумное Божие мудрее чело­веков и немощное Божие сильнее чело­веков, где «безуміемъ» называет Христовы страдания и немощію — крест (ЗТП. 413).

Безумный — царь Тит и каждый римский воин; противники Бога:

Помяни поношение Твое, еже отъ безумнаго весь день (пс. 73. 21). Безумным пророк называет царя Тита и каждого римского воина. Вспомни, говорит, о поношении, которое делали Тебе всегда безумные римляне (зтп. 456). Ириней понимает слово «безумный» обобщенно: как врагов Бога, которые внутренне ненавидят Его и непрестанно злоречат Его Имя (итп. 518).

Бесъ полуденный — демон лености и беспечности; демон гнусных и плотских помыслов; демон невоздержания и сластолюбия; дух лености и уныния: **Не убоишися отъ страха ношнаго, отъ стрелы летящая во дни, отъ вещи, во тьме преходящая, отъ сряца и беса полуденнаго** (пс. 90. 5–6). Евсевий и другие «полуденнымъ бесомъ» называют демона лености и беспечности, располагающего людей особенно в полуденное время лежать. Другие называют демона гнусных и плотских помыслов, а некоторые — демона невоздержания. Все эти демоны воюют против людей в полуденное время, когда насытятся и обременятся яствами чрево. Златоуст, Афанасий Великий и Кассиан «бесомъ полуденнымъ» называют духа лености и уныния, нападающего в определенные часы, как лихорадка, на больную душу и расстраивающего ее крепость (афтп. 318). Встреча полуденная есть явный и открытый вред.

— слава людская. По толкованию Феодорита и Зигабена, «бесом полуденнымъ» названа «занимающая многих слава» (зтп. 87. фтп. 439).

— тлетворный ветер, моровое поветрие. А. П. Лопухин перевел словосочетание «отъ беса полуденнаго» как «от заразы, опустошающей в полдень», то есть от действия южного жгучего ветра, иссушающего всякую растительность (лтп. 313). Близко к этому толкование Иридея, как «вредительная зараза, моровое поветрие» (итп. 119).

Блага дому Господа — Божественное учение; дарования Святаго Духа: **Исполнимся во благихъ дому Твоего** (пс. 64. 5). По изъяснению Зигабена, «домы Божии» суть поместные храмы и Церкви. Блага в Церкви Божией суть Божественное учение и все относящееся к наслаждению и веселию души. Этими-то благами, говорит пророк, насытимся мы, пленники, по освобождении от рабства врагам. По словам Афанасия Великого, «блага дому Господа» суть различные дарования Святаго Духа (зтп. 380).

Благовествующие — апостолы: **Господь дастъ гласъ благовествующимъ (съ) силою мноюю** (пс. 67. 12). По словам Феодорита, пророк Давид говорит это об Апостолах, которые были рыболовы и бескнижные, поэтому получили от Бога слово премудрости с великою силою. С их словами соединялась великая сила Божия, производившая чудеса по их желанию и по усмотрению от них пользы. Такое понимание слова «благовествующие» содержится в толкованиях Афанасия Великого и Евсевия (зтп. 397).

Благоволение Божие — вочеловечение Сына Божия: **И во благоволении Твоемъ вознесетъ рогъ нашъ** (Пс. 88. 18) (ЗТП. 71).

Благодать и слава — прощение грехов и слава в жизни вечной; чудеса и благодать обожения: **Яко милость и истину любитъ Господь Богъ, благодать и славу дастъ** (Пс. 83. 11). Христос, говорит Пророк, даст благодать, то есть прощение грехов, как дал его блуднице и многим другим грешникам. Или: даст благодать творить чудеса, как дал Апостолам и прочим Святым. Притом Он даст славу и христианам на земле от людей и на небесах от Себя. Или: даст благодать обожения и славу Царства Своего там, в будущем веке (ЗТП. 47).

Благоприемлющие — праведники, получившие уготованные им блага, обретшие вечную радость: **Насаждени въ дому Господни, во дворехъ Бога нашего процветутъ. Еще умножатся въ старости мастите, и благоприемлюще будутъ** (Пс. 91. 14–15). Праведники, говорит Давид, будут счастливы в будущем веке, то есть будут наслаждаться и радоваться вечно. Это толкование соответствует еврейскому тексту стиха: «и благоцветущи будутъ». Другой толковник изъясняет слово «благоприемлющие» как: праведники в будущем веке найдут совершенство и получают уготованные блага (ЗТП. 96).

Благословити Имя Божие — славить Бога добрыми делами и позна-

нием истины; поведать о благодеянии Бога: **Воспойте Господеви, благословите Имя Его** (Пс. 95. 2). Феодорит так изъясняет: каждый день поведывайте благодеяние Божие, оказанное людям (ФТП. 458). Другой толковник замечает: Имя Божие может благословить и славить каждый посредством добрых дел и познания истины (ЗТП. 110).

Благословятся — освятятся, исполнятся благодати; оправдаются во Христе; примут благословение Божие: **И благословятся въ Немъ вся колена земная, вси языцы ублажатъ Его** (Пс. 71. 17). «Благословятся» означает «освятятся, исполнятся благодати», потому что мы, верующие, называемые христианами, этим именем прославляемся. Это Бог обещал и Аврааму, что благословятся в селении его все народы (Быт. 26. 4). Поэтому и все народы будут прославлять Его. А племенами называет роды людей. По толкованию Исихия, все племена, языки и страны, жившие прежде в заблуждении, ныне единогласно приняли благословение, поэтому и ублажают, то есть прославляют Его (ЗТП. 439). Ириней говорит, что все народы благословятся Богом во Христе, как возрожденные через Него и в Нем пребывающие. Им будет сказано на Суде: Придите, благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вамъ Царствие отъ сложения мира (Мф. 25. 34). Следовательно, благословение это есть не что иное, как оправдание и усыновление о Христе (ИТП. 494).

Благодсть — Сын Божий, Христос: **Ибо Господь дастъ благодсть и земля наша дастъ плодъ свой** (Пс. 84. 13). Пророк Давид предсказывает, что Отец даст людям Сына Своего, Который есть благодсть: «Никто же благъ, — говорит он, — токмо единъ Богъ». И Симмах перевел: «Ибо Господь дастъ благаго» (зтп. 51).

Благостыня — Христос; лучшее; добро: **Возлюбилъ еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду** (Пс. 51. 5). По словам Исихия, зло есть диавол, как жалящий всем всякого зла, а одно добро — Христос. Ибо благодсть принадлежит Богу по самому естеству Его (зтп. 319). Блаженный Феодорит понимает слова пророка как: Вместо лучшего, избрал худшее (фтп. 245). Ириней относит эти слова к тому, кто «возлюбил более творить зло, нежели добро» (итп. 366).

Блаженъ — усовершенствовавшийся в добродетели: **Блаженъ, его же избралъ еси и приялъ, вселитя во дворехъ Твоихъ** (Пс. 64. 5). Афанасий Великий «блаженными» называет усовершенствовавшихся в добродетели и достигших почести (награды) высшего звания. Ибо Бог, как полагает другой толковник, победившего берет к Себе на небо и определяет ему наследство в «своихъ дворехъ» (зтп. 380).

Блаженъ человекъ — наставленный в Законе Божиим и оправданный верою во Христа; благочестивый человек; тот, кто наказывается Богом:

Блаженъ человекъ, егоже аще накажеши, Господи, и отъ Закона Твоего научиши (Пс. 93. 12). По словам Кирилла, пророк ублажает человека, наставленного в Законе Божиим, оправданного верою и усовершенствовавшегося во Христе (зтп. 102). По Феодориту, блажен тот, кто благочестив и приобрел пользу от Закона Божия (фтп. 452). Златоуст говорит: Во многих отношениях блажен тот человек, который наказывается Богом, ибо становится лучше и благоразумнее. Бог вразумляет человека как Отец, поэтому человек подвергается не казни, а наказанию, то есть воспитанию (Афтп. 328).

Богатство — злонравие; лукавство: **И рекутьъ: се человекъ, ниже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможе суетою своею** (Пс. 51. 9). Так как пастух мулов Саула — Доик был богат, Давид и говорит, что он надеялся на богатство свое. Или: «богатством» называется злонравие Доика, по которому и в начале псалма назвал его «сильным»: **«Что хвалишися во злобе, сильне»** (Пс. 51. 3). Феодорит под «богатством» понимает здесь лукавство, безуспешность которого в деле спасения может вызвать у праведников только смех (фтп. 246; зтп. 321).

Богъ боговъ — Христос: **Явится Богъ боговъ въ Сионе** (Пс. 83. 7). Толковники полагают, что это — пророчество о Спасителе: вочеловечившись, Бог-Слово явился людям во плоти, а прежде совершил явление Свое

в Сионе, то есть в Иерусалиме, как сказано: «Азь поставлень Царемь отъ Него на Сионе — горе Святой Его, заповедывая повеление Господне» (Пс. 2. 6) (ЗТП. 46. ФТП. 403).

Богъ живь — Христос: **Сердце мое и плоть моя возрадовастся о Боже живе** (Пс. 83. 2). По изъяснению Зигабена, «живым Богом» царь Давид пророчески называет Христа по двум причинам: во-первых, для отличия Его от мертвых идолов языческих, во-вторых, как воскресшего из мертвых и живущего во веки (ЗТП. 43). По толкованию Феодорита, царь Давид имену-ет Бога «живым» как подателя жизни и пророчески говорит о «радовании сердца и плоти», призвавших надежду воскресения (ФТП. 40. 1). Ириней полагает, что прилагательное «живый» указывает на Бога, живущего в скинии (ИТП. 58).

Богъ Израилевъ — Христос: **Дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ** (Пс. 67. 36). По толкованию Зигабена, царь Давид везде называет Христа Богом Израиля, чтобы этим показать, что кто благодетельствует новому Израильскому народу, то есть христианам, тот благодетельствовал и древнему народу, так как «Бог сих и Бог тех не суть различные Боги, но один и тот же» (ЗТП. 409. ФТП. 314).

Боги — лжеименные языческие боги, бесы: **Яко велии Господь и хвалень зело, страшень есть надъ всеми боги, яко вси вози языкъ бесове** (Пс. 95. 45).

По изъяснению Зигабена, «все боги» — это боги язычников, бесы, не имеющие силы и могущества истинного Творца. Они, по словам Кирилла, не боги, но демоны, то есть злые и нечистые духи, похищавшие и усвоившие себе славу Божию. Господь, владеющий всем, имеет неизреченное величие, и Он показал силу Свою над лжеименными богами, изблотив их обман (ЗТП. 111. ФТП. 458). В еврейском тексте, вместо «бесове», употреблено слово, означающее суету и ничтоже-ство, которое из презрения переносится на идолов. Пророк говорит, что подлинное Божество находится в одном только Творце мира, а «языческие чтлища», искажающие истинное Богопочтение, не что иное суть, как пустые и безумные мечты (ИТП. 155).

Боже сильъ — Христос: **Боже сильъ, обратися ѱво и призири съ небесе и виждь, и посети виноградъ сей, и со-верши и, егоже насади десница Твоя** (Пс. 79. 14). По толкованию Исихия, поскольку ни закон, ни пророки Израиля не обратили его от нечестия, то по необходимости царь Давид просит, чтобы обратил его Христос (ЗТП. 21).

Бози, сынове Вышняго — люди; начальствующие и судьи; израильский народ: **Азь рехъ: вози есте и сынове Вышняго вси** (Пс. 81. 6). Предлагается несколько толкований. Некоторые полагают, что Бог, говоря: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1. 26), — показал, что люди суть боги по сыноположению, как

сотворенные по образу Божию. Можно иначе: Бог назвал богами начальствующих и судий, когда обратился к народу со словами: «Богам не говори зло и начальнику народа твоего не говори худо» (Исх. 22, 28). И еще: «сынами Вышняго» назвал израильский народ, сказав: «Сынъ первенець мой Израиль» (Исх. 4, 22) (ЗТП, 36).

Болезни — скорби, мучения, труды и печали: **По множеству болезней моихъ въ сердце моемъ, утешения Твоя возвеселиша душу мою** (Пс. 93, 19). Пророк говорит, что по мере умножения его мучений умножались и утешения, посылаемые от Бога, которые веселили душу его. Можно иначе: «болезнями» пророк называет как скорби о собственных грехах, так и несправедно причиненные ему беды и напасти (ЗТП, 104). Иринея полагает, что «болезнями» Давид называет свои беспокойства, труды, печали и заботы (ИТП, 145).

Бразды — глубины сердца: **Бразды ея упои, умножи житя** (Пс. 64, 11). Афанасий Великий «браздами» называет глубины сердец. Напоение их в такой мере, чтобы они произвели свет Божественной любви, смягчились и сделались кроткими, составляет предмет многих молитв царя Давида (ЗТП, 382–383).

Брань — духовная брань диавола против человека; сам диавол: **Тамо сокруши крепости луковъ, оружье и мечъ и брань** (Пс. 75, 4). «Брань» есть борьба, производимая против нас диаволом,

или сам диавол, ибо как Бог есть мир, так и противник Его диавол есть брань. Но все это уничтожил Бог в человеке мирном и наблюдающем за ухищрением врага (ЗТП, 463).

Братия — иудеи; ученики Христа; вавилонские пленники: **Чуждъ быхъ братии моеи и страненъ сыновомъ матери моея** (Пс. 56, 9). Зигабен полагает, что эти слова произносятся от лица Христа, Который «братьями» называет иудеев, потому что Христос по человечеству и иудеи имели отцом своим Авраама. По изъяснению Евсевия и Исихия, «братьями» Господь называет Своих учеников, которые во время Его страдания покинули Его. Феодорит относит эти слова к вавилонским пленникам, потому что, живя в рабстве, не имели возможности жить со сродниками (ЗТП, 413; ФТП, 320).

Брашна — учение: **Иже купно со мною наслаждался еси брашенъ** (Пс. 54, 15). Под «брашнами» можно разуметь учение, содержащееся в проповеди, которым питались души верующих (ЗТП, 332).

Брашно — военная добыча; труп фараона: **Ты сокрушилъ еси главу змиеву, далъ еси того брашно людемъ эфиопскимъ** (Пс. 73, 14). Ссылаясь на одних толковников, Иринея пишет, что царство Египетское по истоплении фараона в морских водах было предано на разграбление эфиоплян, а по мнению иных, фараон и начальники-вельможи были мертвыми извержены на берег

и ограблены аравитянами, которые в Священном Писании называются эфиопами. Высказывается также мнение, что «брашно» — это труп фараона, выброшенный на берег и растерзанный зверями и хищными птицами (итп. 515).

Бремя — изнурительный труд: **Отъять отъ бремене хреветъ его** (Пс. 80. 6). Давид говорит о милости, которую получил от Бога израильский народ, то есть об освобождении от «бремени» — изнурительных трудов, понесенных им в Египте. В греческом тексте «бремя» обозначает ноши грязи, кирпичей и соломы, необходимые для плинфоделания, от каковых Бог освободил «хребетъ», то есть плечи израильтян, так что в пустыне Синайской этого бремени они не поднимали (зтп. 30).

Брение — тина; тинный ров; несчастья: **Спаси мя отъ брения, да не углеву** (Пс. 68. 15). Блаженный Феодорит относит эти слова к царю Давиду, который говорит: Я уподобляюсь упавшим в тинный ров и ожидающим себе смерти; поэтому прошу у Тебя спасения (фтп. 68). По мнению Иринея, Давид молится Богу, чтобы с ним не приключились несчастья (итп. 463).

Бритва — язык, речь дьявола, Иуды-предателя: **Яко бритву изощрену сотворилъ еси леств** (Пс. 51. 4). По словам Григория Нисского, язык дьявола подобен остро наточенной бритве: нечувствительно для человека, через хитроумное устроение зла, он отнимает

у души его благодать добродетели и знания, то есть «духовные власы». Исихий полагает, что «бритвой» здесь назван язык Иуды, который предал Спасителя словами: «Кого я лобызаю, тот и есть; возьмите Его» (зтп. 319).

Буди, буди! — двойное благословение: Бог истинен и непреложен в Своих обещаниях: **Благословенъ Господь во векъ: буди, буди!** (Пс. 88. 52). В конце псалма царь Давид научает нас не роптать в скорбях и постигающих нас бедствиях, но просить Бога и напоминать Ему о благиости Его, а затем хвалить и прославлять, потому что Он все строит на пользу нам. Да будет, говорит, то, что Ему угодно, а угодно Ему то, что полезно людям. В еврейском тексте здесь стоит «аминь, аминь», то есть «верно» (зтп. 80). Это означает, что Бог истинен в Своих обещаниях и непреложен (итп. 107). Златоуст полагает, что в этих словах псалмопевец сугубо благословляет Христа, изрекая двойное благословение, потому что Христос положил конец поношению пророков и Церкви (Афтп. 313).

Буии — нечестивцы, богохульники: **И реша: не узритъ Господь, ниже уразуметъ Богъ Иаковль. Разументе же безумнии в людехъ, и буии некогда умудритесе** (Пс. 93. 7–8). По толкованию Зигабена, «буими» пророк назвал богохульников, которые злословят Высочайшее Существо, говорят, что Оно не видит человеческих дел и не наблюдает того, что бывает у них. В этом, по словам Феодорита, прояв-

ляется высшая степень нечестия таких «буихъ» людей (зтп. 102; фтп. 451).

Буря — сильный напор бедствий и искушений; напряженная борьба с бедствиями; непостоянная, беспокойная жизнь человеческая: **Приидохъ во глѣбины морския, и буря потопи мя** (Пс. 68. 3). Зигабен полагает, что «бурею» названы бедствия и искушения, постигшие царя Давида. Они подобны вихрю по причине сильного напора и стремительности их. Григорий Богослов и Афанасий Великий под «бурями» понимают «непостоянную и исполненную страстей беспокойную жизнь человеческую» (зтп. 412). Ириной истолковывает слово «буря» как «сильное борение с многоразличными бедствиями» (итп. 457).

Буря водная и глубина — чрезмерные бедствия и искушения; множество зол: **Да не истопитъ мя буря водная, ниже да пожретъ мене глѣбина** (Пс. 68. 15). По изъяснению Зигабена, эти слова в переносном употреблении обозначают чрезмерные бедствия и смертоносные искушения (зтп. 415–416). Блаженный Феодорит относит их ко «множеству и великости зол», имеющих постигнуть царя Давида (фтп. 321).

Быти въ руце — быть во власти кого-либо; быть созданным кем-то: **Яко**

въ руце Его вси концы земли (Пс. 94. 4). «Въ руце Его», то есть во власти Христа находится вся земля. Это согласуется со словами пророка Исаии: «Содержай кругъ земли» (ис. 40. 22). По словам Василия Великого, выражение «въ руце Его» означает, что промышляющая о всем Сила Божия есть содержащая и носящая тело земли (зтп. 107). По толкованию Феодорита, Бог есть всех Творец, всех Владыка, всем управляет. В руке Своей содержит тварь, создал море и сушу (фтп. 456). Ириной дополняет: мир промыслом Его управляется и весь зависит от воли Его (итп. 149).

Быти частию лисовъ — быть непогребенным; быть добычей нечистых духов злобы: **Предадятся въ рѹки оружия, части лисовомъ бѹдутъ** (Пс. 62. 11). Когда, говорит Давид, Саул и прочие мои враги будут убиты на брани, тогда лисицы и прочие звери разделят их себе в пищу, как оставшихся без погребения. Свт. Кирилл изъясняет выражение в духовном смысле: разделяют между собою души слабейших людей мысленные лисицы, питающиеся мертвыми и смертными телами, то есть злые и страшнейшие духи. Ибо лисица, как хитрый и нечистый зверь, принимается за изображение нечистых духов злобы, которыми во все стороны развлекаются склонные к лености люди (зтп. 374).

Васанъ — стыд, срам, огорчение: Рече Господь: **отъ Васна обращу** (пс. 67. 23). Пророк говорит, что Господь, обратив язычников от стыда идолопоклонства, привел их к Богопознанию, также обратив их от срама грехов, совершенных ими безо всякого страха, привел к добродетелям. По мысли Евсевия, эти слова можно изъяснить иначе: Господь ради нас снизшел до крестного страдания, презрев стыд этой позорной смерти. Феодорит полагает, что слово «васанъ» означает здесь «плод греха», поскольку «васанъ» в переводе означает «стыд», а стыд есть плод греха, от которого Господь обращает нас. Как считает Афанасий Великий, слово «васанъ» означает «горечь или огорчение». Тогда весь стих означает слова Господа: «Изъ дома преогорчающаго, то есть израильского, обрату народ к Себе» (зтп. 402).

Василискъ — зависть; еретики; плотские удовольствия; крайнее лукавство: **На аспида и василиска настѹпиши, и попереша льва и змяя** (пс. 90. 13). По толкованию Св. Отцев (Златоуста, Григория Нисского, Василия Великого, Афанасия Великого, Кирилла, Диодора и др.), «василискъ» — это очковая змея, которая имеет огненные глаза и содержит в глазах яд, которым поражает людей. В высшем смысле этим именем названа зависть, которая одними глазами вредит тем, которым

завидует. Другие под «василискомъ» понимают еретиков. Григорий Нисский полагает, что именами «аспида и василиска» названы плотские удовольствия, а Феодорит — крайнее лукавство (зтп. 89. АфП. 319. ФТП. 441).

Въ векъ — всегда: **Исповемся Тебѣ въ векъ, яко сотворилъ еси** (пс. 51. 11). По изъяснению Феодорита, царь и пророк Давид говорит: Сподобившись такого благодеяния, всегда буду песнословить Тебя, Владыка, любя всегда «достолюбезное ведущим Тебя Имя» (фТП. 246).

— время между настоящим и будущим; никогда, ни в какое время: **На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжѹся во векъ** (пс. 20. 1). По толкованию Иринея, «въ векъ» имеет двоякий смысл. Во-первых, прикровенно обозначает «противоположение между настоящим бедствием и между радостным окончанием, которого надеялся Давид»; во-вторых, имеет тот же смысл, что и «никогда»: «Я, — говорит, — надеюсь на Тебя, Господи, а не на себя или на кого-либо еще, поэтому уверен, что не постыжусь в своем уповании никогда» (итП. 475–476).

— долгое время, в течение всей жизни человека: **Се сии грешницы и гобзѹщии въ векъ ѹдержаша богатство** (пс. 72. 12). Зигабен следующим образом толкует этот стих: Вот эти вавилоняне суть грешники, и однако

изобилуют в настоящем веке и обладают богатством. «Въ векъ» сказано вместо «долгое время» (зтп. 443). По мысли Феодорита, «въ векъ» пророк употребляет относительно настоящей жизни, потому что и жизнь человеческую нередко называет «веком» (фтп. 345). Ириней толкует «въ векъ» в соответствии с еврейским текстом этого стиха: «Се сии нечестивии, и тишину имея века, умножаютъ богатства». По мнению толковника, Давид так говорит: Вот эти нечестивые люди, хотя они и грешники, однако спокойно живут, блаженствуя на земле, и притом не на краткое время, но через все течение своей жизни (итп. 501).

Въ долготу днии — навсегда; всегда пребывающее, вечное: **Дому Твоему подобаеѣтъ святыня, Господи, въ долготу днии** (пс. 92. 6). По толкованию Зигабена, святость и непричастность никакой скверне плоти и духа в Церкви Божией и в каждом христианине должна обратиться «въ долготу днии», иначе — быть навсегда (зтп. 99). Феодорит толкует это выражение как «нечто постоянное, всегда пребывающее, вечное» (фтп. 449).

Ведать воскликновение — прославлять Христа; быть христианином; победно бороться с диаволом; радование о Господе, хвала и благодарение Ему: **Блаженни людие, ведущи воскликновение** (пс. 88. 16). Как полагает Зигабен, царь Давид здесь называет счастливыми тех, которые умеют стройно петь Христу победную песнь,

как победителю диавола. По словам Афанасия Великого, в этом стихе пророк ублажает христиан. Или в другом значении: ублажает тех, которые умеют «воскликать» против невидимых врагов — демонов, побеждая их и посрамляя своими подвигами (зтп. 70). По Феодориту, пророческое слово предвозвещает, что народ по всей земле и на море будет возносить Богу таинственное воскликновение и воспевать победную песнь (фтп. 424). Ириней считает, что пророк называет «блаженными» тех, кому дано радоваться о Господе, ибо «хотя все смертные вообще наслаждаются Божиими щедротами, но чувствование отеческой благодати не ко всем относится равномерно». Лишь у некоторых внутреннее и внешние чувства всегда расположены к хвалению и благодарению Бога (итп. 93–94).

Векъ — время царствования Христа: **Тамо возвеселимся о Немъ, Владычествующемъ силою Своею векомъ** (пс. 65. 6–7). По изъяснению Афанасия Великого и свт. Кирилла здесь пророк говорит о царствовании Христа над новым веком, где и возвеселимся о Нем, ибо там Он отрет всяку слезу нашу, там освободит от всякой печали (зтп. 386).

— нынешняя жизнь; сокровенные грехи: **Векъ нашъ въ просвещение Лица Твоего** (пс. 89. 8). «Векомъ» пророк называет здесь нынешнюю жизнь нашу: Вся, говорит, жизнь наша открыта для наблюдения Твоего, Боже (зтп. 83). По толкованию Иридея, «векъ» означает

сокровенные, то есть тайные, грехи человека, которые открываются Богу (итп. 110). С этим толкованием согласны Афанасий Великий, Григорий Нисский и Иероним (Афтп. 314). Основой такого понимания служит еврейский текст стиха: «Положилъ... тайная наша предъ светомъ Лица Твоего».

Великъ и высокъ Господь — велик силою, высок властью над вселенной: **Господь въ Сионе великъ, и высокъ есть надъ всеми людьми** (пс 98. 2). Феодорит следующим образом истолковывает этот стих. Когда иудеи возвратились из плена и создали Божественный храм, для всех стала видимою Божия Сила. Но преимущественно явил Себя Владыкою целой вселенной Претерпевший крест, когда Священные Апостолы принесли к язычникам спасительную проповедь (фтп. 470).

Венець лета — весь круг одного года; время будущего лета; время проповеди Евангелия; Христос: **Благословиши венець лета благодати Твоея, и поля Твоя исполнятся тѹка** (пс. 64. 12). Ты, Господи, — говорит пророк, — благословишь всем добром весь круг года благодати Твоей, так как он будет дар собственно Твоей благодати. Исидор Пелусиотский так изъясняет: Поскольку время (год) имеет вид круга, Писание называет его то «венцом года», то «колесом бытия», ибо круг, венец и колесо имеют один вид круга. Афанасий Великий «летомъ» называет время будущего века, его же именует

и «венцом благодати», потому что Святые венчаются в нем с великою благодатию (щедростью). Другой толковник полагает, что «летомъ благодати» здесь называется то время, в которое Христос проповедал Евангелие, как и Сам сказал: «Он помазал Меня благовестить нищим, послал Меня... проповедать лето Господа приятное» (ис 61. 1) (зтп. 382). Лето, или время благодати, есть прекрасное время проповеди, которого венец есть Христос, потому что Христос облек и украсил его Своими делами и словами (зтп. 384).

Вениаминъ юнейшии — апостол Павел: **Тамо Вениаминъ юнейшии во ужасе (изступлении)** (пс. 67. 28). По словам свт. Кирилла, Вениамином здесь назван апостол Павел, поскольку он происходил из колена Вениамина, последнего сына Иакова. Называется «юнейшимъ», то есть младшим, как уверовавший позже всех других апостолов. Следует отметить, что на Павле исполнилось и пророчество Иакова, изреченное о колене Вениаминове: Вениамин — волк хищный. Поутру есть онъ, и даже до вечера дает пищу (Быт. 4^о. 27). Так сказано потому, что Павел прежде, как волк, расхищал Церковь Божию и истреблял ее, а потом и другим давал духовную пищу — небесный хлеб Божественных слов. Феодорит объясняет определение «юнейший» тем, что в Деяниях он назван «юношею» (зтп. 404).

Вепрь — Навуходоносор; нечистый демон и греховные страсти: **Озоба и**

вепрь отъ дубравы, и ѹединенный дивный пояде и (Пс. 79. 13). По толкованию Феодорита, «вепремъ» пророк называет вавилонского царя Навуходоносора, потому что он, наподобие свиньи, находил удовольствие в грязи сластей и других нечистотах. Кроме того, сходство с диким вепрем основывается на том, что этот зверь особенно вредит виноградникам: он производил громадные опустошения, подкапывая их. Такое же опустошение нанес иудеям и Навуходоносор: если другие цари (например, Сеннахирим) только разорили города, он, осадив Иерусалим, отвел в плен всех оставшихся в живых (зтп. 25. фтп. 387. итп. 37. лтб. 292). Василий Великий, понимая под «виноградом» душу человека, а под «оплотомъ» ограждение ее заповедями и Ангелами, «уединеннымъ дивимъ» называет нечистых демонов, которые поедают душу падшего человека, лишая ее «умственного благоплодия». Возобладавшие в душе нечистые страсти повреждают ее наподобие вепря, устремляющегося к мерзостям и валяющегося в них. Зигабен более определенно изъясняет: вепрь есть диавол, находящий удовольствие в нечистоте (зтп. 24. 27).

Верные — достойные доверия; добрые люди; святые, высоко чтущие Божественное: **Очи мои на верные земли, насаждати я со Мною** (Пс. 100. 6). По изъяснению Зигабена, «верными» пророк называет достойных доверия по правоте своей жизни. Как полагает свт. Кирилл, этим именем Давид называет добрых людей или людей святой

жизни (зтп. 131). Феодорит полагает, что под «верными» пророк понимает людей верующих и высоко чтущих Божественное (фтп. 476).

Верхъ власть — малейший грех человека: **Обаче Богъ сокрушитъ главы враговъ, верхъ власть преходящихъ въ прегрешенныхъ своихъ** (Пс. 67. 22). По словам Феодорита, «демоны исследуют при согрешениях людей даже о волосе верха головы, или замечают даже самый тонкий, как волос, грех человека». Ибо эти злейшие испытатели во время смерти, когда подвергают душу каждого отчету, не пропускают ни малейших погрешностей (зтп. 402).

Весь день — каждый день; длительное время; всегда: **Беззаконие весь день. Неправду ѹмысли языкъ твой** (Пс. 51. 3–4); **Да исполнятся уста моя хваления, яко да воспю славу Твою, весь день великолепие Твое** (Пс. 70. 8). В псалме 51 выражение «весь день» Симмах перевел — «каждый день». Смысл стиха таков: язык твой всегда говорил беззаконие, неправду (зтп. 319). По изъяснению Иринея, смысл стиха таков: ты имел «длительное, долговременное размышление над тем, каким образом «соплести неправедный донос» (итп. 365–366). В псалме 70 выражение «весь день» Симмах перевел как «всегда»: всегда буду славить величие в силу Твою (зтп. 426). — день крестного страдания Христа; длительное время: **Обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе** (Пс. 87. 17). Как толкует Зигабен, Спаси-

тель здесь говорит, что враждебно настроенные иудеи окружили Его, как вода. А говоря «весь день», разумеет день Крестного страдания и смерти Своеи (зтп. 63). По мысли Иринея, слова стиха царь Давид говорит от своего лица, применительно к своей жизни: духовные страдания, страх и трепет, о которых упоминает пророк, не были кратковременны, но весьма продолжительны (итп. 88).

Ветвия — владыки Иудовы; царство Израильское; пророки; истины христианского учения: **Покры горы сень его, и ветвия его кедры Божия** (Пс. 79, 10). По толкованию Зигабена, «ветвями» винограда-Израиля были владыки Иудовы, поставленные над народами, соседствующими с Иерусалимом (зтп. 23). Феодорит называет «ветвями», закрывающими кедры, царство Израильское (фтп. 386). Как полагает Афанасий Великий, «ветвями» винограда названы пророки из народа, возвысившиеся на высоту и почитаемые всеми (зтп. 23). Нельзя исключить, что «ветви» суть истины христианского учения (или предания) (зтп. 27).

Вечеръ — последующее время; тьма: **Возвратятся на вечеръ, и възалчутъ, яко пещь, и обыдутъ градъ** (Пс. 58, 7). «На вечеръ» означает все последующее время. Этими словами царь Давид пророчесствует, что наступит время во все последующие лета, когда некоторые из иудеев будут возвращаться в Иерусалим из среды язычников, между которыми они рассеяны, не находя

в нем ничего для своей жизни и быв изгоняемы из него. По изъяснению Григория Нисского, выражение «на вечеръ возвратятся» означает изгнание в самую крайнюю тьму, ибо вечеръ есть начало и мать тьмы (зтп. 353).

— прекращение Божиего попечения: **Утро процвететъ и прейдетъ, на вечеръ отпадетъ, ожестеетъ и изсхнутъ** (Пс. 89, 6). По толкованию Зигабена, «утромъ» пророк называет здесь начало Божией попечительности об иудеях, а «вечеромъ» — прекращение Божиего попечения о них. «Лишились же онаго после креста», за свое беззаконие (зтп. 435).

Вечеръ, заутра и полудне — три времени великих собраний и молитв; три таинства Христовых, соделанных в это время: **Вечеръ и заутра и полудне повемъ и возвещу, и услышитъ гласъ мой** (Пс. 54, 18). Зигабен полагает, что этими словами царь Давид показывает три времени великих собраний или молитв, которые христиане называют вечернею, утреннею и полуденною, когда «поем шестый час». По другому толкованию, пророк обещает трижды в день возвещать и песнословить: вечером — о страже против ухищрений тьмы, утром — о спасении от дневных нападений врагов, а в полудень — для большей безопасности и благоуспешности в делах нужно благословить Бога. Исихий относит эти слова к таинствам Христовым таким образом: Давид возвещает в пророческом озарении о таинствах, соделанных со Христом в упомянутое время.

В частности, вечером — когда погребли Его Иосиф и Никодим и когда при затворенных дверях Христос вошел в Сионскую горницу; поутру — когда Христос был отведен в Пилатову преторию и, когда воскресши из мертвых, показался живым; в полдень — когда был распят и поколебал тварь, желая не погубить, но обновить и исправить ее (зтп. 333).

Вещь горька — клевета; горькое слово; горький умысел: **Напрягоша лүкъ свой — вещь горькү. Гостреляти въ тайныхъ непорочна** (Пс. 63. 4–5). По словам свт. Кирилла, «вещию горькою», составленною против непорочного или безвинного, пророк назвал клевету. На него стреляют тайно, то есть скрытно, потому что не смеют поносить его в лицо. По Феодориту, «вещь горькая» значит то же, что и «слово горькое» или «горький умысел». Блаженный Феодорит замечает: «Именно этим исполнили враги язык свой, горькое слово изощряя хуже лука» (зтп. 376).

Взыскать Бога руками — простирать руки во время молитвы; совершать добродетельные поступки; об апостоле Фоме, осязавшем рукою Бога: **Въ день скорби моя Бога взыскахъ. Рүкама монма, нощю предъ Нимъ, и не прельщенъ вухъ** (Пс. 76. 3). Выражение означает «простирать руки к Богу во время молитвы». Лопухин уточняет: «Это молитвенное положение с воздвижением рук к Богу» (лтв. 283). Или иначе: взыскать Бога посредством

добродетельных действий. Некоторые толковники прилагают эти слова к осязанию апостола Фомы: осязав рукою прободенный бок Спасителя, он удостоверился, что Тот есть Господь и Бог его, а не кто другой (зтп. 467).

Видение — сонное видение; чувственное восприятие; понятие: **Тогда глаголаахъ въ видении сыновомъ Твоимъ** (Пс. 88. 20). Ириней так изъясняет: Бог сообщил пророкам об «учинении Давида царем» или во сне, или в видениях (итп. 95). Сказано «въ видении», вместо «въ чувствовании», так как, по мнению Зигабена, «видение чище и чувствительнее других». Так и в книге Исхода написано: «И весь народ видель гласъ Господа» (Исх. 20. 18), где поставлен глагол «видел», вместо «чувствовал» (зтп. 71). Дидим выражение «въ видении» перевел — «в понятии», потому что слышит только тот, кто понимает, а разумеющий понимает через видение ума произносимые говорящим слова (зтп. 72).

Виноградъ — израильский народ; душа человеческая: **Виноградъ изъ Египта принесеа еси: изгнаахъ еси языки, и насадилъ еси и** (Пс. 79. 8). Феодорит относит это к народу израильскому, который, переведя из Египта и даровав ему всякое удобство на пути, насадил в земле ханаанской, как виноград (фтп. 386). Ириней замечает, что «через подобие винограда пророк проповедует здесь особенное Божие благодаяние, оказанное израильскому народу при изведении его из Египта».

Этим образом Давид показывает, «коль драгоценен должен быть Богу народ сей, его же возлюбил Он не токмо как наследственное стяжание, но и яко виноград, прочим стяжаниям предпочитаемый, особенной чести удостоил» (итп. 36).

В следующем стихе этого же псалма «виноградом» названы души человеческие: **Озоба и (виноградъ) вепрь отъ дубравы, ѱединенный дивий пояде и** (пс. 79. 13). Как полагает Василий Великий, «виноградом» могут быть души человеческие, после нарушения заповедей лишенные Ангельской защиты и поедаемые нечистыми демонами и грязными страстями (зтп. 24).

— израильский народ, земля, город Иерусалим; народ христианский: **Боже силъ, обрати ся ѱбо, и призри съ небесе и виждь, и посети виноградъ сен, егоже насади десница Твоя... Пожженьъ огнемъ и раскопанъ** (пс. 79. 14–16). По толкованию Зигабена, слово «виноградъ» можно понимать двояко: как израильский народ, насажденный десницею Бога, и как земля, город Иерусалим, потому что вавилоняне не только сожгли Иерусалим огнем, но и разорили его и разрыли, как повествуется об этом Четвертая Книга Царств (зтп. 25). Ириней склонен отнести содержание стиха к израильскому народу (итп. 38). Можно и иначе: под «виноградом» можно разуметь народ христианский, как перенесенный из тьмы заблуждений и неведения (ибо это и означает «Египет») в благую землю благочестия (зтп. 27).

Вино умиления — скорбь и бедствия: **Показалъ еси людемъ Твоимъ жестокая, наполнил еси насъ виномъ ѱмиления** (пс. 59. 5). «Вином умиления» пророк называет скорби и бедствия, потому что они производят умиление и раскаяние в сердцах тех, которые согрешили перед Богом (зтп. 358).

Въ конецъ разума — окончание дела, результат; ожидание конца дела с благоразумием: **Въ конецъ, разума, Давиду** (пс. 51. надписание). Пророк Давид написал настоящий псалом для научения тех, которые бывают обижаемы. В надписании к псалму поставлено «въ конецъ», потому что увещает терпящих обиды смотреть, какой конец постигнет обижающих их, и таким образом долготерпеть с благодарностью. Феодорит уточняет: когда царь Давид узнал о клевете на иереев, он написал этот псалом, «поощряя обидимых к терпению и твердости и показывая правдивость Божия суда». Выражение «въ конецъ разума» означает, что во всяком деле мы ожидали бы конца, водясь благоразумием (фтп. 244).

Владыки — правители Христовых Церквей: **Князи Иудовы владыки ихъ** (пс. 67. 28). По толкованию Зигабена, правителей Христовых Церквей пророк назвал «владыками» (зтп. 405).

Въ мертвыхъ свободъ — не подвержен смерти и тлению; добровольно принявший смерть; не имеющий никакой вины и греха; вне уз адовых; чуждый мира: **Привнесенъ выхъ съ**

нисходящими въ ровъ: **вухъ яко чело-
векъ безъ помощи. Въ мертвыхъ сво-
бодъ** (Пс. 75. 6). В изъяснении этого
стиха Зигабен исходит из его про-
роческого смысла, относящегося к
смерти Христа. Я, — говорит, — доб-
ровольно сошел во ад, а не возведен
туда другими. Я, — говорит Христос,
— Который был свободен от греха,
без вины сошел к мертвым, ибо все
другие люди имеют причину смерти
своей во грехе, так как смерть есть
наказание за грех; и лишь один Хри-
стос без вины и греха. Или иначе:
Христос называется «свободным» по
той причине, что все прочие люди
умирали непременно и были порабо-
щены (несвободны) смерти и страху
смерти, а Христос принял смерть
добровольно. Или еще иначе: Хри-
стос почитается свободным потому,
что не связан узами ада, но свободно
и самовластно вселился в него и дру-
гих разрешил от его уз. Притом Хри-
стос свободен от мертвости и смер-
ти, как Бог (зтп. 59). Ириней относит
слова псалма в целом к царю Давиду,
поэтому разбираемый стих имеет
смысл: я освободился от всех попе-
чений житейских и сделался чужд
мира, как бы умер для него (итп. 83).

Въ меру — по мере грехов; чрезмер-
но: **Напитаеш насъ хлебомъ слез-
нымъ и напоиши насъ слезами въ меру**
(Пс. 79. 5). «Въ меру» значит «по мере
наших грехов», соразмеряя наказание
с грехами. Так и Господь говорит: «Въ
нуже меру мерите, возмерится вамъ»
(Мф. 7. 2) (зтп. 385). В еврейском тексте

этот стих читается так: «въ меру сота»,
которая, как пишет Ириней, хотя ныне
и неизвестна, но, без сомнения, была
великая (итп. 35).

Внити предъ Богомъ — мыслен-
но представить присутствие Божие;
иметь правые мысли о Боге: **Работай-
те Господеви въ веселии, внидите
предъ Нимъ въ радости** (Пс. 99. 2). Как
изъясняет Дидим, вхождение пред
Лице Господа противоположно отхож-
дению от Лица Его. И так как Каин,
отшедши от Лица Господа, не место
переменил, в котором было Лице Бога,
но удалился от правых мыслей о Боге,
возлюбив безумие и безбожие, так и
вшествие ко Господу означает умное
(то есть в уме) представление Его при-
сутствия (зтп. 128).

Во векъ и въ векъ века — в на-
стоящей, будущей жизни: **Уповахъ на
милость Божию во векъ и въ векъ века**
(Пс. 51. 10). Пророк говорит: я всегда на-
деялся не на богатство или чью-либо
силу, но на одну милость Божию, ока-
зываемую тем, которых обижают; и
надеюсь на милость Божию не в насто-
ящем только веке, но и в будущем,
когда будет Суд и воздаяние по делам
каждого (зтп. 321).

Во вся дни — постоянно: **Во вся дни
наши возвеселихомся** (Пс. 89. 15). Выра-
жение «во вся дни» означает «посто-
янно» и относится к веку будущему,
ибо «рады будущего века вечны и
непрерывны» (зтп. 84).

Вода — Крещение Господне во Иордане: **Ты стерль еси главы змнєвъ** (пс. 73. 12). По толкованию Исихия, Христос, крестясь в водах Иордана, сокрушил действие древнего змия, который обманул первозданного человека, и это крещение передал людям, как защиту от демонской над ними власти (зтп. 453).

Во дни и въ нощи — всегда: **Господи Боже спасения моего, во дни воззвахъ и въ нощи предъ Тобою** (пс. 87. 1). Выражение «во дни и въ нощи» означает «всегда», то есть постоянное звание к Богу: иногда устами, иногда безмолвно сердцем, ибо всегда нуждаемся в помощи Божией (зтп. 58).

Воды — скорби и искушения; бедствия: **Спаси мя, Боже, яко видоша воды до души моея** (пс. 68. 2). «Водами» царь Давид называет здесь наводнение скорбей и искушений, наносимых видимыми и невидимыми врагами. Глубина этих искушений потопляет того, кто в них впадает. Воды искушений, победив тело, доходят даже до души, что указывает на чрезмерность печали и скорби. По изъяснению блаж. Феодорита, «воды» означают множество бедствий, которые вызывают скорби (фтп. 318). Весь стих представляет молитвенное обращение к Богу людей благочестивых. Свт. Кирилл и Афанасий Великий толкуют этот стих, как и псалом в целом, как молитву Христа от лица человечества с указанием причин, по которым иудеи распяли Его, и тех бедствий, которые последовали

для иудеев после крестного распятия Спасителя. Как полагает Феодорит, псалом содержит пророчество о страданиях Спасителя и гибели иудеев за совершенное ими злодеяние (фтп. 318). — множество людей: **Множество шумма водъ** (пс. 76. 17). По словам свт. Кирилла, множество собравшихся в Церкви Божией людей, которое уподоблено водам, увидев пришедшего к людям Бога, возымело спасительный страх, который есть начало премудрости (зтп. 479).

Воды многи — различные роды людей; бездна: **Въ море путие Твои и стези Твои въ водахъ многихъ** (пс. 76. 20). По изъяснению Афанасия Великого, «моремъ» пророк назвал мир, а «водами многими» — существующие в нем различные роды людей, которым ученики Христовы проповедывали Евангелие, невидимо сопутствуемые Самим Спасителем. Можно иначе: «воды многи» составляют бездну (зтп. 473–474).

Воды пререкания — место в пустыне Каддис: **Искусихъ тя на воде пререкания** (пс. 80. 7). «Водою пререкания» названо то место в Каддийской пустыне, где дана была вода. Такое название место получило за пререкание с Богом и ропот на Него со стороны евреев (зтп. 30). Бог, искушая веру и терпение израильтян, произвел недостаток в воде, но обрел их нетерпеливыми и неверными, ибо народ сильно возроптал на Моисея, раба Его, и произвел мятеж в полках (итп. 42).

Возвель человека на главы наши — символ победы над врагом: **Возвель еси человеки на главы наша** (Пс. 65. 12). Как пишет Зигабен, «это слово взято от подобия и переносно», то есть «Ты, — говорит, — Господи, подчинил врагам нашим и предал нас попиранию их». У древних царей было обыкновение после победы над врагами наступать на головы побежденных, выражая таким способом свое торжество и открывая всем одержанную победу (зтп. 388).

Возвеселитися — испытать духовную радость: **Да возвеселится сердце мое воятися Имене Твоего** (Пс. 85. 11). Пророк выражает желание возвеселиться не мирскою радостью, но той, которая возникает у человека «при трепетании пред Именем Божиим», то есть духовной (зтп. 52). По толкованию Феодорита, кто приобрел благоговение к Богу, тот любит жизнь, согласную с законом, а таковая жизнь есть «мать веселия». Поэтому пророк Давид молится о том, чтобы его сердце было возвеселено благоговейным страхом Божиим (фтп. 411).

Возвещати — проповедывать, прославлять: **Возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку ночь** (Пс. 91. 3). По словам Кирилла и Есевия, «возвещать» означает «проповедывать, прославлять». А возвещаемая милость и истина Отца есть Христос. Ибо Бог-Отец помиловал нас во Христе и через Него научил нас истине, то есть духовному и истинному поклонению и богослужению (зтп. 92).

Возвратитися въ день брани — быть побежденным, обратиться в бегство: **Сынове Ефремля наляцающе и стреляюще лүки, возвратишася въ день брани** (77. 9). Пророк говорит, что славное в бранях колено Ефремово было побеждено за идолопоклонство свое (зтп. 4). Феодорит пишет: Пророк Давид, показав силу ефремлян и их искусство стрелять из лука, обличает их боязливость, потому что они «возвратишася въ день брани», то есть обратились в бегство (фтп. 369).

Возвратитися вспять и постыдится — покаяться; умереть со стыдом: **Да возвратятя вспять и постыдятся хотящии ми злая** (Пс. 69. 3). По словам свт. Кирилла, «и согрешающему полезно возвратиться назад посредством покаяния и с желанием стыдиться совершать обратное течение к тому добру, которое оставил». Блаж. Феодорит полагает, что эти слова Давида относятся к злонравным людям, которые «приготавливают благочестиво живущим бедствия». Об этих злодеях пророк говорит, что не только будут преданы земле (в землю возвратятся), но и со стыдом отойдут из сей жизни (зтп. 424).

Возвысити десницу — одержать победу; сделать кого-либо более сильным: **Возвысилъ еси десницу стужающихъ ему (оскорбляющихъ его), возвеселилъ еси вся враги его** (Пс. 88. 42). Ты, — говорит, — Господи, выше Давида поставил вавилонян, которые пленили израильский народ — потомство

Давидово. Так как те, которые побеждают на брани, поднимают высоко руки на побежденных и бьют их, Кирилл относит эти слова ко Христу, Который сделался поношением для тех, которые, мня себя победителями над Ним, дерзко говорили: спаси Себя и сойди с Креста. Много смеялись и радовались иудеи своей мнимой победе, по причине своего невежества думая, что они победили Христа против воли Его, а не по промыслу Божиему (зтп. 78). Феодорит толкует выражение «возвысить десницу» как «сделать врагов более сильными» (фтп. 430).

Возглаголати неправду — угрожать, явить склонность к убийству, насилию, жестокости: **Провещаютъ и возглаголютъ неправду, возглаголютъ (в еврейском тексте: возглаголютъ жестокая) вси делающии беззаконие** (пс. 93, 4). По изъяснению Иринея, слова «возглаголютъ неправду, возглаголютъ жестокая», означают угрозы, склонность к убийству, к насилию и жестокости (итп. 139).

Воздати беззаконие — возвратить беззаконующим их беззаконие, послать казнь беззаконникам: **И воздасть имъ Господь беззаконие ихъ и по лукавствию ихъ погубитъ я Господь** (пс. 93, 22). По словам Диодора, пророк говорит о казни беззаконников на Страшном Суде, когда Господь истребит их. Досифей приводит исторический факт: когда псалмопевцы пели в Иерусалимском храме этот стих — «И воздасть имъ Господь беззакония

ихъ, и по лукавству ихъ истребитъ ихъ Господь Богъ», — в то самое время римляне бросили огонь и сожгли храм и город Иерусалим. И таким образом за ужасное убиение Владыки Христа богоубийцы иудеи получили воздаяние, быв истреблены за свое лукавство (зтп. 106).

Воздати Господеви — обещать Богу покаяние, прилежать в добрых делах, обещать и воздать Богу жертвы и дары: **Помолитесь и воздадите Господеви, Богу нашему** (пс. 75, 12). Этими словами пророк обращается к благочестивым людям: Поскольку на Страшном Суде не скроется никакая погрешность человека, принесите молитвенные обеты Богу и обещайте покаяться, и таковое обещание исполните как обязанность. Афанасий Великий так изъясняет: «Доколе находитесь в сей жизни, обещайтесь Господу быть прилежными в добрых делах и сие обещание не умедлите исполнить» (зтп. 465). Иринея истолковывает «воздадите» как «обещайте Богови жертвы и дары благоприятны, и не токмо обещайте, но и купно воздадите обещанное» (итп. 527).

Воздвигнути руки — наказать; сокрушить, погубить: **Воздвигни рuce Твоя на гордыни ихъ въ конецъ** (пс. 73, 4). Обращаясь к Богу, пророк говорит: Подними руки Твои и накажи гордящихся пред нами и высокоумствующих. А «въ конецъ» означает «всецело» (зтп. 450). Феодорит дополняет, говоря, что «рукою Божиею»

здесь названы действия Божии, бывающие причиною добра или зла (ФТП. 351). Ириной так понимает смысл стиха: Погуби, Боже, без всякой надежды исцеления и пощады тех, которые столь зверски поступили против Твоего храма и народа. Сокруши мышцею Твоею надменное нечестие в конец, ибо оно неисцельно (ИТП. 511).

Воздети руке — знак жестокой душевной болезни и усердного прошения: **Возвахъ къ Тебе, Господи, весь день, воздехъ къ Тебе руке мои** (Пс. 87. 9). Я, — говорит пророк, — взывал к Тебе, Господи, имея распростертыми в молитве руки. А такое положение, по словам Феодорита, показывает жестокою душевную болезнь, глубочайшее страдание и усердную просьбу (ЗТП. 61. ФТП. 418).

Воздремати — обессилеть; умереть; внезапно умереть: **Отъ запрещения Твоего, Боже Иаковъ, воздремаша вседши на кони** (Пс. 75. 7). «Дреманием» Давид называет здесь бессилие или расслабление телесной силы, ибо естественно сон расслабляет физические силы. Некоторые толковники согласно с Оригеном полагают, что «дремлет» говорят о том, кто усыпает смертным сном (ЗТП. 464). Феодорит считает, что словом «воздремаша» пророк изобразил скоропостижность смерти, подобно тому, как дремлющий, захотев, легко засыпает (ФТП. 361).

Возжадати — иметь чрезвычайную силу любви к кому-либо, чему-либо:

Боже, Боже мой! Къ Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя (Пс. 62. 2). По словам толковника, словом «жаждать» Давид изображает чрезмерность любви своей к Богу. Иоанн Златоуст замечает: желая показать чрезмерность расположенности и изобразить силу любви своей к Богу, пророк говорит: «возжадала душа моя», то есть возжелала (ЗТП. 371).

Воззрети окомя на враги — предвидеть поражение врагов: **И на враги моя воззре око мое** (Пс. 53. 9). Эти слова сказаны Давидом пророчески: умственным оком души пророк предвидел поражение, которому имел подвергнуться Саул вместе с другими врагами Давида. В переносном смысле стих означает: воззрело око мое против врагов моих на то, чего я желал, или на то, что они имели понести за свои злодеяния против меня (ЗТП. 327).

Во злобе сильный — диавол; Иуда-Искарriot: **Что хвалишия во злобе, сильне** (Пс. 51. 3). Григорий Нисский изъясняет так. Сильным во зле («во злобе») в смысле более собственном может быть назван древний человекоубийца — отец зла, то есть диавол. Феодорит считает, что псалмопевец указывает на предателя Иуду, который столь силен был во зле, что предал Благодетеля, Питателя и Учителя (ЗТП. 319).

Возлюбленный — Сын Божий Христос; избранный народ: **Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому раздели-**

ти корысти (Пс. 67, 13). По словам Евсевия, «Возлюбленнымъ» Давид называет здесь Единородного Сына Божия и Бога, каковым провозвестил Его отец свыше: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный» (Мф. 3, 17). Как полагают Афанасий Великий и Феодорит, «возлюбленным» назван здесь народ избранный, как возлюбленный Богом (зтп. 397).

Вознесется — возвеличится: **И вознесется, яко единорога, рогъ мой** (Пс. 91, 11). «Вознесется» значит «возвеличится». Слова пророка относятся к будущему Суду, во время которого враги Давида смирятся и будут преданы наказанию на вечную муку (зтп. 94).

Вознесешься, смирихся — быть прославленным и получить бесчестие; быть прославленным и попасть в рабство; сподобиться райской жизни и лишиться ее; быть распятым на кресте и снiti во ад (о Христе): **Вознесешься, смирихся и изнемогохъ** (Пс. 87, 15). Зигабен согласно с Феодоритом относит эти слова ко Христу: Когда, — говорит, — Я вознесся через произведенные Мною чудеса и знаменья, тогда я, по мнению иудеев, смирился через бесчестие, ругательства и страдания. Или иначе: Когда Я был вознесен на Крест, тогда смирился через положение во гроб и схождение во ад (зтп. 62). Феодорит относит также слова этого стиха к иудейскому народу и к судьбе всех людей, от лица которых говорит пророк Давид. Иудеи после прославления впади в рабство; естество человеческое,

созданное по образу Божию и сподобившееся жизни в раю, вожделев большего, лишилось и дарованного (ФТП. 419).

Вознесися на небеса — способ славословия Бога Ангелами: **Вознесися на небеса, Боже, и по всен земли слава Твоя** (Пс. 56, 6). Толковник полагает, что слова «вознесися на небеса, Боже», означают способ славословия превозносящих Бога святых Ангелов. А по подобию с небесной Давид желает, чтобы слава Его возносилась и по всей земле, дабы все веровали во Имя Божие. Подобно этому говорит и благоглаголивый Аввакум: «Покрыла небеса добродетель Его, и хвалы Его полна земля» (зтп. 344).

Возносити Господа Бога — хранить заповеди Божии; веровать в Божество Христа: **Вознесите Господа Бога нашего** (Пс. 98, 5). Пророк призывает «возносить Христа» не только славословиями, но прежде всего хранением заповедей Божиих, потому что если по причине преступления заповедей Божиих хулятся Имя Божие у народов, как говорит Бог, жалуясь через Исаию, то явно, что через хранящих заповеди Божии Бог возносится и прославляется. Кирилл полагает, что в этих словах — «вознесите Господа Бога» — Давид призывает веровать, что сделавшийся человеком Бог-Слово есть Всевышний и «никакой иной мысли о Нем не имейте, как несчастные иудеи» (зтп. 124).

Возносити рогъ, воздвизати его на высоту — хвалиться, гор-

даться грехами; хвастаться силой, величаться своими беззакониями, увеличивать беззаконие высокомерием и говорить против Бога; быть исполненным гордости: **Рехъ беззаконнующимъ: не беззаконнуйте, и согрешающимъ: не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду** (Пс. 74. 5). Во многих местах Священного Писания под «рогомъ» разумеется иногда сила, иногда хвастовство. Выражения «не возносите рога», «не воздвизайте на высоту рога вашего» означают одно и то же: не хвалитесь, не гордитесь вашими грехами, как великими достижениями, ибо хвалиться грехами — знак крайнего безумия (зтп. 459). Как отмечает Феодорит, «из всех недугов самый жестокий — не только грешить, но и величаться этим» (фтп. 358). По Иринею, в этих словах содержится предостережение от гордости, ослепление которой понуждает человека присваивать себе чрезмерно много достоинств (итп. 520).

Возноситися правдою Божию — спастись через Христа; пользоваться покровительством Бога: **О Имени Твоемъ возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся** (Пс. 88. 17). Как изъясняет Зигабен, правда Отца есть Сын, по выражению Апостола: «Который сделался для насъ премудростию отъ Бога и правдою и освящением» (1 Кор. 1. 30). Таким образом, Он возвысил христиан и, удалив от всего земного посредством Евангелия, возвел их на небо (зтп. 71). По Лопухину,

«возносится правдою Божиею» значит пользоваться Его покровительством и защитой за праведное хождение пред Ним (лтб. 308).

Волны — искушения; удары бедствий: **На Мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навель еси на мя** (Пс. 87. 7). По толкованию Зигабена, «волнами (высотами)» пророк называет восстание искушений, понесенных Господом, притом назвал их «Божиими» («волны Твоя»), потому что по суду Отца они постигли Его для спасения людей; наконец, эти искушения называет «всеми» («все волны Твоя»), разумея те, которые угодны были Богу (зтп. 60). Ссылаясь на Симмаха, Феодорит «волнами», или «бурями», называет «всякого рода удары бедствий» (фтп. 417).

Волосы — верующие во Христа; большое число свыше всякой меры: **Умножишася паче власть главы моея ненавидящии мя туне** (Пс. 68. 5). Исихий полагает, что «волосами Своими» Христос, от Лица Которого говорит пророк Давид, называет верных, ибо как голова украшается волосами, так и Христос верными. Феодорит, напротив, толкует стих как слова от лица тех, которые из Иерусалима были отведены в рабство в Вавилон. Этот народ говорит: «Неприятные превышают всякое число, облечены великим могуществом и враждуют на меня, не подавшего им причины к ненависти» (фтп. 319).

Волы — телесные действия: **Всесождения тучна вознесу Тебе съ кадиломъ и овны, вознесу Тебе волы съ козлы** (Пс. 65. 15). Если под «овнами» подразумеваются господствующие помыслы души, которые воюют против страстей, то под «волами» здесь понимаются телесные действия, производимые человеком для тех же целей. Основанием такого сближения является то, что волы суть делатели земли, тело же человека также взято из земли и действует около земли, в материальном мире (ЗТП. 389).

Воскресение — переселение евреев из Вавилона в Иерусалим; освобождение от греха путем покаяния: **Въ конецъ, Песнь псалма, (о) воскресении** (Пс. 65. надписание). Предложное сочетание «о воскресении» в совокупности с выражением «в конец» означает пророчество о переселении поработенных евреев из Вавилона в Иерусалим. Псалом сочинен по поводу этого события и содержит слова, которые может говорить каждый из евреев при вступлении на путь, ведущий в Иерусалим. Толковник полагает, что содержание псалма 65-го относится и к каждому христианину, переселяемому и переходящему из греха и приступающему к покаянию и добродетели (ЗТП. 384).

Воскреснути — дать отмщение действием: **Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его!** (Пс. 67. 2). Этими словами пророк Давид просит Самого Бога и Создателя людей о подаении помощи Его творению, людям, нахо-

дившимся под жестокою властью демонов. Ибо до пришествия Христа демоны господствовали над людьми, и ни Ангел, ни человек не в состоянии были подать помощь поработенным ими людям (ЗТП. 392).

Востающие на мя — Саул, его воины; демоны: **Изми мя отъ врагъ моихъ, Боже, и отъ востающихъ на мя избави мя. Избави мя отъ делающихъ беззаконие и отъ мужъ кровеи спаси мя** (Пс. 58. 2–3). «Востающими» Давид называет воюющих на него Саула и его воинов, а сверх того, по словам Афанасия Великого, и демонов, побуждающих их к таким действиям (ЗТП. 351).

Вострубити трубою — проповедовать о воскресении Христа: **Вострубите въ новомесячии трубою, во благознаменитый день праздника вашего** (Пс. 80. 63). Пророк Давид в этих словах заповедует апостолам «трубить трубою языка своего», то есть проповедовать о воскресении Христовом. Эта заповедь опирается на реальный закон, бывший у евреев, в первый день седьмого месяца, то есть сентября, который приходится на новолуние, трубить в большой рог в воспоминание той небесной трубы, которая трубила на Синайской горе во время снисшествия на нее Бога. Кроме того, победный звук трубы в новомесячии напоминал евреям об их освобождении из Египетского плена. Тавтологическое выражение «вострубити трубою» Евсевий объясняет указанием Давида не подражать иудеям в других их праздниках. По

сказанию Никиты, в седьмом месяце евреи отмечали три праздника: в 1-й день — праздник труб, в 10-й день — праздник очищения и в 15-й день — праздник поставления кушей. Таким образом, Давид пророчески повелевает апостолам «трубить» людям о спасительном Слове посредством проповеди, отложив прежние древние праздники (зтп. 29).

Восхождение — благочестивые мысли о Боге; заповеди Божии; Его покровительство: **Блаженъ мужъ, емуже есть заступление его ꙗже Тебе: восхождения въ сердце своемъ положи** (пс. 83. 5). По толкованию Зигабена, царь Давид ублажает человека, который приготовил в своем сердце восхождение от земных вещей к небесному, от чувственных к умственным и от худших к лучшим. А такими «восхождениями», по Феодориту, являются благочестивые помыслы о Боге, посредством которых можно восходить ко всему Божественному и небесному (зтп. 45, фтп. 402). Ириней в своем толковании исходит из еврейского текста стиха, который читается так: «Блаженни, въ ихъ же сердце пути Твоя». На этом основании слово «восхождение» истолковывается двояко. Во-первых, блаженными пророк называет тех, которые идут путем, предписанным Богом, «поелику нет ничего опаснее, как ходить по плотским мудрованиям и уклоняться от Божия слова». Во-вторых, ублажает тех, которые вверяются воле Божией и потому усердно прибегают к Нему (итп. 60).

Восшедшему на востоки — явно; с восточной стороны; вначале, сперва: **Царства земная, пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему на небо небесе на востоки** (пс. 67. 34). «Восшедшему на востоки» означает «воснесшемуся на небеса небес явно», так что на земле смотрели на это апостолы, а свыше — бестелесные ангелы. Ибо, когда Господь снизшел с неба на землю, то снизшел на запад, то есть неприметно, так что никто не знал об этом, ибо «Божество Его неизъяснимо сокрывалось» (зтп. 407). А когда, напротив, восходил от земли на небо, тогда взшел «на востоки», то есть явно. Другие полагают, что «на востоки» означает «с восточной стороны Иерусалима», так как гора Елеон, с которой поднялся Господь на небо, находится в виду Иерусалима на востоке. Евсевий полагает, что выражение «на востоки» имеет значение притчи: как солнце по заходе на западе восходит на востоке, так и Господь, «как бы из внутренностей адских взшел на небеса небес». Григорий Богослов дополняет: «на небеса небес, на востоки собственной славы и светлости». Акила перевел «на востоки» как «вначале», а Симмах — «исперва» (зтп. 407).

Во утрия — раннее время; утренние молитвы; ревность и деятельность Святаго Духа по восхождении солнца и света; немедленно; в будущий век: **Во утрия извнвахъ вся грешныя земли** (пс. 100. 8). По толкованию Василия Великого, утром, в раннее время, должно истреблять в себе все незаконные

помыслы. Это удобно совершается с помощью утренних молитв. По словам Аполлинария, «утро» здесь означает «ревность и деятельность». Как изъясняет Максим, пророк говорит, что по восхождении солнца, или света Святаго Духа в его душе («мысленного утра») он убивал все страстные помыслы, происходящие от земного тела и земных вещей (зтп. 132). Ириней полагает, что «во утрия» означает «немедленно», то есть Давид говорит, что он творил справедливый суд над злодеями немедленно, ревностно и прежде, чем зло могло укорениться. Или иначе: Давид пророчествует, что Христос «во утрие» будущего века совершенно истребит всех делающих беззаконие (итп. 177).

Воцаритися — быть признанным царем; управлять человеческим родом: **Господь воцарися, въ лепотѣ облечеса** (пс. 92. 1). Хотя Сын всегда Царь, но Он не всегда был узнаваем людьми. По словам Феодорита, Христа признали за Царя по Его воскресении из мертвых: уверовав, мы удостоверились, что Он — Царь как Бог. Об этом, пророчествуя, говорит Давид: «Господь воцарися», то есть признан за Царя. По толкованию Афанасия Великого, поскольку человеческий род, отступивший от Царства Божия, подпал власти сатанинской, поэтому пришел Единородный, чтобы опять покорить его Своему скипетру, что и совершено (зтп. 97). По мысли Ириней, слава Царствия Божия состоит в том, что Он по воле Своей управляет человеческим

родом, чудным Промыслом и неизреченною Премудростию хранит человеческий род (итп. 134).

Враги — пороки: **На враги моя възре око мое** (пс. 53. 9). В изъяснении Григория Нисского, пророческий взор Давида увеселяется тем, что на стороне, противной добродетели, ничего уже не видно. Так как по истреблении порока, который противостоит добродетели наподобие врага, уже не остается и имени врагов (зтп. 327).

— демоны: **Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его!** (пс. 67. 2). Под «врагами» Божиими в собственном смысле понимаются демоны, как отступники и противники Бога (зтп. 340). Слово «враги» встречается в этом значении и в псалме 55, 10: **Да возвратятся врази мои вспяты**. В высшем смысле эти слова следует понимать так: демоны во время победы своей над нами, идя впереди нас, указывают нам путь, ведущий нас к гибели. А после нашей победы над ними, идут позади нас и вслед нам лают на нас подобно псам (зтп. 340).

— демоны и неверные; враги явные; лукавые люди: **И възре око мое на враги моя, и востающия на мя лукавнующия** (91. 12). «Врагами» пророк называет демонов и неверных. Содержание стиха относится к будущему Суду: «и увидит око мое на врагах мое мщение» (зтп. 94). По толкованию Ириней, в первом полустииши Давид говорит о своих явных врагах, которые Божиею милостию не смогли повредить ему (итп. 131). Златоуст и Феодорит полагают, что врагами названы демоны

и лукавые люди, которых ожидает Суд Господень (Афп. 324).

Враги Божии — неверные и верные грешники; беззаконники; нераскаявшиеся грешники: **Яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погинутъ** (Пс. 91. 10). «Врагами Божиими» пророк назвал не только неверных, но и верных грешных, поскольку они слушаются врага Божия диавола (зтп. 94). По мнению Златоуста, «врагами Божиими» являются как неверные, так и не раскаявшиеся в своих грехах верные (Афп. 324). По мнению Иринея, речь идет о беззаконниках (итп. 130).

Враги Господни — иудеи, предавшие Христа: **Врази Господни солгаша Ему** (Пс. 80. 14). Враги Креста Христова, по словам апостола Павла, суть иудеи. Они лгали Ему, когда называли Его «равви», то есть учитель. Или можно иначе: иудеи заражены прародительскою непокорностью. Ибо, когда Бог давал в древности прародителям иудеев Закон, они обещали повиноваться ему во всем, что Бог поставил им в Закон. Но, отвергнув слова и заповеди Закона Божиего, они «тысячекратно оказались лжецами» (зтп. 32).

Врагъ и грешникъ — Саул, Каиафа и Иуда-Искарriot: **И смятохся отъ гласа вражия, и отъ стужения грешника** (Пс. 54. 4). «Врагомъ» царь Давид называет Саула, как злоумышлявшего против него, а равно и «грешникомъ» называет его же, как грешившего в

отношении правды, потому что он преследовал невинного, желая убить своего благодетеля. Исихий «врагомъ» называет Каиафу, как дерзнувшего произнести во время суда против Спасителя слова: «Онъ богохульствовать, на что еще намъ свидетелей?» А «грешникомъ» называет Иуду, ибо как не грешник тот, кто предал Учителя? (зтп. 329).

Враги Его (Бога) — покорные диаволу: **Огнь предъ Нимъ предвидеть, и поплитъ окрестъ враги Его** (Пс. 96. 3). По толкованию Зигабена, пророк Давид говорит это о времени всемирного Суда. А враги Христовы суть все те, которые покорны диаволу (зтп. 116).

Враги его и ненавидящие его — враги царя Давида; иудеи: **И ссекү отъ лица Его враги Его и ненавидящия Его повеждү** (Пс. 88. 24). Ряд толковников считает эти слова обетованием Бога низложить врагов царя Давида (Фтп. 426. итп. 97 и др.). Афанасий Великий относит эти слова ко Христу: «враги Христовы иудеи преданы римскому войску и совершенно погибли» (зтп. 73).

Враги мои — вавилоняне; злые духи; сообщники Саула: **Попраша мя врази мои весь день** (Пс. 55. 3). Враги мои, — говорит царь Давид, — это вавилоняне или злые духи, а в другом отношении и сообщники Саула, уничтожают и сокрушают меня каждый день (зтп. 338).

Врата и двory — исповедание во грехах и воспевание Бога; Церкви; добродетели и богословие; смирение и небесные обители; Церковь и сердце: **Внидите во врата Его во исповедании, во двory Его въ пениихъ** (Пс. 99. 4). По толкованию Евсевия, сначала входят во внешние врата, а потом уже во двory его, так и в духовной жизни: сначала должно исповедоваться в грехах своих, а после воспеть Бога, чтобы через исповедание очистился язык и приносил Богу чистую песнь похвалы. Или иначе: «врата и двory» Христовы суть все находящиеся в разных местах земли Церкви, поскольку они составляют дом Божий. Дидим полагает, что «врата» Господа суть различные добродетели, а «дворы Его» — богословие (зтп. 128, фтп. 474). Евсевий и Кирилл считают, что под «вратами» следует понимать смирение, которое служит средством к получению доступа пред Лице Божие. Через эти входные врата человек входит во «дворы» Божии, то есть небесные обители, в храм Божий и в храм сердечный, в котором водворен Бог посредством таинства Крещения (Афтп. 342).

Врата Сиона — поместные Церкви; учение Церкви; город Иерусалим: **Любитъ Господь врата Сиона паче всехъ селений Иаковлихъ** (Пс. 86. 2). По толкованию блаженного Феодорита, небесный град, именуемый Иерусалимом, славящийся ликами Святых и украшенный Ангельским житием, имеет своими вратами сущие на земле Церкви, которыми можно войти в этот

небесный град. В них люди наставляются и практически научаются «жительству онаго града». Об этих вратах пророчески сказал царь Давид, что они возлюблены Богом всяческих и предпочтены селениям иудейским (фтп. 413–414). По словам Афанасия Великого, «вратами Сиона» пророк назвал предуготовительное первоначальное учение Церкви. Как полагают Ириней и Лопухин, «вратами Сиона» здесь назван земной город Иерусалим (итп. 78. лтб. 303).

Время — бедствие; время осуждения иудеев: **Врази Господни солгаша Ему, и будетъ время ихъ въ векъ** (Пс. 80. 16). По изъяснению Феодорита, «временем» пророк называет бедствие, ибо так обычно говорят сирийцы и евреи. Поэтому говорит, что иудеи не на какое-либо определенное время подвергнутся бедствиям, но на век останутся лишенными Божией попечительности (фтп. 393). Или под «временем» можно понимать время осуждения иудеев, которое будет «во векъ», то есть и в будущем веке, когда они подвергнутся совершенному осуждению (зтп. 32).

Время благоволения — Крестная смерть Спасителя; примирение; благая воля Божия; утешение от молитвы: **Азъ же молитвою моею къ Тебе, Боже, время благоволения** (Пс. 68. 14). В стихе приведены слова молитвы, обращенной Христом ко Отцу. Они согласуются со следующим Евангельским текстом: Отче, пришелъ часъ

(Ин. 17. 1). «Благоволением» здесь называется Крестная смерть, ибо, по словам свт. Кирилла и блаж. Феодорита, благоволение есть добрая воля: а добрая воля имеет целью то, чтобы мы, умерщвленные грехом, были оживотворены Крестом. Симмах относит эти слова к царю Давиду, который взывает к Богу: «Время примирения, Боже!». Эти слова обращены им к Богу-Отцу и имеют смысл: «Достаточно наказанного на меня наказания, время освободить от него и показать Тебе Свое человеколюбие». Ибо «благоволением» пророк называет благую волю Божию (ФТП. 320). По изъяснению Иринея, здесь Давид наедине беседует с Богом: хотя нынешнее время для меня беспокоит и молитвы мои кажутся неуспешны, но Твоему, Боже, благоволению будет своя чередка. Укрепясь упованием на Бога, царь Давид основывает его на милости Божией (ИТП. 463).

Вретище — плоть человеческая; жестокая, изнурительная жизнь, жестокий грех; знак выражения горести и печали: **И покрыхъ постомъ дѹшѹ мою; и высть поношение мне. И положихъ одеяние мое вретище, и выхъ имъ въ притчѹ** (Пс. 68. 11–12). Зигабен относит эти слова ко Христу и полагает, что «вретищемъ» Господь называет здесь плоть по причине жесткости и твердости ее. По изъяснению Дидима, вретище изображает жестокую и изнурительную жизнь, а также плач. Но и это обращалось для Христа в поношение. Ибо обыкновенно злые бесчестят

добрых за страданиях их, потому что, как говорит Сирах, «Богочитание для грешника мерзость» (Сир. 1. 22). Исихий полагает, что «вретищемъ» здесь называется жестокий грех наш, который надел на Себя Христос ради нашего спасения. Другие толковники относят эти слова к царю Давиду, который в бедствиях налагал на себя особенный пост или одевался во вретище, обычные знаки выражения у евреев переживаемых горестей, в то время как враги Давида смеялись над ним (ФТП. 320: ЛТБ 268).

Въ родъ и родъ — во всяком роде; до скончания века; роду иудейскому и роду христианскому: **Въ родъ и родъ возвещѹ истинѹ Твою ѹсты моими** (Пс. 88. 1). Выражение «въ родъ и родъ» можно истолковать в нескольких смыслах: 1. Во всяком роде до скончания века; 2. Истину Божию пророк обещает передать «своими устами», то есть через книгу Псалмов, роду иудейскому и роду христианскому (ЗТП. 65). Выражение «въ родъ и родъ» встречается также в псалме 89, 1: **Господи, привежище выль еси намъ въ родъ и родъ**. Здесь оно имеет смысл «всегда», ибо «Господь всяческих всегда продолжал промышлять о всех людях» (ЗТП. 81, ФТП. 433).

Вседший на кони — диавол: **Отъ запрещенія Твоего, Боже Иаковль, въздремаша вседшии на кони** (Пс. 76. 7). По толкованию Иринея, в духовном смысле «вседший на кони» — это диавол, который, подобно всаднику,

воссел на человека грешного, который (грешник) «гнусным образом попустил диаволу всесть на себя и восхотел управляем быть от него» (итп. 525). По словам Афанасия Великого, в Свящ. Писании «всадник» принимается в худую сторону. Так сказано у Захарии: Поражу всякого коня и всадника (зтп. 464).

Вселенная — населенная часть земли: **Вселенную и исполнение ея Ты основалъ еси** (Пс. 88. 12). По словам Евсевия, «вселенною» пророк назвал здесь населенную часть земли, отделив ее от пустынной и ненаселенной (зтп. 69).

— Церковь; люди: **Облечеса Господь въ силу и препоясаса, ибо утверди вселенную, яже не подвижится** (Пс. 92. 1). Евсевий и безымянный автор под «вселенной» разумеют Церковь, которую населяют верующие христиане, ибо ее, по изречению Спасителя, и врата ада не преодолеют (зтп. 97). По словам Феодорита, Господь освободил людей от прелести лжи и просветил их истинным Боговедением (фтп. 447).

— Соборная Церковь; земля, на которой вселился Бог: **Рцыте во языцехъ, яко Господь воцарися, яже не подвижится** (Пс. 95. 10). Как полагает Зигабен, пророк назвал здесь «вселенной» Соборную по всей вселенной Церковь. По толкованию Тимофея, после того, как на земле воцарился Господь, она уже не просто земля, но «вселенная», потому что вселился в нее и живет на ней Отец и Сын и Святой Дух и Божественные дарования (зтп. 113).

Вселенная и люди — язычники и иудеи: **Яко грядеть судити земли: судити вселенней въ правду и людемъ истинною Своєю** (Пс. 95. 13). По толкованию Зигабена, Христос придет судить «вселенную», то есть язычников во вселенной, а также «людей», то есть иудеев (зтп. 114). Или «вселенною» и «людьми» называет одних и тех же (зтп. 114–115).

Вселити славу — прославить: **Вселиши славу въ землю нашу** (Пс. 84. 10). В высшем смысле в этом стихе Давид пророчествует о Спасителе: Близко Христос, чтобы поселить в земле иерусалимской славу, милость и честь, или потому, что Он Сам был Славою («бывши плотию и вселившись среди насъ» (ин. 1. 14), или потому, что после воплощения Спасителя и доселе земля иерусалимская славна и для всех вожделенна (зтп. 50).

Вселитися во адъ — умереть телесно или душевно: **Аще не Господь помогъ бы ми, вмале вселилася бы во адъ душа моя** (Пс. 93. 17). По толкованию Зигабена, пророк говорит здесь о том, что если бы Бог не помог ему, многократно бедствующему, то он вскоре бы умер телесною или душевною смертию. Под «адомъ» можно разуметь и мысленный род греха (зтп. 104). Согласно еврейскому тексту, Лопухин переводит как «вселитися в страну молчания», то есть шеол (ад). А снизойти в шеол значит умереть (лтв. 319).

Вселиться до конца — поселиться навсегда: **Гора юже благоволити Богъ жити въ ней. Ибо Господь вселится (в ней) до конца** (Пс. 67. 17). Пророк говорит, что Господь поселится на горе Христовой Церкви навсегда, ибо «Се, — говорит, — Я съ вами во все дни до скончания века» (Мф. 28. 20) (ЗТП. 400).

Всесожжения — совершенные добродетельные действия; апостолы; мученики за Христа: **Всесожжения тѣчна вознесу Тебе** (Пс. 65. 15). Под «всесожжениями» понимаются совершенные и во всем благоугодные Богу добродетельные действия. По мнению Афанасия Великого, это сказано об апостолах, которые всецело возложили сея в честь Богу наподобие всесожжений. Феодорит «всесожжением» называет всех мучеников, ибо они всецело сожгли себя: души через добродетели, а тела через мучения (ЗТП. 388).

Вся земля — все люди, живущие на земле: **Воскликните Господеви вся земля** (Пс. 65. 2). Царь Давид призывает прославить Бога всех людей, живущих на земле, он пророчествует о призвании всех народов к вере христианской. Феодорит дополняет: подобно тому, как иудеи освободились от рабства Вавилонского, так и все люди по вочеловечению Бога и Спасителя мира избавились от жестокой власти диавола (ЗТП. 385).

— каждый человек; язычники: **Да подвижится отъ Лица Его вся Земля** (Пс. 95. 9). По толкованию Златоуста,

«вся земля» — это всякий человек, который должен с трепетом и благоговением приступать ко Святым и страшным Тайнам Христовым (ЗТП. 112; АФТП. 334). Феодорит опирается на перевод Акилы и Симмаха: «Поболить отъ Лица Его вся земля» и истолковывает так. Пророческое слово повелевает язычникам, приившим в себя спасительные семена, поболеть и родить благочестие, подвигнуться от места первого стояния и утвердиться на Божественных законах (ФТП. 400).

Высокие Божии — высокодуховные люди; Ангелы и Архангелы: **Дивенъ въ высокихъ Господь** (Пс. 92. 5). По словам Дидима, «Высокими Божиими» можно назвать мужей божественных, возносящихся через веру и прочие добродетели. Или таковыми пророк называет небесных Ангелов и Архангелов, в которых Господь, будучи дивен, имеет свидетельства (ЗТП. 99).

Высота — сила, власть или удача: **Яко мнози вѣрующа мя съ высоты. Въ день не ѹбоюся, азъ же ѹповаю на Тя** (Пс. 55. 3–4). «Высотой» Давид называет, по объяснению Феодорита, силу и власть, или удачу, ибо кто с высокого места бьет находящихся внизу, тот попадает в них удачно (ЗТП. 338).

— Бог: **Помыслиша и глаголаша въ лукавстве, неправдѣ въ высоту глаголаша** (Пс. 72. 8). Как толкует Зигабен, счастливые нечестивцы, усвоив злой навык, «говорили на высоту», то есть против высоты Бога, говоря, что Он

не есть Бог. Ибо лишать Бога славы и воздавать оную другим есть неправды. И всякий человек, который говорит что-либо недостойное Бога, говорит неправду на высоту. Ибо Божество есть Высота, которой нет ничего выше (зтп. 442). Слова блаж. Феодорита: «Не довольно для богатых нечестивцев делать неправду людям, но словами и помыслами, как стрелами, стараются поражать и самое Небо. Пророк разумет под этим хулы на Бога, злословие о народе Божиим, поругание Божественного храма (фтп. 344).

Высоты морския — Крещение: **Возьмутьъ реки сотрениа своя отъ гла-совъ водъ многихъ: дивны высоты (волны) морския, дивенъ въ высокихъ Богъ** (пс. 92. 4–5). Под «моремъ» понимается одно Крещение, совершаемое в каждой части земли. Вызвышения этого моря, то есть крещения, суть волны («высоты»), производимые через погружение крещаемых. Эти «высоты (то есть возвышения) морские» Давид называет дивными, ибо они страшны и прискорбны для демонов и радостны и животворны для крещаемых людей. В отличие от природы морских волн, которые потопляют, эти волны крещения спасают погружаемых в них (зтп. 98).

Вышние — небеса; небесные силы; высокие мысли; высота, величие; без-

мерное величие: **Дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему. Силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышнихъ** (пс. 70. 19). Как полагает Дидим, «вышними» здесь называются небеса, ибо до небес достигла правда Божия, так как и небесные Силы узнали о ней и сорадуются (зтп. 428). По изъяснению Иринея, правда Божия превыше нашего разумения и непостижима нашим чувствам. Следовательно, чтобы она свыше приходила хранить нас, мы должны возноситься умом «превыше всего сущего в мире», дабы понять ее величие (итп. 483). Феодорит полагает, что этими словами царь Давид говорит о высоте и величии содеянного Богом, так что оно убеждает всех именовать Его Вышним (фтп. 333). Лопухин переводит стих как «Правда Твоя до превыспренных», то есть до высших небес, поэтому безмерно велика (лтб. 271).

Вышний — Бог: **Ты же Вышний во векъ, Господи!** (пс. 91. 9). По словам Иринея, пророк представляет нам Бога сидящим на непоколебимом и вечном престоле и научает, что Он Судьбы Свои располагает по Своим предвечным уставам, а не по нашему рассуждению (итп. 130). Златоуст толкует слово «Вышний» как непостижимый (афтп. 324), а Феодорит — как являющийся всех превыше (фтп. 444).

Галаадъ — предок царя Давида: иудеи; откровение; переселение: **Мой есть Галаадъ, и Мой есть Манасий** (Пс. 59. 9). Именем предка его Галаада Давид называет все его колено. По толкованию Максима, в духовном смысле через Галаад Христос изображает, что в Пришествие Свое Он будет проповедовать благодать первым иудеям. Поскольку слово «Галаад» переводится как «откровение», поэтому праведнику дается откровение неизъяснимых вещей. «Галаадъ» означает также и «переселение», поэтому возможно иное толкование: **Мой Галаад**, — скажет Спаситель, — переселяемый из области заблуждения в область истины, из порока в добродетель и с земли на небо (ЗТП. 359).

Ганания — притчи, иносказания, содержащие нечто сокровенное; образная, не сразу понятная речь; важные и высокие мысли: **Отверзү въ притчахъ уста моя, провещаю ганания исперва** (Пс. 77. 2). «Гананиями» (гаданиями) Давид называет притчи, которые содержат нечто сокровенное. Акила перевел «ганания» как «загадки». В контексте этого стиха речь идет о сокровенных, таинственных явлениях, бывших «исперва», то есть от создания мира. Ориген понимает «ганания» как притчи, которые под видом повествования возводили к чему-либо духовному (ЗТП. 1). Отождествляя

«притчу» и «ганание», Феодорит полагает, что притчей является загадочный образ речи, приносящий сокровенную пользу (Фтп. 367). По изъяснению Иринея, «гадания» означают у евреев важные и высокие мысли, каковы, например, притчи, пословицы и апофегматы, то есть краткие, но замысловатые изречения (итп. 4). Лопухин различает «притчу» — краткое изречение и «ганание» — тоже краткое, но из-за своей образности не сразу понятное изречение (ЛТБ. 258).

Геваляне — худородные люди; полурабы: **На Тя заветъ завещаща; селения идумейска и исмаилите, моавъ и агаряне, геваль и аммонъ и амаликъ** (Пс. 82. 6–8). Среди народов, замысливших зло против иудеев, названы геваляне. Их название возводят к имени горы Гевал, что означает «гора проклятия». Ей соседствовала гора Гаризим, что означает «гора благословения», как сказано в Священном Писании: «Произнесешь благословение на горе Гаризимъ и проклятие на горе Геваль» (Вт. 11. 29). Учитывая этимологию названий гор, Феодорит изъясняет содержание стиха в высшем смысле. Благословляющие других избранны, священны и царственны; напротив того, проклинающие других суть люди несвободные, худородные, полурабы (ЗТП. 39). Такое изъяснение связано с тем, что на горе Гаризим были уstraшены

избранные колена будущих священников, левитов, от которых был предызображен и родился Христос. На горе же Гевал были смущены другие колена, родившиеся от полурабынь — жен Иакова.

Глава — начальство: **И Ефремъ крепость главы моея** (Пс. 59. 9). «Главою» Давид здесь называет начальство: происходящие от Ефрема колена сделаются сильною частью начальства, или царства Еврейского (зтп. 359).

Главы враговъ — главные силы демонов; чувства: **Обаче Богъ сокрушитъ главы враговъ Своихъ** (Пс. 67. 22). Как полагает Зигабен, пророк говорит, что Бог сокрушит главнейшие силы демонов, так как в голове заключаются важнейшие силы тела, то есть чувства. Выражаясь кратко, можно перевести: Бог сокрушит мысленно мысленные главы демонов (зтп. 402).

Главы змиевъ — князья, полководцы египетские, сами египтяне; диавол; князи демонов; грехи: **Ты стерль еси главы змиевъ въ воде** (Пс. 73. 12). По мнению Зигабена, «змиями» Давид называет египтян за их злобу и жестокость, а «главами» египтян — полководцев, чиновников, колеснице-всадников, которые шли в погоню за евреями (зтп. 453). Лопухин полагает, что все словосочетание — «главы змиевъ» — означает египтян, которых Бог потопил в море. Они так же губили пленных евреев непосильными работами, как укусы змей убивают людей

(лтв. 279). Иной толковник под многоглавым змием (драконом) понимает злобу и ее изобретателя диавола, и каждый грех есть глава одного этого дракона. Евсевий и Дидим «головами драконов» называют князей демонов, а Исихий под «главой» мысленного (духовного) дракона понимает грех.

Глаголь и слово — краткое слово и пространная речь: **О Боже похвалю глаголь, о Господе похвалю слово** (Пс. 55. 11). Именем «глагол» пророк называет краткое слово, которому противоположна пространная речь. Смысл стиха, по толкованию Феодорита, таков: Как небольшие, так и большие, изрекаемые Тебе, Господи, слова я украшу Именем Твоим (зтп. 340).

Глаголы потопные — слова, приносящие погибель; злословие в адрес Христа; лживые слова; бедственные разорения: **Возлюбилъ еси вся глаголы потопные, языкъ льстивъ (на языке льстивомъ)** (Пс. 51. 6). Обращаясь к пастуху мулов Доику, царь Давид говорит: «Ты любишь все те слова, которые потопляют и истребляют людей, на которых они изливаются наподобие свирепых волн». Свт. Кирилл предполагает, что это, быть может, говорится и против князей иудейских и Иуды, злословивших Христа. По словам Афанасия Великого, лживые слова Доика были «глаголами потопа», так как ими он как бы в бездне потопил весь священнический город. Блаж. Феодорит под «глаголами потопными» понимает лживые слова, которые

могут совершенно погубить человека (ФТП. 245). Арх. Ириной считает, что «глаголы потопные» суть то же, что и пагубные действия, бедственные разорения, которые происходят от наводнений или потопов, с которыми сравнивается здесь язык клеветника (ИТП. 366).

Глаголы усть моихъ — молитва, прошение, произнесенные вслух: **Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы усть моихъ** (Пс. 53. 4). По мнению Зигабена, «молитвою» здесь называется молитва в уме, или умная молитва, а «словами усть» — прошение, производимое вслух (ЗТП. 326).

Гласъ вражий — ругательство; помыслы: **И смятошася отъ гласа вражия** (Пс. 54. 4). «Гласомъ вражимъ» пророк называет ругательства, произнесенные против него Саулом. В высшем смысле содержание стиха таково: «Я смушался от нападения злых помыслов, которые производит во мне враг мой и грешник — демон» (ЗТП. 328).

Гласъ грома — Богословие; Евангелие; Евангельская проповедь: **Гласъ грома Твоего въ колеси** (Пс. 76. 19). По мнению Зигабена, «гласомъ грома» здесь названо Богословие, голос которого отзывается в «колеси», то есть в человеке, но не во всяком, а таком, который мало прикасается к земле, лишь одной точкой (сколько требует удовлетворение крайних нужд тела), а весь устремлен к небесному и горнему, пренебрегая земным и дольным.

По словам Василия Великого, «гласъ грома» есть слова Святого Евангелия. А что Евангелие есть гром, на это указывает переименование от Господа Своих учеников «сынами грома». Можно иначе: «гласъ грома» есть слово Евангельской проповеди, поскольку она пришла с неба и была сильна и слышна всем людям (ЗТП. 472. 474).

Гласъ облаковъ — гром; дождь; ученики Христовы; свидетельство Бога-Отца о Христе: **Гласъ даша облацы, иво стрелы Твоя преходятъ** (Пс. 76. 18). По толкованию Зигабена, «гласъ облаковъ» есть гром, который вместе с молниями несся из облаков для устрашения и поражения египтян при переходе евреев через Чермное море. Кирилл полагает, что дождем — «гласомъ облаковъ» — явились ученики Спасителя, которые по всей вселенной разносили небесный дождь («дали гласъ»), ибо по всей земле разнеслось вещание их (ЗТП. 472). Некоторые толковники «гласомъ облакъ» называют голос Бога-Отца на горе Преображения, когда раздался из облака голос: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ котором Мое благоволение» (ЗТП. 474).

Гласомъ своимъ въззвати — усиленно взывать; взывать к Богу о спасении; усердно приносить молитву Богу: **Гласомъ моимъ ко Господу възвахъ, гласомъ моимъ къ Богу, и внятъ ми** (Пс. 76. 2). Что значит «гласомъ моимъ», — вопрошает Златоуст и отвечает: кто кричит на врагов, тот кричит голосом зверей, а кто взывает

о спасении своем, тот взывает своим голосом. Ориген различает невнятный, в рассеянности голос (слова) грешника, слова которого не доходят до Бога, и чистый голос праведника, усердно приносящего Богу свои молитвы постоянно (зтп. 466). По Феодориту, «воззвати гласомъ своимъ» означает усердно принести молитву Богу (фтп. 363). Зигабен допускает, что в этом выражении отражается лексическая избыточность, свойственная еврейскому языку. Возможно, плеонастическое выражение «гласомъ моимъ возвахъ» обозначает и усиление вопля: «Я, — говорит пророк, — зывал к Богу громко и пламенно, почему Он и помог мне» (зтп. 476).

Гласъ псаломский — созерцательная добродетель: **Пойте Господеву въ гуслехъ и гласе псаломсте** (пс. 97. 5). По толкованию свт. Кирилла, «гусли» пророк называет деятельную добродетель, а «гласомъ псаломскимъ» — созерцательную добродетель (зтп. 121).

Гласъ силы — апостолы; Дух Святой; Христос; исполнение пророчеств о Христе; гром: **Се дасть гласу своему гласъ силы** (пс. 67. 34). По толкованию Зигабена, голос Христа суть апостолы, как говорившие слова Христовы. Во время Пятидесятницы им был дан Дух Святой, который, по мнению Феодорита, назван у Давида «гласомъ силы» (фтп. 316). В изъяснении Евсевия, Голос Божий есть Иоанн Предтеча («глас вопиющего въ пустыни»), а «голос силы» есть Христос, потому

что за Его словами («гласомъ») последовала Божественная чудодействующая сила. Ибо как только Господь произносил слово, тотчас происходили по Его желанию и чудеса. Евсевий считает, что это выражение следует понимать так: Господь, исполнив бывшие о Нем пророчества, дал им тем самым «гласъ силы». Ириней полагает, что словами «се дасть гласу Своему силу» Давид изображает, что Бог всемогущим Своим повелением производит гром, который звуком своим сотрясает небо и землю. И не без причины представляет нам Бога, гремящего на небесах, ибо ничто не внушает людям такого страха и почтения к Богу, как сильный гром (итп. 455).

Гласы водъ — священные призывания во время Святаго крещения: **Возьмуть реки сотрениа своя отъ гласовъ водъ многихъ** (пс. 94. 2). По толкованию Диодора, «многими водами» пророк назвал крещения, то есть купели, в которых совершается единое крещение в Поместных христианских Церквах, а «гласы» этих вод суть произносимые при святых купелях призывания Святыя Троицы и благодати свыше (зтп. 98).

Глубина морская — народы, приведенные от идолопоклонства к благочестию; демоны: **Смущаяй глѹбину морскую! Шѹмѹ волнѹ Его кто постоитъ?** (пс. 64. 8). По мысли Афанасия Великого и свт. Кирилла, «глубиною морскою» названы здесь народы, которые возмущены и приведены из

идолопоклонства в благочестие; или так названы демоны, смутившиеся по причине пришествия Христа (зтп. 381).

Глубины морския — Святое Крещение; величайшие грехи; глубины ада: **Рече Господь: Отъ Васана обращу. Обращу во глубинахъ морскихъ** (пс 67. 23). Зигабен полагает, что «глубины морския» означает Святое Крещение, посредством которого Господь обратил язычников от идолопоклонства и других грехов. «Глубинами» Крещение названо от «углубления», то есть потопления, в нем соленого и горького греха. По словам Афанасия Великого, «глубинами моря» могут быть глубины греха и удовольствия, то есть ужаснейшие и величайшие грехи, от каковых глубин греха Бог обратил язычников к свету добродетели. По мысли Евсевия, «глубины моря» — это те глубины земли, в которые снизшел Господь по Своей Крестной смерти, чтобы сокрушить ад (зтп. 402).

— бедствия и искушения; мирская жизнь и все человеческое, земное; смерть; ад: **Придохъ во глубины морския и буря потопа мя** (пс 68. 3). Царь Давид говорит здесь, что он потоплен бедствиями и искушениями, которые называет «глубинами моря» по причине множества остроты и горечи их. По словам Григория Богослова и Афанасия Великого, «морем» в Священном Писании названа мирская наша жизнь и все человеческое, ибо в них много «соленого и непостоянного», которое затрагивает и самую глубину человека — его душу. Афанасий

Великий дополняет, говоря: этому бедствию подверглась человеческая природа, когда грех низвел ее в смерть и в самую страну ада, который называется «глубокою грязью» и «глубиною моря» (зтп. 412).

Глубокие воды — тайные ухищрения врагов; злоба; наказания: **Да избавлюся отъ ненавидящихъ мя и отъ глубокихъ водъ** (пс 68. 15). «Глубокими водами» пророк называет здесь скрытные и неприметные ухищрения врагов Христа, подобно тому, как скрытна и неприметна глубина. По толкованию Исихия, этот стих раскрывает отношение иудеев ко Христу. Иудеи ненавидели Христа за то, что Он открыто обличал их лицемерие, и потому скрывали в глубине души «воду злобы», так что, хотя иногда и называли Его Учителем, а иногда — Наставником, пришедшим от Бога, но в глубине сердца скрывали злобу (зтп. 415). По мнению Феодорита, «глубиною водъ» пророк называет налагаемые на него врагами наказания (фтп. 321).

Глумитися — размышлять, углубляться в предмет мысли; поучаться: **Ноцию сердцемъ моимъ глумляхъся, и тужаше духъ мой** (пс 76. 7). Пророк говорит, что во время ночной тишины он размышлял в сердце своем и углублялся его дух (зтп. 469). Феодорит толкует несколько иначе, как размышлять о Промысле Божиим и поучаться (фтп. 364).

Гневъ — продолжительная страсть: **Пролей на ня гневъ Твой, и ярость**

гнева Твоего да постигнетъ ихъ (пс. 68. 25). Блаж. Феодорит толкует слово «гнев» как продолжительную страсть (ФТП. 322), а Василий Великий и Григорий Богослов, кроме медлительности, находят у гнева еще одно свойство — постоянство. По их мнению, гнев есть печаль постоянная и продолжительное стремление к воздаянию обидчикам. В таком состоянии душа сильно стремится к мщению. Выражение «яростию гнева» Феодорит понимает как скорое и постоянное наказание: «Наведи, — говорит пророк, — на них (иудеев) всякий гнев наказания и пошли им скорое и продолжительное бедствие» (ЗТП. 419).

Гневъ Божий — Ангел, исполняющий наказание Божие: **Путесотвори стезю гневѹ Своемѹ** (пс. 77. 50). По толкованию Зигабена, Бог указал путь Ангелу, которому надлежало избить первенцев египетских, чтобы он не уклонился от назначенных границ. Этого ангела пророк называет «гневомъ Божиимъ», как исполнителя гнева, то есть наказания (ЗТП. 11).

Гневъ кончины — всякого рода наказания; истребление славы; будущий Суд: **Во гневѣ кончины ихъ, и не будутъ** (пс. 58. 14). Как изъясняет Феодорит, «гневомъ въ кончине» пророк называет всякого рода наказания, понесенные иудейским народом при Нероне, Веспасиане и Тите, взявшем их город. Никита толкует «гневъ кончины ихъ» как истребление славы иудеев, а не всецелую гибель народа:

слава их, законное служение, архиерейское достоинство — все это, по нечестивом убиении Господа, кончилось за те проклятия, которыми иудеи проклинали Христа, ложно оговаривая Славу Его. Златоуст «кончиною во гневѣ» называет будущий Суд (ЗТП. 355).

Гневы и устрашения Божии — демоны; страдания; казни: **На мнѣ преидоша гневѣ Твоѣ, ѹстрашения Твоѣ возмѹтиша мя** (пс. 87. 16). «Гневами и устрашениями Божиими» Христос называет те, которые были направлены против грешников: «гневами» — потому что они пронзили самое сердце Его, а «устрашениями» — потому что смутили Его. Ориген под «гневами и устрашениями Божиими» понимает демонов: «гневами», потому что гневаятся на людей, «Божими», поскольку вселяют в душу страх. Таким образом, Господь говорит, что во время страдания Его таковые устрашения пронзили Его и смутили как человека. Евсевий полагает: поскольку вочеловечившийся Господь представляет в Себе лицо весьма грешного всего человечества, ибо Он восприял на Свое тело грехи всех людей, то поэтому «по Нему пошли все гневы за различные грехи, впрочем, не так чтобы они имели какую-нибудь силу над Ним, но только возмущали Его, ибо Он не познал греха» (ЗТП. 62–63). Феодорит прямо называет «гневы и устрашения Божии», о которых говорит Спаситель, казнями, которые приводили Его в смятение (ФТП. 419).

Гобзующие — избилующие добродетелями христиане; небесные умные Силы: **Колесница Божия тмами темь. Тысяча гобзующихъ (есть)** (Пс. 67. 18). Пророк Давид говорит, что уверовавшие во Христа суть тысячи избилующих подношением добродетелей. Григорий Нисский под «тысячами избилующихъ» понимает некие невидимые небесные умные Силы. «Гобзующие» — как освобожденные от грехов (зтп. 400).

Голубица — Христос; Святой Дух, благодать Святаго Духа: **Крыле голубине посребрене и междорамня ея въ влещани злата** (Пс. 67. 14). Под «Голубицею» следует понимать Христа по причине Его человеколюбия и незлобия. Феодорит считает, что именем «Голубицы» здесь назван Дух Святой как нисшедший на Христа во время Его Крещения во Иордане в виде голубя, а также благодать Святаго Духа (зтп. 398).

Гора Божия — христианская Церковь; Божия Мать: **Гора Божия, гора тучная, гора усуренная, гора тучная** (Пс. 67. 16). По словам Зигабена, «Горою Божиею» Давид называет христианскую Церковь, разнообразно восхваляя ее по причине находящегося в ней разнообразия духовных сил. «Горою» христианская Церковь названа, как возвысившаяся над земными предметами и стремящаяся через деятельность и созерцание к небу. Она названа «Божиею» как посвятившаяся Богу; «тучною» или «полною масти

(тука)» — по причине богатства и тучности духовной пажити, обретающейся в Церкви; «усуренной», то есть подобной сыру по твердости и непоколебимости церковного учения веры. Давид вторично в этом стихе называет Церковь Христову «тучною» по причине богатства дарований Святаго Духа. Афанасий Великий считает, что «горой усуренной» Давид называет Христову Церковь образно, как исполненную молока, то есть простейшего слова, по сказанному: «Молоком Я вас напоил, а не пищею» (зтп. 400). В отличие от предыдущих толковников, Феодорит полагает, что «Горою», в которой вселился Бог, пророк называет Божию Матерь (фтп. 399).

Гора Святая Его — земной Иерусалим и небесный; высота Божества; высота Богопознания; поклонение Богу-Слову; Святость Христа: **Вознесите Господа Бога нашего и поклоняйтесь въ горе Святей Его, яко Святъ Господь Богъ нашъ** (Пс. 98. 9). Иудеи считали «горой Святой» земной Иерусалим, а у христиан — Небесный Иерусалим. Или иначе: «Святая гора» есть Христова Церковь по высоте учения веры и образа жизни Ее. Григорий Нисский полагает, что «горой Святой» именуется высота Божества, а Феодорит — что высота Богопознания. Исихий считает, что высота Бога Слова на Святой горе (Голгофе) есть поклонение (зтп. 127. фтп. 473).

Гора святыни — гора Сион; земля обетованная: **И введе я въ гору святыни**

Своея (пс. 77, 54). Под «горою» Давид понимает Сион, а «горою святыни» называет ее потому, что она была избрана для местопребывания Ковчега Завета, который и назывался святыней. Называется же и «святою горою» как освященная Ковчегом Господним (зтп. 12). Феодорит полагает, что «горою святыни» пророк называет землю обетованную, которую дал еврейскому народу по обетованию после освобождения его из египетского плена (фгп. 375). С этим толкованием согласен и Иринея, несколько расширяя, однако, смысл: «горою святыни Божия» пророк нарицает саму землю обетованную, потому что Бог назначил ее для народа Своего и Себе Самому посвятил (итп. 21).

Гордое око — гордый человек: **Гордымъ окомъ и насытымъ сердцемъ съ симъ не ядяхъ** (пс. 100, 5). «Гордымъ окомъ» пророк называет гордого человека, называя частью целое (зтп. 100: 5).

Гордые — неправедные судьи; враждебные начальства и власти; фарисеи; кичливые; гордыня: **Вознесися Судяй земли; въздаждь въздаяние гордымъ** (пс. 93, 2). «Гордыми» пророк назвал неправедных судей, поскольку они гордятся и притесняют нищих. Безымянный толковник «гордыми» называет враждебные начальства и власти или гордых фарисеев (зтп. 101). Феодорит «гордыми» называет кичливых, к низложению надменности которых пророк призывает Господа (фгп. 450). По толкованию Иринея, пророк просит

Бога произнести праведный приговор на людей гордых и этим способом отомстить главное их беззаконие — гордыню. «Ибо как гордыня есть царица пороков, по низложении которой и прочие пороки исчезают: сего ради пророк особенно упоминает о гордых, дабы показать, что на Суде одни только те наказываются, которые по гордости Своей не хотят смириться» (итп. 138).

Горлица — архиерей, священник, учитель благочестия; мирянин, целомудренно живущий в браке: **Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положитъ птенцы своя, олтари Твоя, Господи силъ** (пс. 83, 3). По изъяснению свт. Кирилла и Зигабена, «горлица» есть каждый архиерей, священник и учитель благочестия, которые окормляют птенцов своих, то есть христиан, в Церквах у олтарей через Святое Крещение и учительским словом. По другому истолкованию, «горлицы» — это чин мирских людей, живущих целомудренно в браке (зтп. 43-44).

Горы — силы демонские, бесы: **Уготовляяй горы крепостию** (пс. 64, 7). По словам Афанасия Великого, таковые «горы» суть противные силы демонов, готовимые Богом в наказание. Ибо для них приготовлена бездна, а это, говорит пророк, Бог делает как Сильный (зтп. 381). Причину наименования бесов «горами» в псалме 96, 5 толковник раскрывает так: Горы яко воскъ растаяша отъ Лица Господня, от Лица

Господня вся земли. «Горами» иносказательно названы бесы по причине гордого и высокого мудрования их и по причине жестокой и губительной воли их (зтп. 116).

— крепость соседних народов; горы Силом и Сион; гористая местность; добродетельные люди: **Покры горы сень Его и ветвия его кедры Божия** (Пс. 79. 10). «Горами» иносказательно названа крепость народов, соседствующих с Иерусалимом (зтп. 23; фтп. 386). Афанасий Великий полагает, что здесь «горами» названы горы Силом и Сион, на которых была водружена Скиния, а Ириней рассматривает как обобщенное название гористой местности, на которой поселились израильтяне (итп. 36). Зигабен полагает, что «горами и холмами» Давид называет людей, возвысившихся в деятельной добродетели (зтп. 27).

— пророк; Ангельские силы; праведники: **Горы возрадуются, отъ Лица Господня, яко грядетъ** (Пс. 97. 8). По словам Исихия, «горами» Давид называет пророков по высоте их духовного зрения: они будут радоваться, потому что увидят пророчества свои, исполнившиеся на Христе. Свт. Кирилл и Афанасий Великий изъясняют иначе: «горами» почитаются ангельские силы и те праведники, которые имеют мысль возвышенную и радуются в ожидании воздаяний за труды (зтп. 122). По толкованию Феодорита, «горами» здесь назвал пророк тех, которые имеют высокий и высокопарящий образ мыслей и на которых зиждется град Божий (фтп. 469).

Горы вечные — небеса; пророки и апостолы; Бог: **Просвещаеши Ты дивно отъ горъ вечныхъ** (Пс. 75. 5). «Горами вечными» Давид называет небеса: «горами» по причине высоты, «вечными» по продолжительности и многолетию бытия. Ты, — говорит, — Господи, просвещаешь с небес светом радости и утешения праведных, когда они находятся во тьме печали, и утешаешь светом заступления и помощи тех, которые находятся во тьме отчаяния (зтп. 463). Свт. Кирилл изъясняет иначе: под «горами» разумеются пророки и апостолы по причине их высоких добродетелей, а «вечными» потому, что проповеданное ими Бог-Слово пребывает вечно. По мнению Иринейя, «горы вечны», то есть «превыспренные небеса», образно обозначают Бога, Который подает свыше внутреннее духовное просвещение, чем знаменует начало победы над врагами невидимыми (итп. 524). Лопухин толкует стих в соответствии с еврейским текстом, в котором есть словосочетание «горы хичнические». Этим образом названы ассирияне, нападавшие на Иерусалим в надежде богатой добычи. Горы — символ несокрушимости, и ассирияне были тогда самым грозным врагом из всех народов Востока. Здесь Давид говорит, что Бог могущественнее этих врагов (лтб. 281).

Горы высокие — возвышенные в славе небесные Силы: **Яко въ рѹце Его вси концы земли, и высоты горъ Того сѹть** (Пс. 94. 4). По изъяснению безымянного толковника, «горы высокие»

суть возвышенные в славе и знаменитейшие из небесных Сил, как-то: начальства, престолы, силы, власти, господства, архангелы и самые серафимы. И все это принадлежит Богу, предстоит Ему в служении и славословии Его (зтп. 107).

Горы и холмы — места обитания демонов; места обитания отшельников и подвижников; Архангелы и Ангелы; цари и низшие власти; знатные классы еврейского народа: **Да воспримутъ горы миръ людемъ и холми правду** (пс. 71. 3). По толкованию Зигабена, горы и холмы служили жилищем демонов, которых обоготворяли и которым поклонялись язычники. После победы Христа здесь стали обитать подвижники и отшельники. Евсевий полагает, что под «горами» следует понимать Архангелов как чин, превышающий Ангелов, которых называет «холмами»: Ангелы и Архангелы выше земных существ, как горы и холмы выше земли. Этих бесплотных существ пророк Давид понуждает на будущее время жить в мире с народом Христовым и относиться к нему праведно, как к наследию Владыки Христа. Ибо до воплощения Христова Ангелы и Архангелы были враги и противники язычников за их нечестие и неверие. Или иначе: «горами» называются цари и правители, а «холмами» низшие власти (зтп. 433). Лопухин полагает, что под «горами и холмами» можно понимать знатные классы еврейского народа (лтб. 273).

Горы Святые — святые апостолы; пророки; горы Сион и Фавор: **Основания Его на горахъ Святыхъ** (пс. 86. 2). По словам свт. Кирилла и Феодорита, «святыми горами» пророк назвал св. апостолов, потому что апостолы «были тверды в вере, возвышались над всяким земным мудрованием и склонностью и приосенялись многочисленными добродетелями, подобно тому как и горы тверды, высоки и осеняются частыми деревьями». «Святыми» апостолы названы потому, что были свято преданы Святому Богу и исполнены Духа Святаго (фтп. 413). Можно понимать и иначе: св. апостолы положены Христом в основание Церкви, так как они были на «горах святыхъ», то есть на Сионе и Фаворе и прочих высотах, освященных пребыванием и житием на них Святейшего из Святых Христа. Некоторые говорят, что «горы святые» суть и пророки по причине высоты пророчества и освящения их от Святаго Духа (зтп. 54).

Господь — Иисус Христос: **Се во Богъ помогаетъ ми, и Господь Заступникъ души моей** (пс. 53. 6). Безымянный толковник так изъясняет стих. Вот Бог и Отец помогает мне, а Господь наш Иисус Христос — Сын Его Единородный — заступник души моей (зтп. 326).

— Всевышний; творящий чудеса; Единый истинный: **И да познаютъ, яко имя Тебе Господь, Ты един Вышний по всей земли** (пс. 81. 18). Пророк обращает речь к язычникам, поклонявшимся своим лжебогам, и говорит о существ-

вовании Господа, то есть Владыки и Властителя, Который один над всею землею. Евреи называли Бога Вышним, как Небесного. По словам Диодора, «Писание принимает имя Господь в отношении к чудотворению», то есть Бог являет Себя через чудеса и превышает всего земного (зтп. 42). Феодорит раскрывает значение имени Господь через такие признаки, как «управляющийся и распоряжающийся всюю тварью» (фтп. 400). По Иринею, Бог назван Господом в силу того, что пророк делает различие между Богом Израилевым, истинным, и ложными языческими богами-идолами (итп. 57).

Господь Богъ Израилевъ — Иисус Христос: **Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, творяй чюдеса единъ** (пс. 71. 18). Как пишет Зигабен, Божественный Давид здесь открыл то, что было сокрыто. Ибо Христа он проповедует Богом и Богом Израиля, чем означил, что Христос есть тот Бог Израиля, Который чудодествовал в древности для праотцев иудеев — Израиля (зтп. 439).

Господь воцарися — победил диавола; утвердился со времени Креста: **Рцыте во языцехъ, яко Господь воцарися** (пс. 95. 10). По толкованию свт. Кирилла, Господь воцарился на земле потому, что доселе царствовал диавол и грех. Св. Иустин Философ и Мученик говорит, что в еврейской Псалтири этот стих был написан иначе: Скажите у народов, что Господь воцарился с (времени) Древа. Позднейшие иудеи

затерли выражение «отъ древа», как явно пророчествующее о царстве Господа со времени Креста (зтп. 113).

Господь силъ — Бог: **Да не постыдятся о мне терпящии Тебе, Господи, Господи силъ** (пс. 68. 7). Выражением «Господи силъ» царь Давид называет Бога, как могущего спасти призывающих Его в вере (зтп. 413).

— Царь вышних Сил: **Коль возлюблена селения Твоя, Господи Силъ** (пс. 83. 1). Употребленное пророком выражение «Господи Силъ» имеет значение «Царь вышних, небесных сил бесплотных» (зтп. 42).

Градъ — жизнь демонов: **Яко видехъ беззаконие и пререkanie во граде. Днемъ и ночью обыдетъ и по стенамъ его. Беззаконие и трудъ посреде его и неправды** (пс. 54. 10). Зигабен так изъясняет слова царя Давида. Я удалился от Бога, потому что прилепился к демонам через скверную и нечистую жизнь мою. Я видел беззаконие и противоречие в городе, то есть в жизни демонов, как делающих своими делами беззаконие и противоречащих повелениям Твоим, Господи! Стены жизни их суть сильнейшие из демонов (зтп. 336).

— Иерусалим; стройность и упорядоченность жизни; добродетель: **Возвратятся на вечеръ и взалчутъ, яко петь, и обыдутъ градъ** (пс. 58. 7). По изъяснению Григория Нисского, Священное Писание называет «градомъ» введенную в общество посредством добродетели стройность и благорасположенность в жизни. Житель города

(добродетели) есть великая и дорогая вещь, истинный человек; а кто кружится вне града (добродетели), тот пес, а не человек (зтп. 353).

— добродетель; вышний град Иерусалим; духовная пища: **Возвратятся на вечерь и взалчутъ, яко песь, и обьдутъ градъ** (Пс. 58. 15). Истолкованный выше стих допускает и иное изъяснение, автором которого является тот же толковник. В частности, Григорий Нисский говорит: те, которые не живут в настоящей жизни во граде добродетели, и в будущей жизни будут изгнаны из вышнего града Иерусалима. Феодорит полагает, что здесь Давид пророчествует о судьбе иудеев, распявших Христа: томясь голодом наподобие собак, будут ходить по городу, скитаясь, потому что не будут наслаждаться никакой духовной пищей (зтп. 355–356).

— Церковь; Иерусалим: **И процветутъ отъ града, яко трава земная** (Пс. 71. 16). Вместе с Евсевием под «градомъ» Зигабен понимает Церковь. Некоторые толковники полагают, что «градомъ» назван Иерусалим, из которого процвели и скоро увяли, как трава, не уверовавшие иудеи (зтп. 438).

Градъ Божий — Иерусалим; Церковь; Богородица: **Преславная глаголашася о тебе, граде Божии** (Пс. 86. 3). По толкованию Зигабена, эти слова стиха пророк относит к г. Иерусалиму по ряду причин. Этот город есть Божий как потому, что в древности он был посвящен Богу, так и потому, что впоследствии был предназначен Христу для страдания Его в нем, гроба и воскресения

Его. По словам Афанасия Великого, «градъ Божий» — это Церковь, которая есть подражание и изображение Небесной, о которой возвещано, что в Ней имел обитать Единородный, согласно со словами: Я здесь поселюсь, ибо Я избрал его». Иоанн Дамаскин полагает, что «градомъ Божиимъ», в который Он вселился, является Пресвятая Богородица, о Которой преславно сказано, что в Ней соединено девство с рождением через соединение Бога с человеческою природою (зтп. 55).

— состав человеческого тела; сердце человека; душа человека: **Еже потребити отъ града Господня вся делающия беззакония** (Пс. 100. 8). По мысли Василия Великого, «градомъ Господнимъ» пророк назвал состав человеческой природы. На этой-то земле и произрастают беззаконные страсти, от которых следует очищаться через исповедание и молитвы. Или «градомъ Господнимъ» названо сердце человека, как дом Святаго Духа, в который не должно допускать беззаконные помыслы. Максим полагает, что «градомъ Господнимъ» названа душа человека, в которой должно истреблять губительные помыслы (зтп. 133).

Гради иудейские — христиане и христианские храмы; христианские обитатели; человеческие души: **И созиждутся гради иудейстии, и вселятся тамо и наследятъ и** (Пс. 68. 36). По изъяснению Зигабена, царь Давид здесь пророчески говорит: города иудейские построятся, и будут в них христиан-

ские храмы, и христиане станут обитать в них и иметь наследство в них (ЗТП. 422). По словам Афанасия Великого, выражение «построены города» означает «будут восстановлены человеческие души, которые были в падении, когда не знали Бога, а восстановлены через исповедание», ибо Иудея в переводе означает «исповедание». Феодорит видит в предвозвестии обновления городов пророчество о множестве христианских обитателей (ФТП. 326).

Градъ ограждения — Церковь; Иерусалим; мудрость: **Кто введеть мя во градъ ограждения?** (Пс. 59. 11). По словам Василия Великого, «градомъ ограждения» названа Церковь: градом — по причине собрания живущих по закону, а огражденным — по причине ограждения ее верою. Афанасий Великий «городом огражденным» также называет Церковь, огражденную Божиею силою. По мнению Исихия, «градом ограждения» здесь названа Церковь, потому что в ней содержатся Христовы Тайны, закон и пророки. Зигабен полагает, что слова стиха говорятя от лица пленных иудеев, а «городом огражденным» назывался Иерусалим, так как был окружен и укреплен высокими и крепкими стенами. В отличие от предыдущих толковников, Максим считает, что «город огражденный» есть мудрость, собранная из многих божественных и таинственных созерцаний; «огражденный», то есть окруженный твердынями добродетелей, в который отводится всякий благочестивый ни кем другим, как

только одним Богом, влекущим к Себе всех по неизреченному величию Своей благодати (ЗТП. 361).

Градъ Твой — город Иерусалим; горний Иерусалим; град Божий; израильский народ: **Господи! во граде Твоемъ образъ ихъ уничтожиши** (Пс. 72. 20). Зигабен допускает несколько толкований: как земной город Иерусалим, как горний, то есть небесный, Иерусалим и как «гражданство израильского народа» (ЗТП. 431). По Иринею, речь здесь идет о «граде Божием, где пребывает истинное и вечное блаженство, и не будет иметь места мнимое и мгновенное благополучие». И блаж. Августин говорит, что Бог во граде Своем небесном уничтожит образ людей нечестивых, поскольку они во граде своим земном образ Божий уничтожили (ИТП. 505).

Грехъ усть — несправедливые слова; злоречие: **Грехъ устъ ихъ — слово устенъ ихъ** (Пс. 58. 13). Давид пророчески говорит о словах христоубийственных иудеев: «Да распять будеть!» Он говорит, что это несправедливое слово их и всякое другое злоречие есть грех их уст (ЗТП. 355).

Грешникъ — сатана: **Укротити его отъ дней лютыхъ, дондеже изрыется грешному яма** (Пс. 93. 13). По словам Златоуста, Кирилла и Афанасия Великого, праведник до тех пор терпит скорби, пока «грешникъ», то есть сатана, диавол, не будет наказан (ЗТП. 103; АфТП. 328).

Грешники — демоны, злые духи; страсти: **Яко таетъ воскъ отъ лица огня, тако да погивнѹтъ грешницы отъ Лица Божия** (Пс. 67. 3). По словам Афанасия Великого, «грешниками» Давид называет здесь демонов. Злые духи называются грешниками потому, что первые породили грех и сделались наставниками в этом для людей. Григорий Нисский иначе изъясняет: если на кого-либо снидет Божественная благодать и помощь, господствовавшие в нем страсти тотчас обращаются в ничто, ибо страсти не действуют при бесстрастии (ЗТП, 393).

— демоны и враги благочестивого человека; нечестивые и отверженные люди: **Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешниковъ ѹзриши** (Пс. 90. 8). Стрелы врагов, — говорит пророк, — не приблизятся к человеку, живущему в помощи Божией; и если позришь духовными очами, увидишь наказание, которое имеют получить от Бога грешники, то есть демоны и враждующие против тебя люди (ЗТП, 88). По словам Иринея, Бог, как праведный Судия, нечестивых и отверженных людей накажет по их заслугам, а верных рабов Своих сохранит. Эти слова говорятся духовно зрящим людям, которые озарены истинным светом веры, которые не спешат своим судом, но, прилежно рассматривая и вникая в суды Божии, с терпением и в молчании ожидают их последствия. Бог, по большей части, отлагает суды Свои до дня полного откровения, и это должно знать, чтобы скоропоспешностью своею не потерять всего, следуя «мудрованию плоти» (ИТП, 119–120).

— не разумеющие Таинства Христова; несмысленные; нечестивые; страстные помыслы: **Внегда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша вси делющии беззаконие, яко да потребятся въ векъ века** (Пс. 91. 8). По изъяснению Кирилла и Афанасия Великого, не разумеющие Таинства Христова будут как трава, то есть не будут иметь глубины, и потому скоро таковые падут и засохнут (ЗТП, 93). По словам Доротея, «грешницы, прозябающие яко трава» суть страстные помыслы, они подобны слабой траве, не имеющей глубины и силы. И когда страсти делаются явными для подвижающихся, тогда они навсегда уничтожаются ими («потребятся въ векъ века», АфТП, 324). Феодрит относит имя «грешницы» к несмысленным нечестивым людям, которые хотя подобно траве процвели на время, но кончат вечной погибелью (ФТП, 443).

Грешные — лукавые, нечестивые люди: **Боже мой, избави мя изъ рѹки грешнаго, изъ рѹки законопрестѹпнаго и обидящаго** (Пс. 70. 4). По толкованию Феодорита, Давид просит Бога избавить его от владычества людей, живущих в лукавстве и нечестии (ФТП, 329).

Грешные земли — злые помыслы; страсти телесные и незаконные помыслы: **Во ѹтрия извивахъ вся грешныя земли** (Пс. 100. 8). По изъяснению Василия Великого, «грешные земли» (грешники на земле) суть те злые помыслы, о которых говорит Спаситель, что они исходят из сердца. Этим

«грешников», происходящих из земной плоти, истребляет в своем существе тот, кто очищает себя молитвами и постоянным пребыванием в присутствии Бога. «Светом познания и открытия оных через исповедание, — говорит Давид, — я очищал и истреблял страсти телесные и беззаконные помыслы из сердца своего» (зтп. 132–133).

Гусли — тело человека: **Восстани слава моя, восстани псалтирю и гусли; восстану рано** (Пс. 56. 9). По словам Феодорита и Афанасия Великого, Давид здесь называет «псалтирю» свою душу, а «гуслями» — тело, которые побуждают к постоянному прославлению Бога (зтп. 345).

— душа человека: **Воспою Тебе въ гуслехъ, Святыи Израилевъ** (Пс. 70. 22). По

изъяснению Зигабена, под «гуслями» в этом стихе понимается душа человека (зтп. 430).

— деятельная добродетель; уста человека; согласие души и тела: **пойте Господеви въ гуслехъ** (Пс. 97. 5). По толкованию свт. Кирилла, под «гуслями» в высшем смысле должно понимать деятельную добродетель. Таким образом, пророк призывает христиан к прославлению Христа своими добрыми делами (зтп. 121). Под духовными «гуслями» Феодорит понимает уста человеческие, благодарственное пение которых приятно Богу (фтп. 467). Афанасий Великий полагает, что «гуслями» пророк назвал здесь согласие души и тела, которое приятнее Богу, чем гусли неодушевленные (афтп. 338).

Дары — храмы Божии и приношения в них; умственные приношения: **Тебе принесутъ царне дары** (Пс. 67. 30). Как полагает Зигабен, под «дарами» здесь понимаются храмы Божии и пожертвованные им различные материальные приношения. Афанасий Великий считает, что под «дарами» следует понимать здесь «умственные», то есть духовные приношения уверовавших во Христа (зтп. 405).

— храмы, жертвы, добродетели; дань и пошлина: **Царне фарсийстини и остроуви дары принесутъ, царне аравийстини и сава дары приведутъ** (Пс. 71. 10). По

изъяснению Зигабена, всякий народ приносит дары Христу: в виде храмов и жертв, а также различных добродетелей (зтп. 436). Ириней полагает, что под образом «даров» следует понимать всякую дань и пошлину, которые приносят покоренные страны (итп. 491).

Дати славу Богови — прославить Бога словами и делами, в теле и в душе, верою и упованием на Его защиту: **Дадите славу Богови** (Пс. 67. 35). Эти слова Давид обращает к христианам и побуждает их к прославлению Бога, удостоившего их такого человеколю-

бия. Афанасий Великий уточняет: Воздадите славу Ему не только словами, но и делами, прославьте Его в теле вашем и в духе вашем. Это, как пишет Феодорит, согласуется с узаконением Апостола, который говорит: «Прославьте Бога въ теле вашемъ и въ духе вашемъ, яже суть Божия» (1 Кор. 6. 20). Ибо воспользовавшись столькими благами, справедливо за все прославлять Благодетеля (ФТП. 316). Ириной изъясняет этот стих как призыв царепророка Давида к людям прославить Бога не только словесно, но «купно в вере», ибо тогда даем подлинную славу Богу, когда веруем в Него и уповаем на Его покровительство (итп. 455).

Дати славу хвале Его — прославить Бога достойно Величия Его: **Воскликните Господеви вся земля, пойте Имени Его, дадите славу хвале Его** (Пс. 65. 2). Давид побуждает иудеев петь Имени возлюбленного ими Бога и дать славу, то есть честь и великолепие, хвалению Его. Это означает, по словам Афанасия Великого, хвалить Творца как Бога, а не по обычаю хвалы земных людей (ЗТП. 385).

Даяния — духовные дарования: **Приялъ еси даяния въ человецехъ** (Пс. 67. 19). Христос, принимая в приходящих к Нему веру и благодарность, давал им, по словам Феодорита, различные духовные дарования (ЗТП. 400).

Двери — двери ума, мысли: **Яко въ дубраве древяне секирами рассекоша двери его вкупе: сечивомъ и оскордомъ**

разрушиша и (Пс. 73. 5). По изъяснению Никиты, в высшем смысле стих имеет следующее значение: когда на тебя злоумышляют враги, то ты представляй их вне дверей твоих с секирами, посекающими у владычественного ума двери, чтобы по посечении их могли взять духовное всеоружие, на которое ты надеялся (ЗТП. 451).

Двери небесе — вход к небу; духовные подаяния свыше: **И заповеда облакомъ свыше, и двери небесе отверзе; и ожди имъ манну ясти** (Пс. 77. 23-24). Под «облаками свыше» пророк понимает верхние облака, так как они наиболее близко расположены к земле. Эти же высшие облака называет и «дверями небесными», как ближайшими к нему, дающими как бы вход к небу (ЗТП. 7). По Феодориту, «отверстыми дверями неба» пророк назвал подаяние свыше, потому что «Бог всяческихъ» как бы из неких сокровищниц подает манну (ФТП. 371).

Дворъ — город Иерусалим; скотское место: **Да будетъ дворъ ихъ пустъ и въ жилищахъ ихъ да не будетъ живый** (Пс. 68. 26). Зигабен полагает, что «двором» пророк называет город Иерусалим, в котором водворялись, то есть жили, все убийцы Спасителя. По изъяснению Дидима, город иудеев сделался пуст «по причине скотского их нрава, ибо двор есть скотское место» (ЗТП. 419).

Дворы Бога — небесные обители; поместные Церкви; заповеди Господни: **Насаждени въ дому Господни,**

во дворехъ Бога нашего процветуть» (Пс. 91. 14). По толкованию Зигабена, «дворы Бога нашего» — это небесные обители праведников. Тимофей полагает, что этим именем названы Церкви верующих по разным местам, а Василий Великий, что оно относится к небесному житию. Поэтому насажденные здесь — в доме Господа, то есть в Церкви Бога Живаго, будут процветать, украшенные добродетелями, там, во «дворахъ Бога нашего», то есть в небесных обителях. В высшем значении «дворы Бога» суть заповеди Господни, как полагает Максим (зтп. 95). — город Иерусалим; Церкви из язычников по местам; горний Иерусалим: **Блаженъ, егоже избралъ еси и приялъ, вселится во дворехъ Твоихъ** (Пс. 64. 5). По изъяснению Зигабена, «дворами Божиими» пророк назвал город Иерусалим за то, что в нем находился знаменитый храм Соломона. А в высшем смысле, по словам Афанасия Велико-го, под «дворами Божиими» следует понимать Церкви из язычников, находящиеся по местам. Слова стиха можно также отнести к каждому христианину, стремящемуся к благочестивой жизни, оканчивающему свою жизнь в благочестии, то есть в добродетели, потому что, быв избран из людей, он берется Христом в горний Иерусалим, во дворы и обители праведных. Другой толковник дополняет со ссылкой на Апостола следующее. Бог избирает готового подвизаться и совершать течение, победившего уже берет к Себе на небо, через призвание к Себе, где и определяет ему наследство в своих тру-

дах, о которых говорил апостол: «Въ дому Отца моего обителей много» (зтп. 380).

— Церковь небесная и земная; поместные Церкви: **Яко лучше день единъ во дворехъ Твоихъ, паче тысящъ** (Пс. 83. 10); **Возмите жертвы и входите во дворы Его; поклонитесь Господу во дворе святомъ Его** (Пс. 95. 89). По толкованию Зигабена, «дворы Божии» суть поместные Церкви, в которых совершается словесное служение Богу, Его славление. «Дворомъ святымъ Божиимъ» пророк называет находящуюся на земле Христову Церковь или и небесную. Сказав о дворах во множественном числе, пророк говорит о дворе и в единственном числе, научая этим, что Церкви Христовы по счету многочисленны, но по вере составляют одну, и по местам Церкви отдельные, но по единоверию совокупны (зтп. 47. 112).

Дворы Господни — Церкви верующих; небесная Церковь; дом Божий; духовные добродетели; жилища Божии; преддверие храма: **Желаетъ и скончается душа моя во дворы Господни** (Пс. 83. 2). «Дворами Господними» пророк называет Церкви верующих, так как они суть жилища Христовы. В высшем смысле имеются в виду «умственные дворы Господни», находящиеся на небесах. По словам Кирилла, речь идет о доме Божием, в котором совершают богослужение, служат Ангелы и предстоят Божественному жертвеннику, а в высшем смысле «дворы Господни» суть добродетели,

в которых водворяется слово и всякий последующий слову (зтп. 43). По толкованию Иринейя, Давид употребил выражение «дворы Господни», потому что не был священником и поэтому «далее преддверий поступить не желал. Ибо ведал, что внутреннее святилище отверсто было одним токмо священникам» (итп. 58).

Девы тимпанницы — иудейские собрания; поклоняющиеся Богу в законе; поместные Церкви; подвизающиеся в девстве; души подвижников: **Предвариша князи близъ поющихъ, посреде девъ тимпанницъ** (Пс. 67. 26). По толкованию Зигабена, «девами» названы иудейские собрания, среди которых явились с проповедью апостолы. «Девами», или молодыми, эти собрания названы по несовершенству их жизни. «Тимпанницами» названы потому, что с тимпанами в руке пели Богу словом. Можно иначе: «тимпанницами» названы по телесному служению в законе, так как из тела составляется и тимпан. Возможно иное толкование: апостолы явились среди поместных Церквей Христовых, которые называются «молодыми» (то есть девами) по юности и непорочности веры, а «держателями тимпаны» — по умерщвлению ради Бога тела, так как и тимпаны есть мертвое тело. Феодорит под «молодыми девами» понимает подвизающихся в девстве и приносящих Богу Божественное песнопение. Афанасий Великий «молодыми девами» называет души, которые силою Святаго Духа делались крепкими. Дидим

полагает, «молодыми («девами»), держащими тимпаны» пророк Давид называет здесь души, умертвившие земные члены и носящие в своем теле мертвость Христову (Пс. 67. 26).

Дела Божии — конкретные дела творения и Божий промысел; домостроительство Божие; чудотворения: **Яко возвеличншася дела Твоя, Господи** (Пс. 91. 6). Как изъясняет Феодорит, «делами Божиими» пророк назвал не только те, которые усматриваются в чувственных творениях, но и проявляются в различных видах промышления Бога о человеке, в Его домостроительстве, чудотворениях и других подобных действиях (зтп. 93).

Дела Божии и творения — чудеса и суды Божии: **И возвестнша дела Божия и творения Его разумеша** (Пс. 63. 10). Все те, — говорит пророк, — которые увидят неудачу врагов моих, будут рассказывать другим о чудесах, произведенных надо мною Богом, и познают те суды, которые совершает Бог для вспомоществования рабам Своим (зтп. 377).

Дела рукъ Божиихъ — различные творения окружающего мира; душа и тело; человек: **Яко возвеселил мя еси, Господи, въ творении Твоемъ, и въ делехъ рѣкѣ Твоею возрадуюся** (Пс. 91. 5). «Делами рукъ Божиихъ», как считает Зигабен, пророк называет разнообразные творения окружающего мира, величие, красота, стройность, польза и т. п. которых доставляет

веселие человеку и рождает радость. Евсевий полагает, что так названы душа и тело, рассматриваемые отдельно и порознь (зтп. 92). Златоуст и Иларий «творениемъ рукъ Божиихъ» называют человека, в котором чудесным образом соединены душа и тело и который сотворен по образу и подобию Творца (Афтп. 323).

Дела рукъ нашихъ — милостыня; созерцание; практические добродетели: **И буди светлость Господа Бога нашего на насъ, и дела рукъ нашихъ исправи на насъ, и дело рукъ нашихъ исправи** (Пс. 89. 17). По изъяснению Зигабена, «дела рукъ нашихъ», которые назвал во множественном числе, суть обыкновенные действия, о которых мы молимся, чтобы они не уклонились от правильности. В высшем смысле выражение имеет значение «различные практические дела добродетели». Ибо слово «руки» имеет именно такое значение. Под «деломъ рукъ» в единственном числе некоторые разумеют милостыню, о которой пророк вспоминает отдельно, как о деле особенно приятном Богу. Милостив не только дающий, но и страдающий. Ибо у тех, кто не имеет денег, просят только сочувствия и утешения. Другие толковники под «деломъ рукъ» понимают созерцание, с помощью которого душа наша направляется к добродетели и приводится к Богу (зтп. 85).

Делающие беззаконие — Саул, Анна, Каиафа и демоны: **Да не ущедрити вся делающия беззакония**

(Пс. 58. 6). Не будь, — говорит Давид, — Господи, сострадателен ко всем делающим беззаконие, нераскаянным и не исправляющимся, каковы суть Саул, Анна, Каиафа и демоны, но накажи их, дабы другие, видя наказание их, вразумились и отстали от греха (зтп. 352–353).

— губительные страсти и незаконные помыслы: **Внегда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша вси делающии беззаконие** (Пс. 91. 8). По изъяснению Феодорита и Дорофея, «грешницы, прозябающие яко трава» суть страстные помыслы, которые подобны слабой траве, не имеющей силы. Но когда они «проникаютъ», то есть познаются эти «вси делающие беззаконие», становятся явными для подвизающихся, то они «потребляются во векъ века», то есть навсегда преодолеваются. Так, сперва возникают страстные помыслы, потом возникают страсти, и тогда уже истребляются. Все это относится к подвизающимся (Афтп. 324).

Словосочетание «делающие беззаконие» встречаются и в другом псалме: **Еже потребити отъ града Господня вся делающия беззаконие** (Пс. 100. 8). В этом стихе «делающими беззаконие» пророк называет страстные помыслы, греховные мысли, страсти телесные, губительные страстные незаконные помыслы в душе и сердце человека (зтп. 133).

День — благоденствие и счастье врагов: **Яко мнози борющия мя съ высоты. Въ день не ѹбоюся, азъ же ѹповаю на**

Тя (Пс. 55. 3–4). По мнению толковника, «днями» пророк называет благоденствие и счастье врагов, ибо Давид, утешая себя пророчеством об имевшей постигнуть их гибели, говорит, что не убится таковых временных благополучий человеческих (зтп. 338).

День дне — каждый день; всегда; в течение всего дня: **Господь Богъ благословенъ, благословенъ Господь день дне** (Пс. 67. 20). По мысли толковника, в этом стихе пророк Давид открывает таинство Святыя Троицы, ибо говорит «Господь и Богъ и Господь». Сказав, что Триипостасный Бог должен быть хвалим и прославляем «день въ день», то есть во весь день, Давид «для уяснения темноты» в сих выражениях присовокупил: «каждый день». Другие толковники понимают выражение «день дне» как «день за днем», то есть всегда, непрерывно, во все дни (зтп. 401).

День и ночь — долгое время; во время распятия Христа и во время Его предательства: **Днемъ и ночью обидуть и по стенамъ его** (Пс. 54. 11). По изъяснению Зигабена, беззаконие или преступление будет кружиться по городу Иерусалиму днем и ночью, то есть долгое время, пока не займет весь город. Исихий истолковывает «днем» — как время распятия Христа, а «ночью» — как время предательства (зтп. 330).

День отъ дне — всегда; в будущем веке: **Такъ воспую Имени Твоему во веки, воздати ми молитвы день отъ дне**

(Пс. 60. 9). Как теперь, — говорит царь Давид, — бряцаю на псалтири и песнословлю Имени Твоему, Господи, так буду славословить Тебя и всегда. Афанасий Великий дополняет, говоря: Буду петь Тебя, Господи, сделавшись вечным пред Тобою в будущем веке. Ибо тогда только, когда удостоюсь блаженного одного состояния, непрерывно буду воссылать песни (зтп. 365). — всегда, непрерывно; Ветхий и Новый Завет: **Благовестите день отъ дне спасение Его** (Пс. 95. 2). Зигабен полагает, что эти слова обращены к Апостолам и их преемникам и означают: проповедайте всегда спасительную Евангельскую проповедь. По словам Евсевия, Дух Святый хочет, чтобы они совершали Евангельское дело с усиленным и непрерывным старанием, ибо выражение «день отъ дне» означает, что они должны благовествовать о спасении непрерывно. По изъяснению Аполлинария, поскольку получившие заповедь благовествовать, как научившиеся закону, имели уже ясное сведение о «первом дне», то есть Ветхом Завете, то надлежало им, уяснив себе из первого дня понятие о «втором дне» — Новозаветном, возвещать Спасение Божие и возвещать Славу Его, которая есть Христос (зтп. 110).

День предсубботний — пятый день творения, в который создан человек; день Крестной смерти Христа; день Христова Воскресения: **Въ день предсубботний, вегда населися земля** (Пс. 92. надписание). По словам Златоуста и Афанасия Великого, в псалме

содержится пророчество о Христе, похвала и песнопение Ему. «День предсубботный» есть пятница, когда была утверждена земля и начала заселяться человеком. Но воистину земля была утверждена Животворящим Крестом Господним с распятым на нем Христом. Новые люди — христиане, обновленные Святою Кровию Спасителя, получили в наследие жизнь вечную (Афтп. 325). По толкованию Зигабена, «день субботный» обозначает день всемирного и общего воскресения, а под «днем предсубботным» разумеют день Христова Воскресения, так как оно стало началом общего и всемирного воскресения (зтп. 96).

День скорби — предстоящий день: **Въ день скорби моя възвахъ къ Тебе, яко услышалъ мя еси** (Пс. 85. 7). Как полагает Зигабен, «днемъ скорби» Давид называет здесь предстоящий день (зтп. 52).

День субботный — день будущего века; день Воскресения Спасителя; всякий праздник; жизнь во Христе; упокоение в будущем веке: **Псаломъ песни въ день субботный** (Надписание к псалму 91). Некоторые толковники полагают, что Давид посвятил этот псалом пению только в субботу в благодарность Богу, потому что суббота праздна от житейских забот, и в этот день должны собраться все псалмопевцы для пения его. Феодорит изъясняет содержание надписания в высшем смысле и полагает, что этот псалом имеет в виду день будущего века и

учит о том, что относится к будущему веку, то есть о наказании грешников и славе праведников (Фтп. 442). По словам Василия Великого, субботой назван всякий церковный праздник, в который почитается Бог и все Святые Его. Или иначе: новозаветное время перенесло субботный праздник на Воскресение Спасителя — первый день света. Ветхозаветные предписания для дня субботного понимаются в духовном смысле: 1) «не возжигать огня» значит не воспламеняться плотскими страстями и не возжигать огня в вечном жилище; 2) «не должно брать (то есть поднимать) ноши» — не обременяться тяжестью греха; 3) «не переходить с одного места на другое» — не отступать от пребывания в Боге, но соблюдать непоколебимость в вере. По толкованию Диодора, суббота есть подобие жизни во Христе и евангельского жития, путь которого положил для нас Сам Христос, изменив законные тени в духовное богослужение (зтп. 91). Василий Великий и Макарий Великий считают, что под субботою можно разуметь то упокоение, которое последует в будущем веке (Афтп. 322).

Держава — сила и царство: **Державу мою къ Тебе сохранию; яко Ты, Боже, защитникъ мой** (Пс. 58. 10). Зигабен полагает, что эти слова Давид сказал о себе: «Я не сам приму царство, умертвив Саула, но предоставляю Тебе, Господи, доставление его мне, когда Тебе это будет угодно. Афанасий Великий изъясняет смысл стиха иначе: Буду, — говорит пророк, — иметь силу

мою и царства сохранными Тобою, Господи, так как Ты заступаешь меня (зтп. 354).

— сила, крепость физическая и духовная: **Призри на мя и помилуй мя, даждь державу Твою отроку Твоему** (Пс. 85. 16). По Зигабену, «державой» здесь названа сила, которую Давид надеется получить от Бога для защиты себя от врагов (зтп. 53). Лопухин понимает выражение «даждь державу» как «даруй силу и крепость перенести преследование врагов». И эта сила и крепость есть дар Божий, а не заслуга Давида (лтб. 302).

— сила; вечное мучение: **Кто весть державу гнева Твоего?** (Пс. 89. 11). Пророк восклицает: Кто может знать, какова сила гнева Твоего, Господи, против грешников, не желающих исправиться? (зтп. 83). Феодорит полагает, что пророческое слово подразумевает вечное мучение грешников (фтп. 436).

Держава морская — сила моря; страна противных сил и их князь; потоп; Чермное море: **Ты владычествуешши державою морскою, возмущение же волнь его Ты укрощаеши** (Пс. 88. 10). Под «державою морскою» понимается сила моря, сильное стремление волн. Давид, обращаясь к Богу, говорит, что Он владеет и возмущением и тишиною моря, поскольку Всесилен. Феодорит допускает, что «морем» пророк называет «страну противных сил и князя их», то есть мир демонов (зтп. 68). Ириной полагает, что «держава морская» относится к потопу или, со ссылкой на других толковников, к Чермному

морю, волны которого укротил Бог, чтобы дать свободный проход народу Своему (итп. 92).

Десница — сила: **Яко да избавятся возлюбленнии Твои. Спаси десницею Твоею и услыши мя** (Пс. 59. 7). «Десницею» Давид называет здесь силу, которою просит он Бога спасти пленный народ (зтп. 358).

— правая сторона, оправдание; духовные дары: **Десницу Твою тако скажи ми** (Пс. 89. 12). В кротости и умеренном наказании управляя мною, — просит пророк Бога, — дай узнать мне в День Суда Твою правую руку. Дай же мне узнать ее, когда поставишь меня по правую сторону в числе овец Твоих, то есть когда оправдаешь меня (зтп. 83). Феодорит полагает, что речь идет о неисчислимых духовных дарах, исходящих от Бога, о благодати, умудряющей человека (фтп. 436).

Десница и мышца — благое действие: **Спасе его десница Его и мышца Святая Его** (Пс. 97. 1). По изъяснению Феодорита, «рукою» пророк называет действие, а «десницею» — действие благое. Говорит, что спасение людей есть дело силы Божией (фтп. 466).

Днесь — во всякий день, во всякое время; ныне; время жизни человека: **Днесь аще гласть Его услышите, не ожесточите сердцець вашихъ, яко въ прогневании** (Пс. 94. 8). По толкованию Зигабена, наречие «днесь» не означает какого-либо определенного дня, но

неопределенно выражает «всякий день» или «всякое время». По словам Кирилла, «днесь» обозначает настоящее время, в которое Единородный стал человеком. Дидим полагает, что это «днесь» употреблено в отношении ко всему продолжающемуся времени нашей жизни (зтп. 108).

Дни времени — бесконечное время правления потомков Давида, обетованное Богом; конечное время; краткое время; время юности: **Умалить еси дни време его; обляял еси его ст҃домъ** (Пс. 88. 45). Как изъясняет Зигабен, «днями времени» пророк называет здесь то время, в которое Бог обещал, что семья Давида пребудет во век. Ты, — говорит пророк, — сократил это время, тогда как обещал сделать его долгим, и таким образом постыдил Давида-царя, ибо посрамление потомков есть посрамление прародителя. А иудеи посрамлены тем, что подверглись рабству и самым горестным заключениям. Диодор относит эти слова ко Христу и выражение «дни времени» противопоставляет выражению «дни неба» как понятия временного, конечного и вечного, бесконечного. Именно: иудеи, видя Христа распятого, думали, что «престол Его повергнут на землю, хотя Бог поставил Его как дни неба, то есть на вечные времена (зтп. 79). То же находим и у Феодорита: «Дав обетование сохранять царство во век, ограничил его кратким временем». Слова эти Феодорит относит ко времени царствия Давида (фтп. 430). В соответствии с еврейским текстом

стиха, Ириней переводит «умалить еси дни време его» как «дни юности его» и так изъясняет. Бог царство Израилево в краткое время довел до старости, так что оно ослабло прежде, нежели достигло настоящей зрелости, подобно юноше, который, прежде нежели собрал силы, безвременно восхищен смертью (итп. 104). Лопухин переводит «умалить дни време его» как «сократил дни юности его», что значит «уменьшил, уничтожил дни беспечальной и беспечной жизни» (лтб. 309).

Дние неба — продолжительность и постоянство времени; вечное продолжение: **И престолъ Его, яко дние неба** (пс. 88. 30). По изъяснению Зигабена, слова стиха произносятся от Лица Бога, Который говорит: Престол царства Христова Я сделаю столь продолжительным и твердым, что будет, как «дни неба», которые продолжительны и постоянны, как до конца мира сохраняющие естественные свои границы. Эти слова имеют сходство со следующими: **«И превѣдетъ съ солнцемъ»** (Пс. 71. 5). Дни приписываются небу, потому что небо производит их круговращением солнца на небе (зтп. 75). По словам Иринея, так как под солнцем нет ничего долговременного, пророк словами «дни неба» обозначает вечное продолжение. А такая вечность обретается в одном Христе (итп. 99). Дидим так разъясняет содержание выражения «дни неба»: Поскольку небо и земля пройдут, а Евангельские слова Христа не пройдут, то с неизменностью

слов Своих будет царствовать Христос и по миновании неба и земли. Ибо не о собственно небе сказал «доколе оно не пройдет», но о днях неба, так как и по миновании и по прошествии своем, то есть по изменении, небо будет продолжаться, ибо минование его не одно и то же, что погибель (зтп. 75).

Дни исполнены — старость; добродетель; зло и лукавство: **Сего ради обратятся людие мои семо; и днии исполнены обрящутся въ нихъ** (Пс. 72. 10). Смысл стиха Зигабен истолковывает следующим образом. Исполнены они как в меру жизни, так и добродетельными делами, то есть состарились или угодили Богу. Эти слова можно понимать и по отношению к врагам, что дни их найдены будут в них исполненными зла, так что ничего не будет недоставать для лукавства их (зтп. 443). По толкованию Феодорита, «днями исполненными» пророк назвал старость, разумея о пленных евреях, что возвратятся и будут жить до старости (фтп. 345).

Дни лютые — время искушений; вечное мучение; дни бедствий на земле: **Блаженъ человекъ, егоже аще накажеш, Господи, и отъ закона Твоего научиши его. Укротити его отъ дней лютыхъ** (Пс. 93. 12–13). По словам Кирилла и Афанасия Великого, «днями лютыми» пророк назвал злые дни, время искушений. Блаженный человек не скорбит, не досадует, а терпеливо проходит это время, зная, что впадающие в искушения подвергаются им на

пользу, а причиняющих им зло ожидает наказание и воздаяние (зтп. 103). Феодорит изъясняет иначе: кто и малое вразумление принял в настоящей жизни, тот будущий Суд найдет для себя более кротким. Ибо «днями лютыми» пророк назвал вечное мучение (фтп. 452). Златоуст также под «днями лютыми» разумеет мучения, которые Бог «укрощает», то есть облегчает сообразно с исправлением человека, происходящим от Божественного наказания (Афтп. 328). В отличие от других толковников, Лопухин выражение «дни лютые» понимает как дни разнообразных бедствий на земле (лтб. 318).

Дни первыя и лета вечная — древние времена; дни счастья; благоденствие предков; прежние благополучные времена: **Помыслихъ дни первыя и лета вечная помянухъ и поучахся** (Пс. 76. 6). «Днями первыми» Давид называет времена Моисея и Иисуса Навина, когда предки-иудеи освободились от рабства Египту, как прошли они, не омочив ног, Черное море и, получив бесчисленные благодеяния, вошли со славою в обетованную землю. А «летами вечными» называет также древние времена. Можно иначе: царь Давид помыслил о «днях древних», которые суть дни счастья его во время нахождения его под защитой Бога (зтп. 474. 468–469). Феодорит считает, что «днями первыми и летами вечными» пророк называет благодеяния, которых удостоились от Бога предки его народа (фтп. 364). Иринея

полагает, что под именем «дней первых и лет вечных» царь Давид разумеет «многие претекшие благополучные годы» (итп. 529).

До века — вечно: **Кляхся Давиду рабу Моему: до века уготоваю семя твое** (Пс. 88. 4–5). По изъяснению Зигабена, Бог и Отец утвердил Христа, сделав Его вечным в царстве Его. «Дана, — говорит, — Мне всякая власть на небе и на земле» (мф. 28. 18). О Нем сказал и Данииль: «И дано Ему начальство и честь и царство, и все народы, племена и языки будут работать Ему. Власть Его есть власть вечная, и царство Его не разрушится» (Дан. 7. 44) (ЗТП. 66).

До дне рода и рода — до скончания века: **Лета его до дне рода и рода** (Пс. 60. 7). Толковник говорит: Лета Царства Христова будут продолжаться до последнего из двух родов, то есть древнего народа израильского и нового, составившегося из язычников, иначе — до скончания мира. Ибо даже до того времени протянутся два этих рода, хотя и по скончании снова будет продолжаться вечное Царство Христова (ЗТП. 365).

Дождь — Евангельское учение: **Дождь волень отлучиши, Боже, достоянию Твоему** (Пс. 67. 10). По толкованию Афанасия Великого и Евсевия, слово «дождь» здесь следует понимать в высшем смысле, как Евангельское слово, умягчающее и напоющее человеческие души. «Вольным» дождь называется потому, что Евангельский закон,

в отличие от закона Моисея, не принуждает никого, но предлагается хотящим по собственной воле. Принявшие его по собственному убеждению посредством этого учения получают благодать (ЗТП. 396).

Дождь и капля — тайна воплощения Бога-Слова; Евангельское учение; дом Израилев и язычники; знак Божественного благоволения: **Снидетъ, яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю** (Пс. 71. 6). По толкованию Зигабена, этими словами изображается тайна воплощения Бога Слова, сошедшего во чрево Девы без всякого ощущения, подобно тому, как снисходит дождь на руно, как капля падает на землю безо всякого стука. По Евсевию, дева названа руном, как произошедшая от Адама, которого Евангельская притча называет «овцою, заблудившеюся от сотни». На Ней открылось то, что совершено по желанию Гедеона: земля и руно попеременно то орошаемы, то оставшиеся неорошаемыми. Таким образом, по изъяснению толковника, первое снисхождение Божие как дождь на руно. Второе — распространение по всей земле христианского учения, подобно благодатному дождю, своими каплями покрывающему большие пространства земли. Дидим полагает, что «руно» означает Израиль, а «земля» — язычников, ибо Господь прежде пришел к овцам дома Израилева, а потом и к язычникам (ЗТП. 434). Другой толковник видит в этих словах знак Божественного благоволения к царю и народу, каким было руно для

Гедеона; и благотворность царствования, как полезен дождь для всего живущего на земле (ЛТБ. 273).

До конца — совсем, совершенно; полностью — всеми чувствами, делами и мыслями: **Сего ради удержи я гордыня ихъ до конца** (Пс. 72. 6). Как полагает Зигабен, Давид говорит здесь о нечестивых: поскольку дела их текут как бы по течению реки беспрепятственно и благополучно, ими окончательно, совершенно овладела гордость. Между тем Златоуст замечает по этому поводу: Которые в сей жизни не удостоились страдать с людьми от бедствий, в будущем веке примут наказание с демонами за все худые их дела (ЗТП. 442). Ириней замечает: гордые люди не удерживают гордости, но сами удерживаются ею, как узами, то есть полностью. При этом ссылается на еврейский стих, который читается как: «Объя ихъ гордыня аки гривна золотая: одеяшася аки украшениемъ граблениемъ своимъ». Это означает, что нечестивые, будучи в благополучии явно, не скрывая, беззаконничают: не только мыслями, желанием, но и очами, и руками, и ногами, и языком, и словом, и делом грешат (ИТП. 498).

Долгота дней — долголетняя жизнь; жизнь вечная: **Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое** (Пс. 90. 16). Образно «долготой дней» названа долголетняя жизнь, которую Бог дает надеющимся на Него, а также чудесное, сверх естественных пределов, продолжение ее. Такой милости

сподобился Езекия, получивший приращение жизни на 15 лет. В высшем смысле пророк называет «долготой дней» жизнь вечную, потому что она есть один день по причине бесконечности и непрерывности ее (ЗТП. 90: ФТП. 442: ЛТБ. 313).

Домъ — небо, место обитания Бога; келия отшельника; небесный град; Церковь: **Богъ вселяетъ единомысленныя въ домъ** (Пс. 67. 7). По толкованию Зигабена, здесь речь идет о праведниках, которых Бог вселяет в дом Свой, то есть на небо. Об этом доме апостол Павел сказал, что жилище получим от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный (2 Кор. 5). Под «домом» можно разуметь и отшельническую келию, в которой живут поодиночке и в безмолвии. Этими словами Давид пророчествует о монашеском и старческом житии. Василий Великий под «домомъ» Божиим понимает небесный град, жилище праведных. Акила полагает, что речь идет о монахах, уподобившихся по жизни Сыну Божию, которых Бог вселяет в дом, составляет пребывать и жить в Церкви (ЗТП. 395).

— Христианская Церковь: **Красотою дому раздѣлнн корысти** (Пс. 67. 13). Пророк говорит, что апостолы, помощью Божией победив демонов, отняли у них людей, плененных и расхищенных ими. Приобретенные народы они разделили для прекрасной Христианской Церкви: один отнял у диавола один народ, а другой — другой, и принесли оные Христу и Единой Собор-

ной Церкви верных. Такое понимание значения слова «дом» предлагает и Феодорит (зтп. 397).

— Иерусалимский храм; устройство человечества после прихода на землю Христа; Церкви; Божественное воплощение: **Хвала песни Давиду. Внегда домъ созидашеся по пленении** (Пс. 95. надписание). По словам Феодорита, в историческом значении «построение дома» есть построение Иерусалимского храма, которое было сделано при Зоровавеле. В высшем значении под «строением дома» разумеется устройство человечества после прихода на землю Христа и Его победы над диаволом. Или «строение дома» есть составление Церкви, которую, по словам Евсевия, построил Сын Божий (зтп. 458; зтп. 109). Как полагает Златоуст, под «созиданием дома» пророк разумеет Божественное воплощение. Построение этого храма было совершено после нашего пленения диаволом, почему, желая освободить нас от него, Христос и воплотился (АфТП. 332).

— сердце; храм души: **Прехождахъ въ незлобни сердца моего посреде дому моего** (Пс. 100. 2). Как считает Иринея, «посреди дому» означает «в сердце». Пророк говорит, что в сердце его нет места беззаконным мыслям и чувствам (итп. 175). Златоуст полагает, что под «домом» следует разумеать внутренний храм души (АфТП. 343).

Значение «сердце» имеет слово «домъ» и в другом стихе этого же псалма: **Не живяше посреде дому моего творяй гордыню** (Пс. 100. 7). Афанасий Великий перевел этот стих как: «Гордый

помысл не обитал в сердце моем», — и относит эти слова к Давиду (зтп. 132).

Домъ Божий — скиния; церковь Божия; Иерусалим; благочестивая жизнь; упование на Бога: **Азъ же яко маслина плодовица въ дому Божиимъ** (Пс. 51. 10). «Домом Божиимъ» пророк называет скинию, пророчествуя этим, что после победы над Саулом он получит царство, а вследствие этого будет иметь свои города и скинию. Дидим под «домом Божиимъ» понимает дом Церкви Божией, куда насаждается каждый своею верою. По изъяснению Евсевия, когда Давид говорил это, он не был ни в Иерусалиме, который иудеи почитали домом Божиим, ни в скинии, но пребывал в другом месте. И однако же он не сомневался признавать себя насажденным в доме Божиим. Это потому, что он «домом Божиим» почитал благочестивую жизнь, «принося по благой надежде плод бессмертной и вечной жизни». Исихий относит эти слова к Апостолу Петру, вспоминавшему о своем отречении, который как плодоносная маслина в доме Божиим, то есть непрестанно стоял в вере; хотя на короткое время подвергся зною отречения, но не был им иссушен до конца, потому что «напоил корень слезами покаяния» (зтп. 321–322). Блаженный Феодорит относит этот стих к праведнику, который приобрел твердое упование на Бога и ради этого упования положил трудиться и приносить плоды добродетели (фТП. 246). В «Толковой Библии» под ред. Лопухина под «домом Божиимъ»

понимается Бог, обитающий в скинии, от Которого царь Давид надеется получить силу для своего процветания, подобно дереву, зеленеющему при обилии вод (ЛТБ. 237).

— Христова Церковь; Божественные таинства; совершенное блаженство, святость: **Блаженн живущии въ домѣ Твоемъ; во веки вековъ восхвалятъ Тя**

(Пс. 83. 4). Под «домомъ Божиимъ» разумеют прежде всего Христовы Церкви. Затем, по словам Евсевия, Божественные таинства, доставляющие бессмертную и вечную жизнь. Кроме того, по изъяснению Дидима, пророк усваивает блаженство, то есть высокую степень святости, тем, которые достигли совершенной добродетели и высочайшего познания Истины, так что обитают в доме Божием, который есть совершенство, то есть конец, блаженства (ЗТП. 44).

— Соборная Христианская Церковь; все христиане: **Домѣ Твоемѹ подобаетъ святыня, Господи, въ долготѹ дний** (Пс. 92. 6). «Домъ Божий» есть Соборная Христианская Церковь, и это тому дому прилична Святость, то есть непричастность никакой скверне. По словам Афанасия Великого, «домъ Божий» есть все христиане, как и апостол Павел сказал: «Или вы не знаете, что вы храмъ Божий и что Духъ Божий живеть въ васъ? Если кто храмъ Божий растлитъ, то того растлитъ и Богъ, ибо храмъ Божий святъ, а таковой составляете вы» (2 Кор. 3. 16) (ЗТП. 99; ФТП. 448; АФТП. 326).

— совокупность Соборной Церкви; Церковь Бога Живаго; Божественный храмъ; знание Божественных Писа-

ний: **Насаждени въ домѹ Господни, во дворехъ Бога нашего процветутъ** (Пс. 91. 14). Праведники, — говорит пророк, — насаждены в дольной Церкви, в которой обитает благодать Христова, и укоренены в вере. По словам Тимофея, «домъ Господень» есть совокупность Соборной Церкви по всей земле. В высшем значении «домъ Господень», по словам Максима, есть знание Божественных Писаний, в которых мы обретаем Господа. Как полагает Василий Великий, «домъ Господень» — это Церковь Бога Живаго (ЗТП. 95). Феодорит понимает «домъ Господень» как Божественный храм (ФТП. 445).

Домы беззакония — множество беззаконий; разбойничьи вертепы: **Яко исполнишася помрачении земли домовъ беззаконий** (Пс. 73. 19). По изъяснению Зигабена, омраченные страстями иудеи наполнились домами беззаконий. Выражение построено по типу других подобных, где слово «домъ» указывает на меру чего-либо, например, «целые дома пшеницы» (ЗТП. 455). Как пишет Ириней, везде распространилось насилие, грабежи и убийства, как будто бы все места на земле превратились в разбойничьи вертепы (ИТП. 517). Лопухин разделяет такое толкование и пишет: по разрушении Иерусалима образовались шайки разбойников, которые находились в скрытых местах гор и пещер, откуда выслеживали себе добычу (ЛТБ. 279).

До рода и рода — вечно; вплоть до Страшного Суда: **Яко благодь Господь;**

въ векъ милость Бго и даже до рода и рода истина Бго (Пс. 99. 5). Истина слов Христовых никогда не изменится, — говорит пророк, — так что она была не только в древнем иудейском народе, но и перешла в новый христианский народ. Истина Божия, — говорит Евсевий, — начавшись от нынешнего рода, откроется и в будущем роде, когда воздаст каждому по делам его. Ибо это есть непреодолимая и непреложная истина (зтп. 129).

До старости и престарения — всегда, в течение всей жизни; до конца жизни; в настоящее и будущее время; теперь, в настоящее время; окончание времени Ветхого Завета: **И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня** (Пс. 70. 18). Зигабен так изъясняет смысл стиха. Кто не оставлен Богом, но сохранен до старости своей, тот, очевидно, будет сохранен Им до конца жизни своей. Или можно понимать иначе: в это и последующее время (зтп. 428). Феодорит переводит как «всегда удостоивай меня попечения Твоего» (фтп. 332). Или иначе: «старостию и престарением» Давид называет окончание закона (то есть Ветхого Завета), а это последовало по пришествии Владыки Христа (там же). По мнению Иринея, Давид просит, чтобы Бог до самой кончины жизни помогал ему, чтобы он (Давид) и при самой своей смерти мог засвидетельствовать, что Бог никогда не оставляет без попечения Своих верных рабов (итп. 482).

Достояние — земля обетованная; Царство Небесное: **Яко Ты, Боже, услышалъ еси молитвы моя и даль еси достояние боящимся Имене Твоего** (Пс. 60. 6). Ты, Господи, — говорит Давид, — услышал молитвы мои, когда я призывал Тебя, и дал боящимся Имени Твоего наследство, которое в низшем смысле есть дольный Иерусалим и земля обетованная, а в высшем — горний Иерусалим и Царство Небесное, как это изъясняет Афанасий Великий (зтп. 364).

— народы: **Дождь воленъ отлучиши, Боже, достоянню Твоему** (Пс. 67. 10). Как толкует Зигабен, «достояние» Божие есть народы, согласно со словами: **«Дамъ Тебе народы въ достояние Твое»** (Пс. 2. 8).

Достояние Божие — израильский народ: **И затвори въ оружии люди своя и достояние свое презре** (Пс. 77. 62). Моисей назвал израильский народ «наследием Божиимъ», как принадлежащий одному Богу: «Бысть часть Господня, людие Его Иаковъ, жребий достояния Его Израиль» (Втор. 32. 9) (зтп. 14).

— Церковь и праведники: **Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша** (Пс. 93. 5). Как изъясняет Иринея, в этом стихе пророк описывает, как враги жестоко озлобляют Церковь. Если невыносимо видеть простых людей, несправедливо угнетаемых сильными, то гораздо несноснее видеть сынов Божиих, которые суть единственное достояние Бога, бесчеловечно попираемых мучителями

(итп. 139). Лопухин под «наследием (достоянием)» Божиим понимает праведников (ЛТБ. 318).

Древа дубравная — все деревья и в их числе то, из которого сделан Крест; лесные и горные жители; бесплодные для добродетели люди: **Тогда возрадуются все древа дубравная** (Пс. 95. 12). Акила так перевел: «Тогда восхвалять все древа дубравная». Они вознесут песнопение Богу, потому что в их числе и то спасительное древо, на котором было пригвождено Тело Спасителя и от которого произрастают блага людям (ФТП. 461). Зигабен изъясняет иначе: «древа дубравная» — это люди, живущие в лесах и на горах; или иначе: этим именем названы жестокие и бесплодные для добродетели люди (ЗТП. 114).

Дрождие — самое суровое наказание нераскаявшихся грешников за смертные грехи; наиболее тяжкое наказание в День Страшного Суда; наиболее крепкий и одурманивающий отстой в чаше вина: **И уклони отъ сея въ сню, обаче дрождие его не истощися** (Пс. 74. 9). По толкованию Зигабена, «дрожжами» пророк называет подонки нерастворенного вина и последнее наказание, которое осталось дать производящим великие и смертные грехи и не кающимся в своем злодеянии (ЗТП. 461). Феодорит изъясняет слово «дрождие» как самое тяжкое наказание. Я, — говорит Давид, — испил устоявшееся чистое вино, то есть подвергся меньшим бедствиям, а вави-

лоняне испиют самые подонки, то есть претерпят бедствия более жестокие, чем они причинили мне и народу. Я, семьдесят лет пробыв в рабстве, все же был возвращен, а они будут преданы вечному рабству (ФТП. 359). Близко к этому истолковывает и Лопухин: Враги Иерусалима, то есть ассирияне, выпьют даже «дрожжи», отстой в чаше, самый крепкий и одуряющий, и от этой чаши сломится их сила (ЛТБ. 281). Ириней понимает этот стих в том смысле, что «еще останется величайшая часть мстительной правды, которая соблюдется на день Последнего Суда». И тогда не будет места милосердию для нераскаянных грешников (итп. 521).

Дубрава — Вавилон; место жилища страстей и злых духов; падшие души: **Озоба и вепрь отъ дубравы и ѹединенный дивный пояде и** (Пс. 79. 13). По изъяснению Зигабена, «дубрава», или роща, есть Вавилон, «как сгущенный наподобие рощи от множества жителей его, как бесплодный для добродетелей и как служивший жилищем мысленным зверям, то есть страстям, или злым духам» (ЗТП. 24). Можно иначе: лес и роща («дубрава») суть души, заглушенные страстями и бесплодные, в которых обитает диавол (ЗТП. 24. 27).

Духъ — душа; произволение; чистое намерение: **Родъ, иже не исправил сердца своего и не ѹвери съ Богомъ духа своего** (Пс. 77. 8). «Духомъ» пророк называет душу. Евсевий и Феодор под «духомъ» разумеют произволение,

мысль и расположенность человека, а Исихий — чистое намерение в отношении к вере (ЗТП. 4).

Душа — человек вообще; согрешившие люди; люди, исповедующие Бога; Церковь; еврейский народ: **Не предаждь зверемъ дѹшѹ исповѣдающѹю Тебѣ** (Пс. 73. 19). По мнению Зигабена, «душою» пророк назвал человека в целом, как часть целое. Некто понимает стих иначе: Согрешали некоторые и становились достойными предания зверям. Но не попустил Господь по грехам их потому, что они исповедуются Ему. Таким образом, кто из нас согрешил, за что имеет быть предан зверям, тот пусть исповедается, вопервых, Богу, а потом священнику (ЗТП. 455). Феодорит полагает, что не о всех умоляет пророческое слово, но просит благ исповедующим Божественное Имя (ФТП. 356). Опираясь на еврейский текст псалма, Ириной считает, «душой горлицы» Божией пророк Давид называет Церковь, сравнивая ее положение среди врагов Церкви (Антиох, Навуходоносор) с положением бессильной и робкой горлицы (итп. 516). По изъяснению Лопухина, «горлицей» («душа горлицы») Давид называет еврейский народ, используя образ одиночества и беззащитности (ЛТБ. 279).

— Христос; каждый человек: **Вскѹю, Господи, отрѣеши дѹшѹ мою, отвращаеши лице Твое отъ мене** (Пс. 87. 14). Как полагает Зигабен, эти слова говорятся пророком от лица Христа и Христом — о нас, которые прежде были отвер-

жены от Бога за грехи наши. «Душою» Господь называет здесь и Свою душу, и каждого человека, а также Собою называет каждого из нас (ЗТП. 62).

Души — дети-первенцы: **И не пощаде отъ смерти дѹши ихъ, и скоты ихъ въ смерти заключи** (Пс. 77. 60). По толкованию Зигабена, это — десятая казнь египетская. Ангел смерти убивал первенцев египтян («души ихъ»), потому что сказано было Богом Моисею: «И умереть всякий первенецъ въ земле Египетской отъ первенца фараона, который сидитъ на престоле своемъ, до первенца рабыни, которая при жерновахъ, и все первородное отъ скота» (Исх. 11. 5) (ЗТП. 12).

Души убогихъ Твоихъ — убогие; иудеи; верные израильтяне; смиренномудрые; грешники: **Дѹшѹ убогихъ Твоихъ не забѹди до конца** (Пс. 73. 18). Как полагает Зигабен, «душами убогихъ» названы сами убогие, то есть иудеи, имевшие подвергнуться великой скудости в жизненных потребностях по причине заграждения римлянами входа в Иерусалим. Ориген считает, что этим именем Давид называет тех, кто отверг богатства мира сего, последовал за Христом, осознав нищету своего духа. Феодорит относит эти слова к смиренномудрым, а Исихий подразумевает грешников, не имеющих никакого богатства праведности и промотавших все отеческое духовное наследие. В отношении их долготерпеливый Бог почитается

забывшим о них, отлагая до времени наказание таковых. По Иринею, здесь речь идет о верных израильтянах, которые по малой своей численности не могли противостоять римскому войску. За этих-то избранных и молится царь Давид Богу, взывая о помощи (ЗТП. 455; ФТП. 356; ИТП. 516).

Дщери иудейские — города и синагоги; Поместные Церкви; собрания верующих в городах и селах; души святых и апостолов: **Слыша и возвеселися Сионъ и возрадовашася дщери иудейския** (Пс. 96. 8). Зигабен полагает, что «дщерями иудейскими» пророк назвал для ветхозаветного времени частные

Египетъ — земли, находящиеся под властью дьявола: **Приндуть молитвенницы отъ Египта** (Пс. 67. 32). Зигабен считает, что под Египтом следует понимать всю землю с народами, властелином которой был мысленный фараон-дьявол. Основанием для упоминания Египта было то, что по словам Феодорита, этим государством издревле владело нечестие (ЗТП. 407).

Единъ день и тысяща — День Воскресения Христова и Ветхозаветное время; один день будущего века и век нынешний: **Яко лучше день единъ во дворехъ Твоихъ, паче тысящъ** (Пс. 83. 10). По изъяснению Евсевия, в созерцательном смысле «одним днем» во дворах Божиих назван День

города и синагоги иудейские, а для новозаветного времени таковыми явились поместные Церкви как родившиеся от одной всеобщей Соборной Церкви. Этимологически «иудея» означает «исповедание», этим свойством исповедания и благодарения Господа обладают христианские Церкви. По мнению Кирилла, под именем «дщерей иудейских» следует понимать святые души, соединенные с Богом через исповедание, или души апостолов, рожденных от иудеев (ЗТП. 117). Феодорит относит это именование к собранию верующих в городах, селениях и в местах уединенных (ФТП. 465).

Воскресения Спасителя, а «тысящю лет» — служение иудеев во время закона, как найдено в еврейском писании. Ибо «столько лет продолжался Иерусалим и в нем закон со времен Соломона до пришествия Христова». В целом выражение обозначает, как велико расстояние времени между Евангелием и законным богослужением иудеев. По мнению другого толковника, стих имеет смысл: один день будущего века, не пресекаемый ночью, лучше тысячи лет нынешнего века (ЗТП. 47).

Единомысленные — праведные; одинокие; отшельники и монахи; не имеющие двойственности лукавства; честное супружество; совершенные

в одной добродетели: **Богъ всеялетъ единомысленныя въ домъ** (Пс. 67. 7). «Единомысленными» Давид называет здесь праведных, так как они не имеют никакой двойной мысли и единения в лукавстве, имея одну мысль и цель — служение Богу. Симмах, вместо «единомысленных», перевел «одиноких», так как одинокие суть уединенные и от всего житейского обнажившиеся. Василий Великий дает более пространное толкование слова «единомысленные»: это — человек, постоянный в своих мыслях, избегающий мыслей о многом; кто любит истину, искренность и простоту, кто един в мыслях и поступках и не имеет двойственности лукавства. По мнению Климента, в псалме речь идет о честном супружестве, имеющем единомыслие и согласие. По мысли Феодорита, «единомысленные» — это те люди, которые имеют одну цель и кто избрал для себя упражнение в одной добродетели. Афанасий Великий «единомысленными» называет людей, возложивших только на Бога свою жизнь и удалившихся от всякого двоедушия и мирской похоти. Евсевий и Акила «единомысленными» называют монахов, уподобившихся по жизни Сыну Божию (зтп. 395).

Единою — твердо, надежно: **Единою кляхся о святемъ Моемъ, аще Давиду солжю** (Пс. 88. 35). Здесь «единою» имеет значение «твердо». По словам Исихия, Бог говорит так: Я поклялся твердо, или уверял Моею Святостью. Обоснование такого толкования: кто клянется, тот клянется большим, а Бог, не

имея никого высшего Себя, чтобы поклясться им, клянется Самим Собою и Своею Святостью. По словам Диодора, Бог представляется клянувшимся тем, что непрерывно и постоянно. Поэтому Давид клянется в том, что Спаситель Христос родится от семени его, так что самое Солнце Правды будет пребывать вечно (зтп. 76).

Елей — беспечальность, радость; милующий Христос: **И старость моя въ еленъ маслите** (Пс. 91. 11). Пророк выражает надежду на беспечальную старость, сулящую ему радость. Безымянный толковник изъясняет этот стих в высшем смысле: Давид предсказывает явление в будущем, то есть в последнее время, щедро милующего Христа (зтп. 94).

Елей святыи — елей помазания: **Обретохъ Давида раба Моего, елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его** (Пс. 88. 21). Зигабен относит чин помазания к Давиду, который был «помазан на царство». Ряд толковников (Кирилл, Дидим, Евсевий и Исихий) относят эти слова ко Христу. «Святымъ Своимъ» Бог назвал «елей помазания», как Божественный, ибо он составлялся по Божественному наставлению и таинственно. Григорий Богослов понимает так: Христос, будучи помазанником по Божеству, вместе с тем «помазал», то есть освятил, все человечество, Сам став Человеком (зтп. 72).

Ефиопия — отдаленные концы земли; язычники, идолопоклонники;

ефиопляне: **Ефиопия предварить руку свою къ Богу** (Пс. 67. 32). По словам Афанасия Великого, именем Ефиопии названы самые отдаленные концы земли, так как эфиопляне, обитающие на востоке и западе, почитались последними и дальше всех живущими людьми. Поэтому и Гомер сказал о них: эфиопляне, разделенные надвое, живут на краю света. Иные толковники под «Ефиопией» понимают все народы, очерненные идолослужением и прочими грехами. Выражение «предварить руку свою къ Богу» толкуется как «прострет свою руку во время молитвы ко Христу», в Которого уверовала. Или иначе, как: в простертой

руке принесет царю дары: аромат благочестия, золото Богопознания и драгоценные камни исполнения заповедей и добродетелей (зтп. 407). И это исполнилось, — пишет Феодорит, — когда Филипп привел евнуха царицы эфиопской к Истине, крестив его (фтп. 316).

Ефиопляне — демоны: **Предъ Нимъ припадуть эфиопляне** (Пс. 71. 9). Зигабен полагает, что под «ефиоплянами» можно понимать демонов, ибо они большею частию являются людям в виде эфиопов по причине их темноты и мрачности (зтп. 435).

Жажда — крайнее желание: **Обаче цену мою совещаша отринуть, текоща въ жажди** (Пс. 61. 5). Враги, — говорит пророк, — не пришли на меня просто, но поспешили с великим желанием сразиться со мною, так как «жажда» означает «крайнее желание» (зтп. 367).

Жатва и весна — плоды духовного возрастания; Бог в душе человека и Его отсутствие; ночь и день; годовые перемены времени: **Ты сотворилъ еси вся пределы земли; жатву и весну Ты создалъ еси я** (Пс. 73. 16). Ориген изъясняет смысл стиха в духовном плане: Бог духовно творит в душе весну и жатву. Весну, потому что, как жених невесту, зовет душу. «Весна», по мнению толковника, имеет одно значение

с «жатвою», ибо семя, падши на добрую землю и взойдя, приносит сторичный плод, и должно совершиться этой жатве. В несобственном смысле можно приложить эти слова к «ночи» и «дню», ибо, в ком воссияло солнце правды, оно произвело ради Господа день, и в нем находятся слова неизреченной и сокровенной мудрости. Соответственно и слово «ночь»: кто положил тьму в качестве покровы для себя, в том есть ночь Божия (зтп. 455). По мысли Феодорита, словами «весна и жатва» пророк Давид означил годовые перемены времени (фтп. 454).

Жезлъ достояния — царство, скипетр; колено достояния: **Избавилъ еси жезломъ достояния Твоего** (Пс. 73. 3).

По Зигабену, «жезлом» называют царство. Феодорит полагает, что «жезлом» пророк наименовал царский скипетр, как бы говоря: от начала были мы Твоим уделом, именовались Твоим жребием, к Твоему принадлежали царству (ФТП. 350). Лопухин перевел стих как «Искупил в жезл достояния» и толкует как «искупил в колено достояния», то есть Господь сделал еврейский народ Своим особым достоянием, поколением людей, которых Он любил и на которых изливал многие милости (ЛТБ. 278).

Жезлъ и раны (бичи) — искушения; наказания: **Посещу жезломъ беззакония ихъ, и ранами неправды ихъ** (Пс. 88. 32). «Жезломъ и бичомъ» пророк называет здесь искушения. А мысль в этих словах такова: Я вразумлю нарушителей Моего закона из христиан разнообразными наказаниями, каковы восстания народов, жестокость правителей, голод и другие подобные бедствия, но совершенно, то есть до конца, не отвращаюсь от них. По словам Василия Великого, цели бедствий, выступающих как наказания, разнообразны: одни бывают за грехи, другие для исправления нравственности подвергающихся искушениям, а иные для сокрушения отчаянных, как было с Фараоном. Последним уже не раны и бичи угрожали, но истребление (ЗТП. 75). Ириней дополняет: Бог, наказывая сынов Своих, призывает их к покаянию, как и апостол Павел, научая верных, говорит: «Судими же, от Господа наказуемся, да не съ миромъ осудимся» (1 Кор. 2. 32) (ИТП. 100).

Желчь и оцть — пища и питье; хлеб и вино; средства, притупляющие сознание: **И даша въ снедь мою желчь и въ жажду мою напоиша мя оцта** (Пс. 68. 22). Зигабен пишет, что иудеи растерли для распятого Христа часть сухой желчи в уксусе, чтобы уксус был вместо питья и вина, а куски желчи вместо хлеба и кушанья. И услышав, что Господь сказал: «жажду» — сначала дали Ему питье, а потом и пищу, ибо теряющим сознание и падающим в обморок обыкновенно давали вино, положив в него хлеба, чтобы вначале пили, а потом ели, подкрепляя силы. Другой толковник относит эти слова к ситуации, в которой оказался Давид по злобе врагов. Желчь — растение горького вкуса, похожее на полынь, уксус — одурманивающий напиток, обладающий свойством на время притуплять сознание. Давиду дают то, что ослабляет его силы и делает беспомощным, лишая мужества для борьбы с врагами (ЛТБ. 268).

Жертвы — добродетели; словесное служение: **Возьмите жертвы и входите во двory Бго** (Пс. 95. 8). Возьмите, христиане, — говорит пророк, — жертвы духовные и идите в Церкви Божии. Ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4. 24). А духовные жертвы суть добродетели, а двory Божии суть поместные Церкви. По толкованию Евсевия, жертва Богу — словесное служение, которое непрестанно приносится и священнодействуется иереями (ЗТП. 112; ФТП. 459). Златоуст

и Кирилл понимают «жертву» как славословие Богу (АфТп. 334).

Живъ будеть — будет вечно царствовать; воскреснет (о Христе); пребудет вечно: **И честно имя его предъ всеми, и живъ будеть** (Пс. 71. 15). Некоторые толковники полагают, что слова «живъ будеть» соответствуют евангельским: «Его же царствию не будет конца» (Лк. 1. 33). Ибо Христос будет жить всегда. По мнению Зигабена, Давид здесь пророчествует о Воскресении Христовом, что Он по смерти оживет (ЗТп. 437). Феодорит изъясняет эти слова как «пребудет вечно», относит их ко Христу (ФТп. 339).

Животъ — добродетельная жизнь: **Тако благословлю Тя въ животе моемъ и о Имени Твоемъ воздежу рuce мои** (Пс. 62. 5). По изъяснению свт. Кирилла, пророк полагает в себе твердое намерение не только благословлять Бога устами, но и делать это в продолжение жизни, то есть прославлять Его добродетельной жизнью (ЗТп. 372).

— свобода: **Благословите, языцы, Бога нашего, и услышанъ сотворите гласъ хвалы Его. Положшаго душу мою въ животъ, и не давашаго во смятении ногъ моихъ** (Пс. 65. 8–9). Поскольку, по выражению мудрого, рабство подобно смерти, то поэтому «животомъ», то есть жизнью, Давид называет здесь свободу. Бог, — говорит он, — извел душу мою в свободу и не попустил совратиться мне в нечестие (ЗТп. 387).

Животная — верующие во Христа; апостолы: **Животная Твоя живётъ на ней** (Пс. 67. 11). Обращаясь к Богу, пророк Давид говорит: В достоянии Твоем из язычников обитают те, которые духовно питаются Тобою и живут в Тебе, Господи, божественною жизнью. Или «животными» называются, по Феодориту, Христовы апостолы, которых пророк Аввакум наименовал «конями»: «Ты навелъ на море (то есть неверие) коней Твоихъ, возмущающихъ многи воды» (Ав. 3. 15) (ЗТп. 387).

Животы — жизнь во плотских наслаждениях; закон; земная жизнь: **Яко лучше милость Твоя паче животъ** (Пс. 62. 4). «Животами», по словам Феодорита, пророк называет роскошную жизнь, или прохождение плотолюбивыми людьми жизни в удовольствиях и наслаждениях. Свт. Кирилл полагает, что здесь «жизнь» означает «закон», то есть образ жизни по закону. По мнению Афанасия Великого, здесь выражена мысль: Приступившие к Милости Божией, то есть ко Христу, за ничто почитают жизнь в настоящем веке (ЗТп. 372).

Живущие во гробехъ — мертвые; люди, дошедшие до крайнего нечестия: **Богъ вселяетъ единомысленныя въ домъ, изводя окованныя мужествомъ. Также и преогорчевающия (живущие) во гробехъ** (Пс. 67. 7). Как полагает толковник, выражение «живущие во гробехъ» есть изъяснение того, что все язычники и иудеи, находящиеся во гробах, будут воскре-

шены. А именем «гробов» он называет тех, которые умерщвлены огнем или водою и всяким другим родом смерти. По словам Феодорита, «живущими во гробехъ» можно назвать людей, дошедших до крайнего нечестия и живущих в своих телах, как в смрадных гробах (ЗТП. 395).

Жилища — шатры, в которых жили иудеи; богатство: **Да будетъ дворъ ихъ пустъ и въ жилищахъ ихъ не будетъ живой** (Пс 68. 26). По изъяснению толковника, царь Давид в этом стихе говорит, обращаясь к Богу: лиши их, то есть иудеев, внешнего богатства и детей (ЛТБ. 269). Феодорит толкует слово как шатры, жилища иерусалимские (ФТП. 323).

Жилище — поверхность сердца: **Яко лукавство въ жилищахъ ихъ, посреде ихъ** (Пс 54. 16). Как изъясняет Зигабен, временные жилища демонов суть приближения их к нам, когда они поселяются при поверхности сердца (ЗТП. 336–337). — Храм; душа: **Возжгоша огнемъ святыло Его; на земли оскверниша жилище имене Твоего** (Пс. 73. 5). «Жилищемъ Имени Божьего» пророк называет

Иерусалимский храм, до основания разрушенный римлянами. Можно иначе: жилище Божие есть душа, имеющая в себе образы небесные, но потом принявшая раскаленную стрелу вожделения и сделавшаяся пленницею греха, разрушившего ее и повергшего на землю (ЗТП. 451).

Жилище въ Тебе (Боге) — Царство Небесное: **Яко веселящихся всехъ жилище въ Тебе** (Пс. 86. 7). По словам Феодорита, Зигабена, Иринаея и других толковников, пророк говорит о духовном веселии праведников, удостоенных жизни вечной в Царствии Небесном. Как пишет Феодорит, «сие жительство на небесах, удаленное от всякого уныния, имеет беспримесное и чистое веселие и благодушие, и питомцы благочестия не временно в нем пребывают, но обитают во век» (ФТП. 415; ЗТП. 57; ИТП. 82; ЛТБ. 304).

Жита — добродетели; вера: **Бразды ея упои, умножи жита** (Пс. 64. 11). Слово «жита» есть общее название произрастаний, которыми образно пророк называет добродетели, а плоды их — верою (ЗТП. 383).

Заветъ — завещание и обещание Бога о явлении Мессии из рода Давида: **Завещехъ заветъ избраннымъ Моимъ** (Пс 88. 4). По словам Феодорита, эти слова говорятя от лица Бога

и Отца. «Заветом» пророк называет завещание и обещание Бога царю Давиду «от плода чресл его воздвигнуть Христа по плоти и посадить Его на престоле Его» (Деян. 2. 3) (ЗТП. 65).

Заветъ веренъ — обетование, данное Богом царю Давиду: **Во векъ сохрани ѿмѣ милость Мою; и заветъ мой веренъ ѿмѣ** (Пс. 88. 28). «Верным заветом» царь и пророк Давид называет данное ему Богом верное обещание, которое имело исполниться на Христе. По словам Кирилла, первый завет окончился «по причине бессилия и бесполезности его», поскольку закон ничего не совершил, как «имевший одни тени и образы и одно только начертание истины». Для нас введена лучшая надежда, через которую мы приближаемся к Богу. Эту мысль разделяет и Афанасий Великий, прибавляя следующее: Бог обещает сохранить Свою милость для народа, уверовавшего через Христа, а милость — это прощение грехов через веру (зтп. 74).

Заветъ завещати — согласиться между собой, составить договор: **Яко совещеша единомышленнемъ вкупе, на Тя заветъ завещаша** (Пс. 82. 5). «Заветомъ» Давид называет здесь договор, или согласие, врагов Израиля между собой (зтп. 39). Это изъяснение поддерживает Ириней: враждебные Израилю народы согласились между собой истребить народ Божий от лица земли (итп. 52).

Заветъ и законъ — Божии обетования и заповеди; новое Евангельское Предание; Закон Божий, заключающий в себе Его завет: **Не сохраниша завета Божия и въ законе Его не восхотеша ходити** (Пс. 77. 10). По толкованию Зигабена, этими словами пророк

Давид открывает причину, по которой побеждены все колена Израилевы. Она состоит в том, что они не сохранили завета Божия, где заветом именуется договоры и обещания Божии, бывшие в различные времена с евреями, когда Бог вел их в землю обетованную. А законом называет заповеди Божии. По мысли Афанасия Великого, Евангельское Предание есть одновременно завет и закон (зтп. 4). Как изъясняет Ириней, «завет» содержит не только правила доброго жительства, но понятия о всецелом служении Богу, о вере, о призывании Бога, о благочестии, основанием которого было усыновление. Что касается закона, то он «изображает оный завет» (итп. 7). Феодорит усваивает обоим словам одно понятие — «закон» (фтп. 369).

— закон Евангельский: **Внеманте, людие Мои, закону Моюму** (Пс. 77. 1). Этот псалом относится к числу пророческих. В нем царепророк Давид обращается от лица Христа к будущим христианам, народам, верующим в Него. Упомянутый здесь закон есть, по словам Афанасия Великого и Зигабена, Евангельский закон, о котором сказал Исаия: «Отъ Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет судить среди народов» (Ис. 2. 3) (зтп. 1).

Законопреступники — враги царя Давида; ассириане; враги невидимые: **Боже, законопреступницы восташа на мя** (Пс. 85. 14). «Законопреступниками» были враги царя Давида, строившие против него козни, и асси-

риане, осаждавшие царя Езекию (по-скольку иные считают, что этот псалом-молитва написан от лица царя Езекии). Наконец, «законопреступниками» могут быть названы и все как видимые, так и невидимые враги наши (ЗТП, 53).

Запады — души язычников; тварный мир; человеческая бедность; низость и смирение человека; смерть; последнее время; ад, преисподняя; конец злого и дьявольского дня (времени): **Воспойте Богу, пойте Имени Его, путешествуйте возшедшему на запады** (Пс. 67, 5). Пророк сказал «возшедшему на запады», потому что Христос, будучи Светом недоступным и Солнцем Правды, Сам воссел на души человеческие и стал обитать в них посредством веры. А души эти были «запады» и «ночи» (вечера и ночи) по причине густого мрака заблуждения, издавна разливавшегося на них. Можно иначе: «западами» называется мир, согласно со словами: «и светъ во тьме (то есть въ мире) светить» (Ин. 1, 5). По изъяснению Исидора Пелусиотского, Бог есть безначальное Божество, вечный свет, а Его восхождение на «запады» есть участие в человеческой бедности, которая есть запад и уподобляется ночи по сравнению с верховною светлостью. По словам Григория Богослова, восшедший на небо небес, на востоки Собственной славы и светлости, является и на западе нашей низости и нашего смирения. Евсевий связывает смысл этого выражения с воплощением Христа: Солнце Правды Христос,

приняв на Себя образ раба и как бы спрятав в нем лучи Своего Божества и шедши в тело, или в самую смерть, прогнало от человеческих душ разлившийся в них мрак. Феодорит полагает, что под «западом» можно понимать и последнее время, в которое Христос-Бог сделался человеком от Девы. Афанасий Великий понимает выражение «возшедшему на запады» как явление Христа во плоти в последние времена или как прошедшего путь до ада. Предлагается и иное толкование, как закат (то есть запад) злого и дьявольского дня, который наступит в преображенной душе злого человека (ЗТП, 393–394).

Запрещение — гнев; угроза: **Отъ запрещения лица Твоего погивнутъ** (Пс. 79, 16). «Запрещением» Давид называет гнев Божий: Гнев Твой, — говорит, — Боже, истребит евреев, попуская вавилонянам произвести сие погубление их; потому что если бы Ты не принял от винограда Израильского ограда, то есть посещения и помысла Твоего, то вавилоняне не преодолели и не истребили бы его. Иные толковники под «запрещением» понимали угрозу со стороны Бога, которой одной достаточно, чтобы истребить неверных (ЗТП, 25).

Запрещение Божие — Суд Божий: **Отъ запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремаша вседшии на кони** (Пс. 75, 7). По толкованию Зигабена, «запрещениемъ Божиимъ» Давид называет Суд Божий на ассириян, врагов Иерусалима (ЗТП, 464). Иринея

понимает это выражение как гнев Божий, казнь смертную (итн. 525).

Заступникъ спасения моего — Бог-Отец: **Той призоветъ Мя Отецъ Мой еси Ты, Богъ Мой и заступникъ спасения Моего** (Пс. 88. 26). По словам Кирилла и Исихия, эти слова говорятся от лица Спасителя. Христос во многих местах Евангелия, как Бог, называет Его Отцом, а как Человек — Богом и заступником. Так, Он сказал Магдалине: «Восхожу къ Отцу Моему и Отцу вашему, Богу Моему и Богу вашему» (ин. 20. 17) (зтп. 74).

Затворити въ оружии — предать смерти: **И затвори въ оружии люди Своя и достояние Свое презре** (Пс. 77. 62). Ириней учитывает более ясный для понимания текст стиха: «И предаде оружие люди Своя». Священная история повествует, что в Силоме от неприятельского меча погибло до тридцати тысяч избранного юношества израильского (1 Цар. 4. 10). Вместе с ними погибли и священники. Это означало, что милость Божия отъемлется от них (итп. 24).

Заутра — в скором времени: в Воскресение Христово: **Азъ же воспою славу Твою, и возрадоюся заутра о милости Твоей** (Пс. 58. 17). Пророк говорит: Буду радоваться о милости Твоей, Господи, утром, то есть рано и скоро, ибо в непродолжительном времени буду помилован Тобою. Афанасий Великий полагает, что эти слова пророка относятся к будущему: Я, — говорит пророк, —

буду радоваться милости Твоей, оказанной утром Твоего Воскресения, ибо через это Ты заступил меня и сделался убежищем в скорби (зтп. 356).

— в будущей жизни; перемена к лучшему после бедствий: **Исполнимомся заутра милости Твоя, Господи, и возрадуемся и возвеселимся** (Пс. 89. 14). Как изъясняет Зигабен, настоящая жизнь может быть сравнена с вечером и ночью, вследствие приключаящихся в ней обольщений. Поэтому, когда умираем, говорят, что спим. Напротив, будущая жизнь может быть названа утром и днем, вследствие светлости и воскресения из мертвых. Таким образом, смысл стиха таков: в будущей жизни мы, последовавшие обращению от грехов, исполнимся от Тебя милости, возрадуемся и возвеселимся (зтп. 84). По толкованию Феодорита, «утром» и «ранним временем» называют перемену к лучшему после бедствий. Пророк умоляет Бога, чтобы рассеялась тьма и воссиял свет не ради собственных его добродетелей, но по Божией милости (фтп. 436).

— весь день: **Возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всякую ночь** (Пс. 91. 3). Давид называет благим делом благодарение Богу, которое следует творить весь день («заутра») и ночь (зтп. 92). По словам Лопухина, «возвещать утром и в ночи» значит «постоянно» (лтб. 314).

Звери — римляне; жестокие враги; Антиох и Навуходоносор; демоны: **Не предаждь зверемъ душу исповедующихся Тебе** (Пс. 73. 18). Пророк Давид,

предвидя имевшее постигнуть иудеев истребление, молится, чтобы они не были преданы римлянам, которых называет «зверьями» по причине их жестокости и бесчеловечности. По Оригену, «зверьями» названы «мысленные звери», то есть демоны, которые внушают людям мысли, чуждые Церкви (зтп. 455). Согласно Феодориту, здесь речь идет вообще о жестоких врагах. По мысли Лопухина, «зверьями» названы халдеи за их жестокое отношение к евреям (лтб. 279).

Звери тростные — жестокие и бесчеловечные демоны: **Запрети зверемъ тростнымъ** (Пс 67. 31). «Зверьями тростными» (буквально: хищными и кровожадными львами) пророк называет жестоких и бесчеловечных демонов, которые гнездятся в пустоте и бесплодии не утвердившихся в вере людей, как гнездятся в пустых и бесплодных тростниках львы и другие дикие звери. Демоны — это «мысленные львы», которые строят жестокие козни всем, восходящим в горний Иерусалим, то есть на небо, подобно тому как чувственные львы, обитавшие в тростниковых зарослях близ Иерусалима, внезапно нападали на идущих в Святой город (зтп. 406).

Земля — Иудейская земля и ее города: **Стряслъ еси землю и смѣтилъ еси ю** (пс. 59. 4). Потрясением и смятением Давид здесь выражает опустошение Иудейской земли и городов ее, а также разграбление и расстройство людей, произведенное вавилонянами

во время взятия ими Иерусалима (зтп. 358).

— сердце человека: **Земля даде плодъ свои** (пс. 66. 7). Под «землей» Афанасий Великий понимает сердце человека, в таком случае «плодъ земли» есть успехи в благочестии (зтп. 391).

— каждый человек и все люди; человек, думающий только о земном; вся человеческая природа: **Земля ѹвоися и ѹмолча, внигда восстати на Судъ Богу спасти вся кроткия земли** (Пс. 7. 10). «Землю» пророк здесь называет каждого человека, которому сказано: «Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3. 19). А особенно «землю» называют человека, мудрствующего только о земном. По словам Афанасия Великого, «землю» Давид назвал всю человеческую природу, которая вся в День Страшного Суда убьется (зтп. 465).

В том же значении — «все люди, живущие на земле» — употреблено слово «земля» в стихе: **Осветиша молния Его вселеннѹ, виде и подвижесе земля** (Пс. 96. 4) (зтп. 116).

— земля обетованная: **Пѹтесотворилъ еси предъ ними и насадилъ еси корення его; и исполни землю** (пс. 79. 9). По толкованию Зигабена, израильский народ, подобно винограду, был насажден Богом и наполнил «землю», но не всю вселенную, а только одну землю обетованную и другую, которой завладела иудеи (зтп. 23).

— новая тварь: **Господь воцарися, да радуется земля!** (пс. 96. 1). По изъяснению Кирилла, под «землею» следует понимать новую тварь, которая получила твердое стояние во Христе (зтп. 115).

— земное тело человека; земные вещи; сердце и душа человека: **Во ѹтрянъ извивахъ вся грешная земля** (Пс. 100. 8). «Землей» пророк называет земное тело человека, плоть человеческую, от которой происходят «грешники», т. е. беззаконные телесные страсти. Можно иначе: «землею», насажденною «грешниками», Давид называет сердце, исполненное телесных страстей и беззаконных помыслов. Максим под «землею» понимает душу человека, исполненную губительных страстных помыслов (ЗТП. 133).

Земля Божия — вся земля; Иудея: **Благоволиахъ еси, Господи, землю Твою** (Пс. 84. 2). По толкованию Зигабена, Господь теперь восхотел добра всей Его земле, как прежде за послушание первого Адама не хотел ей добра, но зло, говоря: «Проклята земля въ делехъ твоихъ» (Быт. 3. 19). Теперь же вследствие послушания нового нашего Адама-Христа земля восстановлена в милости Божией. Прежде она была творением Божиим, а после стала стяжанием или приобретением Его. Такой смысл словам дают все христиане. Евреи же под «землею Божией» разумеют только Иудею, как назначенную народу Его, которому Господь благоволил, то есть восхотел добра, после Вавилонского плена жить на ней (ЗТП. 48).

Земля живыхъ — земля как жилище людей и небесное жилище; жизнь вечная: **Бего ради Богъ разрушитъ тя до конца, восторгнетъ тя и преселитъ тя отъ селения твоего и корень твои**

отъ земли живыхъ! (Пс. 51. 7). «Землею живыхъ» пророк наименовал землю, на которой временно живут люди, а равно и жилище на небесах, где обитают всегда живущие блаженные. Эти слова, по мнению Исихия, относятся ко всякому коварному человеку, а особенно к предателю. В Толковой Библии Лопухина «земля живыхъ» понимается как близость к Богу, вечная пред Ним жизнь, в отличие от шеола, земли забвения грешных (ЛТБ. 287).

Земля забвения — гробовое, то есть забытое место; тьма забвения; шеол; состояние людей после смерти; сердце, привязанное к земному: **Еда познана будуть въ тьме чюдеса Твоя, и правда Твоя въ земли забвенной** (Пс. 87. 12). По словам Зигабена, «забытою землею» названо гробовое место, то есть забытое у людей. Гробовая земля исполнена тления и смрада и забыта Богом, так как у Него не живет более тот, кто в ней погребен. Живы только те, которых помнит Бог. Другой толковник полагает, что «земля забвения» есть сердце, исполненное удовольствий и житейских забот (ЗТП. 61). По Иринею, «земля забвения» — это состояние людей после смерти (итп. 87). Лопухин считает, что «землей забвенной» назван шеол, который есть мрачное место, забытое Богом, а пребывающий в нем после смерти грешник находится вне милости Божией (ЛТБ. 305).

Земля и вершины горъ — христиане и подвижники; Церковь и

апостолы; обидимые и обидящие; закон и Евангельская проповедь; об уверовавших во Христа: **Будеть утверждение на земли — на версехъ горъ** (Пс. 71. 16). По изъяснению Зигабена, Христос будет утверждением для населяющих землю, колеблемых диаволом. И таковым Он будет «до самых верхов гор», что приложимо к подвижникам и аскетам, обитающим в горах. Евсевий говорит, что Христос был утверждением Церкви, созидаемой на «верхахъ горъ», то есть апостолами и пророками, и потому не могущей быть сокрытою. Это говорится также о царе Соломоне, который будет утверждением всех слабых и обидимых на земле палестинской, и поставит их выше обижающих. По толкованию Афанасия Великого, проповедь Евангельская будет выше служения закону (зтп. 438). Феодорит полагает, что здесь речь идет о Христе, Который утвердит и подкрепит уверовавших в Него, делает их высокими и превознесенными, как бы стоящими на самых вершинах гор (фтп. 340).

Земля населися — основание Церкви; распространение Богопознания; начало христианства: **Въ день предсуботний, внегда населися земля** (Пс. 92, надпись). Безымянный толковник говорит: выражение «населилась земля» указывает на основанную по всей земле Церковь (зтп. 96). Феодорит связывает «население земли» с Богопознанием по вочеловечению Бога и Спасителя нашего, которое подобно свету распространилось по всей

земле (фтп. 446). По изъяснению Златоуста и Афанасия Великого, земля была утверждена Животворящим Крестом с распятым на Нем Христом; и люди, обновленные Святою Кровию Его, начали населять землю в наследие жизни вечной (афтп. 325).

Земля пуста — отсутствие всякого добра: **Возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя въ земли пустен непроходне и безводне** (Пс. 62. 2). По словам Афанасия Великого, этот псалом относится к душе, бывшей прежде в пустыне вне всякого добра, а потом благодатию Христовою возвратившейся к добру (зтп. 371).

Земля устрояшеся — освободилась от владычества демонов: **Псаломъ Давиду, егда земля его устрояшеся** (Пс. 96, надпись). По словам Кирилла, «земля устрояшеся», когда была приведена в мирное и спокойное состояние, получив свободу от владычества демонов, так как **«Господня земля и что наполняет ее»** (Пс. 23. 1). Настоящий псалом получил приложение ко Христу, хотя сочинен задолго до сего времени (зтп. 115).

Злато аравийское — духовное богатство; пожертвования в храмы и Церкви Христовы: **И живъ будетъ, и дастся ему отъ злата аравийска** (Пс. 71. 15). По изъяснению Лопухина, в дар царю будут приносить аравийское золото, которое отличалось, славилось обилием самородков (лтб. 274). По Зигабену, загадочно Аравиею,

наиболее богатую золотом превосходного качества, Давид говорит, что каждая страна принесет золотые дары и пожертвования в храмы и Церкви Христовы. Или иначе: имеется в виду, что первые аравитяне через апостола Павла приняли христианство, как он об этом и говорит в Послании к Галатам (1. 15–17) (зтп. 437). По мысли Ириней, Давид иносказательно говорит, что и самые отдаленные народы послужат Христу и не только свое имение, но и самих себя отдадут Ему во власть, и «царство Христово будет самое богатейшее, но токмо в рассуждении духовного свойства его» (итп. 492).

Злая — злострадания, скорби и искушения: **Во вся дни наша возвеселихомся, за дни, въ няже смирилъ ны еси, лета, въ няже видехомъ злая** (пс. 89. 15). Как изъясняет Зигабен, Бог смиряет праведников всяким злостраданием, которое постигает праведников. «Злая» — это скорби и искушения (зтп. 84).

Зло — скорбь; опасность; бедствия, страдания: **Яко исполнися золь душа моя и животъ мой аду приближися** (пс. 87. 3). Слово «зло» означает скорбь: душа моя, — говорит, — наполнилась скорбью, ибо «Скорбитъ душа Моя смертельно», — говорит Христос (мф. 26. 38). Зло бывает двоякого рода: одно естественное и в собственном смысле, каково, например, грех; а другое — всякое оскорбление, то есть скорбь. Афанасий Великий говорит: Если Он, то есть Христос, понес грехи

наши и о нас скорбит, то справедливо, что и зол исполнился. А это потому, что Он благодатию Божиею за всех вкусил смерть (зтп. 58). Феодорит под «множеством золь» понимает множество опасностей для жизни (фтп. 416). Лопухин изъясняет слова стиха, относя его к жизни царя Давида, полагает, что речь идет о бедствиях и вызванных ими страданиях, как духовных, так и телесных. Под духовными страданиями можно понимать внутреннее терзание Давида за преступление с Вирсавией, ставшее причиной семейных неурядиц, или вообще угнетенное состояние от переживаемых им бедствий. Под телесными страданиями можно разуметь физические бедствия царя Давида, и прежде всего его болезнь (лтб. 305).

— бедствия, опасности, искушения; нападения злых людей: **Не приидеть къ тебе зло** (пс. 90. 10). «Зломъ» названы бедствия, опасности и искушения. Пророк говорит, что в защите Божией к человеку не приблизится никакая опасность или искушение. По изъяснению Афанасия Великого, зло по своему свойству приходит извне, а добродетель имеет причину своего бытия внутри человека, ибо, по словам Екклесиаста, Бог создал человека правым, а он, пожелав помыслов многих, привлек к себе зло отвне (зтп. 88). По толкованию Ириней, под именем «зла» пророк понимает здесь насильственные нападения злых людей, от которых Бог защищает верных (итп. 120).

Злоба — диавол; худшее; злотворение: **Возлюбилъ еси злобу паче благо-**

стыни, неправду, неже глаголати правду (Пс. 51, 5). По словам Исихия, зло есть диавол, как желающий всем зла, а одно добро — Христос. Оставив своего Христа, Иуда возлюбил сатану, сверх того избрал неправду более, нежели чтоб говорить правду, то есть проповедовать Евангелие (зтп. 319). По мнению Феодорита, этот стих означает: «вместо лучшего, избрал ты худшее» (фтп. 245). И Иринея полагает, что эти слова относятся к тому, «который возлюбил более зло творить, нежели добро» (итп. 366).

Змий, -ии — фараон, египтяне; демоны и греховные страсти: **Ты стерль еси главы змиевъ въ воде** (Пс. 73, 12). «Змиями» или драконами Давид называет египтян, а Феодорит — египетского фараона по причине их злобы и жестокости. Можно иначе: «змий» — это демоны и греховные страсти и их «изобретатель» — диавол (зтп. 453, фтп. 353).

— ярость, сила; диавол: **На аспида и василиска настѹпиши, и попереши льва и змяя (дракона)** (Пс. 90, 13). «Змиемъ» (драконом) пророк назвал ярость по причине пламенности и остроты действия животного. Феодорит полагает, что именами «льва и змяя» названа сила, а Евсевий — что это есть наименование одного из видов духов злобы (зтп. 89; фтп. 441). Златоуст, Григорий Нисский, Василий Великий, Афанасий Великий, Кирилл и Диодор в своих толкованиях исходят из того, что дракон, удав — самый огромный змей, который проглатывает людей, быков

и волов. По ужасной и непомерной силе своей изображает собою диавола (Афтп. 319).

Знаемые — Ангелы: **Удалиль еси знаемыхъ монахъ отъ мене** (Пс. 87, 8). По толкованию Феодорита, все люди, пребывающие в злочестии, лишены ангельского попечения о них (фтп. 417).

Знамение — печать крещения; изображение креста; Крестная сила; мертвость Иисуса в теле; Кровь Агнца: **Даль еси боящимся Тебе знаменне, еже убежати отъ лица лука** (Пс. 59, 6). В высшем смысле, по словам Максима, это означает следующее. Бог дает боящимся Его знак, когда научает их всегда носить в теле мертвость Иисуса, Который сотворит совершенное бездействие греха. Ибо Крестная сила, умерщвляющая мудрование плоти, есть истинное знамение, по которому можно избежать греха. Василий Великий «знамением» называет Кровь непорочного Агнца, закланного за грех мира. По толкованию Зигабена, речь идет о печати Крещения и изображении живоносного Креста, чтобы посредством такого знамени верующие избавлялись от различных «луков» (то есть стрел) демонов (зтп. 358).

Знамение во благо — знак милости; Крест Святой; духовное веселие: **Сотвори со мною знамение во благо** (Пс. 85, 17). Положи, — говорит пророк, — Господи, на мне некий знак и отличие на добро и в спасение, как Ты

положил в знак («знамение») на домах еврейских кровь Агнца, когда перво-родные египетские дети были истребляемы. Сказал «знакъ во благо», поскольку есть и «знакъ во зло», каков был тот, который был на камне, потому что означал гнев Божий. Так истолковывает смысл стиха Евсевий (зтп. 53). По словам Феодорита, пророк просит себе знамения, приносящего спасение, знамения, которое бы чудодейственно доставило ему обилие благ, как знак Божественного благоволения к нему (фтп. 412). В высшем смысле «благим знамением» для язычников является «дарованный Богом от Бога крест», которым победил общего для всех врага дьявола и водрузил это победное знамение против демонов и страстей. Иринеи толкует выражение «знамение во благо» как «духовное веселие», которого просит царь Давид. «Ибо это веселие в человеке праведном и в гонении сущем есть пресветлое знамение Божией Милости, взирая на которое не только враги и гонители, но и самые бесы пристыжаются и посрамляются» (итп. 77).

Знамения — знамена; знаки благочестия: **Положиша знамения своя, знамения, и не познаша, яко во исходе превыше** (пс. 73. 4). По толкованию Зигабена, именем «знамения» пророк называет знамена, которые римляне ставили наверху ворот по взятии города. То же они сделали, захватив Иерусалим, при входе в него как знак победы. По замечанию Симмаха, перед этими знаменами они принесли языческие

жертвы. Кроме того, на камне во вратах римские цари изваяли свиную голову, что показало иудеям, что они лишены Божиего попечения (зтп. 451; фтп. 351). Иринеи считает, что слова этого стиха относятся к бесчестию Бога, ибо враги, поставя свои знамена во храме, как бы торжествовали над Богом, ругаясь Ему. У иудеев храм был особенным знамением как богослужения, так и присутствия Бога. Бог, как бы простерши некие знамена, содержал под владычеством Своим народ израильский. Пророк, таким образом, говорит здесь о ниспровержении врагами знаков благочестия и поставлении на их месте своих бесчестных языческих знамен, то есть знамений, знаков, символов (итп. 512).

— Пророки; чудеса; все, что напоминало культ Иеговы: **Знамения нхъ не видехомъ; несть кътому пророка и насъ не познаетъ кътому** (пс. 73. 8). Иринеи полагает, что эти слова Давид говорит от лица плененного римлянами иудейского народа. Смысл их таков: до сего времени, по благоволению Божию, мы имели пророков, которые в видениях через известные знаки познавали волю Божию и открывали ее нам. Ныне же не имеем ни одного пророка, который мог бы утешить нас словом Божиим и показать нам конец бедствий (итп. 513). По толкованию Лопухина, слова «нет знамений наших» означают «нет всего того, что напоминало культ Иеговы — жертвенника, священнослужений и Божественных откровений, и нет пророков» (лтб. 278).

Знамения и чудеса — естественные и сверхъестественные явления природы: **Яже положи въ Египте знамения своя, и чудеса своя на поле Танесе** (Пс. 77. 43). Под «знамениями и чудесами» некоторые понимают одно и то же, как повторение одной и той же мысли. Другие различают их смысл. Под «знамениями» разумеют такие действия Божии, в которых Он не отступает от естественного порядка вещей. Чудеса же составляют такие действия, которые отступают от естественного порядка природы. Знамения являются символом чего-либо другого, имеющего совершиться (например, поражение египтян и скота их болезнями). Примером чудес служит превращение воды в кровь (ЗТП. 10).

Зубы и уста — злоба врагов: **Богъ сокрѣтитъ зѹбы ихъ, въ устахъ ихъ** (Пс. 57. 7). «Зубами» Давид называет здесь вредящие силы Саула и других врагов своих. А упомянув о зубах, он прибавляет и об «устах», которыми выражает объемяющую злобу врагов своих (ЗТП. 348).

Зубы и языкъ — клеветнические слова: **Сынове человечестии! зѹбы ихъ оружье и стрелы, языкъ ихъ — мечъ остръ** (Пс. 56. 5). «Зубами и языком» Давид называет слова врагов своих, которые, составляя клеветы, осуждения и обманы, поражают и умерщвляют тех, против которых они произносятся. Никита полагает, что это произносится от лица Христа в адрес иудеев (ЗТП. 344).

Иаковъ — весь народ израильский: **Пролей гневъ Твой на языки, не знающіе Тя... Яко поядоша Иакова, и место его опустошиша** (Пс. 89. 78. 6–7). Весь народ израильский Давид назвал здесь Иаковом, ибо этим воспоминанием о праотце он побуждает Бога к милосердию и помилованию (ЗТП. 18. ФТП. 381). — христиане: **Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву** (Пс. 97. 3). По словам Дидима, здесь христиане называются Иаковом, как полагающие препону, как запинатели злему диаволу, низлагающие и побеждающие его. Ибо «Иаковъ» значит «запинатель» (ЗТП. 120).

Идти отъ силы въ силу — духовно возрастать: **Пойдутъ отъ силы въ силу: явится Богъ боговъ въ Сионе** (Пс. 83. 7). «Силою» пророк называет здесь духовную добродетель, поскольку она укрепляет упражняющегося в ней. Таковые, по словам Феодорита, переходят от молитвы к пению, от песнопения к прошению, от прошения к чтению Божественных словес, а от него к духовной заботе о менее совершенных. Так, восходя отъ силы въ силу, приращают собственное духовное богатство (ИТП. 402). Или иначе: от силы подаваемых на земле от Бога дарований

будут восходить в силу даруемых в Царствии Божиим Божественных дарований и благ (зтп. 46).

Иже окрестъ Бога — исповедающие и любящие Бога; языческие народы: **Вси, иже окрестъ Его принесутъ дары** (пс. 75. 12). По словам толковника, вокруг Бога находятся только те, которые любят Бога и с которыми находится Бог, как обещался быть, говоря: «Я посреде ихъ» (мф. 18. 20), которые все будут приносить Ему в дар добродетели (зтп. 466). По мнению Лопухина, под этими словами разумеются языческие народы, живущие вокруг Палестины (лтб. 282).

Избранныи Божии — Авраам, Исаак и Иаков; тело Церкви: **Завещахъ заветъ избраннымъ Моимъ** (пс. 88. 4). По изъяснению Афанасия Великого и Евсевия, «избранными Божиими» Пророк называет Авраама, Исаака и Иакова, потому что Бог обещал им возрастить и возвысить им потомство (зтп. 67). Кроме них, сказано: клялся Ты и Давиду, что семя его сохранишь негибнушим и что престол его будет процветать во всяком роде и роде (фтп. 421). Ириней дополняет: Бог не с одним Давидом утвердил Завет Свой, но «взирал на все тело Церкви в предбудущие веки». Бог, возводя на престол единого царя, сообщил Давиду и детям его царскую власть с тем, чтобы царствовали для общего блага всех, пока придет Христос и утвердит Свой Престол во веки (итп. 90).

Избранный — царь Давид; Христос: **И рекль еси: положиаь помощь на сильнаго, вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ** (пс. 88. 20). Большинство толковников относит определение «избранный» к Давиду, потому что Бог избрал его в царя из народа иудейского и возвысил его на высоту славы посредством мужества его (зтп. 72; фтп. 425; итп. 96). Вместе с тем Зигабен допускает, что так назван Христос, потому что «в самом деле Бог избрал из народа иудейского Христа, по человечеству, в личное соединение, так как родившая Его Дева была из народа иудейского» (зтп. 72).

Изводитъ мужествомъ — освобождает силою Своею; силою Евангельского слова: **Богъ вселяетъ единомысленныя въ домъ, изводя окованныя (съ) мужествомъ** (пс. 67. 7). Давид говорит здесь, что Бог освобождает от грехов и демонских страстей уверовавших язычников и делает это с мужеством, то есть силою Своего Божества, которое низлагает и побеждает владычествующего над нами дьявола. Или иначе: побеждает их силою слов Святаго Евангелия (зтп. 395).

Измена десницы Вышняго — наказание Божие; воплощение Христа; изменение отношения Бога к народу Своему; перемена жизненных обстоятельств; Евангельская жизнь: **И рехъ: ныне начахъ. Сия измена десницы Вышняго** (пс. 76. 11). По Феодориту, «изменою десницы» Божией пророк назвал наказание, потому что деснице

Вышнего обычно подавать блага (ФТП. 365). Зигабен полагает, что «изменою десницы» Божией явились для еврейского народа потеря свободы и рабство, которые, несомненно, являются делом наказующей нас десницы Божией. Некто из толковников относит эти слова к воплощению Христа, принятию Им плоти, Который есть «Десница Отца» (зтп. 470). Иринея предполагает, что речь идет о благоприятных переменах в жизни царя Давида, который связывает это со всеильным воздействием Божиим, Его «десницы» (итп. 532). Некоторые полагают, что выражение «сия измена» содержит пророчество о Евангельской жизни. Давид предугадывает пророческим умом и духом, что эта жизнь будет отлична от подзаконной, и говорит, что она есть дело Христа (зтп. 474).

Изменение (замень) — жертва; Христос; Кровь Христова; отказ от греха: **Нестъ бо имъ изменения, яко не убояшася Бога** (Пс 54. 20). Выражение «нет им замена» можно отнести к иудеям в том смысле, что Христос был замен, или выкуп, данный за всех людей. Но поскольку иудеи не приняли Христа, поэтому нет для них никакого другого замена, которым они могли бы быть выкуплены от диавола и вечной смерти. Другой толковник дополняет: «нет им замена» означает, что иудеи не могут принести жертвы, соответствующей их греховности, как согрешившие неисцельно. Афанасий Великий также относит эти слова к иудеям, говоря: «Ибо однажды, отрехшись от

драгоценной Крови Христовой, взятой взамен за жизнь мира, они не будут иметь выкупа». Выражение это относится также к демонам: «нет замена» — значит «нет изменения в демонах из греховности в добродетель» (зтп. 337).

Изменение Христа — цари Иехония и Седекия; Пришествие Христово; смерть и Кровь Христа; искупление; Церковь, христиане: **Имъ же поносиша врази Твои, Господи, имъ же поносиша изменению Христа Твоего** (Пс. 88. 51). «Христом», то есть помазанником, называет царя Давида, а «изменою Христа», то есть замену Давида, называет царей Иехонию и Седекия, которые царствовали взамен Давида. Они были поносимы по причине рабства, которому подверглись: Седекия после ослепления был отдан на мельницу, и сам Иехония был в рабстве. Все это было исполнено стыда и позора (зтп. 80; ФТП. 430). Иринея строит свое толкование на еврейском тексте стиха, где вместо «изменения» поставлено «следы»: **«Яко поносиша врази Твои, Боже, яко поносиша следамъ Христа Твоего»**. Толковник полагает, что под «следами Христа» следует понимать Его Пришествие (итп. 107): Феодорит слово «следы» толкует как «цари того времени», при которых было пророческое слово о Царстве Христовом. Семьдесят толковников назвали этих царей «изменением», потому что они сделались предками Его по плоти и как бы в некоей тьме правили царством (ФТП. 432). По словам Кирилла, «изменение Христа» есть смерть и кровь

Его, то есть цена искупления, данная за спасение мира. Ибо Он дал тело Свое взамен тела, и душу Свою взамен души, и все существо Свое взамен человека. По мнению других толковников, «изменение», то есть замена Христа, есть Церковь, то есть верующие во Христа, христиане, ибо взамен иудейского собрания Отец дал Сыну Церковь из язычников (зтп. 80).

Израиль — ум, видящий Бога; духовно зрячий человек; Церковь; апостолы и проповедники; уверовавшие во Христа израильтяне: **На Израиле велелепота Его** (пс. 67. 35). Слово «Израиль» означает «ум, видящий Бога». Таким образом, смысл стиха таков: на человеке, духовно зрячем, открывается величие Божие. Ибо человек, ослепленный страстями, не может разуметь, какие дела и чудеса произведены Богом для спасения людей. Как полагает Зигабен, можно понимать и иначе: в Церкви верных, видящей Христа духовно, производятся чудеса Божии, так как Церковь получила от Бога власть производить чудеса всегда. По изъяснению Феодорита, св. апостолы, ведя свой род от Израиля, доказали величие Божие теми чудесами, которые они совершили; а после них и те, которые приняли дарование учительства (фтп. 317), Евсевий уточняет: «великолепие Его» лишь на истинном Израиле, ибо не все, произошедшие из Израиля, суть Израиль.

— Ветхий Завет; созерцательное любомудрие; Церковь из уверовавших язычников; душа, познавшая Бога:

Ведомъ во Иудее Богъ; во Израили велеле Имя Его (пс. 75. 2). Как считает Зигабен, «Израилемъ» здесь называется израильское Писание, то есть Древний Завет, данный израильскому народу, ибо в Писании говорится о великом и славном Имени Христовом. По мнению Максима, «Израилем» пророк называет созерцательное любомудрие (в отличие от деятельного), потому что «Израиль» буквально значит «ум, видящий Бога». Созерцатель, зрящий умом величие Божие, достойно славит и хвалит Его. Евсевий считает, что именем «Израиль» пророк называет Церковь из языческих народов, уверовавших во Христа. Афанасий Великий склоняется к тому, что здесь Иудеею и Израилем пророк называет душу, познавшую Бога. Ибо она-то и есть истинная Иудея и истинный Израиль (зтп. 462).

— патриарх Иаков; израильский народ: **Пасый Израиля, внимли!** (пс. 79. 1). Как полагает Зигабен, Израилем здесь назван или патриарх Иаков, потому что Бог обещал хранить его и быть с ним; или происходящий от Израиля народ (зтп. 20).

— христиане: **Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву** (пс. 97. 3). В этом стихе «Израилем» пророк называет христиан, как видящих Бога умными, или духовными, очами, насколько это для них возможно. Это толкование опирается на этимологию имени Израиль, которое означает «ум, видящий Бога» (зтп. 120).

Имение — богатство трав и плодов полевых растений: **И предаде граду**

скоты нхъ, и имене нхъ огню (Пс. 77. 48). Под «имением» пророк понимает богатство трав и плоды растений, которые были погублены градом и преданы огню (одна из «египетских казней») (зтп. 11).

Имя Божие — Христос; слава Божия: **Славы ради Имени Твоего, Господи, избави ны и очисти грехи наша Имене ради Твоего** (Пс. 78. 9). По изъяснению Исихия, здесь Христос назван «Именем Божиимъ» и очищением. Он доставил грехам иудеев очищение, когда, будучи распинаем, взывал к Отцу: «Отче, отпусти имъ, не ведаютъ бо, что творять» (зтп. 18). Как полагает Иринея, израильтяне просят помощи у Бога на врагов своих не ради своих прежних заслуг, но ради Славы Божией (фтп. 31), чтобы Его Имя не хулилось язычниками (лтб. 290).

— Иисус; Бог: **Да исповедятся Имени Твоему великому, яко страшно и свято есть** (Пс. 98. 3). По словам Кирилла, велико имя Иисус, ибо оно значит «спасение народа»; велико также высокое имя Божества, то есть слава (зтп. 124).

Имя Израилево — израильский народ; Церковь: **Реша: приндите и потревимъ я отъ языкъ и не помянется имя Израилево къ тому** (Пс. 82. 4). Пророк Давид говорит о коварстве врагов, вознамерившихся истребить народ иудейский, чтобы о нем не осталось бы и памяти на земле (буквально с греческого языка — «чтобы не именовались более иудеями, так как они уже не будут составлять народ») (зтп. 39).

Иринея изъясняет в высшем смысле и полагает, что речь идет о Церкви: «Сатана всегда покушался истребить Божию Церковь и потому всех служителей своих не переставал побуждать к тому» (итп. 52).

Имя славы Его — Христос; вочеловечение Христа; Царство Небесное: **И благословенно Имя славы Его во векъ и въ векъ века. И исполнится Славы Его вся земля: буди, буди** (Пс. 71. 19). Как изъясняет Зигабен, «Слава Христова» есть вочеловечение Его и страдания по человечеству. Этим Он и прославился у верующих, что, будучи Богом, подвергся этому за нас. А имя в вочеловечении Его есть Христос, ибо слово «Христос» означает Бога и человека, который и в этом веке благословляется и прославляется, и в будущем гораздо более, когда никто не будет злословить Его и, следовательно, когда все — и люди, и демоны, — покорятся Христу. Можно сказать, что выражение «Имя славы Его» употреблено описательно вместо «Его», или «Имя славно». Кирилл полагает, что «именем славы» пророк называет Сына Божия — Христа. По изъяснению Исихия, когда земля исполнится славы Христовой, тогда настоящий мир окончится и явится Царство Небесное (зтп. 439–440).

Имя Твое — Бог; ожидание помощи Божией; духовные подвиги: **И терплю Имя Твое, яко благо предъ преподавными Твоими** (Пс. 51. 11). Давид по причине великого благоговения к Богу

часто употреблял выражение «Имя Божие», вместо слова Бог. Это, — говорит, — я делаю потому, что Имя Твое, то есть ожидание помощи Твоей, добро и полезно для преданных, или посвятивших себя Тебе. Феодорит изъясняет это место так: Буду с терпением ожидать Имени Твоего, с великим усердием буду пребывать в подвигах за Тебя (ЗТП, 322; ФТП, 246).

— Сын Божий: **Боже, во Имя Твое спаси мя** (Пс. 53, 3). По толкованию Кирилла, пророк сказал «ради Имени Твоего», то есть ради Сына, ибо сила Отца есть Сын. По словам Зигабена, пророк говорит: Господи, спаси меня ради Твоего Имени, то есть ради того, что Ты именуешься Спаситель и Праведный (ЗТП, 326).

Иноплеменники — филистимляне: **И се иноплеменницы, и Тирь, и людие Ефиопстии, сии быша тамо** (Пс. 86, 4). По толкованию Зигабена, «иноплеменниками» пророк назвал филистимлян, которые назывались также азотянами и аскалонитами, потому что из семи народов, истребленных израильтянами, они одни остались. Вместе с другими язычниками филистимляне были весьма беззаконны и нечестивы (ЗТП, 55).

Иосифъ — народ, происходящий от Иосифа; язычники: **Пасыи Изранля вонми, наставляяй яко овча Иосифа!** (Пс. 79, 1). Зигабен и Ириней полагают, что в переносном смысле именем Иосифа пророк называет народ, происходящий от Иосифа, так как «Иосиф

называется как бы отцом народа» (ЗТП, 20; итп. 33). По изъяснению Исихия, именем Иосифа пророк назвал язычников, так как это имя в переводе с еврейского означает «приложение Господне», а язычники как раз и приложились к иудеям (ЗТП, 21).

— израильский народ: **Свидение во Иосифе положи, ввсегда изыти емуъ изъ земли Египетския** (Пс. 80, 5). По словам Евсевия, именем Иосифа Давид называет весь израильский народ, так как Иосиф был «благодетель и питатель израильского народа» (ЗТП, 29).

Исповедание — покаяние в грехах: **Предваримъ Лице Его во исповедании** (Пс. 94, 2). По изъяснению Феодорита, до второго явления Христа будем исповедываться пред Ним, то есть приносить покаяние, так как исповедание грехов есть знак покаяния (ЗТП, 106; ФТП, 455).

— благодарение и осознание в грехах: **Псаломъ Давиду во исповедание** (Пс. 99, надпись). По толкованию Зигабена, «исповедание» означает здесь благодарение и сознание во грехах (ЗТП, 127).

Исповедание и красота — исповедующиеся во грехах и очистившиеся покаянием грешники; духовная красота и добродетели: **Исповедание и красота предъ Нимъ** (Пс. 95, 6). Как полагает Зигабен, «исповеданием» пророк называет здесь людей, исповедующихся в своих грехах, а «красотою» — сделавшихся прекрасными по душе, потому что они очистились покаянием. Они-то и стоят пред Господом,

ибо, по словам Евсевия, Бог не удостаивает Своего воззрения того, кто не имеет в уме и сердце духовной красоты. Диодор под «красотою» понимает совершенство добродетели и соединенное с нею благодарное исповедание (ЗТП. 111).

Исповедати — благодарить: **Вселитесь, праведнии, о Господе и исповедайте память Святых Его** (Пс. 96. 12). Феодорит полагает, что «исповеданием» пророк назвал здесь «благодарение» (ФТП. 465).

Исповедатися — благодарить: **Исповемся Имени Твоему, Господи, яко благо: яко отъ всякия печали избавилъ мя еси** (Пс. 53. 9). Буду, — говорит Давид, — благодарить Тебя, Господи, ибо благодарность есть дело доброе. Буду благодарить за уничтожение брани, которую вознамерился учинить Саул против меня за побуждение его обратиться войною против других. А кто благодарит благодетеля, тот, по словам Исихия, на будущее время делает его еще щедрее (ЗТП. 327).

Это же значение «благодарить» имеет глагол «исповедатися» и в псалме 85, 12: **Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всемъ сердцемъ моимъ**. И здесь пророк обещает благодарить Бога, приносить Ему благодарственное песнопение за оказанное ему человеколюбие, утешение в скорби. Он обещает проповедовать хвалы Богу не только устами, но и всем сердцем (ЗТП. 52; ФТП. 411; ИТП. 74). (Смотри также тексты: Пс. 99. 4; 91. 2; 74. 2.)

Исполнение вселенной — люди: **Вселенную и исполнение ея Ты основалъ еси** (Пс. 88. 12). «Исполнением», то есть наполнением вселенной части мира, созданного Творцом, пророк Давид, по мнению Евсевия, называет весь род человеческий, наполняющий вселенную, живущий на земле (ЗТП. 69).

Исполнити лице бесчестия — победить; устыдить; посрамить и низложить: **Исполни лица ихъ бесчестия, и възшутъ Имени Твоего, Господи** (Пс. 82. 16). Когда, — говорит пророк, — одержишь, Господи, победу над язычниками, они будут обесчещены, и тогда станут искать Тебя. Обманувшись в том, чего желали, и исполнившись стыда, познают они Твою силу (ЗТП. 41. ФТП. 399). Ириней понимает несколько иначе. Он полагает, что речь идет о принужденном рабском покорении нечестивых, когда они посрамлены и низложены и «принужденно» признают Бога, скрывая в сердцах своих лицемерие и «зверскую лютость» (ИТП. 56).

Исправити вселенную — утвердить в ней благочестие, добродетель и богопознание; низложить диавола; водрузить Божий престол на земле: **Рцыте во языцехъ, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, яже не подвижится** (Пс. 95. 10). Пророк говорит, что Господь устроил вселенную так, что она прямо стоит в благочестии, или утвердил ее в Богопознании и добродетели, где «вселенною» назвал Соборную Церковь. Церковь неподвижна,

как освободившаяся от бесов, которые тревожили ее, и как основанная на неподвижном камне веры (зтп. 113). По словам Златоуста, Афанасия Великого и Феодорита, воцарившись, Господь исправил разрушенную злобою вселенную: Христос низложил колебавших землю демонов и основал Церковь Свою на Камне (афтп. 334). Ириней истолковывает иначе. Доколе нечестие обладает сердцами людей, доколе все находится в замешательстве и беспорядке. Вселенная исправляется, утверждается и не колеблется, когда люди приводятся в порядок рукою Бога. Беспорядок в мире пребудет до тех пор, пока Бог не водрузит Престола Своего между людьми (итп. 158).

Истина Божия — правда; Святый Дух; Пресвятая Троица: **Отврати злая врагомъ моимъ. Истиною Твоею потреби ихъ** (пс. 53. 7). «Истиною» Давид называет здесь правду. И говорит, что поскольку истина уничтожает ложь, поэтому Ты, Господи, как истинный, истреби их, как лжецов. Потому что зифеяне оказались лжецами, обманщиками в дружбе с Давидом. И сам Саул, часто говоривший, что не будет злоумышлять против Давида, оказался лжецом в словах своих. По Феодориту, «истиною» Давид называет здесь Святаго Духа, как и Бога некто назвал Отцем, а Господа — Сыном, так что этими словами Давид загадочно указывает на Святую Троицу (зтп. 327).

— Христос: **Яко возвеличиши до небесъ милость Твоя и даже до облакъ истина Твоя** (пс. 56. 11). Святой Кирилл так

изъясняет. Велика и высока милость Бога и Отца, и как бы восходящая до небес. Высока также и как бы стоящая на облаках истина, то есть Христос, видимый везде и для всех. «Он хотя, как Бог, имеет одно соседение со Своим Отцем, но соприсущен и нам посредством Святаго Духа и пребывает с нами во все дни до скончания века» (зтп. 345). — обетования Бога о рождении Христа и восстановлении Церкви; Христос: **Въ родъ и родъ возвещу истину Твою усты моими** (пс. 88. 1). Под «истиной Божией» Давид понимает истинные (неложные) обещания Бога, данные ему через пророческий дух и через пророка Нафана. Как изъясняет Феодорит, царь Давид, видя, что в честь лжеименных богов сооружены капища, а единому Кивоту Божию не воздано чести, дал обет создать Божественный храм. Бог в награду за это дает царю Давиду обетование отъ чреслъ его уготовить Себе словесный Храм, а через Него соделать спасение всех людей, и даровать ему нескончаемое царство. Как сказано выше, эти обетования Бог изрек Давиду через пророка Нафана (2 Цар. 7. 11). По словам Афанасия Великого, Истина Отца есть Сын, имя Которого в роды и роды святые произносят устами своими (зтп. 65). Ириней считает, что царь Давид, уповая на Божие обетования, не сомневался в восстановлении Церкви и о том прилежно молился (итп. 89).

— Христос: **Оружиемъ обыдетъ тя истина его** (пс. 90. 4). Истина Отца есть Христос, как Сам Он сказал: «Видевший Меня видель Отца» (ин. 14. 9) (зтп. 86).

— непогрешимость Бога; Христос: **Возвещати заўтра милость Твою, и истину Твою на всякую ночь** (Пс. 91. 3). Под «истиною Божиею» здесь понимается непогрешимость Божия. Ее-то мы должны возвещать, то есть помнить, во время ночи, ибо тогда наиболее побуждаемся к плотским удовольствиям и злым намерениям. Память о непогрешимости Бога должна удерживать нас от таких склонностей. Кирилл и Евсевий относят эти слова ко Христу, Который есть Истина Бога, Его-то и следует проповедовать и возвещать всегда: днем и ночью (ЗТП. 92).

Истина Божия и милость Божия — истинная милость; истина обетований Божиих и помощь от Него; истинное Богослужение и прощение через веру: **Истина Моя и милость Моя съ Нимъ, и о Имени Моємъ вознесется рогъ Его** (Пс. 88. 24). С Давидом, — говорит Бог, — будет истинная Моя милость, или истина обетований Божиих и милость, состоящая в помощи от Него. В высшем значении, по словам Кирилла, «истиною» называет духовное и истинное, внушаемое нам Христом, Богослужение и поклонение, которое и Сам Бог Отец принимает вместе с Сыном. Ибо истина Отца есть во Христе и со Христом, то есть сила истинного Богослужения с Ним, также и милость, то есть прощение грехов через веру (ЗТП. 73).

Истина и правда — вера и Промысл Бога; Христос и Бог Отец; небесное и земное; вера и Божественное

попечение: **Истина отъ земли возсия и правда съ небесъ приниче** (Пс. 84. 12). По толкованию Зигабена, когда люди приняли через Сына истинную веру, тогда Отец удостоил их большего помышления, сокрушив тирана их, диавола. Или иначе: под «истиною» следует разуметь Самого Христа, ибо Он сказал: «Азь емь Истина» (Ин. 14. 6). Итак, когда Христос воссиял от земли по рождении Своем и разрушил потом всякую ложь и обман, то Отец, Который есть высочайшая Правда, призрел с неба на землю, ибо прежде отвращался от нас вследствие укorenившейся на земле лжи. Таким образом высшее и небесное было примирено с низшим и земным (ЗТП. 50). Феодорит изъясняет так. Как скоро люди возлюбили истину, то есть уверовали во Христа, Бог всяческих приложил о них праведное Свое попечение и низложил мучителя диавола (ФТП. 407). Иринея полагает, что слова стиха означают следующее: по примирении людей с Богом обе добродетели — истина и правда — распространятся «горе и долу», так что наполнят небо и землю, и не останется на земле места, где бы они не процвели (ИТП. 68).

Истина спасения — действительное спасение; благие последствия; правдивый суд: **Услыши мя во истине спасения твоего** (Пс. 68. 14). Лопухин понимает выражение «въ истине спасения» как действительное спасение, которое не только облегчает в настоящем положении, но и является несокрушимой защитой от внешних врагов

(Лтв. 268). Ириней выражение «истина спасения» толкует как благие последствия, которые сопровождают милость Божию, подавая требующим помощь в несчастных обстоятельствах (итп. 463). По мнению блаж. Феодорита, пророк Давид просит у Бога правдивого суда против своих врагов, причинивших ему множество зла (фтп. 320–321).

Источники — большие сосуды для хранения воды: **И преложи въ кровь реки нхъ, и источники нхъ яко да не пиятъ** (пс. 77. 44). Под «источниками» следует понимать такие резервуары, в которых хранилась собранная дождевая вода, то есть цистерны (зтп. 10).

Источники Израилевы — Книги Закона и пророков; древние пророки; Закон: **Въ церквахъ благословите Бога, Господа отъ источникъ Израилевыхъ** (пс. 67. 27). По изъяснению Кирилла, здесь предсказывается о том, что по окончании законного (ветхого) Богослужения во множестве поместных Христовых Церквей опять будут благословлять Господа из книг Закона и Пророков, ибо эти книги суть источники и родники народа израильского, источившие для него Богопознание. Под «источниками Израиля» можно также понимать блаженных пророков и еще до них — Закон. Феодорит согласен со свт. Кириллом, полагая, что «источниками израильскими» справедливо могут быть названы пророческие книги, из которых мы приносим Божу песнопения (зтп. 404).

Источники и потоки — вода, пригодная для питья; камень, кремнистые горы, источившие воду; Христос и апостолы: **Ты расторгль еси (исторгнулъ) источники и потоки** (пс. 73. 14). По толкованию Зигабена, «исторгнуть» значит «источить», а «источниками и потоками» пророк называет здесь ту воду, которую извел в пустыни из камня. Назвал ее «источниками» по причине истечения, а «потоками» — из-за сильного стремления воды. Употребление формы множественного числа вместо единственного — «источник и поток» передает особенность еврейского языка, выражающего единственное число через множественное (зтп. 453). Феодорит изъясняет иначе. «Источниками» изведенная из камня в пустыне вода, во-первых, разделилась на многие ручьи, чтобы удобно могли пить тысячи людей, а во-вторых, вода истекала в пустыне дважды: о первом чуде извещает Книга Исход, а о другом — Книга Чисел. И пророк справедливо наименовал источником камень, источивший водные потоки. Назвал их также «потоками», как неестественным образом текущие, но тогда только в первый раз истекшие. Как поток течет не всегда, но составляется из дождевых вод, так и изведенная вода дана была Божиим мановением (фтп. 354). В высшем смысле, по мнению Феодорита, под «источником» должно разуметь Христа, как изведшего в виде потоков апостолов. Древних потоков, какими были пророки, у иудеев уже нет:

Исходь, западь, пустыя горы — разные климатические зоны земли и страны; стороны света — земля: **Яко ниже отъ исходь, ниже отъ западь, ниже отъ пұстыхъ горъ; Яко Богъ Судя есть: сего смиряеть и сего возноситъ** (Пс. 74. 7). По словам Феодора и Феодорита, словом «исходь» назван восток, словом «западъ» — заход солнца, а «пустыми горами» именуется крайние северные и южные страны (под северным и южным полюсами), так как они не населены людьми по причине крайнего холода. Общий смысл стиха таков: ничто не скрыто и не может быть сокрыто от Бога ни в каком климате земли во время будущего Суда (ФТП. 358). Это соответствует смыслу еврейского текста стиха: «Яко ниже отъ востока, ниже отъ запада, ниже отъ севера приходитъ возвышение». Пророк здесь утверждает, что возвышение людей происходит не через собственную гордость, не от земли, а от Бога. Пророк Давид учит тому, что и возвышение, и унижение людей зависит от единой руки, то есть власти Божией (ИТП. 520).

Исходы утра и вечера — во всякое время: восточные и западные страны и народы; два исхода Христа: **Исходы утра и вечера украсиши** (Пс. 64. 9). Как изъясняет Исихий, царь Давид, обращаясь к Богу, говорит, что Он обрадует народ Свой при восходе утра и вечером, то есть во всякое время, когда христиане будут воздавать Ему Божественные хвалы и священные песнопения. Некоторые толковники

под «исходами утра» понимают восточные земли и народы, а под «исходами вечера» — западные. По толкованию Афанасия Великого и Кирилла, эти слова следует понимать в высшем смысле: У Христа два исхода, то есть происхождения, одно (утреннее, раннее) — от Отца прежде всех веков; а другое вечернее (позднее) — происхождение от Девы, бывшее в конце веков. То и другое есть веселие и радость (ЗТП. 382).

Исходящая отъ усть — слова, обетования Божии: **Ниже оскверню завета Моего и исходящихъ отъ усть Моихъ не отвергуся** (Пс. 88. 34). Выражение «исходящее из уст» употреблено в переносном значении по отношению к Богу, ибо «уста, язык и рот, приписываемые Богу, суть слова Его, то есть обетования Бога народу Своему» (ЗТП. 76).

Исчезосте очи мои — ослабели глаза мои; рассеялись в разные стороны апостолы; изнемог физически: **Утруднхся зовый, измолче гортань мой, исчезосте очи мои отъеже уповати ми на Бога моего** (Пс. 68. 4). Зигабен относит эти слова к царю Давиду, который говорит, обращаясь к Богу: «Глаза мои ослабели и оскудели от непрерывного смотрения к Тебе, а это я делал потому, что надеялся на Тебя Одного и от Тебя Одного ожидал помощи». Исихий с недоумением вопрошает: «Как надеющийся на Бога оскудевает глазами, а не укрепляется более и делается сильнее?» Поэтому

выражение «исчезосте очи мои» относится к апостолам, которых Христос называет «глазами Своими» и которые во время страдания Его ослабели и разбежались (зтп. 412). По изъяснению Иринейя, в этом стихе царь Давид описывает неутомимое постоянство молитвенного обращения к Богу человека, охваченного скорбями и искушениями. Но, хотя он изнемог телесными чувствами («измолче гортань», «исчезосте очи»), все-таки твердость веры и упования на Бога сохранил в своей силе. А поскольку Давид говорит это «устаи Христа и устаи всех благочестивых, поелику суть члены Христовы, то и мы в подобных случаях... в самой глубочайшей бездне зол могли подкрепляться верою и оною возноситься к Богу» (итп. 457).

Исчезоша дние ихъ и лета — умерли (о людях): **И исчезоша въ суете дние ихъ, и лета ихъ со тщаниемъ** (пс. 77. 33). По существу, оба выражения обозначают гибель, смерть людей (ЗТП, 8). В переносном же смысле, по мнению Иринейя, в первом случае — «исчезоша дние» — значит, что проклятие Божие пресекло нить жизни их посреди течения ее, а выражение «исчезоша лета» подчеркивает, что годы жизни протекли с великой скоростью, что бывает при суетном и беспечном времяпрепровождении (итп. 14).

Исчести дни — получить мудрость; дорожить днями жизни: **Исчести десницу Твою тако скажи ми, и окованные**

сердцемъ въ мудрости (пс. 89. 12). В еврейском тексте стих читается так: «Исчисляти дни наши тако научи насъ, да введемъ въ сердце наше мудрость». Поскольку этот псалом содержит молитву Моисея к Богу, в данном стихе он просит Бога, дабы «научил исчислять дни наши», что означает «редкую мудрость», ибо мы вводим мудрость в сердце, когда понимаем кратковременность человеческой жизни (итп. 114). По мнению Лопухина, «счислять дни» означает «дорожить днями жизни» для приобретения благочестия и укрепления в мудром и достойном следовании заповедям Его (лтб. 311).

Иудея — Ветхий Завет; деятельное любомудрие; Церковь из уверовавших во Христа язычников; душа; Вышняя (небесная) Иудея; познавшая Бога: **Ведомъ во Иуден Богъ: во Израили велие Имя Его** (пс. 75. 2). По изъяснению Зигабена, Иудеею пророк называет здесь Писания, то есть Ветхий Завет, в котором известен Христос, так как и закон Моисеев, и книги Пророков прорекли о Христе. Притом и само богослужение законное (по закону Моисея) было начертанием и тенью и предызображением Христа (зтп. 462). Максим Иудеею называет деятельное любомудрие, потому что «Иудея» в переводе значит «исповедание грехов», которое есть начало деятельности. Человек, упражняющийся в деятельности, знает Бога, что Он есть Судия дел каждого, и потому очищает себя от страстей. Можно согласиться с Евсевием

и понимать под «Иудеею» Церковь из язычников, которая по исповедании прежних (ветхих) своих грехов познала истинного Бога. По мысли Афанасия Великого, Иудеею здесь названа всякая душа, познавшая Бога: это — истинная Иудея. Тот же толковник говорит о «Вышней (небесной) Иудее, о которой написано: «откуда отбежала болезнь, печаль и воздыхание» и где жизнь бесконечная (ЗТП. 462).

Ищущие Бога — призывающие Бога в бедствиях; все верующие в Бога; верующие во Христа: **Ниже посрамятся о Мне ищущие Тебе, Боже Израилевъ** (Пс. 68. 7). «Ищущими Бога» царь Давид называет тех, которые призывают Его в переносимых ими бедствиях. Блаж. Феодорит понимает эти слова как обращенные Христом к Богу-Отцу: имеющие о Тебе ведение пусть из того, что делается со Мною, дознают,

что не стыд бывает плодом для тех, которые надеются получить от Тебя спасение (ФТП. 319). Евсевий также относит эти слова ко Христу, Который говорит, что через Его воскресение смерть удалится и исчезнет, тем самым истребится стыд, распространившийся на христиан через Его Крестную смерть (ЗТП. 413).

Ищущие душу мою — враги; демоны; люди, подстрекающие к худым делам: **Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою** (Пс. 69. 3). По изъяснению толковника, ищущие причинить вред душам нашим суть преимущественно демоны. Ищут также и те люди, которые раздражают в нас желание худых дел и неприличных удовольствий. Феодорит так толкует этот стих: «Желающие смерти моей пусть не успеют в этом и останутся оттого в стыде» (ФТП. 327).

Кадило — жертва Богу; благовоение чистой души: **Всесожжения тучна вознесу Тебе. Съ кадиломъ и овны, вознесу Тебе волы съ козлы** (Пс. 65. 15). В переносном, образном смысле «кадило» означает благовоенное курение как один из видов жертвы Богу. В высшем смысле «кадило» означает благовоение, издаваемое чистою душою (ЗТП. 389).

Камень — надежда на Бога; Христос: **Внегда уни во мне сердце мое, на камень вознесла мя еси** (Пс. 60. 3).

«Камнемъ» Давид называет надежду на Бога, как по твердости, неподвижности, так и по высоте ее и возвышенности. Всякий раз, — говорит пророк, — как только я унывал, изнемогая от скорбей, Ты, Господи, возводил меня в надежде на Тебя, как бы на некий высокий и твердый камень. Как изъясняет Афанасий Великий, поскольку Давид, взирая на свирепство и жестокость демонов, впал в уныние, постольку он просит, чтобы Господь Своим явлением избавил нас от руки

делающих насилие. Выше же демонов мы стали через Христа, Который от блаженного Павла наименован «камнемъ» (зтп. 364).

— гора: **Разверзе камень въ пустыни, и напои я въ бездне мнозе. И изведе воду изъ камене, и низведе яко реки воды** (Пс. 77. 15). Пророк упоминает о двух чудесных случаях изведения воды в пустыне: подле горы Хорива и в пустыне Каддис, о чем повествуется в Книге Исход. То место в Хориве, где дана была вода, названо «Искушение и ропот», ибо иудеи искушали там Бога, испытывая Его силу и не веря чудесам, которые часто они видели. Там же они роптали на Моисея, что завел их в такую пустыню, спасая из египетского плена. Другое место, Каддис, где в пустыне была изведена вода в другое время, названо «Водою пререкакия», потому что иудеи пререкали Богу и роптали на Него и не веровали Ему (зтп. 5).

— всякий грех и препятствие добродетели; небольшой вред: **На рукахъ възмѣтъ ты, да не когда преткнеши о камень ногу твою** (Пс. 90. 12). Как полагает Зигабен, под «камнемъ» следует разуметь всякий грех и всякое препятствие добродетели (зтп. 89). По мысли Феодорита, малость вреда пророк выразил словами «преткнуться о камень» (фтп. 441).

Капли — поучения, мысли, заключенные в Святом Писании: **Бразды ея упои, умножи жита. Въ капляхъ ея возвеселится возсияющи** (Пс. 64. 11). По толкованию Зигабена, «капли» суть

поучения, из которых каплют Божественные слова; или иначе: это — мысли, текущие из Божественного Писания, которые, как роса, утучняют души и которыми душа увеселяется, цветет и растет (зтп. 383).

Кедръ — символ твердости, долговечности и плодovitости праведника: **Праведникъ яко финикъ процвететъ, яко кедръ, иже въ Ливане, умножится** (Пс. 91. 13). По изъяснению Зигабена, праведник имеет сходство с кедром в том, что, как кедр, благононен, негниющ, многоветвист и тенист. Так и праведник: благононен добродетелями, негниющ как очистившийся от всякой гнили и тления, от страстей; многоветвен как рождающий много сынов благодатию Духа, и бросает тень как делающий покровом и прохладением для многих (зтп. 95: фтп. 445). По словам отцов, кедр для возрастания своего требует долговременных трудов, что относится и к насаждению в человеке добродетелей и возрастанию его праведности (афтп. 325).

Кедры Божи — народоправители, начальники; небесные силы; созерцательные добродетели: **Покры горы сень его, и ветвия его кедры Божия** (Пс. 79. 10). «Кедрами Божиими» пророк назвал, по Зигабену, высоких и авторитетных у народа начальников, а по Феодориту — «превознесенных народоправителей, приявших власть от Бога» (зтп. 23: фтп. 386). Афанасий Великий полагает, что имеются в виду «горние, разумные и небесные силы».

Возможно, что под «кедрами Божиими» понимаются высокие созерцательные добродетели (зтп. 27).

Клеветати — сомневаться и роптать: **И клеветаша на Бога, и реша: еда возможесть Богъ уготовати трапезу въ пустыни** (Пс. 77. 19). Глагол «клеветали» имеет значение «роптали». Слова относятся к иудеям, которые роптали на Бога за то, что Он морит их голодом, лишив их всякой приятной для них пищи, и выражали сомнение: «Разве может Бог дать пищу в пустыне?» (зтп. 6).

Клеветникъ — диавол: **Судитъ нищимъ людскимъ, и спасетъ сыны угонихъ, смиритъ клеветника** (Пс. 71. 4). Как изъясняет Феодорит, Христос в пришествие Свое смирит клеветника, то есть диавола, который с самого сотворения мира клеветал на Бога, когда сказал Еве, что Бог по зависти запретил им есть плоды древа познания. Он и всех людей оклеветывает и поносит, почему и называется диаволом («лжецом и клеветником»), носящим имя от дел своих. Владыка Христос смирил и сокрушил его, а тех, над кем он мучительствовал, сподобил свободы и спасения (фтп. 336).

Клятва — проклятие, злоречие: **И яти да будутъ въ гордыне своей. И отъ клятвы и лжи возвестятся в кончине** (Пс. 58. 13). «Проклятием», или «клятвою», Давид называет здесь злоречие, произнесенное иудеями против Господа, а именно: «Силою

Веельзевула, князя бесовского, Он изгоняет бесов» (Лк. 11. 15) (зтп. 355).

Книга живыхъ — книга, в которой записываются все, удостоившиеся вечной жизни; спасение; память и различные знания Бога о человеке: **Да потребуются отъ книги живыхъ** (Пс. 68. 29). Зигабен изъясняет этот стих так. Моисей в молитве за народ, отливший себе в пустыне золотого тельца, сказал Богу: «Если оставишь им грех сей, то оставь; а если нет, то изгладь меня из книги, в которую Ты вписал меня» (Исх. 32. 32). Тогда отвечал ему Господь: «Кто согрешил передо Мною, тех изгладу из книги Моей» (Исх. 32. 33). Речь идет о книге, в которую записываются удостоивающиеся жизни (зтп. 420). Ириной полагает, что слово «книга» в этом стихе означает Предвечный Божий Совет, по силе которого избранные, то есть праведные люди, предопределяются ко спасению (итп. 470). Опираясь на слова пророка Даниила: «Судия сел, и книги растворились» (Дан. 7. 10), Зигабен полагает, что в Писании «книгами» названы различные знания Божии (зтп. 420). Иоанн Златоуст считает, что «книга жизни» есть память и знание Божие, в которой записываются дела. И блажен тот, кто удостоится записи в Вышнем Иерусалиме, ибо это — книга живых, в которой пишутся имена учеников Христовых. Здесь просматривается обычай древних евреев записывать в специальную книгу особенно добродетельных людей после их кончины, чтобы память о них сохранялась и в их

потомках. Ириней толкует слова царя Давида так: «Не полагай их, Боже, в числе избранных Твоих, ниже да собираются с верными в Церковь Твою, то есть сонм святых и праведных в Царствии Божиим, но погуби их, покажи, что они отвержены от Тебя» (итп. 470).

Книжная — мудрость мира сего; человеческая хитрость; возвешение книжников народу о посещении храма; число благодеяний Божиих; развлечение; принесение жертв в храме; дело книжников, их обязанности: **Уста моя возвестятъ правду Твою, весь день спасение Твое, яко не познахъ книжная**

(Пс. 70. 15). По толкованию Ириней, «не познахъ книжная» имеет смысл: не знаю мудрости мира сего, не хвалю хитрости и умыслов человеческих, не уповаю на советы людей. Ириней отвергает толкование иных, которые изъясняют этот стих как: Давид не знал наук, содержащихся в книгах, ибо прежде был овчий пастух, потом вступил в военную службу и потому не имел времени учиться. Но это толкование опровергает сам Давид, который так говорит о себе: **«Паче всехъ учащихъ мя разумехъ»** (Пс. 118. 99). Да и сама книга Псалмов показывает, что он был просвещен как Божественным, так и человеческим знанием (итп. 480). Евсевий под словом «книжная» понимает не книжное искусство, а возвешение книжников, которые объявляли, чтобы народ приходил трижды в год в Иерусалим и в Иерусалимский храм. В этом смысле Давид говорит, что он войдет в храм Божий,

побуждаясь к тому не объявлением книжников, но силою Божиею (зтп. 427). Симмах перевел «не познахъ книжная» как «не знал числа, то есть не мог исчислить оказанные мне благодеяния». Афанасий Великий полагает, что «книжным» Давид называет или суетные житейские развлечения, или законом повеленное многообразное принесение жертв (зтп. 428). По толкованию Феодорита, «книжным» Давид называет дело книжников, которое состояло в содержании счета и списков воинов и исполнении царских повелений (фтп. 331).

Князь — диавол: **Вы же яко человецы умираете, и яко единъ отъ князен падаете** (Пс. 81. 7). В этих словах Давид обличает неправедных судей Израильских. Симмах так истолковал: «Вы же, как человеки, умрете, и как один из князей падете, потому что, не познав собственной своей жизни и чести, подверглись вы тому же, чему подпал диавол, которому вверено было Мною (Богом) начальство и который не восхотел пользоваться данным ему, как должно, и утратил честь» (фтп. 395). Исихий замечает: диавол получил власть начальствующего среди Ангелов, почему и апостол Павел говорит: «Наша брань не с плотию и кровию, но с начальствами». Но, вознесшись и пожелав большего, диавол пал (зтп. 36).

Князи — апостолы Христовы: **Предвари князи близъ поющихъ** (Пс. 67. 26). Как говорят Афанасий Великий и Феодорит, «князьями» пророк Давид

называет здесь апостолов, которые предварили всех других, уверовавших из язычников, поскольку первые уверовали во Христа (зтп. 403).

Слово «князи» в том же значении встречается и в другом стихе этого же псалма: **Князи Иудовы владыки ихъ, князи Завулони, князи Неффалими** (пс. 67. 28). Как полагает толковник, здесь царь Давид пророчествует о том, что правителями Христовых Церквей будут апостолы, которых указал под именами племенноначальников — Иуды, Завулону и Неффалима, от которых происходили апостолы. Назвал их начальствующими в смысле избранных и честнейших за их душевное и духовное благородство. Возможно иначе: начальствующими над Иудею, Завулоном и Неффалимом пророк назвал апостолов, поскольку они поставлены начальствующими над всей землей и живущими на ней людьми, ибо Писание говорит: «Поставишь ихъ начальствующими по всей земле» (пс. 44. 18) (зтп. 405).

Козлы — молитвы, приносимые за грехи: **Всесожжения тѣчна вознесу Тебе, съ кадиломъ и овны, вознесу Тебе волю и козлы** (пс. 65. 15). «Козлы» здесь есть символ молитв, приносимых за грехи. Основывается на том, что в древнем Законе козел был приносим за грехи в качестве жертвоприношения (ср. современное выражение «козел отпущения») (зтп. 389).

Колесница Божия — все христиане; апостолы, праведники: **Колесница**

Божия тмами темъ (пс. 67. 18). «Колесницу Божию» составляют все христиане, обуздавшие себя верою и подложившие свою выю под благое и легкое иго Христово и имеющие всадника и владеющего браздами Самого Христа. По словам Кирилла и Феодорита, эта колесница по своему множеству есть двадцатитысячекратная по сравнению с древнею колесницею иудейских праведников. По словам Кирилла, под колесницей Божией можно понимать апостолов и тех, которые чисты и избилуют добродетелями (зтп. 400).

Колесо — колесница; человек, мало заботящийся о земном; весь мир; жизнь: **Гласъ грома Твоего въ колеснице** (пс. 77. 19). По изъяснению Феодорита и Зигабена, «колесомъ» в переносном смысле названы колесницы египтян, которые от удара грома остановились, ибо были напуганы кони. В высшем смысле под «колесомъ» понимается человек, который мало прикасается к земле, как и колесо, — одной лишь точкой. Все его устремления направлены от земного и дольного к небесному, горнему миру. Безымянный толковник называет «колесомъ» весь мир. Можно в связи с этим напомнить, что у Иезекииля «колесомъ въ колесе» названа человеческая жизнь. Олимпидор называет «колесомъ» человеческую жизнь по причине движения и круговращения. Замечательно ярки и образны слова Григория Богослова: колесо непостоянное — это краткая и многообразная жизнь. То движется вверх, то увлекается вниз, ибо не сто-

ит, хотя и кажется твердо стоящим. Еще мир назван «колесомъ» по причине своего непостоянства (зтп. 472. 474).

Конь — тело человека, невоздержанного в своих желаниях; грешник: **Отъ запрещенія Твоего, Боже Иаковль, въздремаша вседшии на кони** (Пс. 75. 7). По словам Оригена, «колесницы и кони» суть тела людей. Те, — говорит Афанасий Великий, — которые не восседали на своих конях, то есть невоздержанных телах, с умом, но неудержимо стремились к удовольствиям, когда был произнесен на них Божественный приговор, преданы как бы сну, или бесчувствию, то есть не могли подняться. Смысл стиха, таким образом, заключается в следующем. Кто неудержимого и необузданного жеребца своего — тело свое — не наказывает и не подчиняет себе, но увлекается и обольщается похотью, тот, как всадник, потопляется конем, испытывая гнев Божий, и дремлет, то есть усыпает сном смертным (зтп. 464). Духовный смысл стиха Ириной изъясняет более обобщенно, понимая под всадником, «вседшимъ на кони», диавола, а под конем — грешного человека, который попустил диаволу всестъ на себя и быть от него управляемым (итп. 525).

Конобъ — Божественная купель: **Моавъ конобъ упования моего** (Пс. 59. 10). В высшем смысле «конобомъ» обозначается Божественная купель, казнящая и сожигающая грех и смыывающая нечистоту с тех, которые обновляются в ней (зтп. 360).

Концы земли — весь народ на земле: **И уведятъ, яко Богъ владычествуетъ Иаковомъ и концы земли** (Пс. 58. 14). По словам Феодорита, будучи рассыпаны между народами и унижены, иудеи познают, что Бог, то есть распятый ими Христос, есть Владыка, Царь над племенем Иакова и над всеми народами, живущими во всех концах земли (зтп. 355).

— Вавилон; земные заботы: **Услыши, Боже мой, моление мое, вонми молитве моей. Отъ конецъ земли къ Тебе воззвахъ** (Пс. 60. 2–3). «Концами земли» в псалме называется Вавилон, так как он находился на краю известной части света. По изъяснению Феодорита, эти слова говорятся от лица плененного иудейского народа, жившего тогда в Вавилоне. А поскольку Вавилон удален от Палестины на большое расстояние, то жившие в нем пленники думали, что живут на последних пределах земли — на пределах вселенной. По мнению Афанасия Великого, выражение «отъ конецъ земли» значит, что молитва приносится пророком за всю вселенную. В духовном, высшем смысле под «концами земли» можно разуметь земные заботы (зтп. 363–364).

— все народы, уверовавшие во Христа; живущие на краях земли; вселенная; люди, находящиеся в крайнем зле: **Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упование всехъ концевъ земли, и сущихъ въ море далече** (Пс. 64. 6). По изъяснению Зигабена, в этих стихах заключается пророчество о том, что язычники имели уверовать во Христа: Услышь, — говорят, — Господи, нас,

Ты, Который имеешь быть Упованием всех народов. Выражение «концы земли» можно понимать как обозначение живущих на краях земли. По словам аввы Дорофея, те, которые «живут в концах земли», суть находящиеся в крайнем зле. Феодорит полагает, что в этом стихе содержится предсказание о спасении вселенной (зтп. 380).

— все земное; число людей на земле: **Яко въ рѹце Его вси концы земли** (Пс. 94. 4). По изъяснению Евсевия, «концами земли» пророк назвал все земное, которым управляет рука Божия. Григорий Нисский рассуждает так: под «землею» пророк разумеет созданных из земли людей, а под «концами» ее — число людей, увеличивающееся от начал создания их до окончания. «Ибо все число и количество людей от начал и до конца известно было наперед Богу и находится во все-содержащей Его руке» (зтп. 107).

— все люди на земле; все места на земле; люди, удалившиеся от земного мудрования: **Видѣша вси концы земли спасение Бога нашего** (Пс. 97. 3). Все пределы земли, то есть находящиеся в них люди увидели соделанное Христом спасение, которое открыто им Апостолами. По толкованию Евсевия, те, которые возвысились над землею удалением себя от земного мудрования и исканием горнего и помышлением о нем, и которые названы здесь «концами земли», увидели спасение и Виновника оного — Бога-Слово, Которое есть спасение от Бога (зтп. 120).

Кончины — утрата иудеями достоинства «народа Божиего»: **Во гнѣве кончины ихъ, и не бѹдутъ** (Пс. 58. 14). По словам Феодорита, «кончинами» пророк называет не совершенную гибель иудейского народа, а то, что они уже не будут Божиим народом (зтп. 355).

Корень — твердость и постоянство: **Восторгнетъ тя и преселитъ тя отъ селения твоего и корень твой отъ земли живыхъ** (Пс. 51. 7). Жилище («селение») диавола есть надсматривание за нашим сердцем; а «корень» его есть твердость и постоянство, с которым он смущает нас различными помыслами. Но праведники увидят посрамление и низложение врага (зтп. 322).

— род, то есть предки и потомки чело-века: **Сего ради Богъ разрѹшитъ тя до конца, восторгнетъ тя и преселитъ тя отъ селения твоего и корень твой отъ земли живыхъ** (Пс. 51. 7). У ряда толковников представлено принципиально иное толкование слова «корень» и содержания стиха, процитированного выше. Это дает основание для выделения самостоятельного значения слова «корень». Так, в частности, по мнению Феодорита, слова «да исторгнетъ корень твой» имеют значение «да искоренит род твой». Ибо корни Доика были отец и сын его: отец как произрастивший его, и сын как оставшийся еще по смерти отца своего Доика, как корень рода его. Словом «корень» пророк наименовал родственников по нисходящей и восходящей линии. Эти слова, по мнению

Исихия, относятся ко всему коварному, а особенно к предателю. Иринея полагает, что выражение «и корень твой восторгнет отъ земли живыхъ» означает искоренение от земли нечестивого со всем его потомством, ибо дети подобны корням, через которые отец укореняется и укрепляется на земле (итп. 367).

Корение — израильтяне; первые 12 колен израильских; царство еврейское; истины учения о Христе: **Путе-сотворишь еси предъ ними и насадилъ еси кореня ею, и исполни землю** (Пс. 79. 9). Как толкует Зигабен, под «корнями» следует понимать первые из 12 колен израильских или вообще еврейское царство (зтп. 23). Иринея понимает слово «корение» как «израильтяне» (итп. 36). Возможно и иначе: корни благочестия суть истины учения о Христе. Это благочестие наполнило всю землю, как сказано: «По всей земле разнесся голос апостолов, проповедавших Его» (зтп. 24).

Корысти — народы: **Царь силъ возлюбленнаго, красотою дома разделити корысти** (Пс. 67. 13). Пророк Давид говорит: Господь даст глагол апостолам, чтобы разделили корысти мысленных врагов демонов, каковыми («корыстями») были народы. Апостолы, победив демонов, отняли у них людей, плененных и расхищенных ими. А отняли эти народы, чтобы разделить их для Христианской Церкви, в которой обитает Бог (зтп. 397).

Кости — племена, из которых состоит род иудейский; сила учения эллинов и нечестивцев: **Яко Богъ разсыпал кости человекоугодниковъ** (Пс. 52. 6). Назвав иудеев «човекоугодниками», царь Давид пророчествует о будущих событиях, как об уже состоявшихся: «кости», или племена и колена, из которых состоит род иудейский, как из костей состоит тело, рассыпал и рассеял Бог, чтоб были рабами и подвластными всем народам. Возможно понимание слова «кости» в прямом смысле: когда римляне оружием истребили иудеев, их мертвые тела и кости были разорваны дикими зверями, коршунами и другими плотоядными птицами. Свт. Кирилл полагает, что «костями» названа сила учения эллинов и нечестивцев, которую они заключали в своих писаниях. Но сила их учения совершенно истреблена Христом, показавшим ее бездейственную и уничтожившим их, то есть авторов «еллинских догматов» (зтп. 324).

Красота — Церковь; Евангелие; благодать Святаго Духа: **Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому разделити корысти** (Пс. 67. 13). По мнению толковника, слово «красота» в равной мере может обозначать Церковь и Евангелие. По словам Феодорита, «красота» есть благодать Святаго Духа, украшающая и просветляющая богатством даров всякого рода (зтп. 397).

Крепкие — грехи; демоны; иудейские священники и князья: **Яко се**

уловиша душу мою, нападаша на мя крепцыи (пс. 58. 4). Златоуст так изъясняет. Грех уловляет душу, ловит сетями удовольствия и обманывает на смерть. Строят ловлю и демоны, которые, когда будут иметь в ней удачу, тогда делаются «крепкими», то есть сильнее, и уже наступательно нападают на нее. Хорошо это подходит и к сынам иудеев, ибо «крепкие их», то есть священники и князья их, которые клеветою уловили на страдание душу Господа (зтп. 352).

Крепость и доброта — храбрые и мужественные воины иудейские; Кивот Завета: **И предаде въ пленъ крепость ихъ и доброту ихъ въ руки враговъ** (пс. 77. 61). По мнению некоторых толковников, под «крепостию и добротою» пророк понимает храбрых и мужественных на войне иудеев. Однако, по мысли Зигабена, точнее и лучше понимать здесь самый Кивот Завета, главную святыню иудеев, который давал народу силу и крепость и составлял его украшение (зтп. 13–14). Это понимание поддерживает Феодорит, доказательство чему находит в следующем историческом факте. Когда иноплеменики захватили Кивот Завета, то как лучшую некую часть добычи принесли в дар Дагону. А это был идол, которому они служили (фтп. 367; итп. 23).

Крила — Сила Божия; Промысел; Божия попечительность: **Плещма Своима осенитъ тя и подъ криле Его надеешься** (пс. 90. 4). По толкованию Зигабена, «крилами» и «плещами»

Божими пророк называет охраняющую силу Божию (зтп. 86). Феодорит считает, что «крилами» пророк называет действие промысла. Так и Моисей «крилами» нарек Божию попечительность (фтп. 438).

Криле голубине — праведник; дух; духовная благодать; возвышение над земными делами; духовные крылья; духовное созерцание; апостолы; подающие Духа: **И рехъ: кто дастъ ми криле яко голубине? И полещу и почю** (пс. 54. 7). По мнению Григория Богослова, Давид, болезнуя внутренне, желает, чтобы ему даны были крылья — потому ли что они легче и быстрее, каков и всякий праведник, или потому что они изображают дух — желает как можно далее быть от настоящих зол. Как полагают Григорий Нисский и Феодорит, Давид пожелал получить крылья именно голубя, а не иной птицы, потому что стремится к духовной благодати, прилетев в виде голубя. По словам Нила Премудрого, Бог дает и нам духовные крылья, чтобы нам возможно было перелететь пагубные страсти и демонские полчища, которые устремляются против нас при нашем исходе. Никита изъясняет выражение «крылья голубицы» как созерцание бестелесных существ, через которое возвысившись, ум наш уже почивает в ведении Святой Троицы. Исихий полагает, что «крылами» пророк называет апостолов, ибо с ними прилетело на всю вселенную таинство Христово и, как в гнездах, почивало в Церквах. Этих-то и желает пророк, как

«крыльев голубиных», то есть исполненных подаaniem Духа (зтп. 329–330).

— Божественное тело Христа; Дух Святой; блеск слов Евангелия: **Крыле голубине посребрене и междорамия ея въ влещани злата** (пс. 67. 14). Под «голубицею» понимается Христос, тогда «крылья», по мнению толковника, означают Его Божественное тело, как крайнее и внешнее. Феодорит называет «крыльями» Дух Святой, Который заблестает в апостолах, если они будут посредствовать между двумя Заветами, соглашая Новый с Древним. Благодать Святаго Духа имеет как бы крылья посеребрённые, то есть блеск Евангельского Слова (зтп. 398).

Кровь Бога — защита, ограждение; благоденствие; небесные обители праведников: **Живый въ помощи Вышняго, въ крове Бога небеснаго водворится** (пс. 90. 1). Кто полагается на Божию попечительность о нем, тот будет иметь твердое ограждение и необоримую защиту от Бога (фтп. 438). По толкованию Исихия, надеющийся на Бога исполнится всякого благоденствия в этой жизни. Афанасий Великий относит пророческие слова к будущему веку: надеющийся на помощь Божию в будущей жизни станет «сожитель Бога» и будет обитать в одних и тех же обителях с Творцом неба. Это толкование близко к еврейскому тексту стиха: «въ сени Всемогущего водворится» (зтп. 85).

Кровь криль — Ветхий и Новый Завет; попечение Божие: **Покрыюся въ**

крове криль Твоихъ (пс. 60. 5). По мнению толковника, «крилами» здесь пророк называет Ветхий и Новый Заветы, а Феодорит полагает, что «кровомъ криль» царь Давид называет попечение Божие о человеке (зтп. 364).

— промыслительные силы: **Яко былъ еси помощникъ мой; въ крове криль Твоею возрадуюся** (пс. 62. 8). По мнению толковника, пророк выражается в том смысле, что люди для него бесполезны, поэтому он будет радоваться о своем состоянии под кровом крыл Бога, то есть Его промыслительных сил (зтп. 373).

Кровь неповинная — невинный; душа праведника; праведник; Христос, распятый иудеями: **Уловятъ на душу праведничю, и кровь неповинную осудятъ** (пс. 93. 21). «Кровью неповинной» пророк называет невинного или душу праведника. Демоны, — говорит пророк, — осудят душу праведника на несправедное наказание, не вытекающее из Божественных законов. Поэтому, как несправедные и незаконные, не будут присутствовать на Суде Божием в качестве судии. По словам Златоуста, Феофилакта и Икумения, демоны предстанут на Суд Божий для того, чтобы принять Суд и осуждение Бога и Святых за те искушения и скорби, которые причиняли христианам в настоящей жизни. Ибо, по словам богословов, на Суд предстанут четыре разряда: христиане, нечестивые, Ангелы и демоны (зтп. 105). Феодорит полагает, что «кровь неповинная» — это праведник, ни в чем не погрешивший

человек (ФТП. 454). Григорий Нисский изъясняет иначе. Давид пророчествует об ужасном убийстве, совершенном иудеями над Господом. Но пролитие «невинной крови», смерть Господа станет для верующих помощью надежды и спасением (ЗТП. 105).

Кроткия земли — праведники; люди, водимые правыми помыслами: **Земля убояся и умолча, внигда востати на Судъ Богу спасти вся кроткия земли** (Пс 75. 10). По изъяснению Зигабена, Бог восстанет на последний и общий Суд, тогда все люди в трепете умолкнут, потому что кончится всякое их дело. Но Бог восстанет на Суд, чтобы не только наказать грешников, но и спасти всех кротких, то есть праведных, так как кротость есть особенное свойство праведника (ЗТП. 465). Феодорит полагает, что под «кроткими земли» следует понимать тех людей, которые в своей земной жизни «водились правыми помыслами и возвещали

помощь Божию и которых Бог помирует в день Страшного Суда» (ФТП. 362). С этим согласен и Иринея, который указывает, что Священное Писание называет «кроткими» людей благочестивых и праведных, потому что они беспрекословно повинуются воле Божией, терпеливо сносят гонения, бываемые от нечестивых. Кротость — отличительная черта Самого Спасителя и Его учеников; кротость заключает в себе все христианские добродетели (ИТП. 526).

Кротость — умеренное наказание Божие: **Яко прииде кротость на ны, и накажемся** (Пс. 89. 10). Под «кротостью» пророк понимает умеренное наказание Божие. Назвал его «кротостию» потому, что если сравнить его с тем наказанием, которого мы достойны за свои пороки, то это будет поистине не наказание, а кротость, с которою Господь относится к Своему падшему творению (ЗТП. 83).

Левъ — жестокость и бесчеловечность; демон; сатана; ярость; гнев; сила: **На аспида и василиска настѹпиши, и попереша льва и змиа** (Пс 90. 13). По Зигабену, «левъ» символически означает жестокость и бесчеловечность, а также демона, которому присущи эти свойства. Афанасий Великий, Кирилл и Диодор под именем «льва» понимают самого сатану —

человеконенавистника и человекоубийцу. Григорий Нисский под «львом» понимает ярость (ЗТП. 89). В святоотеческом толковании известно понимание слова «левъ» как гнев (например Златоуст, Афанасий Великий, Василий Великий) (АФТП. 329). По Феодориту, словом «левъ» пророк означил силу (ФТП. 441).

Лепота — слава и власть; красота нетления; тело Христово: **Господь воцарися, въ лепоту облечеса** (Пс. 92. 1). Как изъясняет Зигабен, этими словами Давид выразил приличную Богу славу и власть, ибо это означает: облечься в благолепие. Феодорит и Аполлинарий относят эти слова ко Христу воскресшему. Поскольку Христос, когда умерщвлен был по плоти, не имел, по словам Исаии, вида, ни красоты, то по Своем Воскресении Он оделся в благолепие и несравненную красоту нетления (зтп. 97). Епифаний, Златоуст и Иоанн Кронштадтский под «лепотою» понимают плоть, рожденную от Девы (афтп. 326). Безымянный толковник под «благолепием (лепотою)» понимает человеческую плоть во Христе, как оказавшуюся чистою и не имеющую срама от греха (зтп. 97).

Лесть — клевета, предательство: **Яко вритву изощрену сотворилъ еси лость** (Пс. 51. 4). «Лестию» здесь Давид называет клевету и предательство, которое было столь сильное и пронизательное произведение клеветника Донка, что как бритва пожало священнический город, когда он оговорил пред Саулом первосвященника Авимелеха и бывших с ним священников, что они друзья и помощники Давида (зтп. 319).

Ливанъ — идолопоклонство; еврейский народ: **Превознесетса паче Ливана плодъ его** (Пс. 71. 16). Под «Ливаном» можно понимать идолопоклонство, потому что в древности гора Ливан была наполнена идолами, а проповедь

Евангельская победила идолопоклонство (зтп. 438). Феодорит понимает буквально: Ливан — наиболее высокая гора в Палестине, но выше этой горы будет учение Евангельское и истолкователи и проповедники его (фтп. 340). По мысли Лопухина, с принятием и усвоением христианства язычниками у них появится христиан больше, чем на Ливане, то есть среди евреев, что впоследствии и сбылось, так как евреи учения Христова не приняли, а язычники с готовностью последовали и следуют до сих пор за Ним (лтб. 275).

Лизать персть — быть заколотым; быть поверженным; лобызать землю: **И врази его персть полижугтъ** (Пс. 71. 9). По толкованию Зигабена, «враги Христовы — иудеи — будут закланы. Ибо закалаемые от нестерпимой боли и мучений грызут землю». Или, согласно с объяснением Кирилла, можно понимать, что враги Евангельской проповеди, изменясь, будут лобызать землю святых храмов. Можно под «врагами» понимать демонов, которые благочестивыми будут повергнуты наземь и поправаны ими. Феодорит относит эти слова к царю Соломону: покоренные им враги будут лобызать следы его ног на земле (по обычаю восточных народов) (фтп. 490; зтп. 435).

Лихва — прибавление греха: **И не оскуде отъ стогнъ его лихва и лость** (Пс. 54. 12). «Лихва» в переносном смысле — прибыль демонская, которая есть прибавление и приращение греха (зтп. 336).

Лихва и неправда — сребролюбие и всякий грех; грех в мыслях и грех в действиях; рукописание о грехах: **Отъ лихвы и отъ неправды избавитъ души ихъ** (Пс. 71. 14). По толкованию Зигабена, «лихвой» Давид называет сребролюбие (то есть ростовщичество), которое хуже всех страстей, а «неправдой» — всякий грех. Ибо кто грешит, тот делает неправду и в отношении к самому себе, и в отношении к брату своему. Христос освободил от этих грехов посредством животворящих заповедей Своих, ибо исполняющие их христиане удаляются от всякого греха (зтп. 437). Другой толковник под «неправдой» понимает грех в мысли, а под «лихвою» — грех в действии, ибо «согрешая делом, мы платим рост диаволу, а поступаем несправедливо — с самими собою в мысли». Поэтому, во-первых, отнимает лихву, а потом и самую неправду, ибо сначала надо удерживаться от греха в действии, а потом и от производимого нами в мысли (зтп. 437).

Лице Божие — Христос, Сын Божий. Это выражение встречается в нескольких псалмах с одним и тем же значением — «Христос, Сын Божий». Толковники, изъясняя его, акцентируют внимание на разных сторонах смысла.

«Просвети Лице Твое на ны и помилуй ны!» (Пс. 66. 2). Зигабен так пишет. Лице Отца — Сын, ибо Христос сказал: «Кто видел Меня, тот видел Отца» (Ин. 14. 9). Давид, предугадывая явление Спасителя, просит: «О, если бы

Ты, то есть Сын Божий, явил Лице Отца нам, находящимся на земле, через Божественное Свое вочеловечение!» Так изъясняет и Исихий. По словам Афанасия Великого, в щедротах Бога Отца и в явлении Его Лица мы имеем нужду, чтобы могли проповедовать явный путь Святого Евангелия всем народам, для которых Пришествие Его является повсеместным спасением (зтп. 390).

«Господи, Боже силъ, обрати ны и просвети Лице Твое, и спасемся» (Пс. 79. 19). По мнению Зигабена, эти слова можно отнести к христианам, от лица которых пророчески говорит Давид: «Обрати нас от заблуждений и яви нам Сына Твоего, Который есть собственное Лице Твое» (зтп. 26).

«Да подвижится отъ Лица Его вся земля» (Пс. 95. 9). По изъяснению Златоуста, Лице Бога Отца есть Богочеловек Иисус Христос. Всякий человек («вся земля») должен с трепетом и благоговением приступать ко Святым и страшным Тайнам Христовым (зтп. 334).

Лице лука — стрела, выпускаемая из лука; лук и всякое иное оружие; демонские страсти: **Даль еси воящимся Тебе знамение, еже увещати отъ лица лука** (Пс. 59. 6). Зигабен полагает, что «лице лука» есть стрела, пускаемая с передней стороны его. Или «лицем лука» пророк описательно здесь называл самый лук, переносно обозначая «луком» всякое иное оружие. Максим толкует выражение «лице лука» как обозначение каждой демонской страсти (зтп. 358).

Лице Христа — христианин; христианский народ; царь Давид: **Защитниче нашъ, виждь, Боже, и призри на лице Христа** (в еврейском тексте — помазанника) **Твоего** (Пс. 83. 9). В этих словах пророк Давид просит Бога, чтобы Он услышал и посмотрел на «лице Христа Своего», где «христомъ» называется, по словам Феодорита и Афанасия Великого, каждого христианина, как облеченного во Христа. Кроме того, «лицемъ» называется и весь христианский народ, потому что он есть тело Христово (ЗТП. 46; ФТП. 403). Иринея полагает, что «лицемъ Христа» царь-пророк Давид называет себя, как удостоенного Богом царского помазания через Самуила и как прообразовательного носившего на себе «лице Христа» (ИТП. 62).

Ложь — ложное свидетельство иудеев против Христа: **И отъ клятвы и жи возвестятся въ кончине** (Пс. 58. 13). «Ложью» Давид именуется ложное свидетельство, сказанное иудеями против Христа: «Мы нашли, что Он развращает народ и запрещает кесарю дань давать, называя Себя Христом царем» (Лк. 23. 2). (ЗТП. 355).

Ложесна и чрево — Божия благодать; Божественная купель: **Отчуждишася грешницы отъ ложеснъ, заблудиша отъ чрева** (Пс. 57. 4). Григорий Нисский так изъясняет слова Давида. «Ложеснами и чревом» почитает благодать Божию, создавшую и породившую нас. Устроившее нас чрево и произведшие нас через рождение на свет

ложесна суть благодать Божия, от которой злые отчуждены. Другие «ложеснами» почитают Божественную купель, в которой рождаются по образу Божию. По мнению толковника, выражение «отчуждились грешники от ложесн и заблудились от чрева» обозначает «сделались несовершенными по природе и поверженными злом еще в утробе, они отвержены и отпали от мысленных оных ложесн, то есть от благодати Божией». Феодорит присовокупляет к сказанному: «отъ ложеснъ и отъ чрева», потому что Бог знал дела их прежде создания их. Но не предведение сделало их злыми, напротив, как Бог, Он только знал, что имело быть (ЗТП. 347).

Лукъ — казнящая сила: **Напряжетъ лукъ свой, дондеже изнемогутъ. Яко воскъ растаявъ отъгнмется** (Пс. 57. 8–9). Бог, — говорит Давид, — натянет лук Свой, то есть казнящую силу, и накажет злых, доколе совершенно не ослабеют и, как воск от огня растопляется, истребятся (ЗТП. 348).

— язык врагов: **Напрягоша лукъ свой, вещь горькѣ, состреляти въ тайныхъ непорочна** (Пс. 63. 4–5). «Лукомъ» здесь Давид назвал язык врагов, потому что лук стреляет в людей издалека (ЗТП. 376).

Лукавновати — составить коварный умысел; злоухищрять против кого-либо; давать коварные советы: **На люди Твоя лукавноваша волею** (Пс. 82. 3). Глагол «лукавновати» весьма широкозначен. Максим собрал 28 значений этого слова. В приведенном

стихе глагол имеет значения: составить коварный умысел; злоухищрять против кого-либо; составить хитрый совет против кого-либо. Пророк обличает в этих словах коварные намерения врагов иудейского народа (зтп. 38). В еврейском тексте стих читается как «коварно сотвориша тайну». Опираясь на этот текст, Ириной осмысляет его как «враги угнетали народ Твой, Господи, не только силою, но и коварными советами» (итп. 51).

Лукавнующие — тайные враги: **И востающіе на мя лукавнующіе услышитъ (судъ Божій) ѹхо мое** (Пс 91. 12). Ириной полагает, что этим именем Давид назвал тайных и скрытых врагов своих в отличие от явных, о которых говорится в первом полустииши. И тех и других ждет строгий Суд Божий (итп. 131).

Лукавнующие и делающие беззаконие — злые силы; демоны; злодеи: **Кто востанетъ ми на лукавнующія; или кто предстанетъ ми на делающія беззаконіе?** (Пс 93. 16). По изъяснению Зигабена, Давид повторяет одну и ту же мысль, поскольку весьма желает Божественной помощи по причине чрезмерной злости видимых и невидимых врагов (зтп. 103). Симмах перевел: Кто встанет за меня на злодеев? Кто станет за меня против делающих неправды? С ним согласен Феодорит (фтп. 453). Златоуст принимает оба выражения за название злых сил, против которых Давид просит помощи Божией (Афтп. 329).

Луки — коварства и ухищрения демонов; искушения от демонов; гонения: **Тамо сокрѹши крепости лѹковъ** (Пс. 75. 4). В высшем и созерцательном смысле «луками» Давид называет коварства и ухищрения, посредством которых демоны пускают разжженные стрелы страстей (зтп. 463). Ириной под «луками» понимает не только искушения от демонов, но и гонения со стороны людей и «различные иные виды, которыми прикрывают себя духовные враги наши, когда воюют на нас» (итп. 524).

Лукъ разврощенъ — нечестие; развращенный ум: **Превратишася въ ѹмъ разврощенъ** (Пс 77. 57). Обратились от благочестия к нечестию, как кривой лук. Ибо как кривой лук неверно направляет к цели свои стрелы, так и развращенный ум не следует верно Божественным мыслям (зтп. 13). Ириной подчеркивает: «пошли косвенным, а не прямым путем, дабы уклониться от Бога и не быть под рукою Его» (итп. 22).

Луна — правда и мир; время настоящей жизни; диавол и его сила; мудрость мира сего; Церковь: **Возсияетъ во днѹхъ Его правда и множество мира, дондеже отыметъся лѹна** (Пс 71. 7). По изъяснению Зигабена, «отъятием луны» пророк называет уничтожение правды и мира на земле, имеющее последовать в скончание мира (зтп. 434). Феодорит полагает, что выражение «дондеже отыметъся луна» употреблено в значении времени настоящей

жизни (согласно с Мф. 24. 29: «тогда солнце померкнет, и луна не даст света своего» — то есть по скончании мира) (Фтп. 337). Григорий Нисский под «луною» понимает диавольские силы, которые к концу истории человечества истощатся. Согласно толкованию Кирилла, ночной князь-диавол был прославляем язычниками по всей вселенной, как изображаемый луною, поставленной во обладание ночи и подающей поддельный свет — мудрость мира сего. Но его славу разрушил Князь, берущий на Себя грехи мира. Во дни Его воссияла правда через веру и обращение к Богу. По мысли Евсевия, выражение «доколе не отнимется луна» говорит о конце света, когда солнце померкнет и луна не даст света своего. Иначе изъясняет Дидим: под «луною» он понимает Церковь (собрание верующих), «лунное» состояние которой окончится, когда праведники просияют как солнце во Царствии Отца Небесного (Зтп. 435).

Луна совершенна — полная луна: **И престольъ Ёго, яко солнце предо мною, и яко луна совершенна въ векъ** (Пс. 88. 36–37). Пророк говорит, что Царство Христово знаменито и непоколебимо во век, как полносветная луна. «Совершенною» назвал полную луну. Образы солнца и луны использованы по традиции, так как они представлялись древним вечными и неизменными (Зтп. 77: ЛТБ. 309).

Любодеяние — богоотступничество и идолослужение; мысленное

непотребство и нечистота: **Яко все удаляющие себе отъ Тебе погибнутъ: потребишь еси всякаго любодееющаго отъ Тебе** (Пс. 72. 27). «Любодейством от Бога» Давид называет отступничество и идолослужение, или служение демону (Зтп. 448). Так говорит Бог и через Иеремию: «соблудила есть съ древомъ и съ каменемъ» (Иер. 9), то есть оставила меня, жениха, послужила богам несуществующим. Поэтому и здесь служение идолам пророк называл любодеением. Но сказал это не о вавилонянах, а об израильском народе, который за нечестие свое сделался пленником Вавилона. Ибо они, имев женихом Бога, любодествовали, возлюбив рабство демонам (Фтп. 349). По изъяснению Иринея, удаляются от Бога все те, кто сердце свое разделяет с другими богами, а это и означает «прелюбодеяние». Разделять же сердце с другими и не утверждаться в Едином Боге есть самый гнуснейший род прелюбодейства. Для избежания этого потребна чистота мысли, которая состоит в вере, в призывании Бога, в непорочности сердца и в покорении Божьему слову. Кто этих добродетелей не имеет и кто всем сердцем и всею душою не прилепляется к Богу, тот подобен жене-прелюбодейке, которая, оставив своего мужа, творит грех с чужими. Таким образом, Давид всех богоотступников нарицает прелюбодеями («любодеющими»). Свт. Кирилл понимает «любодеяние» как «мысленное любодейство», которое есть непотребство и нечистота всякого рода (Итп. 508).

Люди — народ иудейский и все люди: **Въ конецъ о людехъ отъ святыхъ удаленныхъ, Давиду въ столпописание** (Пс. 55, надписание). «Народом» (людие) здесь, по мнению Феодорита, Давид называет народ иудейский, как находящийся в плену вавилонском и удаленный от святилища, то есть Иерусалимского храма. Слово «въ конецъ» указывает на то, что содержащиеся в псалме пророчества о народе иудейском уже приближались к концу, или к исполнению. Под «народом» (людие) могут подразумеваться и все люди, удаленные на время от святых мужей, как плененные грехами (ЗТП. 337).

— народ иудейский: **Исповемся Тебе въ людехъ** (Пс. 56. 10). По словам Дидима, Давид здесь называет «людьми» народ иудейский, перед которым он благодарит и славит Бога через свои псалмы (ЗТП. 345).

— иудеи, не принявшие Христа; ассирийское войско: **Да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людемъ правотою, и языки на земле наставиши** (Пс. 66. 5). Давид обращается ко всем народам, принявшим Христа, с призывом радости по той причине, что Господь праведно осудит иудеев, некогда бывших людьми Божиими, за то, что они не приняли домостроения Бога во плоти. Другой толковник полагает, что «людьми» Давид называет ассирийское войско, погибшее под стенами Иерусалима. В этом обнаружился справедливый суд Господа над недостойными Его хулителями и содержится указание на то, что Бог управляет всеми народами (ЗТП. 391).

— все народы; язычники, не ведущие Бога: **Ибо азъ исповемся Тебе въ людехъ, Господи** (Пс. 70. 22). По изъяснению Зигабена, Давид говорит здесь, что посредством псалма он будет благодарить и славить Бога не среди одного какого-либо народа, но среди многих народов, в том числе и среди народов из язычников (ЗТП. 430), которые по вочеловечению Христа «посредством иудейских проповедников получили спасение» (ИТП. 430). Феодорит толкует слово «люди» как «неведущие истинного Бога» (ФТП. 334).

— народ христианский: **Внемлите, людие мои, законъ Моему** (Пс. 77. 1). Говорящий в этом псалме есть сам пророк Давид, который обращается к будущим христианам от лица Христа. Поэтому слово «люди» означает здесь верующих во Христа (ЗТП. 475).

— язычники: **Ты еси Бог, творяй чудеса; сказалъ еси въ людехъ силу Твою** (Пс. 76. 15). «Людьми» (народами) пророк называет язычников-египтян, амаликитян и всех прочих, против которых евреи в различные времена и в различных местах посредством славных чудес сражались и побеждали. Все они дознали опытом, что велик Бог, Который вспомоществует евреям (ЗТП. 471).

Люди безумнии — римское войско; люди, неправильно мыслящие о Боге; Антиох; халдеи: **Помяни сия: врагъ поноси Господеви, и людие безумнии раздражиша имя Твое** (Пс. 73. 17). По толкованию Зигабена, «врагом» пророк назвал здесь Тита или римское

войско, а равно «безумным народом» именует их же, как неправильно мысливших о Боге и тем самым злословивших Имя Божие (зтп. 455). Иринея полагает, что эти слова — «враг», «безумный людие» — относятся к Антиоху, который в своей гордыне нанес оскорбление Богу. В частности, в Маккавейских книгах повествуется о том, что Антиох от гордости своей мечтал «соделать землю плавательну, а море пешеходно положить» (1 Мак. 1). Поэтому псалмопевец Давид и называет его врагом и безумным (тип. 516). Лопухин предполагает, что именем «безумных людей» пророк назвал халдеев, которые оскорбляли и поносили имя Иеговы (лтб. 279).

Люди Божии — иудеи: **Судити людемъ Твоимъ въ правде и нищимъ Твоимъ въ суде** (Пс. 71. 2). Толковник полагает, что «людьми Божиими» Давид здесь называет народ иудейский, как бывший некогда Божиим народом (зтп. 432).

— Израильский народ; все люди: **Наставилъ еси яко овцы люди Твоя рукою Моисеевою и Аароннею** (Пс. 76. 21). По изъяснению Зигабена, Господь водил израильский народ, как овец, храня и заботясь о нем. Изшедшие из Египта не знали, куда идут, но они шли туда, куда указывал им путь Бог посредством облака. Исихий полагает, что слово «люди Божии» относится не только к еврейскому народу, но и ко всем людям, ибо как овцы направляются жезлом пастыря, так и мы пасемся Крестом Христовым. Поэтому пророк

упомянул о Моисее и Аароне, которые во образ креста носили жезл, производивший чудеса в Египте и в пустыне (зтп. 473).

— иудеи; христиане: **Оставилъ еси беззакония людей Твоихъ, покрылъ еси вся грехи ихъ** (Пс. 84. 3). «Народом Божиим» называется не только народ иудейский, но и новый народ христианский (зтп. 49).

Людие вси — язычники: **Да исповедятся Тебе людие, Боже, да исповедятся Тебе людие вси** (Пс. 66. 4). Здесь «людьми» называются обрезанные иудеи, а «всеми людьми» называются язычники, так как их больше иудеев и они составлены из многих родов. Давид говорит: «Да благодарят и прославляют Тебя, Господи, все иудеи и язычники за то, что Ты сделался для их спасения Человеком» (зтп. 391).

Люди ефиопские — стаи черных воронов; хищные звери: **Ты сокрушилъ еси главу змиеву, далъ еси того брашно людей ефиопскимъ** (Пс. 73. 13). По словам Афанасия Великого, «людьми ефиопскими» пророк назвал здесь стада индейских птиц, пожиравших тела египтян, выброшенные морем на берег. Евсевий под «ефиоплянами» понимает черных воронов, в пищу которым послужили мертвые тела египтян (зтп. 453). Лопухин замечает, что «людьми ефиопскими» названы «люди (народы) пустыни», то есть хищные звери, в частности шакалы. Переносное употребление выражения «люди пустыни» встречается и в других Кни-

гах Библии, например, в Книге Притчей это — собрание муравьев, зайцев (Прит. 30, 25–26) (ЛТБ, 279).

— эфиопляне; нечестивцы: **И се иноплеменицы, и Тиръ, и людие ефиопстни, сии быша тамо** (Пс. 86, 4). По словам Феодорита, «людьми эфиопскими» пророческое слово назвало не только самих эфиопов, у которых души уподобляются цвету тела, но и всех очерненных душою (ФТП, 414).

Людие и овцы — лучшие из людей и не сведущие в Писании; все люди, отрожденные Божиею благодатию: **Мы же людие Его и овцы пажити Его** (Пс. 99, 3). По словам Евсевия, «народом» (людие) пророк назвал лучших и умнейших людей, а «овцами» — неразумных и не сведущих в Божественных Писаниях (ЗТП, 128). Бог не только наш Владыка, но и Пастырь, изводящий нас на добрую пажить: мы же суть «людие» Его как Царя и «овцы» — как Пастыря (ФТП, 474). Называя нас «людьми Божиими» и «овцами пажити Его», пророк указывает на особенную благодать, по силе которой Бог как отец сынов восприял нас в достояние Свое, или как пастырь собрал овец на паству Свою, дабы питать и хранить нас под покровительством Своим. Пророк, говорит Иринея, нарицая нас Божиими людьми, научает нас, что мы

благодатию Его духовно отрождены. А под именемъ «овец пажити» означает, что та же благодать, единожды данная нам, пребывает при нас неотлучно до конца (ИТП, 172).

Людие пажити Божией — более сведущие из верных: **Яко Той есть Богъ нашъ, и мы людие пажити Его, и овцы рүки Его** (Пс. 94, 7). По толкованию Евсевия, «людьми пажити Божией», или «народомъ Божиимъ» почитаются те, которые более сведущи, как принадлежащие царю и как питаемые и пользующиеся Промыслом Божиим (ЗТП, 107–108).

Люди свои (Божии) — христиане; христиане из язычников: **Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ. Тои дастъ силу и державу людемъ Своимъ** (Пс. 67, 36). По толкованию Зигабена, царь Давид здесь пророчествует о том, что Христос даст силу новому народу христианскому, силу, чтобы освободился от диавольского заблуждения; а державу, чтобы был всегда тверд в непорочной вере во Христа. Исихий изъясняет этот стих в отношении «людей Своих из язычников», уверовавших во Христа, которым Господь даст силу и крепость к отступлению от заблуждения (ЗТП, 409).

Маелефъ — ликование; радость о спасении души: **въ конецъ, о Маелефе, разума Давиду** (Пс. 52. надпись). Псалом обвиняет неистовство иудеев против Христа. Слово «въ конецъ» указывает на содержание в псалме пророчества об иудеях, которое исполнилось в конце. Надпись «о Маелефе» означает «ликование». Читая этот псалом, христиане ликуют по причине исполнения того, что в нем предсказано: возрадуется Иаков и возвеселится Израиль, а это — христиане, новый Израиль. По словам Григория Богослова, в надписании загадочно дается совет не ослабевать в борьбе с искушениями, ибо по очищении души она будет причислена к Ангельскому лику (зтп. 323).

Манассий — все колено Манассии; иудеи; забвение: **Мой есть Галаадъ, и мой есть Манассий** (Пс. 59. 9). Именем Манассии царь Давид называет все колено Манассии. По словам Максима, через Галаад и Манассию Христос изображает, что в Пришествие Свое Он будет проповедовать благодать первым иудеям. Поскольку «Манассия» переводится как «забвение», смысл стиха таков: праведнику дается забвение трудов добродетели по причине веселия духовного созерцания, следующего за трудами добродетели. Дидим дает следующее толкование стиха. Спаситель скажет: «Мой также

и Манассий, называемый от забвения», то есть поставленный вдали от забвения, по которому забыл Божии блага, а теперь начинает вспоминать их (зтп. 59. 9).

Матерь моя — синагога и все родство по плоти из необрезанных: **Чуждъ выхъ братии моей и страненъ сыновомъ матери моея** (Пс. 68. 9). Исихий полагает, что эти слова относятся ко Христу, Который здесь «материю» почитает иудейскую синагогу и все родство по плоти из необрезанных (зтп. 413–414).

Мати Сионъ — Церковь: **Мати Сионъ речеть человекъ** (Пс. 86. 5). По словам Афанасия Великого и Зигабена, «Мати Сионъ» есть Церковь, потому что: 1) духовно рождает крещением верующих; 2) питает рожденных христиан учением веры о Христе, причащением Божественных Таин, Тела и Крови Христовой; 3) Церковь Христа, подобно матери, возлюбленна для чад ее. В «чувственном» Сионе и Иерусалиме обитал во плоти Владыка Христос и освятил места его пребыванием Своим. А в «умственном» Сионе, то есть в Церкви, невидимо обитает Христос и в нем совершаются Божественные Таинства Христовы (зтп. 56).

Медъ отъ камене — вода, изведенная из камня; Божественное учение;

слова Христа; Пророки; сладкие плоды: **И напита ихъ отъ тѣка пшенична и отъ камене меда насытиша ихъ** (Пс. 80, 15). «Медомъ изъ камня» пророк назвал воду, изведенную из камня в пустыне, потому что она, не быв медом, показалась пившим ее слаще меда. В высшем смысле «медомъ» назвал пророк Божественное учение, а «камень» — Христа. «А камень, — говорит апостол, — был Христос (1 Кор. 1, 4), источивший духовный мед». По словам Исихия, «медомъ из камня» были пророки, потому что они имеют пророчество от Христа: Он-то и есть камень (зтп. 33). Иринеи полагает, что «медом из камня» можно назвать не только тот мед, который пчелы производили в расселинах гор, но и прочие сладкие плоды, родившиеся на каменистых горах в Иудее, пока Божие благословение пребывало на Израиле (итп. 46).

Междорамия — Божественная душа Христа; таинственные мысли апостолов: **Крыле голубине посреверене и междорамия ея въ влещанинн злата** (Пс. 67, 14). Под «голубицей» толковник понимает Христа, а «междорамия» (то есть спина) означает Его Божественную душу. Душа Христа блистала золотом, то есть имела абсолютную чистоту, потому что лично была соединена с Божеством. По изъяснению Феодорита, «междорамия» (междуплечья) означают внутренние и таинственные мысли апостолов, озаренные благодатью Святаго Духа (зтп. 398).

Мерила — суждения; здравые суждения: **Лживи сынове человечестии въ мерилехъ, еже неправдовати** (Пс. 61, 10). Люди, — говорит пророк, — лживы и погрешительны в своих суждениях, которые называет здесь «весами» (в тексте — «мерила»), и суждение человеческого рассудка нездорово, потому что вещам постоянным и вечным они предпочитают непостоянные и временные, а добру — зло. Как говорит Василий Великий, лживы сыны человеческие в причинении обиды другим, ибо они, по сути, не причиняют им обиды, ибо, желая обидеть других, они прежде всех прочих обижают самих себя, так как лишают себя правды и добродетели. Итак, лживы люди, у которых душа не имеет здравых суждений (зтп. 369).

Мечь — всякое военное оружие; отлучение от Бога; искушения от демонов; гонения от людей: **Тамо сокоруши крепости лукъвъ, оружие и мечь и брань** (Пс. 75, 4). Как изъясняет Зигабен, «мечом» здесь названо всякое военное оружие. В духовном смысле острый «мечь» дьявола есть наше отлучение от Бога, которому мы подвергаемся за наши грехи (зтп. 463). Иринеи полагает, что словом «мечь» вместе со словами «лукъ, оружие» Давид называет искушения демонов, гонения от людей, которыми наши духовные враги воюют на нас (итп. 524).

Мечь во устахъ ихъ — смертный приговор: **Се тии отвещаютъ ѹсты своими, и мечь во ѹстнахъ, яко кто**

слыша (пс. 58. 8). Как говорит Афанасий Великий и Феодорит, иудеи произнесут устами своими такой приговор против Христа: «Да распять будетъ» (мф. 27. 22). Провозглашенный иудеями приговор был как бы смертоносный меч (зтп. 353).

Милость — спасение: **Помощникъ мой, Тебе пою, яко Богъ заступникъ мой еси, Боже мой, милость моя** (пс. 58. 18). По словам толковника, в этих словах пророк Давид внушает нам, за что мы должны петь Богу и благодарить Его: за то, что Он через воплощение оказал нам заступление и милость Свою. Милость — потому что Он пришел спасти мир, а заступление — потому что избавил нас от тления, сразившись с врагом (зтп. 356). — Христос; вочеловечение Христа; спасение и благодать через Христа; обетование Давиду о Мессии: **Зане рекъ еси: во векъ милость созиждется** (пс. 88. 3). По толкованию Зигабена, в этом стихе содержится пророчество царя Давида о милости всем верным христианам, ибо Иисус Христос сделался для них всегдашнею и вечною милостию, Который созданъ и неизреченно составилъ из чистых кровей Пресвятой Девы Богородицы. По замечанию Афанасия Великого, милость великая и чудная созиждется, то есть приготовится или воздвигнется. Ибо то, что созидается, как бы воздвигается, а это есть спасение и благодать через Христа. Дидим предполагает: быть может, милость созидается, когда Премудрость себе строит дом,

так как вочеловечение Ее есть основание и конец устройства милости (зтп. 65). Феодорит полагает, что «таково слово Божие, изреченное Давиду, что во век сохранит милость семени»; поэтому молящиеся напоминают об этом обетовании (фтп. 421).

Милость Божия — спасение во Христе: **Яко лучше милость Твоя** (пс. 62. 4). По мнению Кирилла, «милостию» пророк называет жизнь во Христе. Афанасий Великий усматривает в этих словах призыв ко всем христианам приступить к Милости, то есть ко Христу (зтп. 372).

— прощение грехов через веру: **Во векъ сохранию Емѹ милость Мою; и заветъ Мой веренъ Емѹ** (пс. 88. 28). По изъяснению Кирилла, «милость» здесь означает прощение грехов через веру (зтп. 74).

— Божественная благодать: **Исполнимся заутра милости Твоея, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся** (пс. 89. 14). По толкованию Иоанна Златоуста и Григория Нисского, пророк еще не окончил молитвы, но как услышанные уже произносит эти слова, торжественно объявляя, что «исполнился милости Божией», то есть причастился Божественной благодати и увидел неизреченный свет (Афтп. 316).

Милость Божия и спасение — Христос: **Яви намъ, Господи, милость Твою и спасение Твое даждь намъ** (пс. 84. 8). Эти слова, по мнению Зигабена, сказаны о Христе, ибо Его пророк

называет «милостию Божией» и «спасением Божиимъ»: по милосердию Своему Он вочеловечился, чтобы спасти нас, потому что Он милостив и Спаситель. «Милостию и спасениемъ Божиимъ» назван потому, что «милость у Тебя и спасение у Отца Твоего» (зтп. 49). Ириней дополняет: «на первом месте полагает милость, а потом присовокупляется спасение, яко рождающееся от милости. Ибо не почему иному спасает нас, как только потому, что милостив есть. Откуда следует, что те, которые представляют Богу заслуги свои для испрошения милости, преграждают путь ко спасению» (итп. 66).

Милости Божии — разрушение державы диявола: **Милости Твоя, Господи, во векъ воспою** (Пс. 88. 1). По толкованию Афанасия Великого, «милости Божии», которые мы должны воспевать вслед за Давидом, есть разрушение начальств и властей и самой державы диявола и освобождение нас от греха и смерти (зтп. 64).

— обетования Бога о потомстве и царстве Давида; о нетлении; о Христе: **Где сѣтъ милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давиду во истине Твоей?** (Пс. 88. 49). «Милостями» пророк называет здесь народ иудейский, от лица которого он и говорит о древних обетованиях Бога относительно семени и царства Давида. Первоначальными, или древними, называет эти обетования потому, что много лет назад они были даны Давиду. Или, по словам Афанасия Великого и Ки-

рилла, называет милости древними потому, что они предопределены Богом «прежде вековъ». Исаия называет «древние милости» — «советом древним, истинным» (ис. 26. 1). По мысли Афанасия Великого, «древние милости Божии» суть «прежде создания мира определенное воссоздание в нетление». Диодор полагает, что древние предсказания о «вечном Семени и престоле Давидове» сбылись в явлении на земле Господа Иисуса Христа (зтп. 80).

Милость и истина — Сын Божий: **Посла Богъ милость Свою и избави душу мою отъ среды скимновъ** (Пс. 56. 4). Осуществленная милость и ипостасная истина есть Сын, ибо, помиловав нас погибавших, Сын сделался человеком, который Сам сказал: «Азъ есмь истина» (ин. 14. 6). Афанасий Великий говорит: Милость и Истина Отца есть Сын. Эту мысль разделяют Дидим и Евсевий (зтп. 343).

— деятельная и созерцательная добродетель; милостивые и истинные; учение догматов и Божественная благодать; благодать и слава: **Яко милость и истину любитъ Господь Богъ, благодать и славу дастъ** (Пс. 83. 11). По изъяснению Зигабена, пророк Давид говорит здесь, что Бог любит милость и истину, где «милостыня» есть вид деятельной добродетели. А если Бог любит милостыню и истину, то явно, что любит и упражняющихся в этих добродетелях, иначе сказать: милостивых и истинных, так как и Бог есть весь милость и истина (зтп. 47). Феодорит

толкует «милость и истину» как великое и обильное подаяние истины, учение благих догматов, Божественную благодать Всесвятого Духа, истекающих из Божественных оград, то есть Церковью Божиих (Фтп. 404). Иринея отождествляет «милость и истину» с «благодатью и славою» (Итп. 62).

— два естества Христа: Божественное и человеческое; различного рода блага; милостивое отношение и благочестие; верность Бога: **Милость и истина сретостеся, правда и миръ обловызастася** (Пс. 84. 11). Некоторые толковники полагают, что в этом стихе исчисляются те добродетели, которые явились во Христе, именно, что в Нем сошлись милость и истина. Милость Христос показал в исцелении больных, а истину в учении и проповеди. Но лучше сказать, что «милость» есть Божественное естество, как имеющее власть отпускать грехи и исцелять болезни. «Истина» же есть человеческое естество, потому что, как сказано, «не обретеся лествъ во устахъ Его», и потому что по справедливости Он только один сохранил достоинство человеческой природы, и потому истинный человек, а не призрак (зтп. 50). Иринея полагает, что этими словами с помощью приема синекдохи пророк обозначает «истинное благополучие, или всякого рода блага, от Бога происходящая» (Итп. 68). Лопухин предлагает иное толкование. «Милость» — это милостивое отношение Бога к евреям, «истина» — благочестиво-покаянное и деятельное возрождение еврейского народа, или «истина» — это верность

Бога Своим обетованиям об освобождении евреев из плена (Лтв. 300).

— милосердие и исполнение обетований; истинное милосердие; помилование и истинное учение веры; Божественная милость и истина обличений: **Милость и истина предъидеть предъ лицемъ Твоимъ** (Пс. 88. 15). Предлагается несколько толкований: «милостью» пророк называет милосердие, а «истиною» исполнение Богом обещания Его. По свойству еврейского языка, имя существительное может употребляться вместо имени прилагательного, как-то: милость и истина — истинная милость, правда и судъ — праведный суд. Можно иначе: «милость и истина» пойдут перед Богом («предъ лицемъ Его»), потому что никто не может стоять пред лицом Божиим, то есть в познании Его, если не будет прежде помилован и не присоединится к истинному учению веры, ибо милость и истина предшествуют таковому познанию. Некоторые толковники относят эти слова к будущему Суду, понимая так: Ты, Господи, праведнейший Судия, и на Суде Твоем истине предшествует милость, поскольку никто не может устоять перед истинною обличением Божиим, если не растворит ее Божественною милостию. Кратко и выразительно говорит об этом Евсевий: правде и Суду предходят милость и истина, ибо правда требует милости для смягчения наказания, иначе ни один человек не устоит перед строгостью правды (зтп. 70). Феодорит под «истиною» понимает истинность обетований Божиих, которые вместе

с милостью даны прежде за много родов (ФТП. 424).

Мимоходящие — народы, враждебные Давиду; враги Христовы: **Расхищаху его вси мимоходящие путемъ** (пс. 88. 41). Как полагает Зигабен, «проходящие путем», то есть все соседствующие с Иерусалимом народы и близ них проходящие, как-то: моавитяне, аммонитяне, иноплеменники, идумеяне и другие, — они-то и расхищали богатство и все имущество Давида. По словам Диодора, исполнилось то, что расхищен Христос, то есть тело Его, верующие в Него, ибо «вы, — говорит, — тело Христово и порознь члены Его». А враги Его превозносятся над Ним, как будто они своею силою причиняют Ему те бедствия, которые Ты попустил на Него. Об этом и ненавидящие Его веселятся, не видя никакой защиты, когда враги собрались против Него на брань и, связав Его, возвели на Крест (ЗТП. 78).

Мирь — человек с миром в душе; бесстрастный человек; Иерусалим; вышняя (небесная) Иудея: **И бысть въ мире место Его, и жилище Его въ Сионе** (пс. 75. 3). Зигабен полагает, что «миромъ» здесь назван тот человек, который в мире с людьми, потому что любит их; и пребывает в мире со страстями, потому что подчиняет их себе. В этом-то человеке находится место, способное к принятию Бога (ЗТП. 462). Феодорит считает, что победа над ассирийцами явилась вестником Божественной силы и помощи израиль-

скому народу. С того времени Иерусалим сделался «местом Божиим» и стал весьма мирным (ФТП. 360). Ириней прямо называет «миром» Салим (древнее название Иерусалима), что в переводе с еврейского толкуется как «мир» (итп. 523).

— благополучие, успех в делах; милость; примирение с Богом: **Яко речеть мирь на люди своя и на преподобныя своя** (пс. 84. 9). По изъяснению Ириней, под «миромъ» у евреев понимается всякое благополучие и счастливый конец во всех делах. Поэтому смысл слов «речеть мирь на люди Своя» тот, что «Церковь иудейская, по милости Бога, будет по всему благополучна» (итп. 66). Лопухин истолковывает слова пророка в том смысле, что Господь изольет милости Свои — «миръ» — на всех праведных перед Ним, на всех, кто сердечно обращается к Нему. Или: «миръ» — это примирение с Богом, что обеспечивает покойную, довольную и мирную жизнь народа (ЛТБ. 299–300).

Миромъ избавить — легко, без труда: **Избавить миромъ душю мою отъ приближающихся мне** (пс. 54. 19). «Въ мире», говорит, то есть без трудов избавит Господь душу мою от противников (ЗТП. 333).

Моисей, Ааронъ, Самуиль — рабы и служители Христовы; подражатели их добродетелей; хранители свидетельств Божиих; израильский народ: **Моисей и Ааронъ во нереяхъ Его, и Самуиль въ призывающихъ**

Имя Его: призываху Господа, и Той послушаше ихъ (Пс. 98, 6). Зигабен дает такое толкование. Моисей, Аарон и Самуил, призывающие Господа и которых Он выслушивал, были рабы и служители Христовы: Моисей как законодатель, Аарон как архиерей и первый из священников, Самуил как начальный из пророков. Или иначе: этими именами Давид называет, по словам Дидима, всех подражателей их добродетелей. По словам Евсевия, этими именами названы хранители свидетельств Божиих и повелений Его. По Дидиму, упомянутыми именами названы все усердно работающие Богу (зтп. 125). Как полагает Иринея, под упомянутыми тремя лицами Давид подразумевает весь израильский народ, с которым Бог утвердил Свой Завет. Ибо Моисей, Аарон и Самуил были как посредники и истолкователи, избранные свыше, которые от имени всего народа являлись пред Лице Бога и за всех ходатайствовали (итп. 169).

Молва — смятение, беспокойство: **Не дастъ во векъ молвы праведнику** (Пс. 54, 23). Бог, — говорит пророк, — не попустит праведника испытывать смятение и беспокойство на долгое время, как говорит и апостол: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил» (1 Кор. 10, 13) (зтп. 335).

Молитва — обет, обещание: **Во мне, Боже, молитвы, яже воздамъ хвалы Твоя** (Пс. 55, 13). В памяти моей, Господи, — говорит Давид, — находятся

обещания, данные мною касательно хваления Тебя, которые я не забыл. Эти обеты я совершу самим делом. Ибо Давид обещал хвалить и прославлять Благодетеля своего — Бога за избавление его от опасности (зтп. 340).

Молитва и моление — прошение: **Да внидетъ предъ Тя молитва моя, приклони ухо Твое къ молению моему** (Пс. 87, 2). По изъяснению Зигабена, под «молитвою и молением» здесь должно разуметь или то прошение, которое произнес Христос к Отцу об учениках Своих и о котором упоминает Евангелист Иоанн в 17-й главе, или то, которое Он принес о миновании Его чаши смерти и о котором упоминают Евангелисты Матфей, Марк и Лука (зтп. 58).

Молния — дарования Святаго Духа; апостолы и евангелисты: **Осветиша молния Твоя вселенную** (Пс. 76, 19). Безымянный толковник «молнией» называет дарования Святаго Духа, освещающие всю вселенную. Афанасий Великий полагает, что именем «молний» названы те, которые производят в людях умственный свет — святые апостолы и Евангелисты, которым Спаситель говорил: «Вы светъ мира». Их проповедь слышна по всей вселенной (зтп. 473).

— Апостолы; Второе Пришествие Христа; проявление силы и суда Бога: **Осветиша молния Его вселенную** (Пс. 96, 4). По толкованию Зигабена, «молнии» Христовы суть Апостолы, которые, как причастники света Христова,

и сами возблистали в мире и сделались для него светом (зтп. 116). Феодорит замечает: молнии и Сам Владыка Христос уподобил Пришествие Свое (фтп. 463). Как пишет Лопухин, одним из проявлений силы и суда Бога над противниками Своими является молния и гроза, от которых содрогалась вся земля. Могущество Бога над миром, проявляемое в грозах и молниях, заключает прообраз общего Суда Бога над всем миром и всеми Его противниками (лтб. 324).

Море — жизнь человека: **Ты утвердилъ еси силою Твоею море** (пс. 73. 12). По изъяснению толковника, «моремъ» пророк называет море жизни сей, в котором много демонов и страстей (зтп. 453).

— мир, в котором живут люди; жизнь: **въ море пѹтне Твои и стези Твои въ водахъ многихъ** (пс. 76. 20). По толкованию Афанасия Великого, «моремъ» пророк называет мир, а многими водами — существующие в нем различные роды людей, которым ученики Христовы, невидимо сопутствуемые Им, проповедывали Евангелие (зтп. 473). Некоторые «моремъ» называют сию жизнь по причине горечи скорбей, непостоянства и неравенства. В этой-то жизни, — говорит пророк, — был путь жизни Твоей, Господи, по человечеству (зтп. 474).

— сердце; человеческая жизнь; мореплаватели и островитяне; нечестивцы: **да возвеселятся небеса и радуется земля; да подвижится море и исполнение его** (пс. 95. 11). По толкованию

Зигабена, движением моря пророк называет взыграние сердца, производимое радостью о Христе, нисшедшем в мир для спасения людей. Феодорит изъясняет иначе. Вся человеческая жизнь, которая уподобляется морскому волнению, примет глас Божественных проповедей. Или иначе: «моремъ» названы мореплаватели и островитяне, или люди, пребывающие в горечи нечестия (зтп. 114).

— благочестивые люди, наполняющие Церкви; настоящая жизнь; жизнь языческая: **да подвижится море и исполнение его, вселенная и вси живущие на ней** (пс. 97. 7). По толкованию Феодорита, множество благочестивых людей в Церквях пророк уподобляет волнующемуся морю (фтп. 469). Афанасий Великий полагает, что «моремъ» названа настоящая жизнь по причине горечи обыкновенных в ней забот. Итак, она подвинулась с прежнего своего состояния, то есть идолопоклонничества (зтп. 121).

Многие воды — купели крещения: **возьмѹтъ реки сотворения своя отъ гласовъ водъ многихъ** (пс. 92. 4). По словам Диодора, под «многими водами» понимаются крещения, то есть купели, в которых совершается единое крещение в поместных Церквях христианских (зтп. 98).

Мужъ безуменъ и неразумивъ — человек, не имеющий Божественного разума; страдающий смыслом и лишенный разума; большой умом и лишенный смысла: **зело углубишася**

помышления Твои; Мужъ безуменъ не познаеть и неразумивъ не разумееть сихъ (пс. 91. 6–7). «Безумнымъ» Давидъ именуетъ здесь того, кто не имеет Божественного разума, хотя и имеет естественное человеческое, приобретенное через внешнее любомудрие. Ибо таковой не познает ни дел Божих, ни Его Промысла, но, полагаясь только на самого себя, он низринется в нелепости и злоречия (зтп. 93). По толкованию Феодорита, человек, страдающий умом и лишенный разума, не в состоянии исследовать основания Божиего Промысла, его глубины (фтп. 443). Златоуст и Афанасий Великий полагают, что эти названия относятся к тем, кто болен умом и лишен смысла, ибо только безумному свойственно не допускать Премудрости Божией, сомневаться в Его справедливости и пользе для нас всего происходящего (Афтп. 323).

Мужъ десницы — Христос; Зоровавель; Вениамин; Израильское царство: **Да вудетьъ рука Твоя на мужа десницы Твоея** (79. 17). По изъяснению Иринейя, уместнее всего отнести эти слова ко Христу, как Главе Церкви («винограда»), ибо не без причины нарицается «мужемъ десницы Божией» и «Сыномъ человеческимъ», так как был поставлен Царем над Церковью не по человеческому избранию, а десницею Бога-Отца (итп. 39). Зигабен полагает, что так назван Зоровавель, как «приближенный к деснице Божией». Христиане понимают под этим именем Христа, Который, как Сын, есть «дес-

ница Отца» (зтп. 26). Лопухин считает, что эти слова относятся к Вениамину, «излюбленному мужу, стоящему подле правой руки» (Втор. 33. 12), который за правоту в вере получил свое имя Вениамин, то есть «сын правой руки» (зтп. 26).

Мужи богатства — люди, не принявшие Духа; беспечные ленивые люди, не радеющие о своей душе: **Уснѹша сномъ своимъ и ничтоже обретоша вси мужие богатства въ рукахъ своихъ** (пс. 75. 6). В высшем смысле речь идет о тех людях, которые не приняли просвещения от Духа и которые на Суде Божиим окажутся в смятении и волнении, видя тлен земных благ, которыми обладали. Афанасий Великий полагает, что речь идет о людях, предавшихся в жизни лени и нерадению, которые окажутся во время Суда Божия не имеющими ничего в руках своих, хотя в земной жизни были богаты (зтп. 464).

Мужие кровей и льсти — убийцы и коварные люди; иудеи: **Мужие кровей и льсти не преполовятъ дней своихъ** (пс. 54. 24). Пророк говорит, что Бог, предвидя чрезмерность порочности убийц и коварных людей, пожнет их раньше времени естественной смерти их, дабы, живя долго, не грешили долго. Афанасий Великий полагает, что «мужами кровей» Пророк называет здесь иудеев, умертвивших Начальника Жизни. Они-то и не кончили времени естественной жизни,

потому что преданы мечу римлян по истечении сорокалетнего времени по Вознесении Господа (зтп. 335).

Мышца — сила; Христос: **Избавилъ еси мышцею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы** (пс. 76. 16). Как полагает Зигабен, «мышцею», то есть рукою, Давид называет здесь силу Божию. Иной толковник считает, что «мышцею Бога» является Христос, через Которого и Которым Бог избавил сперва народ иудейский, а потом и языческий (зтп. 471).

Народъ Божий и достояние Божие — в древности иудеи, теперь христиане: **Яко не отринетъ Господь людей Своихъ и достоянннхъ Своего не оставитъ** (пс. 93. 14). По словам Кирилла и Феодорита, «народомъ Божиимъ и достояниемъ Божиимъ» были в древности иудеи, а теперь вместо них христиане (зтп. 103). Златоуст относит это название к верным (афтп. 328).

Начатокъ трудовъ — наилучшее из имущества; дети; первенцы: **И порази всякое первородное въ земли египетстей, начатокъ всякаго труда ихъ въ селениихъ Хамовыхъ** (пс. 77. 51). По толкованию Зигабена, «начатокъ» означает «лучшее, дорогое», ибо предал, — говорит, — погибели все первородное, то есть все начатки труда их. «Тру-

Мышца, рука и десница Божия — Христос; действие; сила Божия: **Твоя мышца съ силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя** (пс. 88. 14). По толкованию Зигабена, «мышцею Божиею» пророк называет силу Божию. Кирилл также считает, что «мышцею и рукою» Бога назван Христос (зтп. 70). О тождестве значений слов «рука» и «десница» говорит Иринея, ссылаясь на еврейский текст стиха: «Крепка рука Твоя, и вознесена десница Твоя» (итп. 93). Феодорит полагает, что «мышцею» пророк называет действие (фтп. 424).

домъ» же называет их имущество, как приобретенное трудом. Под «имением, или приобретениемъ» разумеются и дети (зтп. 12). Иринея опирается на еврейский текст стиха, в котором указанное словосочетание читается как «начатокъ силы ихъ», и полагает, что имя «силы» прилично переносится к детям, а «начаткомъ» они нарицаются как первородные. По переводу семидесяти толковников, «начатки трудовъ» обозначают первенцев, потому что родители их хотя много трудятся над воспитанием детей своих, однако главный и первоначальный труд прилагают к первородным, то есть к своим первенцам. По этой причине всякое первородное также нарицается «начаткомъ трудовъ». «Селениями Хамовыми» здесь назван Египет (итп. 20).

Начинания сердець — обычаи; собственные желания; ухищрения помыслов; лукавство: **И отпустихъ я по начинаниямъ сердець ихъ** (Пс. 80. 12). Эти слова пророк Давид говорит от лица Бога, что Он предоставил иудеям жить по своим обычаям, то есть по произволению сердец их, как неверным и непослушным, и, оставя их, перешел к языческим народам. Исихий понимает выражение «начинания сердець» как разнообразные ухищрения помыслов, Акила — как «кривизну сердца», то есть лукавство, а Симмах — как «угодность сердца» (зтп. 30: фтп. 392). Иринея опирается на один из стихов апостольского послания и понимает выражение как «похоти сердца».

Ср.: «Предаде ихъ Богъ въ похотехъ сердець ихъ въ нечистоту» (Рим. 1. 24) (итп. 43–44).

Небеса — апостолы Христовы: **Земля потрясется, нбо небеса кануша (источили капли)** (Пс. 67. 9). Земля потряслась, поскольку народы перешли от заблуждения к истине — Христу, и апостолы, как другие небеса, источили воду проповеди, напоющей души. Ибо апостолы были небеса, как мыслящие о небесном и возвышавшиеся над всем земным (зтп. 396).

— небесные силы; высокодуховные люди, мыслящие о небесном: **Исповедать небеса чюдеса Твоя, Господи** (Пс. 88. 6). «Небесами» Давид называет здесь небесные силы, которые будут благодарить Господа за Его удивительные дела. Быть может, глагол «исповедать» следует понимать как

«возвещать, рассказывать о чудесах Божиих». Или под «небесами» можно разуметь мыслящих о небесном и высоких по жизни людей (зтп. 66).

— Пророки и Апостолы; небесные силы: **Возвестиша небеса правду Его, и видеша вси людие славу Его** (Пс. 96. 6). По толкованию Зигабена, «небеса» суть пророки и апостолы, потому что вели жизнь небесную (зтп. 116). Феодорит полагает, что пророк называет «небесами» небесные силы, то есть Ангелов, которые возвестили о рождении Христа и спасении людей в песнопении: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человецехъ благоволение» (фтп. 464).

Небеса и земля — Бог и люди; Бог, храмъ и народ; Заповеди Бога и их критика: **Положиша на небеси уста Своя; и языкъ ихъ преиде по земли** (Пс. 72. 9). По мысли Зигабена, именем «неба» Давид называет Бога, живущего на небе, а именем «земли» означает людей. Итак, пророк говорит: живущие в благополучии нечестивцы стали «двигать уста свои» и злословить Бога, и язык их поворачивался против людей. Феодорит изъясняет так: нечестивцы словами и помыслами, как стрелами, стараются поражать и самое небо. Этим пророк дает разуметь хулы на Бога, злословие о народе Божиим и поругании Божественного храма (фтп. 344). Лопухин под «небесами» понимает заповеди Бога, на которые нечестивые смотрят высокомерно, считая себя вправе оценивать их (лтб. 276).

— вся тварь; небесное и земное; небесные силы и святые; размышляющие о небесном и земном; Ангелы и люди: **Да возвеселятся небеса и радуется земля** (Пс. 95. 11). Да веселится вся тварь, небесное и земное, — говорит пророк, — о Христе, бывшем прежде небесным по Божеству, а потом ставшем земным по человечеству. Ибо первое — Божество — Христово свыше сошло, а второе — человечество — от земли взошло. Макарий Великий и Афанасий Великий понимают «небеса и земля» как небесные силы и святые люди (ЗТП. 113; АфТП. 334). Можно иначе: «небесами» называет Ангелов, «землею» — земных людей; или иначе: «небеса» — это люди, размышляющие о небесном, а «земля» — занимающиеся земным (ЗТП. 114).

Небесные цари — апостолы: **Внегда разнствитъ Небесный цари на ней, оснежатся въ Селмоне** (Пс. 67. 15). Пророк Давид называет здесь «небесными царями» апостолов как наследников Царства Небесного. Когда Бог разошлет апостолов по местам, данным им по жребию, тогда они сделаются как снег от блистания на них сияния Святаго Духа (ЗТП. 399).

Небо и земля — силы небесные и люди; Церковь: **Да восхвалятъ Его небеса и земля, море и вся живущая в немъ** (Пс. 68. 35). Царь Давид говорит, что Бога будут славить не только Ангелы, но и земные люди. Ибо, по мысли Афанасия Великого, если и небо радуется о спасении людей и хва-

лит за это Бога, то не гораздо ли более и сами спасшиеся на земле будут хвалить и славить Спасшего их (ЗТП. 422). Ириной полагает, что «Давид в сем псалме представляет лице всей Церкви», духом пророческим охватывая все то время, через которое хранил Бог и царство, и священство в древнем израильском народе (ИТП. 473).

— Ангелы и люди; небесное и земное: **Что бо ми есть на небеси? и отъ Тебе что восхотехъ на земли?** (Пс. 72. 25). Некоторые толковники говорят, что эти слова сказал людям Бог, говоря: «Что для Меня, Бога, бывает на небе со стороны Ангелов, кроме одного служения и послушания? И от тебя, человек, чего другого Я требовал на земле, как не того же самого?» Григорий Нисский относит эти слова к Давиду, который превозносит небесное и с презрением отвергает земное (ЗТП. 447).

Небо небесе — небо, находящееся выше тверди; невидимое, превысшее небо: **Царства земная, пойте Богу, воспойте Господеви, возшедшему на небо небесе на востоки** (Пс. 67. 33–34). «Небесами небесь» Давид назвал небо, находящееся выше тверди, которое сотворено Богом прежде всех чувственных тварей; ибо первое небо есть небо тверди, как находящееся выше ее, а самая твердь есть наше, в обычном понимании, человеческое небо. Так же и блаж. Феодорит полагает, что Владыка Христос возшел не на видимое только, но и на превысшее небо и «седе одесную величествия», в превысщенной горнице Своего

востока, ниспосылая лучи всем людям (ФТП. 326).

Негодовати — отложить обещанное: **Ты же отринулъ и уничижилъ, негодовалъ еси помазаннаго Твоего** (Пс. 88. 38). «Негодовати» означает «отложить и не окончить данных с клятвю обещаний». В еврейском тексте псалма стих читается так: «Вознегодовалъ еси на помазаннаго Твоего». В этой части псалма пророк от лица израильского народа жалуется, что Божие слово неверно исполняется. Но жалуется не для того, чтобы «обвинить Бога во лжи, но дабы печаль и болезнь свою в недра Его излить», как говорит Ириней. В этих словах народ изливает перед Богом свою скорбь, выражает сомнения и нетерпеливость (итп. 102: зтп. 77).

Недро — сокровище благ; место, близкое к сердцу: **Вскюю отвращаеши рүкү Твою, и десницу Твою отъ среды недра Твоего въ конецъ?** (Пс. 73. 10) По толкованию Феодорита, Недро Божие есть сокровище благ (ФТП. 353). Лопухин под словом «недро» понимает «пазуху, близкое к сердцу место». По его толкованию, пророк от лица своего народа призывает Бога поразить врагов от сердца, по желанию и полной заслуженности кары, так как они, осквернившие святыню, являются и врагами Господа, оскорбляющими Его (лтб. 279). — сердце: **Помяни, Господи, поношение рабъ Твоихъ, еже удержажъ въ недре моемъ (отъ) многихъ языкъ** (Пс. 88. 50). «Недромъ» называет сердце, по-

скольку в нем как бы в недре человек скрывает и скорби, и радости. Пророк просит Бога вспомнить о поношении иудеев со стороны многих враждебных народов, поработивших их, скорбь о котором народ несет в своем сердце (зтп. 80). Лопухин пишет: «Носить поругание от народов в недре» означает глубоко страдать и болеть за потерю престижа своей родины, своего царства в глазах языческих царств и народов (лтб. 310).

Ненавидящие — иудеи-враги Христа; демоны; враги и причиняемые ими действия: **Да избавлюся отъ ненавидящихъ мя и отъ глүбокихъ водъ** (Пс. 68. 15). Зигабен считает, что ненавидевшие Христа были как чувственные враги — иудеи, так и умственные — демоны (зтп. 415). По мнению Феодорита, пророк здесь под «ненавидящими его» понимает своих врагов и причиняемые ими бедствия (ФТП. 321).

Неправда — неправда предательства, ложь: **Возлюбилъ еси злобү паче благостыни, неправдү, неже глаголати правдү** (Пс. 51. 5). По словам Исихия, эти слова относятся к Иуде, который вверг себя в неправду предательства, вместо того чтобы, усвоив истинную правду, проповедывать с прочими апостолами Евангелие. Это относится и к тому, кто, находя удовольствие в порицании и злословии ближнего, с величайшим удовольствием говорит неправду, то есть ложь, и умалчивает о правде, то есть добродетели ближнего. Ириней, согласно с другими,

слово «неправда» толкует как «ложь» (итп. 366).

— неправедно собранное богатство: **Не уповайте на неправду и на похищение не желайте** (Пс. 61. 11). Давид обращает поучение ко всем людям: не надейтесь, говорит, люди, на неправду, то есть на собираемое неправдою богатство, ибо оно, по словам Кирилла, приготовит владеющим им огонь геенский (зтп. 369).

Неразумнии сердцемъ — богопротивники; приземленные духом люди: **Смятошася вси неразумнии сердцемъ** (Пс. 75. 6). По изъяснению Зигабена, речь идет здесь об ассириянах, осаждавших Иерусалим и неожиданно для них убитых Ангелом. Пророк называет «неразумными сердцем», как богопротивников и не знавших истинного Бога (зтп. 463). По Иринею, в духовном смысле это название приложимо к людям с приземленной душой, предпочитающим «земные блага вечным, которые, пробудясь по смерти, ничего не обрящут в руках своих» (итп. 525). Согласно еврейскому тексту, Лопухин перевел как «крепкие сердцем» и относит это насчет мужественных и храбрых ассириян (лтб. 282).

Несытое сердце — любостяжатель: **(Съ) гордымъ окомъ и насытымъ сердцемъ, съ симъ не ядяхъ** (Пс. 100. 5). «Несытымъ сердцемъ» пророк называет ненасытного человека и любостяжателя. С этими — гордым и любостяжателем, — говорит пророк, — я даже не ел (так как трапеза,

по словам Исихия, большею частью принимается в залог любви); ибо и гордый, и любостяжатель любят только себя (зтп. 131).

Низложити — низринуть с высоты благоденствия: **Низложилъ еси я, вегда разгордешася** (Пс. 72. 18). За то, — говорит Давид, — что вавилоняне возносились богатством своим и всяким благополучием, Ты, Господи, низринул их с высоты благоденствия (зтп. 445).

Нисходящие въ ровъ — погребаемые; покинутые Богом: **Привнеченъ выхъ съ нисходящими въ ровъ** (Пс. 87. 4). По изъяснению Зигабена, стих означает — «я был причислен к погребаемым», которых называет «нисходящими въ ровъ», то есть в гроб. Эти слова приличествуют предсмертному времени Спасителя и относятся к погребению Его после смерти. Весь псалом, по словам Евсевия, пророчествует о смерти Спасителя (зтп. 57. 58). Лопухин изъясняет иначе, относя весь псалом к царю Давиду. Он говорит: «Я сравнялся с нисходящими в могилу», — и по-видимому должен разделить судьбу с теми, кто близок к смерти, шеолу. А пребывание и жизнь в шеоле, по воззрению евреев, есть пребывание вне милости Бога; находящимся там Он не покровительствует и оставляет вне Своего попечения (лтб. 305).

Нищета — иссушение тела: **Очи мои изнемогосте отъ нищеты** (Пс. 87. 9). Некоторые толковники понимают под «нищетою» чрезмерное иссушение

тела Господня от злострадания (зтп. 60).

Нищие — уверовавшие во Христа из язычников; уверовавшие во Христа через апостолов; богатые, принявшие нищету добровольно: **Да узрятъ нищие и возвеселятся** (Пс. 68. 33). По толкованию Зигабена, «бедными и нищими» пророк называет уверовавших из язычников, поскольку они были нищи в богопознании и добродетели. Пророк как бы говорит: Пусть увидят, что Бог претерпел за них, и что сделал, и пусть возвеселятся. Афанасий Великий относит эти слова к «нищимъ духомъ», то есть сознающим свою духовную нищету, ссылаясь на слова апостолов об уверовавших во Христа через них (зтп. 421). Иринеи относит эти слова к тем богатым людям, которые не по нужде, а добровольно суть таковы, если имеют богатство, употребляют его согласно с волею Бога, как строители, а не как господа, для снискания милости Божией, а не для тщеславия, гордости или удовольствия своих страстей (итп. 472).

Нищие Божии — христиане; новый народ из язычников; грешные люди: **Судити людемъ Твоимъ въ правде и нищимъ Твоимъ въ суде** (Пс. 71. 2). По изъяснению Зигабена, «нищими Божиими» пророк называет христиан, потому что они обнищали ради Христа. Или можно иначе: «нищими» называет новый народ из язычников, как нищенствовавший богопознанием и добродетелью, или как добровольно

сделавшийся нищим народ из язычников ради Христа (зтп. 432). Феодорит полагает, что здесь речь идет о людях, одержимых «нищетою греха», которых Господь освободит «от рабства лукавому мучителю» (фтп. 335).

Нищие и сыны убогихъ — иудеи и христиане из язычников; иудеи и ученики апостолов: **Судитъ нищимъ людскимъ, и спасетъ сыны убогихъ** (Пс. 71. 4). По толкованию Зигабена, «нищими» здесь Давид называет «грубейших по уму иудеев, как нищих разумением и как пребывавших в одной только букве законов и пророков и не могущих подняться к скрытому в букве богатству Духа». «Сынами бедных (убогих)» Давид именует уверовавших во Христа язычников, предки которых были бедны в благочестии и добродетели и не имели богатства истины и богопознания. Смысл всего стиха таков: нищих в познании иудеев Христос осудит за неверствие, а язычников, как уверовавших в Него, спасет (зтп. 433). Феодорит под «сынами бедных» понимает апостольских учеников, ибо по внешнему виду и положению апостолы были рыболовы, из ничтожных слоев общества. Им-то и дает Христос спасение (фтп. 336).

Нищий — народ из язычников; нищие духом: **Уготовалъ еси благодстию Твоею нищему (богатство), Боже** (Пс. 67. 11). Народ из язычников был нищий, как не имеющий никакого духовного богатства, ни закона, ни пророков. По мысли Афанасия Великого,

нищие есть те, о которых сказано: «Блаженны нищие духомъ, ибо ихъ есть Царство Небесное» (зтп. 397).

Нищъ и убогъ — царь Давид; языческий народ; люди, лишенные праведности и добродетели: **Азъ же нищъ есмь и убогъ, Боже, помози ми!** (Пс. 69. 6).

Евсевий полагает, что эти слова Давид, хотя и богатейший царь, прилагает к себе, из чего следует: чем более ты велик, тем более покоряйся и обрящешь у Господа благодать. Именно поэтому, умаляя себя и взирая на богатство благодати Божией, называет себя «нищимъ» и «убогимъ». Толковник допускает, что Давид говорит эти слова от лица языческого народа, как нищего и бедного по причине своей греховности и нечестия, и просящего ускорить помощь Христовой и посрамить умных (духовных) врагов, то есть демонов. Ибо когда мы потеряем всякую помощь человеческую, тогда вместо всего найдем Бога (зтп. 424–425). Феодорит, относя эти слова к Давиду, допускает и в отношении других, которые, будучи лишены праведности и живя в духовной нищете, не имеют богатства добродетели (фтп. 327).

— иудеи и христиане; обнищавшие ради Христа: **Пощадитъ нища и убога, и души убогихъ спасетъ** (Пс. 71. 13). По изъяснению Кирилла, «нищимъ и убогимъ» пророк называет христианский народ из язычников; или «нищимъ» именуется народ иудейский, как потерявший богатство помощи Божией, которую имел прежде; а «убогимъ» называет христианский народ

из язычников. Христос помиловал оба народа, сделавшись для того и другого Человеком, но иудеев отверг, как не принявших Христа, а язычников, поклонившихся Христу с верою, спас. Если под «нищимъ и убогимъ» понимать только христианский род, то Христос избавляет от искушения и милостиво спасает тех христиан, которые сделались нищими и бедными из любви к Нему (зтп. 437).

— христиане из язычников; человеческое естество: **Яко избави нища отъ сильна и убога, ему же не бе помощника** (Пс. 71. 12). Зигабен считает, что под «нищимъ и убогимъ» понимается христианский род из язычников, которых спасает Господь (зтп. 436). А Феодорит полагает, что этими словами пророк называет человеческое естество, как бывшее тогда без Бога (фтп. 339).

— духовно и физически слабый человек; сознающий свое ничтожество перед Богом: **Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя; яко нищъ и убогъ есмь азъ** (Пс. 85. 1). В этой молитве царь Давид просит Бога о помощи, так как сознает, что не имеет достаточных сил против видимых и невидимых врагов, чтобы противостоять им (зтп. 51). Феодорит считает, что Давид говорит здесь об «убожестве естества своего, неразлучного с нищетою», физической слабостью (фтп. 408). Иринея полагает, что «нищимъ и убогимъ» Давид называет себя, сознавая свою полную зависимость от Бога, в Котором одном полагал вся своя благая и без Которого «ничтоже есть и ничтоже может» (итп. 70).

Новомесячие — День Воскресения Христа; образ будущего века; иудейские праздники: **Вострубите въ новомесячии трубою, во благознаменитый день праздника вашего** (Пс. 80. 3). «Новомесячием» назван здесь День Воскресения Христа, в который обновлена тварь. Этот день назван «благознаменитым», то есть нарочитым, знаменитым — праздничным, как «праздников праздник и торжество торжеств», как говорит Григорий Богослов в Слове на Пасху. И Моисей также сказал об этом новомесячии: «И въ месяц седьмый первый день месяца нарочитый, святой будетъ для васъ, день значительный будетъ у васъ» (Числ. 29. 1). По словам Никиты, «новомесячие» есть образ будущего века, образ того времени, в которое пришел Христос (зтп. 29). Иринея полагает, что посредством приема синекдохи Давид называет «новомесячием» и другие иудейские праздники, в которые они приходили в скинию молиться (итп. 40).

Нога — поведение человека; душа человека: **На рукахъ возьмѣтъ тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою** (Пс. 90. 12). По толкованию Зигабена, «нога» есть поведение человека, посредством которого мы проходим настоящую жизнь (зтп. 89). Как полагают Златоуст, Афанасий Великий и Пелусиот, слово «нога» здесь обозначает душу человека (Афтп. 319).

— твердость; стремление разума и желание души: **Аще глаголахъ: подвижеся нога моя; милость Твоя, Господи, помогаше ми** (Пс. 93. 18). По толкованию

Зигабена, пророк говорит, что когда колебалась его твердость («нога») и он находился в опасности и при этом исповедывал Богу свою немощь, то тотчас получал от Него помощь, ибо Бог сострадателен к Своему творению. Или иначе: «ногою» пророк называет здесь стремление разума и желание души, которыми мы побуждаемся ко всякому делу (зтп. 104).

Нога Твоя (Христова) — христианская Церковь; воспринятый от Девы Марии Человек: **Яко да омочится нога Твоя въ крови** (Пс. 67. 24). Как полагает Зигабен, под «ногою Христовою» можно понимать Церковь, как носящую Христа верою, почему и главою ее является Христос. При таком толковании из приведенного стиха следует, что «нога Христова», то есть Его Церковь, омочена кровию мучеников Христовых. Или иначе: Мысленно она обагрилась кровию и демонов, которые также мысленно закаляются Ею. Анонимный толковник изъясняет иначе: «нога Христова» есть воспринятый от Девы Марии Человек, Который через страдание омочился кровию (зтп. 403).

Ноги — путь жизни: **Яко избавилъ еси душу мою отъ смерти, очи мои отъ слезъ, и нозе мои отъ поползновения** (Пс. 55. 14). Под «ногами» следует понимать шествие и путь жизни (зтп. 341).

Ноги и стопы — благочестивые помышления; деятельность и мысли; общие для всех искушения: **Мои же**

вмале не подвижастесе нозе, вмале не проляшася стопы моя (Пс. 77. 2). «Ногами» Давид называет здесь помышления, которые, по словам Феодорита, поддерживают благочестие. Едва, говорит, не совратился я и не пал в пропасть неверия в Промысл Божий о мире, и стопы души моей едва не поползнулись к худшему (ФТП. 343). Исихий полагает, что «ногами и стопами» Давид называет здесь ход деятельности и движение мысли (ЗТП. 441). По изъяснению Иринея, Давид говорит об общих для всех искуше-

ниях и призывает к осторожности (ИТП. 496).

Ношию — скрытно от людей: **Въ день скорби моея Бога възскахъ рѹками моима, ношию предъ Нимъ, и не прельщенъ выхъ** (Пс. 76. 3). Некоторые толковники под «руками» разумеют действия, а под «ношию» — скрытность от людей. Таким образом, Давид говорит, что он възскал Бога посредством добродетельных действий и скрытно, так что этого не заметил ни один человек (ЗТП. 467).

Обавающий — ловец змей: **Иже не услышитъ гласа обавающихъ, обаваемъ обаваются отъ премудра** (Пс. 57. 6). «Обавающими» Давид называет ловцов змей (в переводе с греческого — «обвораживающие»), которые посредством некоторых напевов, дьявольских изречений и волшебств укрощают ярость и жестокость змей и, когда укротят, ловят их для употребления в лекарство (ЗТП. 347).

Облакъ — одновременно столп облачный и столп огненный, в котором шел Бог, предводительствуя еврейскому народу; знак милости Божией: **И настави я облакомъ во дни, и всю ночь просвещением огня** (Пс. 77. 14). Моисей говорит: «Господь шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». Одним и тем же

столпом днем Он указывал им путь и защищал их от солнечного зноя, а ночью светил им и предохранял от холода и ночной сырости (ЗТП. 5). Иринея дополняет и раскрывает символическое значение этого знака «столпа»: это было знамение необыкновенной милости Божией. «Но самый превосходнейший залог милости был тот, что Бог, приняв израильский народ под Свое покровительство, хотел через это засвидетельствовать, что Он далее ведет его, дондеже достигнет небесного наследия» (ИТП. 8).

Облака — пророки; апостолы: **Яко возвеличися до небесъ милость Твоя и даже до облакъ истина Твоя** (Пс. 56. 11). Афанасий Великий так толкует: Ты, — говорит, — через самые события показал «гласы облаков», то есть

пророков, истинными. По изъяснению Феодорита, через «духовные облака», то есть пророков и апостолов, была открыта истина, когда Господь всех тварей оказался высочайшим Творцом неба и земли и стал принимать от людей хвалу по всей земле (зтп. 345).

— Апостолы; их ученики: **На Израилн велелепота Ёго, и сила Ёго на облацехъ** (Пс. 67. 35). «Облаками» Давид называет апостолов, как имевших свойства облаков: подобно им, апостолы были выше всего земного и исполнены духовной воды, напоаясь которою из глубины Духа, наполняли ею душевные нивы верных. Феодорит под «облаками» понимает тех, которые после апостолов получили учительский дар. Ибо, как облака, извлекая дождь из моря Всесвятаго Духа, они подают людям орошение (зтп. 316).

— высота; небо; небесные места; Ангелы: **Яко кто во облацехъ ұравнится Господевн; ұподобитя Господевн въ сынехъ Божиныхъ** (Пс. 88. 7). Выражение «во облацехъ (на облаках)» некоторые истолковали как «на высоте», другие — как «на небесных местах; а на высоте и в небесных местах пребывают Ангелы» (зтп. 67). Иринея полагает, что облаками названо небо, поскольку «на земле нет ничего такого, что бы могло сравниться со славою Бога» (итп. 91).

Облакъ и мракъ — воспринятая Богом-Словом плоть; невидимость Божественного естества Христа; Христово естество, не имеющее греха: **Облакъ и мракъ окрестъ Ёго** (Пс. 96. 2). По словам Дидима, «облака и мракъ»

есть воспринятая Богом-Словом плоть, как скрывающая в себе, по словам Кирилла, Божество. Христово человеческое естество называется «облакомъ», как не имеющее бремени греха, а «мракомъ» — по причине неудобовразумительности (зтп. 115). По мнению Феодорита, словами «мракъ и облакъ» пророк показал невидимость Божественного естества (фтп. 462).

О Бозе, о Господе, на Бога — Пресвятая Троица: **О Бозе похвалю глаголъ, о Господе похвалю слово. На Бога ұповахъ, не ұбоюся, что сотворитъ мне человекъ** (Пс. 55. 11–12). По словам Феодорита, Давид сказал сряду трижды: «о Бозе, о Господе, на Бога» — «сим открывает Святую Троицу. Пророческая мысль заключается в том, что надобно приносить молитву, соответственную Пречистой и Единосущной Троице» (зтп. 340).

Образъ — призрачное благополучие и могущество: **Господи! во граде Твоемъ образъ ихъ ұничжиши** (Пс. 72. 20). По толкованию Феодорита, «Образомъ» Давид назвал здесь благополучие и могущество вавилонян, которое не суть в собственном смысле что-либо действительное и истинное, так как и образ не есть самая вещь, но подобие вещи, почему и называется изображением ее (зтп. 455).

Обратитися — перемениться, исправиться; отстать от лукавства: **Иреклъ еси, обратитися, сынове человечестин**

(Пс. 89, 4). Акила перевел так: «И скажешь: обратитесь, сыны человеческие», то есть не напрасно умоляем, но, зная твердо, что примешь наши молитвы и в настоящих наших бедствиях произведешь перемену, советуя обратиться, то есть перемениться, избавиться от прежнего лукавства (зтп. 433–434).

Овни овчии — народные начальники; апостолы; епископы, архиереи, священники: **Развотгюють красная пустыни, и радостно холмы препояшутся, одяшася овни овчии** (Пс. 64, 13–14). По словам Афанасия Великого, «овечьими овнами» пророк называет народных начальников. Зигабен предлагает иное толкование. «Овни овчии» суть апостолы, как водители и владельцы словесных Христовых стад, они то и облеклись благодатию Святаго Духа во время Пятидесятницы. Или: «овечьи овны» суть поместные епископы, архиереи и священники, которые Святым Крещением и благодатию священства оделись во Христа (зтп. 384).

Овны — помыслы души: **Всесожжения тучна вознесу Тебе, съ кадиломъ и овны, вознесу Тебе волю съ козлы** (Пс. 65, 15). «Овны» означают здесь владычественные помыслы души, бодающие и вопиющие против страстей (зтп. 389).

Овцы руки Божией — более несмысленные из верных, управляемые Богом: **Яко той есть Богъ нашъ, и мы людие пажити Его, и овцы рүки**

Его (Пс. 94, 7). По изъяснению Евсевия, «овцами руки Божией» названы более несмысленные из верных (в отличие от «народа Божия», более сведущих из верных), как принадлежащие пастырю и как управляемые и направляемые Богом (зтп. 108).

Огнь — ярость и гнев Божий; вечный огонь: **Паде огнь на нихъ, и не видеша солнца** (Пс. 57, 9). «Огнемъ» Давид называет ярость и гнев Божий, постигающий грешников от Бога: пал, говорит, на грешников гнев Божий, и они тотчас исчезли и не остались в живых последующего дня. Это означает: не увидели солнца; ибо, как изъясняет Феодорит, умершие уже не могут видеть свет солнца. Афанасий Великий так понимает смысл стиха: Быв ввержены в вечный огонь, они не увидели Солнца Правды (зтп. 349).

— сожжение беззаконных; освещение лика Святых; символ очищения: **Огнь предъ Нимъ предъидеть и попалятъ окрестъ враги Его** (Пс. 96, 3). По словам Феодорита, действие огня будет двойко: он будет не только попалять грешников, но и освещать лик Святых (фтп. 463). Или иначе: огонь обладает свойством все уничтожать, вместе с тем он является и символом очищения, то есть Господь уничтожит всех Своих врагов, все нечистое, противное Ему (лтб. 323).

Огнь и вода — скорби и бедствия; тяжелые обстоятельства: **Возвелъ еси человеки на главы наши, проидохъ сквозе огнь и воду** (Пс. 65, 12). Под «огнемъ и водою» здесь должно понимать

скорби и бедствия, которые наподобие огня жгут душу и заливают и потопляют ее, как вода. Другой толковник «огнем» и «водою» называет «огненные обстоятельства», как погружающие и потопляющие тех, кто мужественно не переносит их. Но кто прошел их, тот, с помощью Божией, входит в покой, ожидая воздаяния за них (зтп. 388).

Оживити — оживотворить душу путем Крещения: **И не отступимъ отъ Тебе, оживиши ны, и Имя Твое призовемъ** (пс. 79. 18). Ты, — говорит пророк, — Господи, оживотворишь иудеев вторым построением их города; а нас, христиан, оживотворишь обновлением достоинства души, произведенным через Святое Крещение. Ибо и иудеи погублены их врагами вавилонянами, и мы, христиане, умерщвлены мысленными вавилонянами — демонами (зтп. 26).

— пробудить к добродетельной жизни: **Боже, Ты обращаеши оживиши ны** (пс. 84. 7). Ты, — говорит пророк, — обратишь нас не только от плена к свободе, но и от пороков к добродетелям. «Оживиши», то есть сделаешь нас живыми к свершению добродетели, ибо прежде к этому мы были почти мертвы (зтп. 49). Ириней полагает, что глагол «оживиши» означает, что они были подобны мертвым, как бы издыхающими от зол и бедствий (итп. 65).

Окованные — уверовавшие язычники, освобожденные от оков греха и демонов: **Богъ вселяетъ единомыс-**

ленные въ домъ, изводя окованныя (съ) мужествомъ (пс. 67. 7). Бог, — говорит Давид, — изводит, то есть освобождает, связанных узами грехов своих, или узами демонскими, каковы суть страсти, указывая этими словами на уверовавших язычников (зтп. 395).

Окованные сердцемъ въ мудрости — различающие порок и добродетель; мудрые в Божественных делах люди; апостолы: **Десницу Твою тако скажи ми, и окованные сердцемъ въ мудрости** (пс. 89. 12). По толкованию Зигабена, мудрость Божия есть умение делать различие между добродетелью и пороками и следование добродетели. Поэтому эти слова нужно относить к будущему Суду Божию. Толковник полагает, что можно понимать и в отношении к настоящему времени, в смысле: дай нам познать охраняющую силу Твою и тех людей, которые мудры в делах, относящихся к Божественному, ибо через них и мы делаемся благодатнее (зтп. 84). Иоанн Златоуст, Афанасий Великий и Исихий полагают, что пророк просит Бога, чтобы явился Христос («десница Твоя») и апостолы, как окованные, то есть испытанные, сердцем в мудрости, потому что от них исходит спасение грешных (Афтп. 315).

Олтари — Церкви: **Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положитъ птенцы своя: олтари Твоя, Господи силъ** (пс. 83. 3). Жертвенниками, или «олтарями», обобщенно названы Церкви Божии, в которых

духовные учителя окормляют своих духовных чад-птенцов (зтп. 43) через Святое Крещение и проповедь Слова Божия.

Омраченные земли — омраченные страстями иудеи; грешники: **Яко исполнишася омраченнии земли домовъ беззакония** (Пс. 73, 19). Зигабен «омраченными земли» называет погрязших в страстях иудеев. По Оригену, демоны суть омраченные власти воздушные или подземные, а грешники — омраченные жители земли, которые через делание грехов строят себе дома беззаконий: дом любодейств, дом сребролюбия, тщеславия — вообще всякого греха (зтп. 456).

Оплоть — Божий Промысл; Божие покровительство, помощь Божия; Святы Ангелы; Святыя заповеди: **Вскүю низложилъ еси оплотъ его, и обимаютьъ и вси мимоходящии пүтемъ?** (Пс. 79, 12). «Оплотомъ» пророк назвал Божие покровительство, ибо что оплот для винограда, то Промысл Божий для сподобившихся пользоваться им (фтп. 386). На горестный вопрос, содержащийся в приведенном стихе, Бог отвечает иудеям через Исаию: «Я отнял ограду его, потому что ожидал, что он (народ иудейский) принесет плод, но он произрастил терны» (ис. 5, 4). По словам Афанасия Великого, оплотом иудеев была стража небесных Ангелов, которую устранил от них Бог. Этот народ с этих пор «предается в пажить нечистым духам, которые и поедают души их, лишая их совершен-

номысленного благоплодия». Василий Великий полагает, что здесь «виноградомъ» названа душа человека, а ее оплотом, оградой являются Святыя Заповеди Господни и охранение Ангелами (зтп. 24).

Оплоты — стены и законы; Святыя апостолы; защита: **Разорилъ еси вся оплоты его, положилъ еси твердая его страхъ** (Пс. 88, 40). По толкованию Зигабена, «оплотами» здесь пророк называет стены и законы. Кирилл полагает, оплотами Христовыми и укреплениями Его пророк называет святых апостолов. Ибо, оставя Его во время страдания, те, которые казались твердынями Его, разбежались (зтп. 78). Феодорит переводит слово «оплоты» как «защита»: лишил его всякой защиты — относя эти слова к царю Давиду (фтп. 429). По Иринею, «оплотом и твердынею» Израилевою было его царство, которое Бог разорил, ибо «невозможно было человеческой силе разорить то царство, которое Сам Бог утвердил, если бы Он же не прогневался на него» (итп. 103).

Оправдити сердце — удалиться от беззакония; стяжать правду; соблюдать чистоту помыслов; очистить сердце: **И рехъ, еда все оправдихъ сердце мое?** (Пс. 73, 12). По изъяснению Зигабена, Давид, смущаясь помыслами, говорил себе: «Неужели напрасно удалил я сердце свое от всякой неправды и беззакония?» — то есть очистил сердце (зтп. 443). Феодорит толкует это выражение как «стяжание правды»

(ФТП. 345), а Ириней — как «очищение сердца» (ИТП. 501), Лопухин же понимает как «благочестие» (ЛТБ. 276).

Оружие — попушение Божие; искушения от демонов; гонения со стороны людей: **Тамо сокруши крепости дуквѣ, оружіе и мечь и брань** (Пс. 74. 5). В духовном смысле «оружие» диавола и его власть над нами есть попушение Божие, потому что когда диавол попушением Божиим получит власть наказывать нас, тогда он не чувствует и не побеждается, хотя мы сражаемся и побеждаем его. Это — «охранительное оружие» врага (ЗТП. 463). Ириней полагает, что «оружие» вместе с другой военной лексикой означает искушения от демонов, гонения со стороны людей и другие виды, которыми прикрывают себя наши враги, когда ведут с нами духовную брань (ИТП. 524).

— истина; Крест Христов: **Оружіемъ обыдетъ тя истина Его** (Пс. 90. 4). Пророк говорит: «Если человек истинен в слове и деле, то эта истина будет окружать его, как оружие, то есть со всех сторон хранить его». А истина есть Божия, ибо ложь свойственна диаволу. Афанасий Великий толкует иначе. Христос окружит и сохранит крестом как оружием тех, которые живут в Его помощи. Ибо истина Отца есть Христос (ЗТП. 86).

Осквернити — повергнуть на землю; лишить святости; обмирщить: **Возжегоша огнемъ святило Твое; на земли оскверниша жилище имене Твоего** (Пс. 73. 5). По изъяснению Зигабена,

«осквернили» значит, что храм Божий скверно и нечестиво повергли на землю, разрушив его, сделав святое общепотребительным. Феодор пишет: «скверным» пророк называет не чистое, но часто — общее. Так сказал священник Авимелех Давиду: «Нет скверных (то есть общих для всех) хлебов в руках моих, но только священные» (Цар. 21. 4). А «общими хлебами» называются те, которые едят все вообще, которые суть ни священны, ни нечисты (ЗТП. 451). Феодорит относит это к разрушению храма, так что «с тем, что свято, поступили, как с вещами обыкновенными» (ФТП. 352).

— уничтожить; солгать, преступить: **Лице оправдания Моя осквернятъ и заповедей монахъ не сохранятъ, посещу жезломъ беззаконія нхъ** (Пс. 88. 31–32). Как полагает Зигабен, глагол «осквернять» обозначает «уничтожать», так как скверным называется то, что не освящено, для различия от святого, иначе говоря, то, что находится в общем употреблении и малоценно. Таким образом, осквернение есть не что иное, как уничтожение святости освященного, святыни (ЗТП. 75).

В этом же псалме в стихе 35 глагол «осквернить» употребляется в значении «солгать, преступить»: **Ниже оскверню завета Моего, и исходящихъ отъ устъ монахъ не отвергуся** (Пс. 88). Эти слова говорятся от лица Бога, Который возвещает: «Не солгу в обетованиях Моих, не преступлю заветов, но докажу истинность данных обещаний» (ФТП. 428).

Оскорбляющие — иудеи, распявшие Христа; враги Давида: **Предъ Тобою вси оскорбляющие меня** (Пс. 68. 20). Зигабен полагает, что эти слова обращены Христом к Отцу Небесному. «Иудеи, — говорит, — оскорбляют Меня пред Тобою». По мнению Ирины, эти слова обращены к Богу от лица Давида, который говорит о своих врагах, которые язвительно смеялись над ним, оскорбляли и всячески бесчестили его (итп. 465).

Основания Его (Бога) — истины учения о Христе; Святые апостолы: пророческие предсказания о Христе; Божественные наставления; святые горы, на которых основан Иерусалим: **Основания Его на горахъ святыхъ** (Пс. 86. 2). По словам Евсевия, «основания» Христовы суть истины учения о Нем, так как они суть основания и корень веры во Христа. Можно сказать иначе: «основаниями» Христовыми пророк называет святых апостолов, потому что из них составились начала и первые здания Церкви Христовой. Некоторые толковники говорят, что «основания» Христовы — это пророческие предсказания о Нем, поскольку они были первыми началами веры во Христа (зтп. 54). Феодорит «основания» относит к понятию благочестия и считает таковыми «Божественные наставления» (фтп. 413), Ириной полагает, что пророк говорит об «основаниях» града Иерусалима, то есть святых горах Сион и Мориа: Бог избрал эти святые горы с тем, чтобы на них основать град Свой. Иерусалим, «носив-

ший образ Церкви, был особенным жилищем Бога и Его престолом. Речь идет о духовном престоле, ибо тогда нигде не было ни такого вероисповедания, ни такого Богослужения, как в Иерусалиме» (итп. 78).

Основания земли — глубины земли; демоны: основания внутренней жизни: **Да подвижутся вся основания земли** (Пс. 81. 5). «Основаниями земли» пророк называет ее глубины. В этих словах в образной форме Давид изображает силу негодования Бога на неправедных начальников и беззаконных судей. Афанасий Великий изъясняет этот стих в высшем смысле следующим образом. «Основаниями» называется начальствующим века сего, то есть демонов, которые еще до народа иудейского подверглись суду и низвержены из владычества над людьми такими словами: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон», — ибо потряслось стояние их, которое имели прежде, так как они первые были обессилены Крестом (зтп. 35). По Лопухину, неправедный суд беззаконных судей, о которых говорит Пророк, приводит «к уничтожению законности и потрясению основ внутренней жизни общества» (ЛТБ. 295).

Останокъ помышления — неприятие диавольского наущения; помысл, очищенный от всякого зла: **Яко помышление человеческое исповестся Тебе; и останокъ помышления празднуетъ Ти** (Пс. 75. 11). По изъяснению Зигабена, не только мысли челове-

ские откроются на Страшном Суде, но даже и то, когда кто насильно от диавола помыслит что-нибудь злое, но, не послушавшись его, презрит и оставит это и более не вспомнит о нем. И этот «останокъ», то есть оставление такой злой мысли, обнаружится пред Судиею-Богом. Как полагает Максим, «останокъ помышления» есть очищенный от всякого злого внушения помысл, «как останок по избранию благодати». На суде даже само это помышление добра, хотя и не исполненного, будет одобрено и станет причиною праздника и радости для судимого человека. Евсевий под «останкомъ помышления» понимает и самый малейший помысл, а «остаток помышления», как чистый от греха, будет праздновать человек (зтп. 465). По Иринею, речь идет о самом малейшем помышлении оправданного человека на Страшном Суде, которое есть благодарность и хвала Богу (итп. 526).

Острова — частные Церкви; души верующих; места за пределами Иудеи; языческие народы: **Господь воцарится: да радуется земля, да веселятся острова мнози** (пс. 96. 1). Пророк предрекает, что частные Церкви будут радоваться, как вышедшие из горького моря неверия, которые прежде покрывались со всех сторон волнами искушений, а потом получили, по словам Кирилла, твердое стояние во Христе. Или иначе: под «островами» должно понимать души верующих (зтп. 115). По толкованию Иринея, упоминание об «островах» означает, что Царство Бога, доселе

заклучавшееся в тесных пределах Иудеи, «гораздо далее распространится и пронесется к языкам», озаряя их светом спасения и благодати (итп. 159). Другой толковник изъясняет иначе. Господь есть Царь над всеми богами и всем миром. Этому должны радоваться не только евреи, но и «острова», то есть все языческие народы, часто обозначаемые этим образом (ЛТБ. 323).

Отъ века — от начала создания мира; вечно, непрерывно; от вечности, без начала: **Готовъ престолъ Твой отътоле: отъ века Ты еси** (пс. 92. 2). По словам безымянного толковника, таинство воплощения Господня было готово «отъ века», то есть от начала создания мира, ибо еще тогда, создавая человека, произвел его по Своему образу, положив на нем царскую печать, зная, что надлежит некогда воспринять его. По толкованию Зигабена, «отъ века», как бы «от начала», по отношению к Божескому естеству не значит временного начала, но — вечность и непрерывность (зтп. 97). Иринея толкует «отъ века» как «от вечности, без начала» (итп. 135).

Отъ века и до века — от вечности до вечности; безначально и бесконечно; всегда: **Прежде даже горамъ не быти и создатися земли и вселенней, и отъ века и до века Ты еси** (пс. 89. 2). Ты, — говорит Давид, — Господи, прибежище нам во всяком роде, потому что Ты всегда существуешь: до рождения гор и создания земли и вселенной

Ты существуешь. Говоря, что Творец существует прежде всякой твари, псалмопевец тотчас прибавляет и другое, что Он безначален и бесконечен. Ибо слова «отъ века и до века» означают «от вечности и до вечности». В книгах Ветхого Завета слово «векъ» часто имеет значение «всегда» (зтп. 81). В своем изъяснении стиха Ириней удачно использует грамматическую форму сказуемого для построения экзегезы, в частности он пишет: В стихе «от века и до века Ты еси» псалмопевец не говорит — «Ты был еси отъ века и пребудешь до века», — но в настоящем времени: «Ты еси». Этим он показывает «беспредельную вечность Бога, которая есть не что иное, как продолжение времени, не имеющее ни начала, ни конца и не подверженное никакой перемене» (итп. 109).

Отвратити въ смирение — отдать под власть врага; презирать кого-либо; возвратить кого-либо в сокрушение, в тление: **Не отврати человека во смирение** (пс. 89. 3). В Священном Писании слово «смирение» имеет несколько значений: кротость, исправление, разрушение. В данном стихе выражение «отвратити во смирение» имеет смысл «попасть под власть врага». «Не допусти, Господи, — говорит Давид, — обратиться в такое смирение после того, как я прибег к Тебе» (зтп. 81). По толкованию Феодорита, Давид просит Бога, чтобы Он не до конца презирал израильский народ, обуреваемый столькими бедствиями, чтобы ему не быть совершенно отвра-

щенным в смирении и бедствовании (фтп. 433). Толкование Ириней опирается на еврейский текст стиха: «Возвращаеши человека въ сокрушение». Давид просит Бога о спасении от таковой гибели народа (итп. 109). Изъяснение Лопухина отличается от всех приведенных выше, он переводит еврейский текст так: «Ты возвращаешь человека в тление». По словам толковника, «человек перед Богом — полное ничтожество. Господь возвращает человека в тление», ибо по закону Бога человек со смертью снова возвращается в ту землю, из которой он и взят (сравни: Икос в «Последовании по исходе души от тела»: «Земнии убо отъ земли создахомся и в землю туюжде пойдемъ, якоже повелель еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и въ землю отъидеши») (лтб. 311).

Отвращати лице — лишать милости: **Вскрю, Господи, отрееш дүшү мою; отвращаеши Лице Твое отъ мене** (пс. 87. 14). В этих словах толковники усматривают сокрушение царя Давида по поводу того, что он не получает благоснисходительности от Бога в ответ на его молитву. Прикровенно, как полагает Ириней, здесь говорится о воле Божией. Этим примером пророк Давид научает и нас, чтобы мы не теряли духа, если случится, что и наши молитвы, хотя и усердные и непрестанные, не скоро будут услышаны (зтп. 62; итп. 87; фтп. 418).

Отъ долицъ поять — пастушеский слуга: **И избра Давида раба своего,**

и воспринять его отъ овчихъ: отъ доналицъ поятъ его (Пс. 77. 70). Давид рассказывает о своем состоянии, не стыдясь сказать, что он не был совершенный пастырь, но был и ниже пастыря — слугой пастушеским, который ходил вслед за рождающими овцами и принимал ягнят. Для этого дела, как говорит Феодор, берут обыкновенно отроков, которые пасут вновь рождающихся овец. По словам Исихия, Давид был образом Христа, Который по человечеству был из того же колена, что и Давид, и был пастырем «овец словесных» (ЗТП. 15).

Отецъ сирыхъ — Христос: **И радуйтесь предъ Нимъ. Да смятутся отъ лица Его, Отца сирыхъ и Судни вдовиць** (Пс. 67. 5–6). Называя Христа «Отцемъ сирыхъ», Давид, по словам Афанасия Великого и Кирилла, говорит о попечительности и промышленности Христа по отношению к беззащитным (ЗТП. 394).

Отечества языкакъ — роды и родства человеческие; патриархи, архиереи, священники, учителя; все люди, уверовавшие из язычников: **Принесите Господеву отечества языкакъ, принесите Господеву славу и честь** (Пс. 95. 7). По изъяснению Зигабена, «отечества языкакъ» суть роды и родства человеческие; или иначе: «отечества народов» суть их духовные отцы, церковные вожди, то есть патриархи, архиереи, священники и учителя (ЗТП. 112). Феодорит толкует иначе: «стекайтесь, все люди, к хотящему спасти вас Владыке

и воздайте Ему подобающее чествование» (ФТП. 459). Как полагает Иринеи, «отечества языкакъ» — это уверовавшие во Христа язычники, «которые имели некогда участвовать во усыновлении». Пророк требует от этих «отечества языкакъ» не вещественных, а духовных приношений жертв в храмах Божиих, то есть чтобы прославили и восхваляли Бога за все, что Он сделал во искупление рода человеческого. «Ибо не нашим тщанием или заслугами вошли мы в жребий сынов Божиих, но по единому милосердию Бога приняты во усыновление, и потому обязаны Ему воздавать всяческую честь и славу» (ИТП. 156).

От левыя страны и одесную — безумные страсти и грех под видом добра; верные и нечестивые: **Падеть отъ (левыя) страны твоя тысяща, и тма одесную тебе: къ тебе же не приближится** (Пс. 90. 7). По толкованию Зигабена, в высшем смысле этот стих говорит о том, что живущий в помощи Божией будет подвергаться с левой стороны многим стрелам, а с правой еще более, где под «левою стороною» подразумеваются стрелы безумных страстей — ярости и похоти, которые явно и неоспоримо суть зло. Под «правою стороною» (одесную) понимаются хорошие вещи, дела, через которые диавол низвергает человека во зло (ЗТП. 87). Иринеи полагает, что речь идет о верных и нечестивых: «Нечестивые падут тысящами и тьмами, но верные и в самых опасностях пребудут безопасны» (ИТП. 119).

Отъ моря и до моря — по всей земле; во вселенной; во всем мире: **И обладаетъ отъ моря и до моря** (Пс. 71. 8). По толкованию Феодорита, эти слова относятся к судьбе Евангельской проповеди и обозначают — «возобладает над всеми пределами вселенной» (ФТП. 337). Зигабен имеет в виду правду и мир, которые воцарятся во дни Христа и которые распространятся во все концы земли, «объемля кругом всю землю» (ЗТП. 435). Как считает Лопухин, этим выражением обобщенно названы все страны земли (ЛТБ. 273).

Отрасли — племена, произrostшие от иудеев; пришельцы из язычников; множество израильтян; высота добродетелей; народ, составляющий Церковь: **Простре розги своя до моря, и даже до рекъ отрасли своя** (Пс. 79. 11). По словам Кирилла, отраслями винограда-Израиля пророк называет народы, «произrostшие от иудеев». Афанасий Великий изъясняет «лозы и отрасли» винограда как все множество народа, которое владело землями от реки Евфрат до Индийского моря. Феодорит полагает, что «отраслями» Давид называет «пришельцев, присоединившихся из язычников и научившихся Богопознанию» (ФТП. 386). Григорий Нисский истолковывает значение слова в высшем смысле: «отрасли возрастающие суть высоты добродетелей, распространившиеся наподобие ветви до высоты Ангельской. Зеленые листья суть многообразный мир добродетелей, цветущих содействием Духа»

(ЗТП. 23). По толкованию Зигабена, «отраслями и отпрысками» назван народ, составляющий Церковь и среди него пришельцы, присоединившиеся к благочестию из язычников (ЗТП. 23).

Отринувени отъ руки Божией — забытые Богом люди: **Яко язвени спящии во гробе, ихъ же не помянулъ еси ктому, и тии отъ руки Твоея отринувени быша** (Пс. 87. 5). Зигабен относит эти слова ко Христу, Который говорит: «По мнению людей, я был как раненый, находящийся во гробе, которых Бог не вспоминает за их грехи, и они гниют и превращаются в прах». Ибо известно, что и умершие не меньше, чем живые, «находятся под хранением Божией десницы» (ИТП. 84). Но Христос не был таковым, как думали о Нем люди, враждебные к Нему. По словам Афанасия Великого, и по смерти Христа Его тело было исполнено животворящей силы, о чем свидетельствуют кровь и вода, которые источились из прободенного ребра Иисусова: кровь — как доказательство человека, а вода — в доказательство того, что выше человека, так как «невозможно сему произойти от мертвых тел» (ЗТП. 59).

Отринуты до конца — совершенная оставленность Богом; конечная гибель: **Вскую, Боже, отринулъ еси до конца** (Пс. 73. 1). По толкованию Зигабена, «отринуть до конца» означает совершенное оставление Богом. Здесь Давид пророчески предвозвещает будущую конечную гибель Иерусалима.

Бог и прежде отвергал и оставлял иудеев за грехи, но не до конца, поскольку через пророков для каждого рабства их определял известное время. В этом псалме повествуется о самом последнем взятии и порабощении Иерусалима римлянами, спустя 40 лет по Вознесении Господа. Ибо хотя и до римлян иудеи были побиваемы неоднократно, но никогда не подвергались таким бедствиям, как: навсегда изгнание из Иерусалима, исчезновение Кивота Завета, Святыни еврейского народа, сожжение храма, разрушение их домов и совершенное истребление, а всего важнее то, что у иудеев не осталось пророков. Ориген изъясняет в высшем смысле: когда у нас будут крайние грехи, так что преступления наши будут чрезмерны, тогда Бог отвергнет нас до конца, далее которого никто не может быть отвержен (ЗТП. 449).

Отрокъ Божий — Христос; народ иудейский: **Не отврати лица Твоего отъ отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя** (пс. 68. 18). В понимании Зигабена эти слова пророк Давид произносит от лица Христа: «Не отврати, — говорит, — Отец Мой, от Меня, едиnorodного Твоего Сына, взора Твоего, который в нужде покрыл бы Меня, но скоро услыши Меня, ибо скорбит душа Моя». Возможно иное толкование. «Отрокомъ Божиимъ» Давид называет иудейский народ, как усыновленный Богом, Который называет Израиль первенцем Своим (Исх. 4. 22) (ЗТП. 416. 423).

— раб Божий: **Призри на мя и помилуй мя: даждь державу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоея** (пс. 85. 16). Толкование ряда экзегетов опирается на еврейский текст стиха, который читается так: «Даждь крепость рабу Твоему». Рабом называет себя Давид, осознавая обязанность вечно служить Господу Своему — Богу (ЗТП. 53: итп. 76). Феодорит говорит яснее: «Ибо я, — говорит Давид, — раб Твой и сын рабыни Твоей», то есть издревле, начиная с предков, состою под Твоим владычеством, потому, как раб у Владыки, прошу спасения (ФТП. 412).

Отъ утробы, отъ чрева матери

— с младенческого возраста; до рождения, во утробе матери; со времени рождения; со времени разумного состояния младенца; со времени исчезновения из Египетского плена; издревле: **Въ Тебе утвердихся отъ утробы, отъ чрева матери моея Ты еси мой покровитель: о Тебе пение мое выну** (пс. 70. 6). По толкованию Феодорита, Давид здесь прославляет благодеяния, оказанные ему не только в юности, но и в самом младенчестве (ФТП. 476). Прославляет вместе с тем и чудную Божию силу и непостижимую благодать, которые Он проявляет при рождении людей. Ириней замечает по этому поводу: «Ежели бы Бог некоторым образом не подлагал руки Своя и не воспринимал нас в недра Свое, то что бы впоследствии с нами? и какая была бы надежда к продолжению жизни? Исхождение из утробы матерней, конечно, было бы совосследуемо

смерти» (итп. 476). По изъяснению Феодорита, рождением и происхождением на свет пророк называет «исшествие из Египта». Возможно иначе. Сонм благочестивых, умоляя Бога, говорит: «Издревле, из начала имел я упование на Тебя» (фтп. 329). Зигабен изъясняет иначе. Царь Давид говорит о том, что на одного Бога надеялся не только с юности, но и со времени своего рождения, и это упование передано ему благочестивыми родителями. Другие толковники предлагают иное объяснение: когда в восьмой день обрезали детей по иудейскому обычаю, то как бы от самого материнского чрева вручали их Богу. Возможно также толкование, согласно которому выражение «отъ утробы матери» следует понимать образно, то есть с того времени, с которого начинается понимание и разумение младенца. Иногда это выражение толкуют расширительно: если бы Божественная сила не сохранила человека в зародыше, в детстве и в отрочестве, то он в различных случаях погиб бы (зтп. 326).

Отцы — пророки; священнописатели; учителя народа: **И отцы наши поведаша намъ** (пс. 77. 5). «Отцами» пророк называет Моисея и прочих пророков, священных писателей и их толковников, учителей народа. Ибо Сын древних этих отцов и пророков был Христос по Матери Своей. Также их сыновьями были Христовы апостолы и их сыновья, то есть весь христианский народ (зтп. 2).

Отъ юности — жизнь после исшествия из Египта; жизнь вне рая: **Нищ есмь Азъ и въ трудехъ отъ юности мояя** (пс. 87. 16). По толкованию Феодорита, «юность» для Израиля — исшествие из Египта, а для всех людей — жизнь вне рая по преступлении заповеди, потому что те и другие все остальное время проводили бедствуя (исшедшие из Египта израильтяне все, кроме двоих, умерли в пустыне) (фтп. 418).

Отъяти духъ — умертвить, лишить благодати Святаго Духа; отнять ум; удалить учителей Церкви: **Вси же окрестъ Его принесутъ дары; Страшному и отъемлющему дүхи князей, страшному паче царей земныхъ** (пс. 75. 12–13). Пророк говорит, что Бог столь страшен, что повелением Своим отделяет души князей от тела их, иначе сказать: Он умерщвляет их. Он страшен и для фараона, и для Сеннахерима, и всех других властителей, враждующих на Израиль. Примером могут служить наказания, произведенные Им над Египтом, и истребление ассириян. По толкованию Афанасия Великого, далекие от Бога люди хотя прежде и получили начатки Божественного Духа, но не вели жизни, достойной сей благодати, и были злы, будут лишены Духа: «Ибо в Божественное оное Пришествие (на Суд) за грехи у каждого отнимется Дух, данный через Крещение, и через это отнятые преданы будут наказанию». Дидим полагает, что пророк говорит здесь о Навуходоносоре, у которого за злодеяния его был

отнят ум, и тот стал жить вместе с дикими зверями и уподобился им по образу жизни. Или можно иначе: речь идет об учителях Церкви согласно со словами апостола Павла, который говорил о том, что из среды пресвитеров восстанут такие, которые будут говорить превратно, то есть на Божественного Духа, потому что страшный Судия отнимет Его у них (Деян. 20. 28) (зтп. 466).

Очи — враги; очи души, то есть ум: **Предваристе стражбы очи мон** (Пс. 76. 5). По изъяснению Зигабена, «очами» Давид называет наблюдавших за ним врагов и говорит так: «Наблюдавшие за мной враги приходили до начала ночных стражей для непрерывного и пристального наблюдения за мной. Некоторые толковники под «очами»

понимают «очи души», то есть ум человека, который размышляет о жизни, полной заблуждений (зтп. 468–469).

Очи Божии — апостолы, ученики Господни: **Очи Его на языки призираютьъ** (Пс. 65. 7). По словам Афанасия Великого, под «очами Божиими» следует понимать апостолов (зтп. 386). С тем же значением «ученики Христовы» выражение «очи Божии» употреблено в псалме 87, 9: **Очи Мон изнемогосте отъ нищеты**. По словам безымянного толковника, эти слова Господь говорит о Своих учениках, которых Он почитал как Свои глаза. Они изнемогли во время страдания, потому что были еще нищи и несовершенны до такой степени, что говорили: «Мы надеялись, что Он есть тот, который имел избавить Израиля» (зтп. 60).

Пажить Божия — закон и пророки: **Разгневаясь ярость Твоя на овцы пажити Твоея** (Пс. 73. 1). Дидим изъясняет слово «пажить» как закон и пророки, которыми Бог как пастырь пасет овец — праведников (зтп. 450). — Церковь: **Яко Той есть Богъ нашъ, и мы людие пажити Его, и овцы рүки Его** (Пс. 94. 7). Ириней говорит: Хотя весь род человеческий для того создан, дабы прославлять Бога, но Церковь особенно насаждена для прославления имени Его, и потому не без причины нарицается «пажितью Его» (итп. 150).

Пасти — царствовать: **Отъ долицъ поятъ его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое** (Пс. 77. 71). Бог, — говорит пророк, — избрал раба Своего Давида пасти, то есть царствовать над народом Своим Иаковом. Слово «пасти» употреблено переносно: как пастырю надобно иметь старание об овцах своих, так и царь должен печься о народе своем (зтп. 15).

Пасый Израиля — Христос: **Пасый Израиля, вонми!** По толкованию

Исихия, пасущий Израиля есть не кто иной, как Христос, Который сказал: «Азь есмь Пастырь добрый, пасый Израиля», — то есть имеющих ум, зрящий Бога (зтп. 21).

Первенец — Христос; царь Давид: **И азь первенца положу его высока паче царей земныхъ** (пс 88. 27). «Первородным (то есть первенцем)» апостол Павел назвал Христа в трех отношениях: первородным между многими братьями (Рим. 7. 29); первородным из мертвых (Кол. 1. 18) и первородным перед всею тварью (Кол. 1. 15), то есть как начаток нового народа, как первого воскресшего из мертвых в бессмертие и как отличного перед новою тварию верующих (зтп. 74; фтп. 427). Ириней полагает, что «первенцемъ» здесь назван царь Давид: как человек, которому обещано усыновление Самим Богом, и как царь «превыше всех царей земных, ибо ежели будем судить о Давиде, каков он был сам по себе, то, конечно, не мог бы он взойти на столь высокий степень; но поелику носил образ Христов, сего ради прилично нарицается «первенцемъ» и царем паче царей земных» (итп. 98). С таким толкованием согласен и Лопухин: первенцем среди царей языческих является Давид, которого Господь особенно любит и которого предпочитает перед всеми другими правителями народов (лтб. 309).

Первые — прежние: **Не помяни нашихъ беззаконий первыхъ** (пс. 78. 8). Не помяни, — говорит, — Господи, грехов

наших предков, которые мы, иудеи, сделали доселе, ибо «первыми» называет прежние, древние грехи. Феодорит видит в этом высокое благочестие народа, так как упоминает о грехах, не сделанных ими, но их предками, и умалчивает о своем нынешнем благочестии (фтп. 381). Никита иначе объясняет благочестивость такого покаяния: не свойственно кающемуся грешить, и никто не исповедывается в тех злых делах, которые продолжает творить (зтп. 18). Лопухин, напротив, видит в этом не временный упадок высоты жизни еврейского народа, но продолжительную порочную наклонность (лтб. 289).

Песъ — евреи: **Возвратятся на вечеръ и взалчутъ, яко песъ, и обыдутъ градъ** (пс. 58. 7). Евреев Давид здесь уподобляет псам, с одной стороны, по причине их алчности, с другой, по причине бесстыдства и дерзости их, так как пес есть животное наглое и бесстыдное. По изъяснению Феодорита, как собаки обыкновенно ночью бегают везде по городским торжищам, к чему побуждает их голодное чрево, так и иудеи, лишившись всякой помощи, не будут уже пользоваться пророческим даром и вовсе будут лишены священноначальнического попечения и станут ходить наподобие собак, не удостоиваясь, по гласу Евангельскому, даже собирания крошек, падающих с трапезы господ своих (зтп. 353).

Песнь нова — славословие ангелов; Новый Завет; жизнь, обновленная

Святым Духом: **Воспойте Господеву песнь нову** (Пс. 95. 1). Зигабен полагает, что выражение «песнь нова» означает то славословие, которое пели Ангелы: «Слава въ вышних Богу и на земли мир» (Лк. 2. 14). Эту песнь они воспели, когда был «построен дом», то есть родился Христос. Афанасий Великий, Кирилл и Диодор полагают, что в этих словах выражена та мысль, что Дух Святой заповедует Апостолам «новую песнь», то есть Новый Завет, который они должны были излагать народам, живущим по всей вселенной. По словам Григория Богослова, «новую песнь» составила жизнь людей, обновленная Духом Святым (зтп. 110).

Пети и разумети — обладать деятельной и созерцательной добродетелью; воспевать; воспевать и мысленно представлять путь непорочный: **Пою и разумю на пути непорочне** (Пс. 100. 2). По толкованию Зигабена, «пением» пророк называет деятельную добродетель, а «разумением» (размышлением) — добродетель созерцательную (зтп. 129). Со ссылкой на Симмаха Феодорит изъясняет слова как: «Буду воспевать и мысленно представлять тот непорочный и богоугодный путь, который я увидел по благодати Духа» (фтп. 475).

Печаль — непрестанное размышление; напряженное рассматривание зрением чего-либо; Высота Божия: **Возскорбехъ печалню моею** (Пс. 54. 2). Греческое слово, переведенное в церковно-славянском тексте как «печаль»,

буквально обозначает «непрестанное беседование». Но пророк часто употребляет его в значении «непрерывное и постоянное размышление», как, например, в Псалме 118, 48: «и я постоянно размышлял об оправданиях Твоих», то есть непрерывно размышлял о Законе Твоем. И здесь, в псалме 54, 2, говорит подобным образом, что он печален по причине размышления своего, ибо размышлял о том, каким способом избавиться от наветов врагов, но пал в скорбь, ибо не находил никакого средства к освобождению себя. Слово «печаль» употребляется также для обозначения напряженного зрения для всматривания во что-либо (зтп. 328). По мнению Исихия, переведенное с греческого слово «печаль» обозначает возвышение, в котором находится Господь, рассматривая то, что относилось к нам, по причине чего и смущался, видя, что мы дошли до того безумия, что полагали препятствия Его подвигам для нас. Ближе к этому изъясняет слово «печаль» и Афанасий Великий (зтп. 328).

Писание людей и князей — пророчества о явлении Христа; исчисление людей у Бога; запись людей в книге живых: **Господь повесть въ писанинхъ людей и князей сихъ бывшихъ въ немъ** (Пс. 86. 6). По толкованию Зигабена, Христос будет учить о Себе из Писания, пророчествующего о Нем. Так, евангелист Лука повествует: «И подали Ему книгу Исаии пророка, и, раскрыв книгу, нашел место, в котором было написано: Дух Господень

на Мне, ибо Он помазал Меня, благовествовать нищим послал Меня» (Лк. 4. 17). Такое Писание пророческих слов Давид называет «писанием людей (народов) и начальников их», поскольку Писание дано племенам иудейским и начальникам их и сначала составляло собственность этих племен. Теперь же Писание стало «приобретением родившихся духовно в умственном Сионе — в Церкви Христовой или христианской» (зтп. 56). Симмах перевел иначе, как «Господь исчислить, написаю людей; сей родился тамъ». Это близко к еврейскому тексту стиха: «Богъ счислить въ написании людей (глаголя): сей тамо родися». Опираясь на этот перевод, Феодорит так изъясняет смысл этого стиха: Господь исчислит, написаю людей. Об этом «исчислении» Господь известил святых апостолов в словах: «Вамъ же и власи главнии изочтени суть» (Мф. 10. 30). И о «написании» открыл Своим ученикам, говоря: «Не радуйтесь, яко души вам повинуются, но яко имена ваши написана суть на небесехъ» (Лк. 10. 21). Иринея истолковывает иначе: «написание», о котором говорится в стихе, относится к званию. Хотя прежде сложения мира Бог вписал имена людей в «животную книгу» (то есть в «книгу жизни»), но в число сынов Своих тогда вносит их, когда, отродивши их духом усыновления, запечатлевает печатью Своею (итп. 81). По словам Лопухина, «быть записанным в книге» означает «сделаться наследником Небесного Царства и вечного блаженства» (ЛТБ. 304).

Пища — Христово Таинство: **Уготоваль еси пищу имъ, яко тако есть уготовление** (Пс. 64. 10). По изъяснению Афанасия Великого, речь идет об уготованной духовной пище, потому что еще до основания мира определено Христово Таинство (зтп. 382).

Пиющие вино — пирующие иудеи, глумящиеся над Христом; вельможи; праздные люди: **О Мне глумяхуся седящие во вратехъ и о Мне пояху пиющие вино** (Пс. 68. 13); Зигабен полагает, что пеня и песни о Христе производили с насмешками собравшиеся иудеи, когда у них бывали пиршества и застоля. По изъяснению Иринея, под именем «пиющих вино» разумеются вельможи, которые роскошью и положением превосходили прочих (итп. 462). Иной толковник считает, что этим именем названы праздные люди (ЛТБ. 268).

Пленъ Иаковль — плененный народ еврейский; христианский народ: **Возвратилъ еси пленъ Иаковль** (Пс. 84. 2). Возвратил, — говорит Пророк, — плененный народ Иакова из-под тиранства и плена, в котором тот содержался (зтп. 49). Можно иначе: под именем Иакова разумеется христианский народ, поэтому смысл стиха таков: весь человеческий род был пленником греха и принял свободу от Спасителя нашего Бога, о чем свидетельствует и Сам Спаситель (Лк. 4. 21) (Фтп. 405).

Плениль пленъ — освободил народы от пленения диавола: **Возшелъ еси**

на высоту, пленилъ еси пленъ (Пс. 67. 19). Поразив и низринув мучителя диавола оружием Креста, Господь Иисус Христос этим способом освободил от его жестокой власти «пленъ», то есть плененные народы, которых, взяв прежде в плен, диавол держал как рабов в своей власти. Так же и у Феодорита: «Пленилъ пленъ», когда бывших некогда в плену отнял и, как бы обратно пленив, даровал им свободу (ФТП. 41).

Плещи — охраняющая сила Божия: **Плещма своима осенить тя, и подъ криле Его надеешься** (Пс. 90. 4). «Плещи» Божии суть Его охраняющая сила, называемая еще и «крылами» Божиими. Переносный смысл и образ заимствован от тех, которые стоят в передних рядах во время брани и своими плечами закрывают находящихся позади (ЗТП. 86; ФТП. 438).

Плодь — апостолы и верующие из иудеев; духовные добродетели: **Ибо Господь дастъ благодать, и земля наша дастъ плодь свой** (Пс. 84. 13). По изъяснению Зигабена, царь Давид пророчески предсказывает в этом стихе, что Бог Отец даст людям Сына Своего, Который есть благодать, а «земля даст плод свой», то есть апостолов и других верующих, происходящих из Иудеи (ЗТП. 51). Феодорит полагает, что под «плодомъ» земли следует понимать «плодоношение добродетелей» (ФТП. 407).

Плодь земли — люди как существа, созданные из земли; усовершенствовавшиеся в добродетели; Христос; успехи

в благочестии: **Земля даде плодь свой** (Пс. 66. 7). «Плодом земли» здесь Давид называет созданных из земли людей, которые посредством добродетельной жизни или через произвольную скорбь имели быть принесены Богу «как плодоношение». Или иначе: «Плодомъ земли» называет Самого Христа, как имеющего тело земное. Афанасий Великий полагает, что под «землей» здесь разумеется мысленная земля, то есть сердце, тогда «плодомъ» ее являются успехи в благочестии (ЗТП. 391).

Плодь праведнику — помощь Божия и наказание обидчиков; милость и попечение Божие; воздаяние: **И речеть человекъ: аще ѹбо есть плодь праведнику, ѹбо есть Богъ судя имъ на земли** (Пс. 57. 12). Пророк говорит о том, что человеку есть большая польза от праведности, так как, поистине, помощь Божия и наказание от Бога обидчиков его есть для него «плодь». Следовательно, праведник упражняется в добродетели не напрасно и, следовательно, есть Бог, Который и в настоящей жизни судит их. Другой толковник изъясняет слово «плодь» в том смысле, что праведный имеет плодом любви своей к Богу пощадку от Него и попечение. Златоуст толкует слово «плодь» как воздаяние и смысл стиха изъясняет так: «И праведники здесь не все находят плоды трудов своих, то есть воздаяние» (ЗТП. 350).

Плоды и труды — возделанные человеком плоды земли: **И даде рже**

плоды ихъ и труды ихъ плугомъ (Пс. 77. 46). Под «плодами» Давид понимает «все произрастания земли, которые назвал и трудами, как возделываемые трудом» (зтп. 11).

Плоть — смертный и страстный человек; грубые и низменные люди; плотские страсти и удовольствия: **На Бога уповахъ, не упоюся, что сотворишь мне плоть** (Пс. 55. 4). Пророк говорит, что он не устрашится тех бедствий, которым подвергает его «плоть», слабый смертный и страстный человек. По мнению Феодорита, «плотию» Давид называет грубейших и ведущих низкую жизнь людей. Исихий «плотию» называет плотские страсти и удовольствия (зтп. 339).

— сам человек: **Возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя** (Пс. 62. 2). По изъяснению толковника, к словам о душе пророк присовокупляет слова о теле, чтобы выразить, что он так пространнее именуется себя вполне, означая этими словами чрезмерную жажду и любовь ко Господу (зтп. 372).

— народ, люди: **Услыши молитву мою. Къ Тебе всяка плоть придетъ** (Пс. 64. 3). По словам Феодорита, в словах «къ Тебе всяка плоть придетъ» содержится пророчество о народах, что они уверуют во Христа. При этом «плотию» назвал народы или потому, что «плотию» как часть именуется целое — человека, или потому, что язычники жили плотским образом. Можно изъяснить иначе: Давид говорит здесь о совокупном воскресении всех людей

вообще, во время которого все имеющие воскреснуть познают Бога. Афанасий Великий полагает, что в этих словах содержится благовествование о призвании всех народов, согласно со сказанным у Иоила: «Излию отъ Духа Моего на всякую плоть» (зтп. 379).

— слабые и недолговечные существа; немощь естества человека: **И помяну, яко плоть сущъ, духъ ходяй и не обращайся** (Пс. 77. 39). Зигабен так изъясняет: потому еще долго терпел Бог ропот и беспечность израильтян в пустыне, что они были плоть, то есть существа, что они были слабыми и недолговечными (зтп. 9). По словам Феодорита, Бог «знал немощь естества их, знал, что по истечении недолгого времени примут конец жизни» (фтп. 373).

Погибель — гроб: **Еда повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою въ погибели** (Пс. 87. 11). Здесь, по Зигабену, «погибелью» назвал гроб, как погубляющий и разрушающий мертвое тело, положенное в нем (зтп. 61).

Погибнуть — принять в вечности после смерти бесконечное наказание: **Да постыдятся и смятутся во векъ века, и посрамятся и погибнутъ** (Пс. 82. 17). Давид проклинает нечестивцев, врагов Божиих на получение ими погибели и в будущем веке — «во векъ века», то есть в вечности. При этом, как изъясняет Зигабен, погибелью в будущем веке называет не разрушение и не приведение в небытие, но бесконечное наказание (зтп. 41).

Поглумитися — помыслить; углубляться мыслию; размышлять и беспокоиться; произносить пустые слова и многословить: **Помянухъ Бога и возвесешихся: поглумляхся и малодушествоваше духъ мой** (Пс. 76. 4). В еврейском тексте псалма глаголу «поглумляхся» соответствует «помыслить». Зигабен исходит из греческого соответствия «размышление» и истолковывает как «многословие и пустословие». Допускает также значение «размышление и беспокойство» и полагает, что оно наиболее адекватно смыслу стиха. Не исключает также значения «молитва» для греческого соответствия. Феодорит толкует глагол «поглумитися» как «размышлять», что и делал царь Давид, вспоминая о своих бедствиях (ФТП. 363).

Подвигнутися — перейти от заблуждения к истине: **Осветиша молния Его вселенную, виде и подвижеса земля** (Пс. 96. 4). Как изъясняет Кирилл, люди, увидев апостолов, от радости «подвигнулись», то есть перешли от заблуждения к истине и от тьмы к свету (ЗТП. 116).

Подножие ногъ Божиихъ — земля; Голгофа и Крест; понимание человеком величия Божия; храм в Иерусалиме; Ковчег Завета; Христова Церковь: **И покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть** (Пс. 98. 5). По толкованию Зигабена, в отношении к Божеству «подножие ногъ Божиихъ» есть земля: «Небо, — говорит, — престоль Мой, и земля — подножие

ногъ Моихъ» (Исаия. 66. 1). В отношении к человечеству «подножием ногъ Его» теперь называют Голгофу, на которой распят Господь; или самый Крест, на котором стали ноги пригвожденного на нем Господа. Христос охватил Собою упомянутое подножие. Исихий «подножием ногъ Его» называет Крест, имевший подножие, на котором поставленные ноги Господа были прибиты гвоздями. Григорий Нисский толкует выражение в высшем смысле и говорит: «Сколько бы ни возвышался ум ваш и превзошел своими понятиями о Боге всякое высокое представление, то и тогда то, что обретается вами и чему вы должны поклоняться, не будет еще самое величие искомого вами, но только «подножие ногъ Его». Ибо ум человеческий низок и пресмыкается долу в сравнении с непостижимостью Бога» (ЗТП. 125). Феодорит толкует иначе: в древности таким «подножиемъ» Бога был признаваем храм в Иерусалиме, а ныне Христианские Церкви по всей земле (ФТП. 471). По мысли Иринейя, Давид нарицает Ковчег Завета и сам Иерусалимский храм «подножием ногъ Божиихъ», возводя умы благочестивых людей к Богу, везде сущему и вся исполняющему (ИТП. 169).

Пожрети — благодарить: **Волею пожру Тебе** (Пс. 53. 8). Давид говорит, что добровольно, а не по принуждению закона будет приносить жертву Господу, как помощнику терпящим обиду; иначе: «Буду благодарить Тебя, Господи» (ЗТП. 327).

Познати имя Божие — жить по заповедям Божиим; познать славу Божию; иметь живое упование на Бога: **Яко на Мя упова и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое** (пс. 90. 14). По толкованию Зигабена, познать естества Божия никто не может, а познает Имя Божие тот, кто ведет себя в отношении к Богу достойно Бога, то есть живет по Божественным заповедям. По Евсевию, имя Божие знает тот, кто Ему одному служит и Ему одному поклоняется, не зная, кроме Него, другого Бога. Тот, кто с кротостью покорил Ему волю своего ума, кто служит Ему и знает Его волю. Под «именем Божиим» следует также понимать славу Его (зтп. 90). Иринея говорит, что познание Имени Божия не есть праздное некое созерцание ума, но живое упование, соединенное с призыванием Бога, к Которому прямо прибегают те, кто ожидает от Него единого спасения (итп. 123).

Познати путь Божий — изучить дела Божии: **Познати на земли путь Твой, во всехъ языцехъ спасение Твое** (пс. 66. 3). «Познать путь Твой» означает не изучение Закона и нравственного совершенствования, но исследование дел Божиих, показывающих, что Он — единый и истинный Бог, от Которого одного зависит спасение (зтп. 391; лтб. 259).

Покой Божий — земля обетованная; Царствие Небесное: **Яко кляхся во гневѣ Моємъ, аще внидутъ въ покой Мой** (пс. 94. 11). Как полагает Зигабен,

«покоемъ Божиимъ» пророк назвал землю обетованную, поскольку она успокоила иудеев от всех передвижений и заблуждений, в которых они провели 40 лет в пустыне. Толковник добавляет: как древние иудеи не вошли в землю обетованную, потому что не послушались голоса Божия, так и те христиане, которые не послушаются и не сохраняют заповедей Христовых, не войдут в Царствие Небесное. Более глубоко изъясняет Никита: По разумению Писания было три «покоя»: один плотский — субботный, другой — вход в землю обетованную, третий — небесный. Здесь речь идет собственно о покое, то есть водворении в горних обителях по освобождении от сего мира (зтп. 109).

Положити въ путь стопы — определить духовный путь: **Правда предъ Нимъ предъидеть. И положи въ путь стопы Своя** (пс. 84. 14). Христос «полагает стопы Свои», то есть ту стезю добродетелей, которою Сам ходил, чтобы она составляла путь и христианам, по которому они и приходили бы к Нему (зтп. 51). Как пишет Феодорит, «Сам Он первый шествовал путем правды и стал для нас путем, как говорит Сам Владыка: Азъ есмь Путь и Истина и Животъ; никтоже приидеть ко Отцу, токмо Мною» (ин. 14. 6) (фтп. 408).

Положити на небеса уста своя — злословить Бога, философствовать о божественных предметах; созерцать небесные светила; пренебрегать

заповедями Бога: **Положиша на небеса уста своя; и языкъ ихъ преиде по земли** (Пс. 72. 9). Живущие в благополучии нечестивцы дерзко злословят и оскорбляют Бога. У философов выражение «положить на небе уста своя» значит философствовать о богах и божественных предметах. Еще иначе: когда об астрологах говорят «положили на небе уста свои», то это значит, что они с особым любопытством созерцают что-либо в звездах (ЗТП. 443). Лопухин изъясняет иначе: высокомерно смотрят на Заповеди Бога, считая себя вправе оценивать их (ЛТБ. 276).

Положити руку и десницу — господствовать, властвовать: **И положу на море руку Его и на рекахъ десницу Его** (Пс. 88. 25). Зигабен изъясняет выражение «положити руку и десницу» как «господствовать над чем-либо» и «властвовать над чем-либо» и относит их ко Христу, Который овладел морем и всей землей (ЗТП. 34).

Положити яко коло и яко трость — обречь кого-либо на постоянное пребывание в бедствиях; лишить бытие устойчивости; уничтожить; насладиться бедствиями: **Боже мой, положи я, яко коло, яко трость предъ лицемъ ветра** (Пс. 82. 13). На врагов, посягнувших на «святилище Божие», Давид призывает гнев Божий и просит: «Повели пребывать им в напастьях всякого рода и окружи их непрерывными бедствиями» (ФТП. 399). По словам Исихия, пророк просит, чтобы враги нигде не устояли, но чтобы

бытие их везде уничтожилось, рассыпалось (ЗТП. 41). О таком толковании более явственно говорит еврейский текст стиха в Синодальном переводе: «Боже мой! да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром» (ЛТБ. 297; ИТП. 55).

Поля — души уверовавших во Христа; место селения священнослужителей: **Благословиши венець лета благодости Твоея, и поля Твоя исполнятся тѹка** (Пс. 64. 12). По словам Афанасия Великого, «полями» пророк называет души уверовавших во Христа. Зигабен полагает, что этими словами Дух Святой говорит о населении каждого места христианами, священно- и церковнослужителями (ЗТП. 384).

— весь мир; земледельцы; духовно нерадивые люди: **Возрадуются поля и вся, яже въ нихъ** (Пс. 95. 12). Симмах перевел так: «похвалится село и все, что в нем». Господь, изъясняя притчу о плевелах, «селом» наименовал мир (Мф. 13. 38). Поэтому, полагает Феодорит, пророк говорит, что все исполнится радости и удовольствия, приняв «глас Божественных проповеданий» (ФТП. 401). Зигабен допускает несколько толкований: «поля» — это находящиеся на полях земледельцы, или иначе: «полями» названы люди нерадивые и удободвижимые страстями (ЗТП. 114).

Помазанный Божий — царь; царство Давида: **Ты же отринулъ и уничижилъ, негодовалъ еси помазаннаго Твоего** (Пс. 88. 38). Помазанником Божиим пророк называет царя, как

помазанного на царство. Так, в 1-й Кн. Царств (24, 7) Саул называется помазанником Господа (зтп. 77). Феодорит полагает, что «помазанным» пророк называет царство Давида, которое было сокрушено тем, что потомки Давида были отринуты Богом, уничтожены и преданы в рабство. В качестве пленников были взяты и двое из потомков Давида — Иехония и Седекия. Ими прекратилось Давидово царство, потому что Зоровавель, принявший власть после пленения, был только народоправитель, а не царь, помазанник Божий (фтп. 429).

Помощь — надежда на воскресение; бессмертие: **Даждь намъ помощь отъ скорби; и суетно спасение человеческо** (пс. 59. 13). По изъяснению Максима, помощь, даруемая благодатию, есть несомненная надежда на воскресение, имея в виду которую, благочестивые люди великодушно переносят печальную смерть. Или можно иначе: если скорбь есть труд для приобретения добродетелей, то помощь, последующая за ним, по благодати Христа, есть бессмертие, в сравнении с которым всякое спасение есть суета и совершенное небытие, что справедливо почитается суетою (зтп. 362).

Помощь Вышняго — закон Божественных заповедей; Божия попечительность о человеке; защита; Христос: **Живый въ помощи Вышняго, въ крове Бога небеснаго водворится** (пс. 90. 1). Как полагает Афанасий Великий, под «помощью Божиею» следует

разуметь закон Божественных заповедей, данный Богом людям в помощь, то есть для вспомоществования в брани против демонов. А живет в законе тот, кто живет согласно с целью закона, которая есть спасение (зтп. 85). Феодорит под «помощию» понимает Божию попечительность о человеке, необоримую защиту Его (фтп. 438). Исихий изъясняет в том смысле, что пророческий дух убажывает человека, которому помощь и пособие есть Сам Христос. Такое дерзновение ко Всевышнему имеет тот, кто исполняет Его заповеди (Афтп. 317).

Помощникъ и избавитель — Христос: **Помощникъ мой и избавитель мой еси ты, Господи, не закосни** (пс. 69. 6). По мнению Исихия, этими словами назван Христос: помощник — как сильный, а избавитель — как преданный за нас в залог на краткое время смерти для нашего избавления от духовного плена демонов (зтп. 425).

Помрачити очи — навести бедствия; навести тьму; лишить духовного зрения; опечалить: **Да помрачатся очи нхъ, еже не видети** (пс. 68. 24). Феодорит так объясняет смысл стиха: «Наведи на них мрачную тучу бедствий» (фтп. 322). Кирилл толкует иначе, опираясь на Евангельский текст. Поскольку иудеи предали Владыку всех на крест, для них зашло солнце и днем помрачился свет, ясное знамение того, что и души распинателей Его омрачились и «покрывало лежит на сердце их» (зтп. 419). Зигабен толкует эти

слова как пророчество царя Давида об иудеях. Духовные очи иудеев помрачатся, потому что не хотят видеть света, просвещающего всякого человека, приходящего в мир, ни созерцать солнце правды — Христа, ибо, имея телесные глаза, они не видели душевными и, имея телесные уши, они не слышали умными, то есть духовными. Лопухин толкует выражение «помрачи очи их» как «лиши их радостного и счастливого вида» (ЛТБ. 269).

Помыслити и глаголати — приобрести навык: **Помыслиша и глаголаша въ лукавстве** (Пс. 72. 8). Зигабен так изъясняет. Находящиеся в счастии грешники получили большую расположенность к неправде и навык, так как навыком называется твердая расположенность, или склонность сердца. Лукавое они говорили с размышлением и рассуждением, а не увлекшись или по незнанию. Как пишет Афанасий Великий, незаконное благоденствие в душах их произвело злой навык. Это видно из того, что говорят зло обдуманно (ЗТП. 442–443).

Помышление — мысли праведных и грешных на Страшном Суде: **Яко помышление человеческое исповестся Тебе** (Пс. 75. 11). Это сказано о страхе жестокосердых и бесчувственных людей в день последнего и общего Суда Божиего. Тогда, — говорит пророк, — всякая мысль человеческая откроется пред Судиею всех. Апостол Павел об этом говорит: «Мысли их то осуждают, то оправдывают одна другую,

когда Бог будет судить тайные дела человеческие» (Рим. 2. 5) (ЗТП. 465). По толкованию Иринея, помышления людей, оправданных на Страшном Суде, будут непрестанным и присносущным хвалением и благодарением Богу, в отличие от осужденных на вечную муку (итп. 526).

Помышления Божии — советы, замыслы Божии, Его промысл: **Зело углубишася помышления Твоя** (Пс. 91. 6). «Помышлениями Божиими» пророк называет советы Божии, Его промысл, глубина которых непостижима для человека. С этими словами Давида согласуются слова апостола Павла: «Какая глубина богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11. 33) (ЗТП. 93).

Помышления человеческая — суетные мечты и хитрые замыслы безбожников: **Господь весть помышления человеческая, яко суть суетна** (Пс. 93. 11). «Помышлениями человеческими» пророк называет суетные мечты тех людей, которые, противоборствуя Богу, надеются укрыться от Его Суда. В этих «хитрых замыслах» своих они нимало не успеют, поскольку Бог ведает и самые сокровенные мысли человеческие и всю суетность, напрасность их (итп. 142).

Поносящие — язычники, идолопоклонники; враги царя Давида; злочестивые: **И поношение поносящих ти нападоша на мя** (Пс. 68. 10). Эти слова

Зигабен относит ко Христу, когда Он говорит Отцу, что поношения и ругательства, которые язычники делали против Него, Он почитал Своими, ибо язычники, или идолопоклонники, смеялись над Богом как слабым, потому что от одного иудейского народа Он получал честь и служение как Богу. Поэтому Христос и распространил веру и Богопознание между всеми народами (зтп. 414). По мысли Ириней, «поносящими» Давид здесь именуется злых, лицемерных и прелюбодейных врагов своих в лице всего «Саулова сонмища». Они обвиняли царя Давида в нечестии, в том, что он якобы даже в мыслях не имеет почтения к священному Имени Божию. Давид, говоря о своей «ревности по Бозе», прикровенно показывает лицемерие своих обвинителей, которые только хвалятся Именем Бога, а на деле попирают правила благочестия, ругаются Богу, презирая Закон и святость Божия слова (итп. 460). Блаж. Феодорит под «поносящими» Давида понимает злочестивых его насмешников (фтп. 320).

Поношение вечное — язвы на задней части тела: **И порази враги своя вспять (в евр. тексте: создаи), поношение вечное даде имъ** (Пс. 77. 66). Здесь «поношениемъ вечнымъ» названы те раны, которые иноплеменники имели на задних частях тела. «Вечнымъ» это поношение названо потому, что куда бы ни приносили Кивот Завета, везде жители были поражаемы язвами (зтп. 14). Как изъясняет Ириней,

«поношениемъ» это наказание стало, «ибо срамная болезнь она, на задних частях тела (на седалищах) приключившаяся, была для них (врагов) зело поносна» как непристойная и вызывала смех (1 Цар. 5. 9) (итп. 25).

Последняя — последние дни; конец всякого зла; злой конец; конец Божиих Судов: **Дондеже вниду во святило Божие и разумею въ последняя ихъ** (Пс. 72. 17). Зигабен полагает, что здесь Давид говорит о последних судьбах грешных вавилонян, поработивших израильский народ. Феодор толкует «последняя» как конец всякого злого дела (зтп. 445). По Феодориту, пророк Давид говорит о «злом конце» грешников, а Ириней считает, что под именем «последних» следует понимать не кончину жизни, но конец, относящийся к Божиим Судам над нечестивыми людьми (итп. 503).

Поспать — умереть; длительное время пребывать в проповеди (об апостолах): **Аще поспитѣ посреде пределъ** (Пс. 67. 14). Глагол «поспать» употреблен в значении «умереть». Пророк Давид говорит апостолам, что языческие народы будут принесены Богу и Соборной Церкви, если они, то есть апостолы, умрут среди этих народов. Так в действительности и сбылось: проповедуя Евангелие среди народов, апостолы были умерщвлены. Возможно иное толкование: апостолы принесут Христу народы, если долгое время будут пребывать в проповеди Евангельской, ибо тот, кто спит, медлит (зтп. 398).

Посреде земли — среди людей; в центре земного пространства, то есть в Иерусалиме; на виду у всех; на открытом месте; в душе: **Бодела спасение посреде земли** (Пс 73. 11). «Посреде земли» употреблено вместо «среди людей», то есть «явно, открыто, на виду у всех» (ФТП. 353). В высшем смысле следует разуместь страдания Владыки Христа, действительно бывшие среди земли, ибо Иерусалим некоторые называли «пупом земли», то есть серединою земли, ее центром. Или иначе: Бог наш Царь, производящий спасение среди земли, то есть души, пока мы находимся еще в земле, то есть теле нашем (ЗТП. 453). Иринея полагает, что так названа иудейская земля, потому что, как считают некоторые, она имеет свое местоположение в самом центре обитаемого мира. Возможно также понимать как «открытое место, вся земля» (ИТП. 514).

Постыдятся — сделаться предметом поношения: **Постыдешася, яко Богъ уничижи ихъ** (Пс. 52. 6). Евреи, — говорит, пророчествуя царь Давид, — у всех народов обратились в стыд и срам, потому что ведут жизнь самую бедственную и суеверную, сделавшись несчастней всех людей мира. А этому они подверглись за то, что Христос уничижил их, сделав их предметом поношения всего мира (ЗТП. 324).

Потребится — быть преданным мучению и казни в будущем веке: **Внегда прозябоша грешницы, яко трава, и проникоша вси делующии беззаконие,**

яко да потребятся въ векъ века (Пс. 91. 8). Произникли, то есть поникли и смирились грешники, — говорит пророк, — и потеряли свое благополучие, чтобы получить наказание в будущем веке, ибо всецелым истреблением и погибелью в бесконечном веке Давид обыкновенно называет безутешное мучение. Таким образом, отпадение от здешнего своего счастья грешники получили в залог тамошнего наказания и мучения (ЗТП. 93).

Похвала силы — Бог Отец; Бог: **Яко похвала силы ихъ Ты еси** (Пс. 88. 18). Сила христиан есть Христос, как укрепляющий их; а похвала Христа есть Отец, Которым Он столько хвалится, что везде в каждой части Евангелия исповедует Его Отцом Своим и Ему приписывает Свои успехи (ЗТП. 71). По толкованию Иринея, Бог верных и благочестивых людей никогда не лишает силы Своей. Ибо, называя Бога «похвалою силы ихъ», выражают то, что они так бывают подкрепляемы помощью Бога, что праведно хвалятся о Нем (ИТП. 94).

Почити — успокоиться и отдохнуть: **И рехъ: кто дастъ ми криле яко голубине? И полещу и почю** (Пс. 54. 7). Давид говорит: «Кто дал бы мне быстрые крылья голубя, чтобы полететь в места безмолвные и безопасные и там успокоиться и отдохнуть от непрерывных опасностей и скорбей» (ЗТП. 329).

Поющие — пророки; все подвизающиеся в деятельной жизни: **Предвари-**

ша князи близъ поющѣхъ (Пс. 67. 26). «Поющими» царь Давид называет пророков, которые с псалтирью и органами пророчествовали о Христе. Этих пророков держались, или были «близъ нихъ» апостолы («князи»), неотступно следуя за ними и по времени и по содержанию проповеди. Дидим «поющими» называет всех подвизающихся в деятельной жизни (ЗТП. 404).

Правда — Евангелие; истина, истинные речи; добродетели: **Возлюбилъ еси зловѣ паче благостыни, неправду, неже глаголати правду** (Пс. 51. 5). По толкованию Исихия, Иуда, оставив Христа, возлюбил сатану, сверх того избрал неправду более, нежели чтоб говорить правду. Тогда как он имел право, усвоив себе истинную правду, проповедовать с прочими апостолами Евангелие, он сам ввергнул себя в неправду предательства. Это же относится к тем, кто с удовольствием порицает и злословит ближнего и умалчивает о правде, то есть его добродетели (ЗТП. 319). Ириней истолковывает слово «правда» как «истина» и относит слова стиха к тому, кто возлюбил ложь паче истины (ИТП. 366). То же говорит и Феодорит: «Вместо лучшего ты избрал худшее, речам истинным предпочел лживые» (ФТП. 245).

— всякая добродетель; праведный человек; Христос; Божество Христа; Иоанн Креститель: **Правда предъ Нимъ предъидетъ** (Пс. 84. 14). Под «правдою» пророк здесь понимает всякую добродетель, свет которой, истекая от Христа как от светильника,

показывает его людям (ЗТП. 51). Некоторые под именем «правды» понимают праведного человека, который будет ходить перед Богом, то есть жить праведно (ИТП. 69). Лопухин полагает, что «правдой», которая «предъидетъ» пред Богом, является Христос в Его жертвенном служении миру (ЛТБ. 300). Или иначе: Давид называет здесь Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, как соблюдавшего всю законную правду, как праведно жившего и предшествовавшего Христу по времени. Можно также заметить, что «правда Христа, или Его Божество, предшествует нам, то есть прежде принятия плоти, как некий наилучший вождь» (ЗТП. 51).

— Христос: **Дондеже Правда обратится на судъ** (Пс. 93. 15). По изъяснению Кирилла и Феодорита, не отринет Бог народ Свой, дондеже Христос — Сущая Правда, оставя долготерпение, не придет судить мир. А что Христос называется Правдою, о том свидетельствует Апостол: «Который (то есть Христос) сделался для нас премудростию от Бога, праведностию и освящением и искуплением» (1 Кор. 1. 30) (ЗТП. 103).

Правда Божия — оправдание; Евангелие; блага: **И да не внидутьъ въ правду Твою** (Пс. 68. 28). В толковании Зигабена, в стихе содержится обращение царя Давида к Богу относительно его врагов, и пророчески — в отношении врагов Христовых. Не достигнут иудеи того состояния, в котором могли бы оправдаться перед Богом и получить милость, как оправдались и помилованы те, которые услышали

призывание: «Приидите, благословенные Отца Моего» (мф. 25. 34). Иные толковники под «Правдою Божиею» разумеют Евангелие, ибо оно есть Правда (зтп. 420). Блаж. Феодорит изъясняет смысл стиха применительно к врагам царя Давида, который просит о достойном наказании незаконно живущих, которые «да не улучат благ, какие обыкновенно уделяешь праведным» (зтп. 321). Лопухин предлагает иное толкование: «Пусть не получают оправдания от Тебя». Молитва царя Давида о таком наказании врагов есть молитва к Богу о правосудии, о возмездии врагам соответственно совершенным ими поступкам (лтб. 269).

— праведный суд: **На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся во векъ. Правдою Твоею избави мя, и изми мя** (пс. 70. 1–2). По изъяснению Феодорита, этот псалом изречен от лица переселенных в Вавилон иудеев, желающих возвращения и освобождения от рабства. Однако Давид все слова этого псалма «приноровил к сонму благочестивых». От лица плененных пророк просит Бога «дать суд вавилонянам» и ему и произвести над его врагами справедливый приговор, ибо в таком случае возможно освобождение от рабства и пленения (фтп. 328).

— всеобщее призвание народов к Богопознанию; победа Христа над диаволом; Христос; Ангельская песнь о рождении Христа Спасителя; праведный суд Христов: **Возвестиша небеса правду Его, и видеша вси людие славу Его** (пс. 96. 6). Как полагает Зигабен, «прав-

дою» пророк называет то, что Христос осудил жестокого властителя диавола и освободил находившихся под его жестокою властью людей. По словам Кирилла, на Суде пророки возвестят, что Христос есть праведный Судия, и народы увидят Его грядущим во славе Отца (зтп. 116). Феодорит считает, что «правдой» является песнь Ангелов о спасении людей: «Слава в вышних Богу и на земли миръ, въ чловецехъ благоволение» (фтп. 464). По словам безымянного толковника, «Правдою Божией» является Христос, о Котором не раз возвешали небеса (зтп. 116).

— праведный Суд Божий; откровение Христа; забота Бога о людях: **Господи, помяну правду Тебе Единаго** (пс. 70. 16). По изъяснению Зигабена, Давид говорит о праведном, справедливом Суде Божиим по отношению к врагам его (зтп. 428). Как полагает Афанасий Великий, Давид обещает заботиться не о правде древнего закона, а о той, которую Бог освободил нас от греха, то есть пророчески говорит об откровении Христа. По мнению Иринейя, здесь «правдою» называется не то, что Бог воздает каждому свое, но верность, которую являет Он рабам Своим, сохраняя их и спасая от бед. Отсюда уверенность, что наше спасение основано на Божией правде (итп. 489).

— искупление грехов; справедливость: **Дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних** (пс. 70. 18–19). Афанасий Великий изъясняет стих в соответствии с пророческим

смыслом всего псалма. Царь Давид говорит, что возвестит силу Божию по той причине, что Он связал «сильного», то есть диавола, и упразднил его действие. А «правду» — по той причине, что Он искупил нас, избавил Своею честною кровию не только земное, но и небесное (зтп. 429). Другой толковник изъясняет слово «правда» как справедливость, надежда на которую подкрепляла Давида во время многочисленных преследований со стороны врагов (лтб. 271).

— благодать, любовь и истина: **Предъязыки откры правду Свою** (пс. 97. 2). По толкованию Иринейя, «правда Божия» есть благодать, любовь и истина, явленные людям через Христа (итп. 165).

Правда и мирь — справедливость и кротость; два естества Христа; духовные добродетели: **Милость и истина сретостеся, правда и мирь облобызастася** (пс. 84. 11). По изъяснению Зигабена, «правда» Христова открылась в правом суде, когда Он обличал лукавых, а добрым выражал похвалу; а «мирь» открылся в Его кротости. Или иначе: «правда» обозначает Божественное естество Христа, ибо один Бог есть праведный Судия. «Мирь» — это человеческое естество Христа, главной и основной чертой которого является кротость. По мысли Иринейя, все четыре имени: милость и истина, правда и мирь, — означают главные четыре добродетели, на которых основано Царство Христово. Лопухин понимает слово «правда» как оправдание, прощение Богом грехов еврейского

народа, а «мирь» — как примирение с Богом, а отсюда — покойная, довольная и мирная жизнь. Объединением «милости и истины», «правды и мира» обеспечится дарование всяческих благ от Бога (зтп. 50; итп. 68; лтб. 300).

Правда и правость — праведный суд: **Яко идетъ сѹдити земли, сѹдити вселенней въ правдѹ и людемъ правостію** (пс. 97. 9). Зигабен толкует слова «правда и правота» как истина и справедливость, ибо кто истинен, тот и прав, и наоборот: кто прав, тот и истинен (зтп. 122). По изъяснению Феодорита, Первое Пришествие Христово сопровождалось великою милостию, а Второе будет сопровождаться правдою, ибо все предстанут на Суд Христов, дабы получить каждому свое, смотря по тому, что кто сделал, живя в теле: доброе или худое (2 Кор. 5. 10) (фтп. 469).

Правда и судъ — добродетель и здоровое суждение; правосудие и определение: **Правда и судъ исправление (то есть утверждение) престола Его** (пс. 96. 2). Пророк говорит, что Царство Христово научило правде, то есть вообще добродетели и здоровому суждению, или различению (зтп. 116). По толкованию Лопухина, «правда и судъ», то есть правосудие и определение, есть основание Его власти («престола»), то есть в основании Его господствования лежит должное каждому мздовоздаяние, которое строго определено и не может быть отменяемо (лтб. 323).

Правда и судьба — праведный суд; способность судить и приговор; праведный приговор: **Правда и судьба уготовление престола Твоего** (Пс. 88. 15). Как полагает Зигабен, под «правдою и судомъ (судьбою)» должно разуметь праведный суд. Этот перевод согласуется с особенностями выражения еврейского языка, когда имя существительное полагается вместо имени прилагательного: правда и судъ — праведный судъ, милость и истина — истинная милость. Или иначе: «правдою» пророк называет способность судить, а «судомъ» или «судьбою» — самый судебный приговор (зтп. 70). Близко к еврейскому способу выражения переводит словосочетание «правда и судьба» Феодорит — как «правдивый, праведный приговор» (фтп. 424).

Правда и судьба, милость и истина — четыре важнейших свойства и действия Бога: **Правда и судьба уготовление престола Твоего: милость и истина предъидеть предъ лицомъ Твоимъ** (Пс. 88. 15). По толкованию Зигабена, четырьмя свойствами: правда и судьба, милость и истина, — Давид обозначил четыре свойства Бога. Ты, — говорит, — Господи, умеешь судить праведно и произносить приговор, милость и осуществлять истину слов Своих. Ты будешь судить праведно род человеческий, находящийся под жестоким влиянием врага, и произнесешь суд против обмана мучителя дьявола и идолов, и помилуешь творение Твое и будешь истинен в данных

Тобою мне и избранным Твоим обещаниях (зтп. 70). По толкованию Иринея, Бог в величестве Своем основан не на одной только силе, но и на правде и суде, а милость и истина «суть аки некия прислужницы Его». Вместо порфиры, скипетра и диадемы, Бог наипаче украшается этими свойствами: Он есть праведен и правосуден и вместе с тем милосердый Отец и верный Покровитель рабов Своих. Сияние образа Своего Бог являет нам в правде, благодати и истине Своей (итп. 93).

Праведникъ — несправедливо обидимый: **Возвеселится праведникъ егда увидитъ отмщение** (Пс. 57. 11). «Праведникъ (праведникомъ)» Давид называет здесь несправедливо подвергающегося злоумышлениям: он, говорит, будет радоваться не о падении злого или грешного, но о правосудии Божием, которое не допускает в обиженном ропота на Божественный Промысл по малодушию и немощи (зтп. 349).

Праведники — оправдавшиеся перед Богом посредством веры: **А праведники да возвеселятся** (Пс. 67. 4). Пророк говорит, что по уничтожении власти демонской над человеком возрадуются все оправдавшиеся перед Богом посредством веры (зтп. 393).

Правии сердцемъ — не имеющие в сердце кривизны и злого умысла; уверовавшие из язычников: **Возвеселится праведникъ о Господе и уповаеть на Него; и похваляться вси правии сердцемъ** (Пс. 63. 11). Давид говорит,

что каждый праведник, видя промышленение и помощь, оказанные ему Богом, будет радоваться и уповать на Господа, что и сам удостоится той же помощи. Сверх того, и все люди, не имеющие в сердце никакой кривизны и злого умысла, каков был и царь Давид, похвалятся тем, что Бог таковым незлобивым вспомоществует. Иные толковники полагают, что «правии сердцемъ» можно отнести к уверовавшим из язычников, потому что по сердцу они не совратились с пути принятой ими веры ни в чем, как совратились в древности иудеи (зтп. 377).

— праведники: **Дондеже правда обратится на судъ, и держащися ея вси правии сердцемъ** (должно дополнить: **по ней оправдятся**) (Пс. 93. 15). Когда, — говорит пророк, — Христос придет во Второе Свое Пришествие, тогда станут подле Него все правие, то есть праведники, став одесную Его во время Суда Его над всеми людьми Его (зтп. 103). Тогда, по словам Златоуста, все частные наказания прекратятся, так как Суд Божий будет совершаться не ради наказания, а ради воздаяния (Афтп. 329).

Правоты — Закон Божий; заповеди Божии; праведные суды: **Ты уготовалъ еси правоты, судъ и правду во Иакове Ты сотворилъ еси** (Пс. 98. 4). Ты, — говорит, — Господи, дал Закон, в котором находятся правоты, или праведные суды. По словам Исихия, Бог наперед дал избранному народу закон, в котором «заповеди учинил правотами». Евсевий под «правотами» по-

нимает воздаяние в День Суда, которое будет дано хранящим суд и правду (зтп. 124).

Праздникъ — суббота; Пасха: **И восхвалишася ненавидящии Тя посреде праздника Твоего** (Пс. 73. 4). По изъяснению Зигабена, хвалились те, которые ненавидят Бога, во время Его праздника, потому что поскольку иудеям не позволено было поднимать оружие в праздник, враги, узнав об этом, устремились на них в день праздника или в субботу и умертвили их (зтп. 450). Феодорит полагает, что слово «праздникъ» означает Пасху, ибо в праздник Пасхи, когда по закону собран был весь народ, Тит, подступив с войском, осадил столицу иудеев. Поскольку в праздник Пасхи пригвоздили ко кресту Спасителя, то в это же время понесли наказание за нечестие (фтп. 351).

Праздники — законные службы в храме; жизнь, согласная с законом; освященные собрания иудеев: **Приидите и отставимъ вся праздники Божия от земли** (Пс. 73. 7). Зигабен так изъясняет стих: «Приидите, — говорят римляне, — уничтожим законные службы этому Богу, почитаемому иудеями. А это мы сделаем, когда истребим законы и гражданские их установления и город» (в чем они и успели по попущению Божию) (зтп. 451). Феодорит полагает, что под словом «праздники» пророк разумел житие, согласное с законом (фтп. 352). По мысли Иринья, под именем «праздников»

должно разуметь освященные собрания, установленные в синагогах не только для чтения и толкования пророков, но и для поклонения Богу и призывания Имени Его. Можно сказать, что нечестивые употребили все средства, дабы истребить богослужение в Иудее (итп. 512).

Прахъ плоти — мясо: **И наведе силою лива и одожди на ннхъ прахъ плоти, и яко песоць морской птицы пернатъ** (Пс. 77. 26). «Прахомъ плоти» Давид называет мясо перепелов, которые неслись по небу так густо и часто, как дождь, и падали в месте расположения евреев. Об этом говорит и Моисей в книге Чисел: «И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около стана» (Числ. 11. 31) (зтп. 7).

Предатися въ руки оружия — быть убитым на брани; получить наказание от Бога: **Тии же все искаша дүшү мою, видүтгъ въ пренсподняя земли; предадятся въ рүки оружия** (Пс. 62. 11). О смерти своих врагов Давид говорит — «предатися въ руки оружия», то есть пасть на поле брани. И сказав переносно «въ руки оружия», хотел этим изобразить неизбежность меча и смерти. В духовном смысле речь идет о судьбе мысленных демонов: они сойдут в глубочайшие подземелья, или тартар. А под «мечемъ» («оружием»), которому будут преданы демоны, можно разуметь истязание от Бога (зтп. 374–375).

Предварити лице Божие — предупредить Второе Пришествие Христово; усердно славить Бога: **Воскликнемъ Богу Спасителю нашему; предваримъ Лице Его во исповедании** (Пс. 94. 1–2). Предупредим, — говорит пророк, — Второе Пришествие Христова, то есть до второго явления Христа будем исповедываться (зтп. 106). По изъяснению Иринейя, выражение означает «в присутствии Бога приносить Ему жертву хвалы, на которую Он благоприятно взирает» (итп. 148).

Предварити стражбы — бодрствовать: **Предваристе стражбы очи мои** (Пс. 76. 5). Те, которые держат стражу при войсках, разделяют ночь на четыре стражи, или смены, по три часа каждая. Давид здесь говорит: «Мои глаза предупреждали все ночные стражи, то есть бодрствовали всю ночь» (зтп. 468). Феодорит также полагает, что этим словосочетанием выражается бдение, продолжающееся всю ночь (фтп. 363).

Пределы — Ветхий и Новый Заветы; верующие из иудеев и язычников: **Лице поспитє посреде предель, крыле голүбине посребрене и междорамия ея въ блещании злата** (Пс. 67. 14). Феодорит полагает, что эти слова обращены к апостолам: если вы, апостолы, утвердитесь в своих пределах, то есть в двух Заветах — древнем и новом, посредствуя между ними и соглашая новый с древним, в древнем указывая образ, а в новом истину, тогда возблестают в вас крылья Святаго Духа. Афанасий

Великий изъясняет иначе: «пределами» называет верующих из иудеев и язычников. Если они примут апостолов, то им дадутся «крылья голубиные», то есть удостоятся Святаго Духа (зтп. 398).

Предлагати предъ очима — воображать что-либо, вспоминать о чем-либо: **Не предлагахъ предъ очима мона вещь законопреступную** (Пс. 100. 3). Пророк говорит, что ни перед глазами чувственными, ни перед умственными он не полагал дела законопреступного, но всегда имел страх Божий, хранение заповедей и дела правды (зтп. 130; АфТп. 343).

Предъ очима нашими — при нашей жизни: **И да увестся во языцехъ предъ очима нашими отмщение крове рабовъ Твоихъ пролитыхъ** (Пс. 78. 10). По толкованию Зигабена, царь Давид просит Бога, чтобы открылось язычникам сделанное Им отмщение за пролитую кровь рабов Его и чтобы открылось оно еще при нашей жизни, что и выражено словами «предъ очима нашими» (зтп. 19).

Прежде века — до сотворения мира; от предков до настоящего времени; издревле; в течение многих веков: **Богъ же Царь нашъ прежде века** (Пс. 73. 11). Зигабен допускает возможность двух значений для словосочетания «прежде века»: 1) от самого начала мира, когда еще не была создана чувственная тварь, 2) под «векомъ» можно разуметь настоящую жизнь, таким

образом, «прежде века» означает «до нашей жизни, от наших предков» Бог был царем нашего рода (зтп. 452). По Феодориту, «прежде векъ» означает «издревле, изначала» (фтп. 353). Как полагает Иринея, царь Давид приводит себе на память многие опыты Божией милости и силы, которыми в течение долгих веков Бог доказывал, что Он есть Царь избранного народа (итп. 514).

Прежде солнца — вечно; выше, более солнца: **Прежде солнца пребываетъ Имя Его** (Пс. 71. 17). По толкованию Зигабена, Имя Христово по Божеству (которое есть «Сый», означающее «Существующий всегда») пребывает прежде создания солнца. Можно иначе: «выше, более солнца», потому что солнце при скончании мира падет и помрачится, как прочие светила. А Имя Христово пребудет непоколебимым и сияющим и узнаваемым всеми. Афанасий Великий также относит эти слова ко Христу и говорит, что «Он прежде основания мира существует со Отцем и что Имя Его выше всякого имени и вечно» (зтп. 339).

Преисподняя земли — ад: **Тин же всѹе искаша дѹшѹ мою; внидѹтъ въ преисподняя земли** (Пс. 62. 10). Бог, — говорит Давид, — помогает мне, и враги мои напрасно и безо всякой причины искали души моей, то есть желали умертвить меня; потому что и они умрут и со смертью снидут во ад (зтп. 374).

Премолчати и укротитися — быть долготерпеливым: **Не премолчи, ниже укротися, Боже; яко се врази Твоя возшумеша** (Пс. 82. 1–2). По возвращении евреев из вавилонского плена в Иерусалим соседние народы, видя, что те начали строить второй храм и город, единодушно поднялись с другими варварскими народами воевать против иудеев. Пророк, по словам Дидима и Исихия, просит Бога отложить Его долготерпение (это означает «не премолчи, ниже укротися») и не оставаться в покое и бездействии, а защищать Свой народ (ЗТП. 38).

Преогорчевающие — иудеи; неприятельские народы; демоны; нечестивые эллины: **Очи Его на языки презирають. Преогорчевающии да не возносятся въ себе** (Пс. 65. 7). «Преогорчевающими» пророк называет здесь иудеев как постоянно роптавших и противоречивших Богу. И пророк Иезекииль называет евреев «домомъ огорчающимъ» (Иез. 3. 9). Те же евреи называются «огорчающими» и в другом отношении, как давшие в пищу Владыке Христу горькую желчь и во время жажды Его напоившие Его уксусом, смешанным с горькою смирною. Под «огорчевающими» можно подразумевать также неприятельские народы и демонов. По мнению Феодорита, этим словом названы оставшиеся в нечестии эллины, высоко думавшие о себе. К ним обращено пророческое повеление: Огорчающие пусть не возносятся в себе, ибо они огорчают против себя праведного Су-

дию и привлекают на себя праведное наказание (ЗТП. 386).

— иудеи как постоянно роптавшие и противоречащие Богу; крайне нечестивые люди; мертвые: **Богъ вселяеть единомысленныя въ домъ, изводя окованные мужествомъ. Такжеже и преогорчевающия живущия во гробехъ** (Пс. 67. 7). Давид говорит, что Христос освобождает от уз заблуждения не только язычников, но и иудеев, которых называет «преогорчевающими», как постоянно ропшущих и противоречащих Богу. По словам Дидима, эти слова могут заключать в себе пророчество о всемирном восстании мертвых, то есть Христос изведет из гробов всех окованных безжизненностию и смертию как язычников, так и иудеев (ЗТП. 395).

Преподобные — иудеи: **Положиша трупни рабъ Твоихъ вращно птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхъ Твоихъ зверемъ** (Пс. 78. 2). «Преподобными», или святыми, Давид называет здесь иудеев, потому что они прежде всех других народов посвящены были Богу. И хотя они давно уже удалились от святых дел, однако сохранили еще имя святых. Так, в Писании лжепророчествующие называются пророками, и апостол называет «святыми» отброшенные ветви, потому что они имели святой корень (Рим. 11. 16) (ЗТП. 16). Подробнее об этом говорит Лопухин: «тела святыхъ Твоихъ» — евреев, как народа Богоизбранного, предназначенного быть народом святым и служителем истинного Бога (ЛТБ. 289).

— посвященные Богу; истинные израильтяне; праведники: **Яко речеть миръ на люди своя, и на преподобныя своя** (Пс. 84. 9). Народ Божий всегда имеет мир и с самим собой, и с Богом и, напротив, всегда ведет борьбу с врагами Божиими, с демонами и друзьями их. Тех же верных назвал «людьми Божиими» и «преподобными», то есть посвященными Богу (зтп. 50). Иринея полагает, что имя «преподобных» пророк прилагает к истинным, а не мнимым израильтянам, сущим таковыми только по имени (итп. 67), Лопухин понимает «преподобных» как «праведных» перед Богом, всех, кто сердечно обращается к Нему (лтб. 300).

— посвященный Богу; благочестивый; кроткий и снисходительный: **Сохрани душу мою, яко преподобенъ есмь** (Пс. 85. 2). В этих словах молитвы царь Давид обращается к Богу: «Спаси меня, потому что я посвящен, или принесен Тебе». Или иначе: называет себя «преподобным» как благочестивого в сравнении с нечестивыми врагами его (зтп. 51). Феодорит объясняет самоназвание Давида «преподобный» тем, что он в отличие от язычников имел правильное познание о Боге и терпеливо сносил несправедливые нападки и утеснения врагов (фтп. 409). Иринея в толковании церковно-славянского текста стиха исходит из точного перевода еврейского источника: «Яко кротокъ есмь». Давид спрашивает себе помощи у Бога, приводя то основание, что он кроток и снисходителен к ближнему (итп. 70).

Препоясанъ силою — обладает силою, готовою к действию: **Уготовляяй горы крепостию своею, препоясанъ силою** (Пс. 64. 7). По изъяснению толковника, как препоясанный способнее к предпринимаемому действию, то «поясом» в несобственном смысле пророк назвал «силу Божию», чем хотел выразить ту мысль, что Бог обладает силою во всей готовности и не имеет никакого препятствия к любому деянию (зтп. 381).

Препоясатися силою — явить Божество (о Христе); изготовиться к действию: **Облечеса Господь въ силу и препоясася** (Пс. 92. 1). По святоотеческому изъяснению (Епифаний, Златоуст, Иоанн Кронштадтский и др.), по воскресении из мертвых Господь «препоясася силою», то есть явил Свое Божество (афтп. 326). По толкованию Зигабена, «препоясатися» означает «приготовитися», ибо препоясание чье-либо есть знак приготовления. Григорий Богослов говорит: Пророческое слово изображает Господа в виде некоего царя, облеченного в царское всеоружие и ополчившегося против врагов, каковыми для Христа являются нечестивые (зтп. 97).

Пререkanie — поношение и унижение; смех и поношение: **Положилъ есть насъ въ пререkanie соседомъ нашимъ, и врази наши подражниша ны** (Пс. 79. 6). «Пререkаниемъ» Давид называет поношение и унижение, которые иудеи терпели от вавилонян (зтп. 22). Иринея толкует как «смех и поношение» (итп. 35).

Преселитися — отложиться от одного к другому: **Ибо Той Богъ мой и Спась мой, Защитникъ мой, не преселюся** (Пс. 61. 7). По толкованию Феодорита, «не преселюся» следует понимать, как «не отложусь от одного к другому», то есть не сделаюсь, — говорит пророк, — переселенцем от истины в заблуждение и не буду рабом греха (ЗТП. 368).

Преселити отъ селения — отделить душу от тела; исключить из списка живых; лишить детей: **Сего ради Богъ разрѣшитъ тя до конца, восторгнетъ тя и преселитъ тя отъ селения твоего** (Пс. 51. 7). Исихий так понимает смысл стиха. Пророк говорит: «О, если бы искоренил тебя Бог, как насажденного в винограднике Божиим на зло! И если бы переселил, иначе — отделил душу твою от жилища твоего, то есть от тела твоего самую скорою смертию! Или: да переселит всего тебя из дома твоего, чтобы вынесли тебя мертвым. Эти слова, по мнению толковника, относятся ко всякому коварному, а особенно к предателю. Феодорит полагает, что эти слова пророк относит к избравшим лукавство, которые за это будут преданы окончательной гибели и будут исключены из списка живых (ФТП. 246). Ириней слова пророка «преселить тя отъ селения твоего» относит к нечестивым, которых Бог накажет изгнанием и лишением детей, так что они прежде лишатся имения и отечества, а затем во изгнании умрут бездетными (ИТП. 367).

Престоль — царство; царское достоинство: **И созиждѹ въ родѹ и родѹ престоль Твой** (Пс. 88. 5). По изъяснению Зигабена, «престоломъ» пророк назвал Царство Христово. Иной толковник полагает, что этим именем названо царское достоинство (ЗТП. 66). В псалме 88, 44 значение слова «престол» конкретизировано: **Разорилъ еси отъ очищения его, престоль еси на землю повергъ еси**. По толкованию Зигабена, Бог разрушил престол, то есть царство Давида. Мысль эта выражена иносказательно: когда хотя кто-нибудь свергнуть с царства, опрокидывают на землю престол его (ЗТП. 79).

— Царство Христово; царство Израиля; Церковь Христова: **Семя его во векъ превѣдетъ, и престоль его, яко солнце предо мною** (Пс. 88. 36). По мысли Зигабена, «престоломъ» здесь пророк называет Царство Христово, которое будет над христианами «знаменито и непоколебимо, как солнце», то есть вечно и бесконечно (ЗТП. 76). Феодорит предпочитает говорить о несокрушимости престола, то есть царства Давида и наследников его (ФТП. 429). Ириней под «престоломъ» понимает царство Израиля, соединяя вместе «семя и престоль», на которых основывается вечность царства, невозможность его перехода к другим (ИТП. 102). По словам Кирилла, престол Христов есть Церковь, ибо Он «упокоивается на нем» (ЗТП. 77).

Престоль беззакония — диавол; начальство и злая власть сатаны;

неправедные судьи; гонители Церкви: **Да не прибѣдетъ (при) Тебе престолъ беззаконія** (Пс. 93. 20). По толкованию Зигабена, «престол беззаконія» — это диавол, потому что в диаволе царствует и покоится всякое беззаконие. Пророк говорит: «Да не присутствует при Тебе, Господи, диавол во время Твоего Суда и да не обвиняет людей и не клеветает на них». Кирилл полагает, что «престоломъ беззаконія» названы начальство и злая власть сатаны (зтп. 104). Феодорит считает, что «престоломъ оскорбления и беззаконія» (как перевел Симмах) пророк назвал неправедных судий (фтп. 454). По мысли Иринейя, пророк говорит здесь о гонителях Церкви, которые под ложным предлогом справедливости угнетали и мучили ее (итп. 145).

Приближающиеся — демоны: **Избавитъ миромъ душѹ мою отъ приближающихся мне: яко во мнозе вяху со мною** (Пс. 54. 19). Демоны называются «приближающимися к нам», потому что внутренне постоянно нападают злыми, гнусными и богохульными помыслами (зтп. 337).

Примати лице грешниковъ — творить неправедный суд: **Доколе судите неправду и лице грешниковъ приемлете?** (Пс. 81. 2). Пророк обличает судий, вершащих суд лицепрятно, то есть неправедно, а «принимать чьенибудь лице» на суде, по словам Иринейя, значит взирать на лицо человека, а не на законы правосудия (зтп. 34; итп. 47).

Приклонити ухо (о Боге) — благосклонно принять молитву: **Приклони ко мне ухо Твое и спаси мя** (Пс. 70. 2). По мнению Феодорита, царь Давид, будучи тесним врагами, обращается к Богу и просит благоснисходительно принять его молитву о помощи (фтп. 329).

Прилеплятися Богу — служить и последовать Богу; надеяться на Бога; хвалить и славить Бога: **Мне же прилеплятися Богови благо есть, полагаги на Господа упование мое** (Пс. 72. 28). Благо, — говорит пророк, — и спасительно мне всегда быть в соединении с Богом и никогда не отлучаться от Него и спасительно возлагать на Бога свою надежду (зтп. 448). По словам Кирилла, мы прилепляемся к Богу, приближаясь к Нему расположенностью и следуя Его Божественным повелениям. Феодорит полагает, что речь идет об уповании на Бога (фтп. 349). Иринейя уточняет следующим образом. Поскольку «чувственным объятием прилепиться к Нему в жизни сей не можно, то я, — говорит Давид, — по крайней мере, почитаю за благо полагать на Господа упование мое, и притом упражняться в хвалении и прославлении Имени Его» (итр. 509).

Приметатися въ дому — стоять у порога, у ворот; занимать ничтожное место, положение: **Изволюхъ приметатися въ дому Бога моего паче, неже жити въ селениихъ грешничихъ** (Пс. 83. 10). По изъяснению Феодорита, пророк Давид в своем смиреннии и любви

к дому Божиему говорит, что ему «желательнее быть поверженным в нем на помосте и лежать при вратах его, нежели проводить время в великих и светлых домах у живущих в беззаконии» (Фтп. 404). Ириней приводит еврейский текст стиха: «Избрахъ при пороге быти дому Бога моего паче, неже жити въ селениихъ грешничиxъ», который толкует так: «Я лучше желаю быть в самом последнем и простейшем месте при доме Божиим, нежели иметь первейшее между нечестивыми» (Итп. 62).

Припасти предъ Богомъ — поклониться; целовать следы ног на земле; быть низринутым и смириться: **Предъ Нимъ припадуть ефиопляне** (пс. 71. 9). Зигабен возводит глагол «припадутъ» к другому «предпадутъ», то есть поклонятся, если речь идет о покорении язычников Словом Божиимъ. Или о демонах: низринутся, смирятся и скончаются (Зтп. 435). Лопухин приводит на мысль, в связи с этим глаголом, обычай у восточных народов (ассириян, египтян и индусов) в знак особенного почтения целовать на земле следы ног правителя (Лтб. 273).

Притча — поношение: **И положихъ одеяние мое вретнице. И выхъ имъ въ притчу** (пс. 68. 12). По изъяснению Дидима, вретнице образно обозначает плач. Но и это обращалось для Господа в притчу, то есть в поношение (Зтп. 414).

Пришелець — язычник, перешедший в иудейство; беззащитный: **Вдо-**

вицу и сира ѹмориша, и пришельца ѹбнша (пс. 93. 6). По изъяснению Феодорита, пришедшие из язычников и пожелавшие быть иудеями и жить по законам, данным иудеям Богом, терпят от них «неправедное заключение». Их-то пророк назвал «пришельцами» (или прозелитами). Лопухин понимает слово «пришелець» как беззащитный (Фтп. 450; Лтб. 318).

Прияти время — улучшить время; время благословлять; наступление времени праведного Суда: **Егда прииму время, азъ правоты возсужду** (пс. 74. 3). Зигабен относит эти слова к Давиду, который обещает рассказать о чудесах Божиих (о победе над врагами), когда получит время, то есть когда освободится от врагов. По словам Исихия, эти слова сказаны от Лица Христа, Который говорит о наступлении времени Суда, когда Он праведно рассудит праведных и грешных. Григорий Богослов полагает, что речь идет о том, что есть время, как и всему прочему, так и рассуждению о правотах (истинах) Богословия. Ириней говорит о пророчестве Давида о наступлении времени «праведного мздовоздаяния», когда Бог праведным воздаст почести, а нечестивым, не исповедающим Его и не признающим Его, — наказание (Итп. 519).

Прогневание — прекословие, непокорство: **Не ожесточите сердець вашихъ, яко въ прогневании** (пс. 94. 8). По словам Феодорита, «прогневаниемъ» пророк назвал неоднократное

прекословие иудеев в пустыне, непокорство их отцов (ФТП. 456), которые, по замечанию Иринейя, «изначала были жестокосерды и упрямы», а сами «иудеи издревле были люди развращенного и весьма необузданного нрава». Здесь пророк приводит на память сынам грех отцов их и предостерегает от неблагодарности, которая ненавистна Богу (ИТП. 151).

Просветити лице на кого-либо — послать милость: **Боже, үщедри ны и благослови ны! Просвети Лице Твое на ны и помнүй ны!** (Пс. 66. 2). Как изъясняет толковник, «светь» — символ Бога. «Осветить Лицемь» значит обратить лицо благоволения, ниспослать милость (ЛТБ. 259).

Прославить — явить славу в настоящей и в вечной жизни; явить близость к Богу; явить чудеса от мощей святых: **Воззоветь ко Мне, и үслышү его: съ нимъ есмь въ скорби, измү его и прославлю его** (Пс. 90. 15). Диодор так изъясняет смысл стиха: «Я, — говорит Бог, — избавлю его (то есть взывающего к Богу) от скорбей и сделаю его цветущим. Поэтому скорбь не будет скорбью, но станет радостью и славой по причине соединения и общения Бога с находящимися в тесных обстоятельствах» (ЗТП. 90). По толкованию Иринейя, «прославлю» означает, что помощь Божия, о которой говорил пророк, не будет только временной, но продолжится до конца жизни верных, пока не достигнут вечной славы. А хотя и прославляет их в мире, но

полную и совершенную славу сообщат верным по окончании земной жизни (ИТП. 123). Феодорит полагает, что слова стиха относятся к прославлению мощей святых Угодников Божиих (ФТП. 90).

Прострети руку на воздаяние — сделать зло в ответ на добро: **Простре рүкү свою на воздаяние. Оскверниша заветь его** (Пс. 54. 21). Толковник относит эти слова к Иуде, который не врага предал, но Спасителя и Подателя благ: он, простерши свою руку, чтобы сделать воздаяние, не принес ничего доброго, но только то, что было исполнено одним злом (ЗТП. 334).

Пря — хула против Бога: **Востани, Боже, суди прю Твою** (Пс. 73. 22). Пророк Давид говорит здесь о распри, которая составила между его врагами-римлянами и Богом. Ибо не довольно было для них того неистовства, которое они обнаружили против Его народа, но сверх того они злословили и Самого Бога, называя Его, по словам Евсевия, бессильным помочь народу Своему (ЗТП. 456). С этим толкованием согласен и Феодорит, который под «прей» понимает хулу против Бога (ФТП. 356).

Псаломь — Божественное учение; душа: **Примите псаломь и дадите тимпань** (Пс. 80. 2). По изъяснению Зигабена, «псаломь» здесь обозначает Божественное учение, так как всякий псалом в действительности содержит оное. Афанасий Великий полагает,

что слово «псаломъ» обозначает душу человека, которая должна быть в согласии с телом («тимпаномъ»), а вместе образовали бы стройность (зтп. 28).

Псалтирь — душа: **Востани, слава моя, востани псалтирь и гусли; востану рано** (Пс. 56. 9). «Псалтирю» Давид называет здесь свою душу и побуждает ее к прославлению Бога (зтп. 345).

Псалтирь и гусли — пять телесных и пять душевных сил человека: **Въ десятиструннемъ псалтири, съ песнию въ гуслехъ** (Пс. 91. 3). По словам Евсевия, «десятиструнную псалтирю» делается боголюбивая душа, когда она со своими пятью силами соединяет и приводит в стройность телесные чувства и составляет одно согласие, так что в тех и других силах бывает неослабное представление Бога и Божественных предметов (зтп. 92). По словам Илария, исповедующиеся Господу должны петь не с какою-либо невнимательностью и представлением чего-либо вещественного, но со вниманием и трезвенностью и согласием пяти чувств телесных с пятью силами душевными (Афтп. 323).

Псалтирь красенъ съ гусльми — ум и тело; приятная песнь: **Примните псаломъ, и дадите тимпанъ, псалтирь красенъ съ гусльми** (Пс. 80. 2). «Псалтирю» пророк называет здесь ум, а «гусльми» — тело. Давид говорит: «Действуйте умом и телом так, чтобы радовать Бога». «Умственная псалтирь», то есть ум, особенно при-

ятен Богу (зтп. 28). Ириной полагает, что слова «псалтирь красенъ съ гусльми» означает песнь, приятную Богу, которая противопоставляется «тяжкому и грубому гласу тимпанов (барабанов)» (итп. 40).

Псы Твои — апостолы; нечистые в древности народы: **Языкъ песь Твоихъ — отъ (крови) врагъ отъ Него** (Пс. 67. 24). По изъяснению Кирилла, словом «псы» пророк переносно и образно называет святых апостолов, которые «своим лаем против мысленных волков-демонов, прогоняя всех врагов и строителей козней против веры, сим способом оберегают словесных овец и стадо Христово. Сих-то апостолов мысленный язык омочился через лакивание... крови врагов» (зтп. 403). По мнению анонимного толковника, «псы Твои» — это нечистые в древности народы, которые по обращении их от диавола вкусили пречистой Христовой Крови (зтп. 403).

Птенцы — добродетели; христиане: **Ибо птица обрете себе хранину, и горлица гнездо себе, идеже положитъ птенцы своя: олтари Твоя, Господи силъ** (Пс. 83. 3). По изъяснению Афанасия Великого, «птенцами» названы духовные добродетели, которые птица-душа обретает у алтаря Церкви. Кирилл полагает, что «птенцами» названы уверовавшие через учителей Церкви и духовных наставников, которые согревают у Божественных жертвенников своих птенцов (зтп. 44).

Птица — душа человека; народ христианский; чин дев и безбрачных: **Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положитъ птенцы своя: олтари Твоя, Господи Силь, Царю мой и Боже мой** (пс. 83, 3). Образом птицы передается душа человека, подвергающаяся ухищрениям мысленных ловцов-демонов (ср.: **Душа наша яко птица избавися отъ сети ловящихъ** — пс. 123, 6). И каждая целомудренная любящая душа находит жилище свое у олтарей Господних, ибо только в Церквах Божиих они находят для себя покров и место для возвращения своих «птенцов», то есть добродетелей. В другом отношении «птица» есть народ христианский, против которого злоумышляют видимые и невидимые ловчие-демоны и нечестивые люди. По другому истолкованию, «птица» есть чин дев и безбрачных, то есть монашествующих. Феодорит «птицами и горлицами» называет христиан, находящихся дом, гнездо свое у олтаря Божиего (зтп. 44).

Пустые горы — северные и южные заполярные территории земли; скалы пустыни — Идумея; демоны: **Яко ниже отъ исходъ, ниже отъ западъ, ниже отъ пустыхъ горъ; Яко Богъ Судия есть: сего смиряетъ и сего возноситъ** (пс. 74, 7–8). Под «пустыми горами» понимаются далекие северные и южные страны под северным и южным полюсами, не заселенные людьми по причине жестокого холода. Иные под «пустыми горами» разумеют демонов по причине их возношения и гордости

и отсутствия в них всякого добра (зтп. 459). В своем толковании Лопухин исходит из более точного, на его взгляд, выражения «не от скал пустыни» и прилагает это название к Идумее (лтб. 280).

Пустыня — опустошенный Иерусалим; души язычников: **Разботеютъ красная пустыни** (пс. 64, 13). По мнению Зигабена, «пустынею» здесь Давид называет Иерусалим, как опустошенный вавилонянами. Можно понимать иначе: «красная пустыни», то есть «красивые пустынные места», суть души язычников, способные к духовному плодоношению (зтп. 384).

Путь Божий и истина Божия — практическая и созерцательная добродетель; добродетельная жизнь и закон Божий; заповеди Божии и их исполнение: **Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей** (пс. 85, 11). «Путемъ Господнимъ» пророк называет практическую добродетель, «истиною» же — созерцательную. Кто приведен Богом к первой из них, тот легко может перейти и ко второй (зтп. 52). По толкованию Ириней, «путемъ Божиимъ» пророк называет добродетельную жизнь, а «истиной Божией» — закон Божий, в которых и просит от Бога себе наставление (итп. 73). По Лопухину, «путь и истина» Божии заключаются в Его заповедях и их исполнении (лтб. 301).

Путесотворити — подготовить и исправить в душах дорогу ко Христу:

Воспойте Богу, пойте Имени Его, путесотворите возшедшему на запады. Господь Имя Ему (Пс. 67. 5). По словам Феодорита, выражение «сотворите путь» (путие сотворите) относится к апостолам, которым обитавший в Давиде Дух повелевает идти к народам и своею проповедью приготовить в душах их путь или вход явившемуся Христу. Таким образом, речь идет о необходимости приготовить и исправить в душах дорогу Христу, сбросив с нее всякое препятствие (зтп. 393).

— сделать удобным путь; расчистить, освободить место; дать закон и заповеди: **Путесотворилъ еси предъ ними и насадилъ еси корення его; и исполни землю** (Пс. 79. 9). Ты, Господи, — говорит Давид, — устроил путь перед виноградом Своим, то есть Израилем, потому что изверг из того места, в которое он пришел, другие народы были как бы терном и преткновением на его пути. Можно понимать иначе: «путесотворилъ» значит дал израильскому народу Закон, «из которого он мог видеть где ему ходить», то есть как устроить свою жизнь для служения Богу (зтп. 23). Феодорит толкует «путесотворити» как «сделать путь добрым»: выведя из Египта народ Свой, даровал ему всякое удобство на пути и насадил в земле Хананейской, как виноград (фтп. 386). Ириней в изъяснении слова «путесотворити» следует буквальному смыслу еврейского текста псалма: «расчистилъ еси путь предъ нимъ», имея в виду, что с того места, которое было уготовано избранному народу израильскому после его изведения

из Египта, были согнаны «языки» (итп. 36). По Зигабену, проложение пути для благочестия составляют Евангельские заповеди, потому что «они посекают и очищают вещество на пути Богопознания и добродетели» (зтп. 27).

Пути — действия человека; возрастные периоды жизни человека; различные его состояния: **Яко Ангеломъ Своимъ заповесть о Тебе, сохранил ты во всехъ путехъ твоихъ** (Пс. 90. 11). «Путями» пророк называет действия человека, полагает Зигабен (зтп. 88). По изъяснению Ириней, пути жизни человека многообразны, ибо они разделены на части возраста, на части лет и разных состояний. Пророк ясно указывает, что на всех жизненных путях Ангелы предшествуют нам (итп. 121).

Пути Божии — заповеди Божии; Божие домостроительство; закон и чудеса: **Четыредесятъ летъ негодовахъ рода того и рехъ: присно заблуждаютъ сердцемъ, тии же не познаша путей Моихъ** (Пс. 94. 10). «Путями Божиими» пророк называет заповеди, как ведущие человека к Богу. А познанием путей называет исполнение этих заповедей и приведение их в действие (зтп. 109). Выражение «не познаша путей» Феодорит толкует как «не покайтесь». Или можно иначе: «путями Божиими» толковник называет Божественное домостроительство о народе иудейском (фтп. 457). По мысли Ириней, именем «путей Божиихъ» пророк называет как Закон, так и чудеса, которыми Бог напоминал о Себе иудеям в пустыне (итп. 152).

Пшеница — учение Христа: **И удолия умножатъ пшеницу** (Пс 64. 14). По толкованию Афанасия Великого, «удолия», то есть души уверовавших во Христа, подобно полям, исполнятся духовной пшеницей, каковой для них является учение Спасителя (ЗТП. 383).

Пята — ход жизни; незначительный грех: **Всеяются и скрываютъ: тни пятаю сохраниятъ (будутъ подстерегать)** (Пс. 55. 7). Давид изображает разнообразные ухищрения, употребляемые против него врагами его. Он говорит: «Враги мои будут подстерегать меня и скрывать для меня сети: даже ход и следы жизни моей будут наблюдать, чтобы таким образом повергнуть меня и вогнать в свои сети. Подобно этому

ловчие замечают следы животных и, ставя сети, уловляют их. По словам Исихия, это относится к иудеям, которые следили за Христом, чтобы уловить Его: иудеи наблюдают и пята, то есть выведывают и о неважном нашем грехе. Считает возможным отнести это к словам Бога к змию: «Он будет наблюдать за твоею главою, а ты будешь наблюдать за его пятаю». Отсюда делает вывод о том, что надлежит человеку храниться и от прочих грехов, хотя бы они были последними и казались малозначительными, так что почитались бы как бы пятаю, потому что враг наблюдает и за ними, желая нас оклеветать перед Судиею за какие бы то ни было грехи (ЗТП. 339).

Раавъ и Вавилонъ — нечестивые народы; Египет и Вавилон: **Помяну Раавъ и Вавилона ведущимъ Мя (в числе знающихъ Меня)** (Пс. 86. 4). Кирилл, Феодорит и Зигабен согласно толкуют имена собственные в стихе: Раавъ — блудница ханаанка, Вавилонъ — город зверонравный и злочестивый. Как это известно пророку, хананеи и вавилоняне были нечестивее других язычников. Но Христос, от Лица Которого говорится в стихе, предрекает, что Раав с Вавилоном будут в числе познавших Его, что и на них, как на прочих уверовавших, распространится Его попечение (ФТП. 414; ЗТП. 54).

Ириной, согласно с еврейским текстом «Помяну Египетъ и Вавилонъ между знающими Мя» под именем Раавъ понимает Египет и полагает, что пророк здесь описывает будущее величие Египетской Церкви, «хотя оно еще в надежде было сокрыто». Мысль здесь та, что и те, кто были смертельными врагами Церкви, со временем соединятся в единое тело и станут именоваться «гражданами Иерусалима» (ИТП. 79).

Рабъ Божий — Христос: **Разорилъ еси заветъ раба Твоего, осквернилъ еси на земли святыню Его** (Пс. 88. 39).

По словам Диодора, «рабъ Божий» есть Христос, как принявший на Себя образ раба и родившийся от Той, Которая сказала Ангелу: «Се раба Господня; буди Ми по глаголу Твоему» (зтп. 78).

Работати Господеви — служить Богу: **Работайте Господеви въ веселии, видите предъ Нимъ въ радости** (пс. 99. 2). Пророк говорит здесь о служении Богу. По словам Афанасия Великого, служение Ему подобно служению свету, жизни, истине, правде и освящению, ибо всем этим называется Господь. Кто не служит Ему с веселием, — пишет Евсевий, — тот да не дерзнет предстать пред Лице Его, входя в Церковь Его с неумытыми ногами (зтп. 127). Ириней говорит: «работать въ веселии» есть служить Богу от любви, а не от страха, не как рабы с огорчением, а как свободные с радостью (итп. 171), ибо владычество Его человеколюбивое и кроткое (Афтп. 342).

Раздражити — злословить; оскорблять и поносить кого-либо: **И людие безумнии раздражиша Имя Твое** (пс. 73. 17). По изъяснению Зигабена, люди, неправильно мыслящие о Боге, раздражают Его, то есть злословят Имя Божие — значит, и Самого Бога (зтп. 455). Лопухин полагает, что речь идет о халдеях, которые оскорбляли и поносили Имя Иеговы (лтб. 279).

Разжженное серебро — пламень скорбей; страдания мучеников за Христа: **Разжегъ ны еси, яко разжизается**

серебро (пс. 65. 10). Эти слова могут обозначать огонь и пламень скорбей, которые, как пламя серебро, очищают скорбящих. Феодорит полагает, что эти слова сказаны от лица страстотерпцев, пострадавших за Христа (зтп. 387).

Разорити отъ очищения — лишить блеска; уничтожить праздники; лишить чистоты: **Разорилъ еси отъ очищения его, престолъ его на землю повергъ еси** (пс. 88. 44). Зигабен изъясняет так: «Ты прекратил обыкновенное очищение, которое он (еврейский народ) имел», — потому что иудеи в праздники свои употребляли окропления и очищения. Это означает, что Бог уничтожил праздники Давидовы (зтп. 79). Симмах перевел, как «прекратил чистоту его», потому что, став пленником и живя вдали от храма Бога своего, народ не может окроплять себя и тем самым очищать (фтп. 430). Ириней толкует этот стих в соответствии с его еврейским текстом: «оставилъ еси велелепие его» (итп. 103). Лопухин также учитывает еврейский текст и переводит, как «отнял блеск», что означает утрату блеска самостоятельного и независимого царствования (лтб. 309).

Разумъ — понимание: **Въ конецъ, о Маелефе, разума Давиду** (пс. 52. надпись). Выражение «разума» означает, что читающим этоот псалом нужно разумение, чтобы знать, что хотя он по словам имеет сходство с 13-м псалмом, но по мыслям имеет таинственное различие. В частности, 13-й псалом осуждает ярость и злобу Сеннахерима

и Рапсака, которые они показали против Иезекии, а 52-й псалом обвиняет неистовство иудеев против Христа. На различие таинственного смысла двух псалмов обращает внимание и Литин, замечая, что 13-й псалом написан пророчески о Навуходоносоре и вавилонянах, а 52-й может быть написан об Антиохе Епифане. Можно иначе: 13-й псалом содержит пророчество о растленном мире и современниках Давида, 52-й — о современниках Христа и необходимости Его пришествия как Спасителя и Искупителя. К пониманию этих различий и требуется «разумъ», как о том указано в надписании к псалму 52-му (зтп. 323). — рассудительность человека, всегда воспевающего Бога: **Въ конецъ, въ песнехъ, разума Давиду. Внегда прииди Зифеемъ и рещи Саулови, не се ли Давидъ скрыся въ насъ?** (Пс. 53. надписание). По случаю своего бегства и спасения от Саула Давид написал в благодарность Богу этот псалом за то, что Он по Своему промыслу уничтожил злоумышление зифеев против него. Надпись к псалму «разума» показывает, что только разумному мужу свойственно во время таковых бедствий воспевать и благодарить Бога и призывать Его, как Судию и Защитника призывающих Его (зтп. 325). — знание о чем-либо; познание; сведение: **И реша: како уведe Богъ? И аще есть разумъ въ Вышнемъ?** (Пс. 72. 11). По Зигабену, «разумъ» означает «знание», то есть «И разве у Вышнего есть знание о происходящем?» (зтп. 443). Феодорит толкует слово «разумъ» как

«познание»: «Есть ли познание у Вышнего? Или Он не смотрит и не видит того, что происходит?» Как полагает Иринея, Давид изъясняет здесь, что и самые верные смущаются мыслями, когда бывают поражены счастьем и благополучием людей нечестивых, и восклицают: «Есть ли в Боге разум и сведение?» Отсюда явствует, — пишет толковник, — что умы и самых благочестивы людей колеблются недоумением о Промысле Божиим, однако же не совсем падают, удерживаемые сильною десницею Его (итп. 501).

Разумъ рукъ — благоразумие, мудрость правления: **И упасе я въ незлобии сердца своего, и въ разумехъ рукѹ своюю наставилъ я естъ** (Пс. 77. 72). Давид царствовал над израильтянами с простотою, кротостью и незлобием сердца, соединяя это с благоразумием действий (зтп. 16). По Иринею, выражение «разумъ рукъ» означает, что в своих делах Давид был управляем Духом Святым, так что он руки свои ни к какому делу безрассудно не простирал, но все то, к чему должность и вера призывали, с благоразумием и осторожностью делал, и потому в успехе дел его больше похваляется мудрость, нежели счастье (итп. 27). Лопухин также истолковал это выражение в смысле мудрости правления: «руками мудрыми водил евреев» (ЛТБ. 288).

Рамнъ — возросшие и окрепшие грехи: Крест Спасителя: **Паде огнь на нихъ и не видеша солнца. Прежде еже разумети терния вашего рамна**

(пс. 57, 9–10). Как поясняет толковник, «рамнь» есть некое растение, наполненное тернистыми иглами, самое большое и крепкое. В этом смысле Давид говорит, что огонь ярости Божией падет на тебя, Саул, прежде нежели терны, то есть грехи твои, уразумеют рамн, то есть обратятся в навык, возрастут и окрепнут наподобие рамна или, что то же, прежде нежели злые дела сделаются великими и непомерными. Златоуст изъясняет иначе: «тернами» Давид называет нечестивых, а «рамномъ» — Крест, так как рамн есть растение тернистое, а Крест имел на себе терны, потому что вознес на себе наши грехи (зтп. 349).

Рана — болезнь: **И рана не приблизится телеси твоему** (пс. 90, 10). В переносном смысле «раною» названа всякая болезнь. К телу твоему, — говорит пророк, — не приблизится болезнь за то, что ты сделал Бога прибежищем своим (зтп. 88).

Раны — немощи; скорби; бедствия и наказания: **Яко несть восклонения въ смерти ихъ и утверждения въ ране ихъ. Въ трудехъ человеческихъ не сугъ, и съ человеки не примутъ ранъ** (пс. 72, 4–5). Как полагает Зигабен, «ранами» Давид называет: 1) немощи человеческие и болезни и 2) утомления от трудов (зтп. 441). По толкованию Феодорита, в одном случае речь идет о скорбях, а в другом о бедствиях и наказаниях (фтп. 344).

Растаятися — быть разрушенным, уничтоженным; принять достойное наказание; колебаться (о земле), прийти в трепетное состояние; растлиться идолопоклонством; быть сожженным: **Растаяся земля и вси живущии на ней** (пс. 74, 4). Зигабен изъясняет стих в высшем смысле. Таяние есть разрушение силы. Итак, истает земля, то есть разрушится, когда наступит общий Суд, ибо, как говорится в Евангелии, «небо и земля прейдуть» (мф. 24, 35). Притом и жители земли разрушатся, ибо все умрут (зтп. 458). Феодорит толкует слова от Лица Бога: «Я — Судия целой вселенной и на всех наложу достойные наказания» (фтп. 358). Лопухин толкует содержание стиха с точки зрения конкретно-исторической ситуации: земля колеблется, все жители Иерусалима пришли в трепет при появлении грозных и многочисленных полчищ Сеннахерима (лтъ. 268). Предлагаются и иные толкования. Таянием можно назвать такое тление, по которому земля была растлена идолопоклонством и другими грехами человеческими. Некоторые говорят, что земля Иерусалимская истает и будет сожжена римлянами (зтп. 458).

Растлети въ беззакониихъ — отпасть от общих понятий о Боге; изгнать из души благочестие: **Рече безземець въ сердце своемъ: несть Богъ; растлеша и омерзнися въ беззакониихъ** (пс. 52, 2). Василий Великий говорит: несогласие жизни с заповедями можно назвать знаком отречения от Бога, согласно со словами «сказал

безумный: нет Бога». А как бы для некоторого указания на него, обнаружения, кто он, Давид присовокупляет: «растленны они в беззакониях». Ибо Писание этим означает отпадение от общих понятий о Боге и нечестивую и безбожную мысль, господствовавшую во всем человечестве до явления Спасителя, и показывает, что самая пагубная порочность есть как бы черта гнездящегося такого нечестия. Григорий Нисский говорит, что кто извергает из своего ума бытие Бога и говорит, что Его нет, тот повреждает свое собственное бытие и лишается существенного. Поэтому помышление о том, что Бога нет, нет Промыслителя, есть причина нашего растления в беззакониях. А растленная жизнь делает нас гнусными и богоненавистными, почему нужно, чтобы пришел врач и уврачевал растление наше. Дидим говорит об этом так: кто худо мыслит о Боге, тот стремится и к другому злу. Изгнав из своей души благочестие, он вместе с ним изгоняет и всякую добродетель, последующую за благочестием как за своим царем (зтп. 323–324).

Растлити — погубить себя грехами и не сохранить благочестивых помыслов: **Въ конецъ. Да не растлиши. Псаломъ песни Асафу** (Пс. 74. надписание). Как изъясняет Зигабен, этот псалом содержит пророчество о скончании мира и праведном Суде Божиим, о наказании грешников и о чести, которой удостоятся праведники. Поэтому он учит взирать на конец жизни земной и не погублять себя грехами.

Некоторые понимают «не растли» как «не греши». По словам Оригена, этот псалом есть «высочайшее слово о нетлении, предопределенном для праведников, которым уготованы сокровища наград за победу» — жизнь вечная (зтп. 457). Феодорит полагает, что здесь пророческое слово повелевает не растлевать благочестивых помыслов, хранить их здоровыми и наследовать нетление (фтп. 357).

Расточити — рассеять и смирить кого-либо: **Не үбий ихъ, да не когда забудутъ Законъ Твой; расточи я силою Твоею и низведи я, защитниче мой, Господи!** (пс. 58. 12). По словам толковника, Давид просит не о том, чтобы были умерщвлены враги его. Он просит, чтобы рассыпаны были везде враги его, в том числе и мысленные, и чтобы, быв низвержены с высоты гордости своей, смирились. По словам Афанасия Великого, Давид просит Бога о низвержении и низведении иудеев «за гордость усть их» с высоты того достоинства, которым они были почтены от Бога в древности (зтп. 354).

Рвение — праведный гнев Божий; мщение богоотступникам: **Доколе, Господи, прогневаешися до конца? разжжется яко огонь рвение Твое?** (Пс. 78. 5). «Рвениемъ» Давид называет праведный гнев Божий против отступивших к идолопоклонству, почему, давая Закон, сказал: «Я Господь Бог Твой, Бог ревнитель, переносящий грехи отцев на детей» (Исх. 20. 5). Значение слова «рвение» как «ревность» явно

обнаруживается у пророка, который «любовниками еврейской синагоги» называет идолов, а «прелюбодейством и блудом ее» называет идолопоклонство (Ос. 2. 2) (ЗТП. 17).

Ревность — праведное негодование; печаль и скорбь: **Яко ревность дому Твоего снеде Мя** (Пс. 68. 10). Как изъясняет Зигабен, эти слова исполнились, когда Владыка Христос с великою властью изгнал из храма продающих и покупающих в нем. При этом ученики Его вспомнили, что в Писании сказано о Христе: «Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2. 17). А «ревностью» называет праведное негодование за честь храма. Феодорит полагает, что эти слова говорятя от лица царя Давида, которого всего более печалит и ввергает в скорбь запустение Святого Дома Божия, то есть храма (ФТП. 320). Ириней пишет, что Давид, которого «Саулово сонмище» почитало за богоотступника и непотребного человека, лицемерно прикрываясь одним только именем сынов церкви, в действительности имел великую печаль и болезнь от святой ревности, которою сгорал, слыша недостойно порицаемое Имя Божие (АфТП. 460–461).

Река Божия — река Иордан; Христос; Дух Святой; благодать Духа Святаго: **Река Божия исполнися водъ** (Пс. 64. 10). «Рекою Божией» Давид называет реку Иордан, как наиболее знаменитую в Иудее. По словам Афанасия Великого, «река Божия» есть Единородный, ибо как река начинается

от источника, так и Он — от существа, родившего Его, почему и единосущен Ему. Он полон вод, потому что в Нем обитает вся полнота Божества. Можно разуметь под «рекою» и Духа Святаго, как полного вод различных дарований. По мысли Феодорита, «река Божия» есть благодать Духа, разделяющаяся на потоки и одному льющая слово (дар) премудрости, другому подающая познание и через них напоющая вселенную (ЗТП. 382).

Реки — река Иордан: **И обладаетъ отъ моря до моря, и отъ рекъ до конецъ вселенныя** (Пс. 71. 8). Как изъясняет Феодорит, «рекою» пророк называет Иордан, в котором крестившийся Владыка принял свидетельство от Отца, что Он «Возлюбленный Сын, о Нем же благоволихъ» (Мф. 3. 17). С этого места началась проповедь покаяния, ибо «приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4. 17). Поэтому пророчество царя Давида и говорит, что «возобладаетъ отъ рекъ до конецъ вселенной» (ФТП. 338). Форма множественного числа «реки» употреблена «по свойству еврейского языка», вместо единственного (ЗТП. 435).

— Апостолы и Евангелисты; действия и дары Святаго Духа: **Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя** (Пс. 92. 3). По изъяснению Афанасия Великого, «реками» Давид называет здесь апостолов и Евангелистов, как напоющих человеческие души духовными водами Евангелия. Другой толковник под «реками» понимает действия и дары Святаго Духа, которые

стали явны, а прежде были проречены пророками (зтп. 98).

— учителя Церкви; пророки, апостолы и евангелисты; христиане; действия Святого Духа: **Реки воспещутъ рукою вкупѣ** (Пс. 97. 8). По словам Кирилла, «реками» названы учителя Церкви, апостолы, евангелисты и пророки. Или иначе: «реками» называет собрания христиан, которые ежедневно все вместе наподобие рек текут, по словам Дидима, в Церквах. Исихий полагает, что «реками» можем назвать действия Святого Духа (зтп. 122).

Реки и море — острова и суша; народы и горькие волны жизни: **И положу на морѣ руку Бго и на рекахъ десницю Бго** (Пс. 88. 25). Словом «море» пророк назвал острова, находящиеся в море, а именем «рекъ» — сушу, ибо находятся на суше. Смысл стиха таков: Христос овладел целым морем и всею сушею, как сказано в псалме 71-м: **«Он будет обладать от моря и от рек до концов вселенной»**. По изъяснению Евсевия, «реками» назвал народы (которые «воспещут руками»), а «моремъ» — горькие и соленые волны жизни, где пребывает дракон, то есть древний змий (зтп. 74).

Реки Ифамские — содомляне и гоморряне; водное место близ Иерусалима; река Иордан; действия диавола: **Ты иссушилъ еси реки Ифамския** (Пс. 73. 14). Симмах называет «реками ифамскими» содомлян и гоморрян, которые Бог иссушил за беззакония их. По мнению Исидора Пелусиотского,

Ифам — это место недалеко от Иерусалима, которое прежде наполнялось реками, а после высохло по причине гнева Божия по взятии Иерусалима римлянами. По изъяснению Исихия, как Сам Бог Святым Духом производит дары, так и иссушает и истребляет действия обманщика («лукавого»), называя их реками Ифамы, ибо Ифам в переводе значит «терн», а в Святом Писании это растение оуждается за худые плоды (зтп. 454). Лопухин полагает, что речь идет о реке Иордане (лтб. 279), основываясь на том, что Етан (Ифан) в еврейском языке означает «сильный, быстрый». Ириней вспоминает происшествие во времена Иисуса Навина, когда Бог, возвратив течение реки Иордан вспять, дал свободный переход народу Своему (итп. 515).

Ровенникъ — ров искушений; смерть и ад; колодезь отчаяния; пропасть и глубина бедствий: **Ниже сведеть о мне ровенникъ устъ своихъ** (Пс. 68. 16). Здесь Давид молится о том, чтобы не остаться в яме, или рве искушений, который может обрушиться — затвориться — и погresti его. Евсевий полагает, что «ровъ» означает здесь «смерть и ад», которые, поглощая души, смыкали и затворяли над ними уста свои, чтобы никто не вышел оттуда. Христос молится Отцу, чтобы этого не случилось с Ним. Феодорит склонен толковать слово «ровенникъ» как «колодезь», попавшие в который теряют надежду спастись, когда он сверху завален (фтп. 321). По изъясне-

нию Ириinea, царь Давид, будучи в опасных обстоятельствах, молит Бога о спасении: «Да не подавит меня тяжесть страданий, и да не буду поглощен отчаянием». Другой толковник переводит стих так: «Да не затворит надо мною пропасть зева своего». Давид просит Бога о помощи, да не погибнет в глубине бедствий, да не сомкнутся над ним эти воды и не проглотят его. Общий смысл обращения таков: «Не дай, Господи, бесследно и безвыходно погибнуть мне» (ЛТБ. 268).

Ровъ преисподний — гроб; сердце земли; дно ада: **Положиша мя въ ровъ преисподнемъ, въ темныхъ и сени смертней** (Пс. 87. 6). По толкованию Евсевия, весь псалом пророчески говорит о смерти Христа. «Глубочайшимъ ровомъ» Господь называет гроб, глубину которого в Евангелии Он назвал «сердцемъ земли». А Евсевий «глубочайшимъ ровомъ» называет глубинные страны ада, то есть его дно (ЗТП. 60).

Рогъ — сила; похвала и слава; могущество: **И во благоволенни Твоемъ вознесетсѧ рогъ нашъ** (Пс. 88. 18). По Зигабену, «рогомъ» называют силу, а иногда похвалу и славу. Толковник полагает, что пророк Давид говорит это от лица христиан, к которым причисляет и себя, потому что от его колена имел произойти Христос. Феодорит истолковывает значение слова «рогъ» как крепость, держава и слава (ЗТП. 71; ФТП. 125). Лопухин изъясняет «рогъ» как могущество (ЛТБ. 308).

Рогъ грешныхъ — сила врагов Давида; сила демонов; царство, господство демонов: **И вся роги грешныхъ сломяю** (Пс. 77. 11). Я, — говорит пророк, — сломяю рога и силы у тех грешников, которые снова будут воевать против меня (ЗТП. 460). Этими словами, по мнению Феодорита, возвещалось о сокрушении врагов иудейского народа по его возвращении из плена. Под «грешными» понимаются враги, собранные из разных недружелюбных иудеям народов (ФТП. 359). Афанасий Великий «рогомъ грешныхъ» называет царство, господство демонов (ЗТП. 461).

Рогъ Давида — Христос; христианский народ; вера во Христа; Крест Христов: **И вознесетсѧ, яко единорога, рогъ мой** (Пс. 91. 11). Как полагает Зигабен, «рогомъ своимъ» Давид называет Христа, как происшедшего по плоти от семени Давида. Диодор «рогомъ Давида» называет спасенный верою христианский народ. Безымянный толковник под «рогомъ» разумеет Крест Христов и веру во Христа, которая имеет высоту, соответственную Владычному рогу, то есть Кресту. Ибо как Крест Христов прославился страданиями, так и вера благочестивых возносится через гонения и славится страданиями (ЗТП. 94).

— Христос; слава и похвала; достоинство и сила: **Истина Моя и милость Моя съ нимъ, и о имени Моемъ вознесетсѧ рогъ его** (Пс. 88. 24). По словам Диодора, «рогомъ Давида» называется здесь Христос, иначе — похвалою и славою. «Рогомъ» Христос называется

потому, что Он по Божеству выше всех. Согласно с этими словами говорит и в Евангелии отец Предтечи Захария: «И воздвигъ рогъ спасения намъ въ дому Давида отрока своего» (Лк. 1. 79). По наблюдениям Кирилла, в Писании слово «рогъ» употребляется в нескольких значениях в зависимости от того, к кому относит его. Так, когда приписывает его грешным, оно обыкновенно обозначает гордость, а в отношении к праведным — славу. В словах этого стиха прославляется Сын Божий, Спаситель (зтп. 73). Ириней относит слова стиха к царю Давиду и истолковывает выражение «рогъ Давида» как «славу, достоинство и силу» его (итп. 97).

Роги и пазнокти — физическая сила; мертвость подзаконного служения Израиля: **Восхваляю имя Бога моего с песиню; возвеличю Его во хвалении. И вудеть угодно Богу паче тельца юна, роги износяща и пазнокти** (пс. 68. 31–32). По изъяснению Феодорита, пророк Давид говорит о том, что жертва хвалы приятнее Богу, нежели молодой и упитанный телец, у которого едва нарастают копыта («пазнокти») и пробиваются рога (фтп. 325). Зигабен дополняет: то состояние, в котором пробиваются рога и копыта, означает физическую силу животного. В переносном смысле выражение «роги и пазнокти» означает мертвость подзаконного служения иудеев, так как рога и копыта мертвы (зтп. 421).

Рогъ праведного — сила праведников; благочестивый образ мыслей: **И вознесетъ рогъ праведнаго** (пс. 74. 11). По толкованию Зигабена, сила праведного вознесется, потому что он победит. Христиане, освободившись из плена заблуждений касательно идолов, побеждают и преломляют силы враждующих против них демонов (зтп. 461). По мнению Феодорита, «рогомъ праведного» пророк назвал благочестивый образ мыслей (фтп. 360).

Родъ грядущий — христиане; Церковь христиан из язычников; потомки: **Дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему** (пс. 70. 18). Как полагает Зигабен, под «родомъ грядущимъ» разумеется род христиан из язычников. У Афанасия Великого и Феодорита это — род, наставший по вочеловечении Единородного Сына Божия, после которого составила Церковь из язычников, принявших от иудеев проповедниками священных апостолов (зтп. 428; фтп. 332). Ириней толкует иначе, считая, что под «родомъ грядущимъ» Давид понимает сыновей и внуков, то есть потомков, до которых память о милостях Божиих не иначе может дойти, как по совершенном исполнении своего течения (итп. 482).

Родитися въ Сионе — обновиться для духовной жизни: **Мати Сионъ речеть: человекъ, и человекъ родися въ немъ, и Той основа и Вышний** (пс. 86. 5). Сионом здесь переносно назван Иерусалим. По изъяснению

Лопухина, «значиться рожденным в Иерусалиме то же, что и обновиться для другой высшей жизни» (ЛТБ. 304).

Родъ строптивый и преогорчеваяй — род маловерный и ропотливый: **Да не будутъ якоже отцы ихъ, родъ строптивъ и преогорчеваяй** (Пс. 77. 7). Чтобы не был, — говорит пророк, — позднейший род, подобно древнему, строптивым по причине неимения правой и твердой веры в обетования Божии и неверия в оные во время бедствий; преогорчеваяющим — по причине ропота на Бога, когда встречал какое-либо затруднение и искушение, по причине нетерпения (ЗТП. 3).

Родъ сыновъ — израильский народ; праведные мужи; Авраам, Исаак, Иаков и Моисей: **Аще глаголаху: повемъ тако: се роду сыновъ твоихъ, емуже овещася** (Пс. 72. 15). По толкованию Зигабена, «родъ сыновъ» — это народ Божий, ибо израильский народ есть племя сынов Божиих, как назвал его и Сам Бог: «Первенец Мой Израиль» (Исх. 4. 22). Можно иначе: сыны Божии суть те, которые знают Создателя Бога и хранят заповеди Его (ЗТП. 444). Афанасий Великий полагает, что «родомъ сыновъ» Давид называет здесь праведных мужей, а Ириней — что так именуется Авраама, Исаака, Иакова и Моисея, которые веровали и исповедали единого Бога (ИТП. 502).

Розги винограда — множество израильтян: **Простре розги своя до моря, и даже до рекъ отрасли своя**

(Пс. 79. 11). По толкованию Феодорита, «розгами винограда» пророк называет множество израильтян (ФТП. 386). Как комментирует Лопухин, «евреи в Палестине размножились, и границы их владений были обширны», они касались гор идумейских с юга и Ливана на севере Иудейского царства, Средиземного моря с запада и реки Евфрата на восточной границе (ЛТБ. 292).

Рука адова — жестокая власть ада: **Кто есть человек, иже поживетъ и не узритъ смерти? Избавитъ душу свою отъ руки адовы?** (Пс. 88. 48). По толкованию Зигабена, под «рукою ада» следует понимать преобладание, жестокою властью ада. Афанасий Великий говорит: «Никто не может избегнуть смерти и никто не в состоянии избавить из ада, если Ты, Владыко, не даруешь воскресения» (ЗТП. 79).

Рука Божия — сила Божия: **Яко чаша въ рuce Господни, вина неразтворена** (Пс. 74. 9). «Рукою Господа» пророк называет здесь силу Его (ЗТП. 459).

— благотворящая сила Божия: **И не помянуша руки Его, въ день, въ онъ же избави я изъ руки оскорбляющаго** (Пс. 77. 42). Под «рукою Божией» пророк разумеет силу Божию, благотворившую евреям и озлоблявшую врагов их (ЗТП. 10). Феодорит под «рукою Божиею» понимает прежние благодеяния Бога еврейскому народу (ФТП. 373), а «рукою оскорбляющаго» называет фараона. — помощь Божия; сила Божия; знаменения и чудеса: **Да будетъ рука Твоя на мужа десницы Твоея** (Пс. 79. 17).

По мысли Лопухина, «рука Божия» обозначает здесь помощь Божию, о которой Давид просит для народа своего (лтъ. 292). Зигабен понимает слово «рука» как «сила», «знамения и чудеса», которые именуются и как «рука Божия», и как «персть Божий» (зтп. 25).

— Бог-Слово и Дух Святой: **И высоты горъ Того сѣтъ; яко Того есть море; и Той сотвори е, и сѣшѹ рѹце Ёго создасте** (пс. 94. 4). По толкованию Кирилла, в высшем смысле «одна бесспорно сильная рука Божия есть Бог-Слово, другая — Дух Святой, ибо Он зиждительный, а не созидаемый» (зтп. 107).

Рука грешника — диавол: **Хранить Господь души преподобныхъ Своихъ; изъ рѹки грешника избавитъ я** (пс. 96. 10). Господь хранит души преданных Ему и избавит их во время скорби от «грешника», который собственно есть диавол, как виновник всякого зла (зтп. 118).

Рука и десница — действие Божие; деятельная сила Божия; Бог-Сын: **Вскѹю отвращаеши рѹкѹ Твою, и десницѹ Твою отъ среды недра Твоего въ конецъ** (пс. 73. 10). Как изъясняет Зигабен, правая рука есть действие Божие, состоящее в подавании благ (зтп. 452). По Феодориту, руки — это деятельная сила Божия, и смысл стиха таков: «Почему Ты, Господи, не подаешь благ, как обычно Тебе, но отъемишь руку от недра?» (фтп. 353). По словам Евсевия, рука, находящаяся в недре (в лоне), есть Единородный, Суший

в недре Отца Сын Божий, через Которого Отец сотворил все (зтп. 452).

— власть и господство; сила, наказывающая и освящающая: **И положѹ на море рѹкѹ Ёго и на рекахъ десницѹ Ёго** (пс. 88. 25). Как полагает Зигабен, «рукою и десницею» Давид назвал власть и господство Христа на всей земле. Евсевий изъясняет в высшем смысле: десница, то есть правая рука, правая сторона, стоящие на которой через баню возрождения удостоиваются влияния Святого Духа. Просто «рука» — это сила наказывающая (зтп. 74).

Рука Моисеева и Аарона — Христово руководство и наставление: **Наставилъ еси яко овцы люди Твоя рѹкою Моисеевою и Ааронею** (пс. 76. 21). По толкованию Зигабена, «рука» есть Христово руководство и наставление; Христос есть новый Моисей, как законодатель Евангельского Закона. Он же и Аарон, как великий Архидиакон, который принес в жертву за народ Свой Самого Себя (зтп. 474).

Руки — охраняющая сила Ангелов; разум и воля; мудрость и сила; помощь: **На рѹкахъ возьмутъ тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою** (пс. 90. 12). По мысли Зигабена, «руки Ангелов» суть охраняющая их сила, которой они будут поддерживать верных во время искушений и трудных обстоятельств (ЗТП, 89). Ириней истолковывает иначе: «руки Ангелов» суть разум и воля, или мудрость и сила, ибо разумом и волею все творят

(итп. 121). Феодорит полагает, что речь идет о помощи, которую Ангелы оказывают человеку (фТП. 441).

— зиждительная сила: **Яко возвеселиах мя еси, Господи, въ творении Твоемъ, и въ делехъ рукѣ Твоею воз-**

радюся (Пс. 91. 5). Евсевий полагает, что «руками Божиими» пророк называет зиждительные силы Бога, которыми тело произведено из персти, а душа из ничего (зТП. 92).

Сапогъ — Богоносная плоть; служители проповеди Евангелия; подвижничество и воздержание; умерщвленная чувственность; Евангелие: **На Идумею простру сапогъ мой** (Пс. 59. 10). По словам Василия Великого, «обувъ» («сапогъ») Божества есть Богоносная, то есть Богоипостасная, плоть, через которую Оно пришло к людям. Дидим под «обувью» («сапогомъ») понимает подвижничество и воздержание, которыми охраняется душа от дьявольских приражений. Максим под «обувью» души понимает умерщвленную разумом и созерцанием чувственность, посредством которой, наступая на чувственные предметы, душа проходит этот век безвредно. По изъяснению Исихия, Христос показывает, каким образом, покорив Себе церковь из язычников, сделал ее предпочтительнейшею перед Израилем, распростерши и на них Свою «обувь», то есть Евангелие. Об этом возвещал Иоанн Креститель: «Идет за мною Тот, Которому я не способен развязать ремень обуви», — ибо еще не пришло для него время изъяснения Евангелия. Таким же образом выражается и апостол

Павел, говоря: «обувши ноги в готовность к благовестию мира» (зТП. 360).

Светъ живыхъ — Бог: **Благоугождь предъ Господемъ во свете живыхъ** (Пс. 55. 14). По словам Дидима, кто благоугождает Богу, тот делает это «при свете живых»; а живет и просвещен тот, кто сделался причастником Бога, Который, будучи жизнь, есть вместе и свет для человеков (зТП. 341).

Светъ и веселие — деятельная добродетель и духовное успокоение; Закон Божий; Христос: **Светъ возсия праведнику, и правымъ сердцемъ веселие** (Пс. 96. 11). По изъяснению Зигабена, праведнику свет деятельной добродетели сообщает сияние созерцательной добродетели, а правым по сердцу, то есть чистым сердцем, сияет утешение и духовное успокоение (зТП. 118). Златоуст полагает, что под «светомъ и веселиемъ» следует понимать Закон Божий. Или иначе: «воссиявшимъ светомъ» для праведника является Единородный, то есть Иисус Христос (АфТП. 337).

Светь лица Божиего — заповеди Христа, Сына Божия; Дух Святой; Промысл Божий: **Блаженни людие, ведущие воскликновение: Господи, во свете Лица Твоего пойдутъ** (Пс. 88. 16). По толкованию Зигабена, Лице Отца есть Сын, а свет Сына есть заповеди Его, ибо **«светильник, — говорит, — ногам моим — закон Твой, и свет стезям моим»** (Пс. 118). Поэтому пророк говорит, что христиане, знающие «воскликновение», то есть умеющие воспевать Христа и побеждать диавола, будут ходить в заповедях Христа — Сына Божия. Другой толковник говорит: во свете Духа Святаго, посылаемом через Сына, Который есть Лице Отца, будут ходить духоносцы, ибо их наставляет Дух Святой на все светлые дела (зтп. 71). По мысли Ириней, «ходить в свете Лица Божиего» есть не что иное, как быть удостоверену, что Бог особенно печется о нашем спасении и имеет неусыпный Промысл о нас (итп. 94).

Светлость Господа Бога — Божественная благодать: **И буди светлость Господа Бога нашего на насъ** (Пс. 89. 17). «Светлость Божия» есть Божественная благодать, просвещающая всех своих причастников (зтп. 84). Златоуст, Григорий Нисский и Кассиан под «светлостью» понимают благодать Святаго Духа (Афтп. 316).

Свидение — закон; повеление и судьба: **Свидение во Иосифе положи, всегда изыти отъ земли египетския** (Пс. 80. 5). Давид говорит, что Бог обра-

тил в закон Свое повеление трубить в трубы в новомесячии, отмечая память трубного гласа на горе Синайской, на которой явился Бог и беседовал с Моисеем; или когда народ вышел из Египта и находился в пустыне Синайской (зтп. 29). Ириней толкует значение слова «свидение» как «повеление, судьба, закон», которые народ израильский должен хранить из благодарности и почтения к Богу (итп. 41).

Свидения Божии — Божественные свидетельства; Закон и Заповеди Божии: **И искусиша и преогорчиша Бога Вышняго, и свидений Его не сохраниша; и отвратишася и отвергошася, якоже и отцы ихъ** (Пс. 77. 56–57). Как изъясняет Зигабен, под «свидениями» пророк разумеет Божественные свидетельства. Отвратились же они от Бога и отреклись от Него, подражая своим предкам, сделавшим золотого тельца в пустыне и поклонявшимся ему вместо Бога Иеговы (зтп. 13). Феодорит так толкует это место. После многих и великих благодеяний Бога они продолжали нарушать Закон и преступать Заповеди Божии (фтп. 375).

— пророчества о воплощении Христа Бога и Его домостроительстве; Божий Закон: **Свидения Твоя уверишася зело** (Пс. 92. 6). По толкованию Афанасия Великого, Дионисия, Феодорита и Зигабена, «свидения Божии» суть свидетельства пророков о воплощении Христа Бога и о Его домостроительстве (зтп. 99; Афтп. 326). Ириней полагает,

что здесь пророк говорит об особенном благодеянии Бога избранному народу, которому Он благоволил открыть спасительное учение Свое, то есть Божий Закон (итп. 136).

Свидетель на небеси — Бог; вознесшийся на небо Христос: **Семя Его во векъ пребудеть, и престолъ Его предо мною, и яко луна совершенна во векъ; и свидетель на небеси веренъ** (Пс. 88. 37). Давид говорит здесь, что тот, кто засвидетельствовал, то есть дал обещание о семени его, или Бог, пребывает на небе. Поэтому Он и достоин веры и истинен, а находящиеся на земле люди не оказываются достойными веры и истинными. Другой толковник говорит: этими словами пророк говорит о вознесении на небо Господа с плотию, имеющею пребывать на небе вечно, как соединенно нераздельно с Богом-Словом (зтп. 77).

Святолище Божие — Иерусалимский храм: **И созда яко единорога святолище Своє** (Пс. 77. 69). Царь Давид здесь пророчествует о храме, который Соломон имел построить в Иерусалиме, и о будущем царстве в колене Иудовом. И этот храм, по словам Афанасия Великого, назвал святолищем. Созданный Соломоном храм был единственный на всей земле столь огромный, крепкий и прекрасный, что «один составлял приношение Единому Богу» (зтп. 15). Пророк справедливо уподобил этот храм единорогу, вооруженному единым рогом. Единому

поклоняться Богу учил и Закон (фтп. 378).

— храм Божий; Иудея; Церковь: **Иже реша: да наследимъ себе святолище Божие** (Пс. 82. 12). «Святолищем Божиимъ» здесь пророк назвал храм Божий, в котором Бог освящает народ. Симмах перевел «святолище» как «жилище». В этом храме — жилище Бога — совершалось подзаконное Богослужение, так как ни в каком ином месте служить Богу «по закону» было невозможно (зтп. 40; фтп. 398). Ириней считает, что пророк здесь «жилищемъ Божиимъ» нарицает Иудею, «ибо с тем намерением избрал Иудейскую Церковь, дабы иметь в ней достояние Свое» (итп. 56).

Святоли Божие — Иерусалимский храм; Божественное учение; Дух Святой; молитва: **Дондеже вниду во святоли Божие** (Пс. 72. 17). Зигабен полагает, что «святоломъ Божиимъ» здесь назван Иерусалимский храм, потому что в нем освящался народ (зтп. 444). По изъяснению Иринея, именем «святоли Божия» Давид называет «вышенебное учение Божие», ибо оно, как Закон, из которого надлежало почерпать истинное просвещение, было положено в святолище. Вместе с тем толковник видит в этих словах пророчество о Духе Святом, Который просвещает и наставляет на всякую правду (итп. 503). Лопухин толкует иначе и считает, что здесь разумеется молитва, с которой Давид перед жертвенником обратился к Богу и получил от Него в откровении

разрешение своих сомнений (Лтб. 276). Афанасий Великий под «святиломъ Божиимъ» понимает будущий Суд, который назначит каждому в соответствии с его достоинством (Зтп. 444).

— поместные Церкви; воспринятое Богом человечество: **Святыня и великоленіе во святиле Бго** (Пс. 95. 6). По толкованию Зигабена, «святило Божие» суть поместные храмы, то есть Церкви, поскольку они освящаются Богом и освящают приходящих к ним с верою. По мысли Феодорита, «святило Божие» есть воспринятое человечество, через которое, явившись людям, Бог освящает их (Зтп. 111).

Святое — святилище, скиния: **Тако во святемъ явихся Тебе** (Пс. 62. 3). По словам Афанасия Великого, Зигабена и Феодорита, «святимъ», то есть святилищем, Давид называет святую скинию. Этими словами пророк показывает, что и там, когда он молился в скинии, и здесь в пустыне, он сохраняет одинаковую расположенность и любовь к Богу (Зтп. 372).

— небо; гора Синай; Иерусалимский храм; освященное место; святыня; Христос: **Боже, во святемъ пѹть Твой** (Пс. 76. 14). «Святимъ» пророк называет или небо, как чистое и ясное, в котором представляется живущим Бог; или гору Синай, как посвященную Богу, на которую Он снисходил; или Иерусалимский храм, обитая в котором, Бог разговаривал с достойными. Симмах понимает «святое» как «святыню», основывая на этом ту мысль, что каждое действие Божие есть свя-

тое и чистое, хотя и посылаемые на нас от Бога наказания и представляются нам тягостными, потому что причиняют телу болезнь (Зтп. 471). Акила понимает «святое» как «освященное». Некоторые под «святимъ» понимают святейшего Христа, Который не сделал никакого греха. В Немто, — говорит пророк, — Совет Твой, Господи, о вочеловечении и спасении людей, так как под «путемъ» разумеется здесь «совет» (Зтп. 474).

Святое Божие — Иерусалимский храм: **Влика лукавнова врагъ во святемъ Твоемъ** (Пс. 73. 4). Поступи, — говорит пророк, обращаясь к Богу, — соответственно тому, что сделал враг святому Твоему храму (Зтп. 450). Царь Давид вместе с народом сетует и плачет о том, что сделано римлянами с Иерусалимским храмом (Фтп. 351).

— святилище Божие: **Единоу кляхся о святемъ моемъ, аще Давиду солжѹ?** (Пс. 88. 35). «Святое Божие», по словам Иринейя, это — святилище, которым клянется Бог, «снисходя грубости людей и отсылая их к Своему земному жилищу, дабы далеко не искали Его» (Итп. 101).

Святое место — небо; христианская Церковь; христианин: **Богъ въ месте святемъ своемъ** (Пс. 67. 6). Как разъясняют Афанасий Великий и Евсевий, «святое место Бога» — небо, откуда Он восстает на защиту обидимых и устроит все по Своему хотению. Местом святым Бога, как говорит Дидим, почитается также и христианская

Церковь, и каждый боголюбивый и добродетельный христианин (зтп. 394–395).

Святой Божий — пророк Давид; Дух Святой; Христос: **Бог возглагола во святемъ Своемъ** (Пс. 59. 8). Зигабен истолковывает двойко. В этом стихе «святымъ Божиимъ» Давид называет или себя, как посвященного Богу, или Святаго Духа. Он показывает, что Бог изрек ему то, что имел сказать. Допускает также, что это сказано о Христе при разумении Его как Бога (зтп. 362).

Святые Божии — все уверовавшие во Христа, в том числе и из язычников; храмы Божии: **Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, Богъ Израилевъ** (Пс. 67. 36). По изъяснению Исихия, Спаситель дает силу и крепость людям Своим из язычников, удерживая их от заблуждения. Как «Его люди», то есть люди от Христа, они носят имя христиан. Феодорит «новым, святым народом» называет христиан, которых Бог укрепит, сделает непреборимыми в борьбе со злом (фтп. 317). По изъяснению Иринея, выражение «во святыхъ своихъ» относится не к святым людям, ни к хлебу или к земле, как полагают некоторые, но к святым селениям Божиим. Основанием такого толкования является еврейский текст этого стиха: «Страшенъ еси, Боже, отъ святыхъ селений Твоихъ». Из чего следует, что Бог силу Свою являет не только на небе, но и во храме. Таким образом, полагает толковник,

царь Давид пророчествует здесь о кровительстве Церкви Божией (итп. 455–456).

— иудей; недоступная часть храма; Христос; христиане; хранимые Богом: **На люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святыя Твоя** (Пс. 82. 3). По словам Зигабена, Давид называет «святыми Божиими» иудейский народ, как веровавший во Святого Бога, хотя он и отступал от святости. Ряд толковников изъясняет значение слова, исходя из еврейского текста стиха: «И между собою совещаша на сокровенныхъ Твоихъ». По Иринею, речь идет о христианах, которых Бог хранит «под кровом крил Своих» от всяких врагов (итп. 51). Симмах перевел выражение «против святыхъ Твоих» как «против скрытого (сокровенного) Твоего», понимая под этим недоступные для профанов части храма (зтп. 38). По изъяснению Феодорита, «потаенным, сокровенным» пророк называет Христа, имевшего произойти от иудеев (фтп. 396). Лопухин переводит выражение «святыя Божии» как «хранимые Богом» (лтб. 296).

Святой Израилевъ — Бог; Христос: **Яко Господне есть заступление и Святаго Израилева Царя нашего** (Пс. 88. 19). По толкованию Зигабена, «Святой Израилевъ» есть Бог. Равным образом пророк называет Бога и царем, «поскольку Он по естеству Господь наш» (зтп. 71). Изъяснение Феодорита опирается на еврейский текст стиха, который читается как: «Яко отъ Бога щить нашъ, и отъ Святаго

Израилева Царь наш». Толковник полагает, что сказанное «о прообразовательном царстве собственно приличествует лицу Христа, Который дан нам от Бога Отца с тем, чтобы защищать и хранить нас от врагов видимых и невидимых» (итп. 95). Лопухин также считает, что именем «Святой Израилевъ» назван Господь Иисус Христос (лтб. 308).

Святыня — совершенная святыня и непричастность никакой скверне: **Дому Твоему подобаетъ святыня, Господи, въ долготу дний** (пс 92. 6). Святость, то есть «святыня», по изъяснению Дионисия, есть совершенная чистота и непричастность никакой скверне. Поэтому и Феодорит говорит: «Должно посему нам по уверению Апостольскому очищать себя от всякой скверны плоти и духа и совершать святость в страхе Божиим, чтобы, приготовив достойный дом Божий, мы получили и жилище вечное» (зтп. 99).

Святыня Божия — Иерусалимский храм; тело Христово; Церковь; царский венец, корона: **Разорилъ еси заветъ раба Твоего, осквернилъ еси на земли святыню Его** (пс. 88. 39). По изъяснению Зигабена, «святынею Божией» здесь называется знаменитый Иерусалимский храм, который намеревался построить Давид, но который был создан после Давида царем Соломоном. О нем говорит, что, осквернен нашествием вавилонян, был разрушен, обратился в развалины и сравнялся с землею (фтп. 429). Диодор объ-

ясняет этот стих иначе: «Ты, — говорит, — осквернил на земле святыню Его, то есть предал смерти и гробу тело Христово, или Церковь, составлявшую дом и святилище Его, попуская по временам, чтобы она подвергалась гонениям от безбожных» (зтп. 78). Следуя еврейскому тексту псалма, Лопухин перевел стих как: «Пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его», — где слово «венецъ» соответствует «святыне» в переводе с греческого. Выражение «поверг на землю венецъ» означает сбросить корону, царский венец с головы потомков Давида. Образом этого стал Ровоам, который должен был смириться перед Фараоном Сусакимом (лтб. 309).

Святыня и великолепие — Церкви и чистота дел великих мужей: **Святыня и великолепие во святиле Его** (пс. 95. 60). Пророк говорит, что «святыня и великолепие», то есть чистота и дела, приличные великим и святым мужам, пребывают в Церквях (зтп. 111).

Север и море — северная и западная стороны; мрачные творения злого творца; север и юг: **Северъ и море Ты создалъ еси** (пс. 88. 13). По толкованию Исихия, ветхозаветное Писание словом «море» называет запад, почему книга Чисел, упоминая о коленах Израилевых, говорит, что одни из них находились на восточной стороне скинии, а другие — к морю, или на западной стороне. Некоторые толковники северную и западную стороны называют «творениями злого творца» по

причине мрака. Зигабен не разделяет этого мнения, так как все четыре стороны света, все «концы земли» созданы добрым Творцом как добрые (зтп. 69). Дидим полагает, что «морем» названа южная сторона, потому что от моря, то есть с юга (так как море находится с южной стороны Иерусалима) располагается Египет.

Седмерицею — многократно; всецело, полностью: **Воздаждь соседомъ нашимъ седмерицею въ недра нухъ поношение нухъ, имъ же поносиша Тя, Господи** (Пс. 78. 12). По словам Зигабена, древнее Писание обыкновенно называет «сдьмикратнымъ» то, что многократно; равным образом употребляет «сдьмь разъ» вместо «много разъ» (зтп. 19). Феодорит дополняет. Пророк, сказав «седмерицею», просит наслать на врагов «величайшее наказание», не имея в виду определенное число (фтп. 383). Лопухин замечает: число «сдьмь» — круглое, означающее полноту вообще. Давид просит Бога воздать врагам полностью то, что они заслужили своими поношениями Его (лтб. 290).

Седяй на херувимахъ — Бог: **Седяй на херувимехъ, явися** (Пс. 79. 1). Бог повелел Моисею устроить двух золотых обточенных херувимов и поставить одного с правой стороны очистилища (то есть покровы киота), а другого с левой стороны, и сказал: «Я буду открываться тебе оттуда и буду говорить тебе с очистилища (то есть сверху) между двумя херувимами,

находившимися на кивоте свидетельства». Пророк Давид говорит: «Ты, Господи, Который сидишь на херувимах, явися!» — то есть откройся, что пришел на помощь (зтп. 20).

В том же значении «Бог» выражение «седяй на херувимехъ» употребляется в псалме 98. 1: **Господь воцарися: да гневуются людие; седяй на херувимехъ, да подвижнется земля**. Пророк говорит: «Проповедуемый нами есть и Бог горних сил и Господь». Здесь Он изображен как Бог всяческих, царственно восседающий на херувимах (фтп. 470). В комментарии Лопухина сообщается следующая подробность: в Иерусалимском храме Господь восседал на херувимах Ковчега Завета (лтб. 325).

Селение — жилище диавола: **Восторгнетъ тя и преселитъ тя отъ селения твоего и корень твой отъ земли живыхъ** (Пс. 51. 7). Этот псалом христиане могут произносить против диавола, который всегда поступает беззаконно и злоумышляет против нас, чтобы нам быть переселенными и отделиться от Тела Христова, то есть до смерти. Жилище («селение») диавола есть надсматривание за нами и нашим сердцем (зтп. 322).

Селение Божие — Иерусалимский храм; христианские храмы Божии: **Вселюся въ селении Твоемъ во веки** (пс. 60. 5). По словам Феодорита, здесь содержится пророчество об освобождении из Вавилона пленного иудейского народа. А «жилищемъ Божиимъ» («селение Твое») называет пророк

Иерусалимский храм. Возможно отнести эти слова к христианам: народ христианский всегда живет при храмах Божиих, находящихся по местам, поскольку в каждом месте устроена Божественная Церковь (зтп. 364).

— скиния, кивот: **И отрину скинию Силомскую, селение свое, еже вселися въ человецехъ** (Пс. 77. 60). Бог жил между людьми в скинии — кивоте. Кивот же прежде находился в Силоме, а после в Иерусалиме (зтп. 13). Иринея «селением Божиимъ» называет сам Силом (итп. 23).

— поместные Церкви; храм, двор храма; скиния: **Коль возлюбленна селения Твоя, Господи силъ!** (Пс. 83. 1). В прямом значении «селения» обозначают палатки, в высшем смысле — поместные Святые Церкви, в которых обитает благодать Божия (зтп. 42). Лопухин полагает, что слово «селения» все в совокупности: святилище, двор храма со всеми относящимися сюда сооружениями. Можно иначе: местом особенного присутствия («селения») Бога в храме является скиния (лтб. 298).

Селения Иаковли — города; города Силом и Иерусалим; богослужение по закону и сонмище иудейское: **Любитъ Господь врата Сиона паче всехъ селений Иаковлихъ** (Пс. 86. 2). По толкованию Зигабена, любит Господь Церкви Божии и предпочитает их всем городам израильского народа, ибо «селения» суть города. Или «селениями» конкретно пророк называет Силом и земной Иерусалим. Эти два города названы по той причине, что прежде

Кивот помещался в Силоме, а потом в Иерусалиме. По словам Афанасия Великого, «селениями Иакова» пророк называет богослужение по закону и сонмище иудейское, почему он и говорит: что предпочтительнее у Бога жизнь евангельская, нежели богослужение по закону (зтп. 54–55). Лопухин полагает, что «селениями Иакова» пророк назвал другие города Иудеи, опустошенные ассирианами при Езекии, когда неразрушенным оставался один Иерусалим (лтб. 303).

Селмонъ — Иерусалим; воздаяние; миръ; тень участка: **Внегда разствитъ небесныи цари на ней, оснежатся въ Селмоне** (Пс. 67. 15). «Селмонъ» означает Иерусалим, сидя в котором, апостолы облеклись свыше силою Святаго Духа. Кирилл переводит слово «Селмон» как «воздаяние»: апостолы, быв разосланы, будут подобны снегу, как во время воздаяния, то есть сделаются блестящими, ибо получают в награду (в воздаяние) за искренность ко Христу блистательность. По мысли Дидима, «Селмон» значит «тень участка (предела)»: апостолы, иудействуя, соблюдали некогда тень закона, поэтому они суть участки тени; и хотя они имеют «духовный участок», но опыты и в тени. Неизвестный толковник считает, что «Селмон» значит «мир», тогда смысл стиха таков: люди, принявшие апостолов, очистятся миром апостольской проповеди (зтп. 399).

Семя Божие — Евангельское слово; народ христианский; Христос: **И положу**

во векъ века семя Его (Пс. 88. 29). По толкованию Зигабена, «семя Христа» есть Евангельское слово, посеянное в душах учеников Его, которое пребывает вечно. По словам Диодора, «семя Христово» есть также народ христианский, возрожденный духовно крещением из каждого народа (зтп. 74). Феодорит полагает, что «во Владыке Христе семя Давидово пребывает во век, и престол Его продолжается» (фтп. 427).

Выражение «Семя Божие» употреблено в тех же значениях и в псалме 88. 36, но с добавлением нового — «потомство Давидово»: **Семя Его во векъ превѣдетъ, и престолъ Его, яко солнце предо Мною**. Приведем развернутое толкование всех значений указанного выражения в цитированном стихе. По толкованию Зигабена, «семя Давида» есть Христос по плоти, Который вечно царствует над христианами посредством воли их, а над неверными и против желания их. А «семя Христово» есть Евангельское слово и духовно возрожденные им христиане. Итак, и Евангелие, и христианский народ будет пребывать во век (зтп. 76). По мысли Ириней, согласно этому обетованию Божию, царству Израилеву надлежало всегда пребывать в потомстве Давидове. Ибо «пророк две вещи соединил вместе: семя и престол, на которых основывается вечность царства». Это сделано с тем намерением, чтобы оно никогда не переходило к другим (итп. 102).

Семя Давидово — царь Соломон; Христос: **Кляхся Давиду рабѣ Моюму:**

до века ѹготоваю семя твое (Пс. 88. 4–5). По прямому значению «семенем Давидовым» является царь Соломон, а в высшем смысле — Иисус Христос, поскольку Он родился от семени Давида, то есть от Святой Девы, Которая есть «семя Давида», как происходящая от Давида (зтп. 66).

Семя рабовъ Божиихъ — христиане; законные дети Авраамовы: **И созиждутся гради Иудейстии: и вселятсѣ тамо, и наследятъ и. И семя рабовъ Твоихъ ѹдержитъ и** (Пс. 68. 37).

По словам Зигабена, рабы Христовы суть апостолы; так и говорится: «Павель — рабъ Иисуса Христа» (Рим. 1. 1); а семя апостолов суть их ученики, то есть христиане, как рожденные апостолами через крещение в воде пакибытия. В изъяснении Ириней, Давид говорит здесь о «законных детях Авраама», отличая их от тех сынов его, которые «бесстыдно хвалились, что обетованная земля по наследственному праву принадлежала им, хотя они совсем отпали от веры благочестивых отцов. Впрочем, хотя земля она до самого пришествия Христова принадлежала избранному народу, мы должны помнить, что была она прообразованием небесного отечества» (итп. 473–474. зтп. 422).

Сень (винограда) — Власть и царствование Израиля; подзаконное служение; Божественная благодать: **Покры горы сень его и ветвия его кедры Божия** (Пс. 79. 10). «Сень», или «тень», винограда (Израиля) есть

власть и царствование его, распространившиеся на тамошние народы (зтп. 23; фтп. 386). Как изъясняет Афанасий Великий, «тьнь винограда — Израиля есть законное (подзаконное) служение, потому что закон имеет тень будущих благ». Можно иначе: тень благочестия есть слава его, которая покрыла горы, то есть возвысилась. Тень благочестия есть Божественная благодать, исходящая из благочестия (зтп. 27).

Сень крилу Божиихъ — покров Божий, Его Промысл; духовные добродетели: **И на сень крилу Твою надеюся, дондеже прейдетъ беззаконие** (пс. 56. 2). «Сению (тенью) крыль» Давид называет покров Божий и Промысл Его о человеке, по изъяснению Феодорита и Афанасия Великого. Григорий Нисский под «тенью Божественныхъ крыль» понимает добродетели, как-то: всякую мудрость, благоразумие, знание (зтп. 342–343).

Сень смертная — тьма; бедствия; различные виды зол: **Положиша мя въ ровѣ пренсподнемъ, въ темныхъ и сени смертней** (пс. 87. 6). По изъяснению Зигабена, «темными (местами)» Давид называет место гроба, потому что, когда была положена плита на гробе, тьма сделалась в месте, где находился гроб. Эти же темные места гроба называет «сению (тенью) смерти», поскольку и тьма называется «тению (сению)» (зтп. 59). По толкованию Феодорита, по преступлении заповеди Божией все люди впади в многораз-

личные бедствия, каковы: печаль, вдовство, сиротство, нищета, неудачи, наконец, смерть, «которые на живых наводятъ тьму». Так что человечество стало не только отлучено от Бога, но и попало в окружение множества зол (фтп. 417).

Сердца ваша — моления и молитвы; тайные страсти; помышления; народы: **Уповайте на Него весь сонмъ людей; изливайте предъ Нимъ сердца ваша** (пс. 61. 9). По мнению Зигабена, «сердцемъ» здесь пророк называет моления и молитвы, как говорит Давид в другом месте: **«Излию предъ Нимъ моление мое»** (пс. 141. 2). Смысл стиха можно понимать иначе: истощите пред Богом тайные ваши сердечные страсти посредством исповедания. По словам Феодорита, «излейте сердца ваши» значит то же, что и «посвятите Ему все помышления». Афанасий Великий полагает, что этими словами царь Давид предвозвещает в пророческом духе призвание всех народов (зтп. 368).

Сердца ихъ — демонские советы: **Разделишася отъ гнева лица Его и приближишася сердца ихъ. Умякнуша словеса ихъ паче елѣя, и та суть стрелы** (пс. 54. 22). Толковник полагает, что выражение «сердца их приближались к нам» значит «приближались советы демонов». Слова демонов становятся мягкими, когда внушают нам помыслы греховные, потому что они вначале льстят нам и обманывают нас удовольствием и сладостью греха, или даже

правотою добродетели, а оканчивают горечью, явным и открытым грехом (зтп. 337).

Сердце — душа: **Сердце мое смятется во мне, и воязнь смерти нападе на мя** (Пс. 54. 5). «Сердцемъ» Давид называет здесь душу, говоря, что она возмутилась, будучи стесняема ухищрениями врагов. Когда Давид чувствовал Божию помощь в душе своей, тогда был бодр и ничего не боялся. А когда по усмотрению лишился помощи Божией, чтоб открылось терпение его и постоянство в молитве к Богу, тогда возмущался и не скрывал страха (зтп. 329).

— душа; весь человек; духовное устроение: **Яко речеть миръ на люди своя, и на преподовныя своя, и на обращающия сердца къ Немѹ** (Пс. 84. 9). Под «сердцемъ» понимается душа или весь человек. Бог, — говорит пророк, — возвестит мир тем из народа своего, кто обращает свои души или сам всецело обращается к Богу (зтп. 50). Феодорит полагает, что обращение сердца к Богу есть освобождение от грехопадений и начало правды (фтп. 406).

— мышление; правые и здравые помыслы; здравый рассудок: **Коль благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемъ** (Пс. 72. 1). Благодетелен, — говорит пророк, — Бог к израильтянам, но только к тем из них, которые правы по сердцу, то есть право (здро) мыслят, ибо сердцем здесь называет мышление (зтп. 440). По изъяснению Феодорита, Бог имеет великое попечение об Израиле, но не все понимают это, но только те, которые имеют здравый рассудок (фтп. 343).

Сердце глубоко — глубокомысленный и мудрый на зло человек; Иуда Искариот; человек рассудительный и умный: **Приступитъ человекъ и сердце глѹбоко. И вознесетъся Богъ** (Пс. 63. 7–8). Быть может, — говорит пророк, — к коварным моим врагам присоединится в помощь некий человек — «сердце глубоко», который будет глубокомыслен и мудр на зло. Некоторые из толковников относят эти слова к Иуде Искариоту, который, как глубоко скрытный и самый злой, пошел к врагам Христовым и дал обещание предать им Христа. Евсевий изъясняет иначе. Беззаконники непрестанно злоумышляли, но приступит человек истинный, хранящий в себе то, что создано по образу, и как рассудительный и умный (ибо это значит «сердце глубоко») изложит глубокое разумение в обличении, которым будет вознесен Бог, уловляющий мудрых в коварстве, ибо возносится Бог через мужей святых при обличении ими обмана (зтп. 376–377).

Сердце и плоть — житейские и человеческие дела; сила, крепость: **Исчезе сердце мое и плоть моя** (Пс. 72. 26). Исихий изъясняет слова Давида как «оскудение в житейских и человеческих делах». А когда человек оскудеет ими, то есть когда с ними разлучится и оставит их, тогда доле своею будет иметь во век Бога, и Бог будет особенным стяжанием сердца его и будет обитать в нем (зтп. 448). Ириней иначе толкует слова Давида: Когда разлучен бываю с Богом, тогда ничего не могу, и вся моя сила обращается в ничто;

но, приходя к Нему, вновь обретаю в себе полную крепость (итп. 508).

Сеть — ухищрения: **Сеть уготоваша ногамъ моимъ и слякоша (наклонили вниз) душу мою** (пс. 56. 8). Враги мои, — говорит Давид, — сплели различные ухищрения и смирили душу мою (зтп. 344).

— лвиный ров; всякое стеснение жизни и злострадание: **Ввелъ ны еси въ сеть; положилъ еси скорби на хребте нашемъ** (пс. 65. 11). Как полагает Феодорит, это сказано о лвином рве, в который бросили Даниила. Также под «сетью» можно разуметь и всякое стеснение жизни и злострадание. Так, Афанасий Великий и Кирилл считают, что эти слова сказаны от лица апостола о различных скорбях, которые они понесли за Евангельскую проповедь (зтп. 387).

— печаль и наказание; скорби и бедствия: **Да будетъ трапеза ихъ предъ ними въ сеть и въ соблазнъ и въ воздаяние** (пс. 68. 23). Феодорит толкует слово «сеть» как наказание (фтп. 322). Златоуст склонен считать, что «сеть» обозначает «печаль». Дидим и Евсевий изъясняют стих в том смысле, что трапеза с желчью и уксусом, которую иудеи приготовили для распятого Спасителя, обратится для них самих в «сеть и в воздаяние и в преткновение», то есть будет причиной их скорби, пленений и бедствий, как это и случилось: 40 лет спустя по Вознесении Господнем иудеи были пленены римлянами, а город их опустошен (зтп. 418).

Сеть ловча — засады; злые похоти и наветы; тайные козни; сокровенное зло; несчастья; ухищренная опасность: **Яко Той избавитъ тя отъ сети ловчи** (пс. 90. 3). По толкованию Зигабена, сети чувственных ловцов, уловляющих тела людей, суть засады и леса при дороге в темном месте. В духовном смысле сети умственных ловцов, уловляющих души людей, то есть демонов, суть злые нападения, злые похоти и наветы посредством страстей (зтп. 85–86). Феодорит полагает, что «сетью» пророк назвал тайные козни сопротивных сил (фтп. 438). Иринея понимает выражение «сеть ловча» как различного рода несчастные приключения или сокровенное, то есть скрытое, зло, скрытые ухищрения сатаны, которыми он вооружается против верующих (итп. 118). Лопухин под «сенью ловцов» понимает всякую опасность, причиненную хитростью (лтб. 313).

Сидящие во вратехъ — иудеи; старейшины иудейские, судьи, председатели церковные; собрания людей: **О Мне глумляхуся сидящии во вратехъ** (пс. 68. 13). Эти слова пророк Давид говорит от лица Христа: иудеи, собравшись, пустословили и, часто разговаривая о Христе, обвиняли Его. Сказано «сидящие во вратехъ», так как в древности иудеи собирались к воротам храма или у городских ворот для разговоров. Исихий относит это к старейшинам иудейским, ссылаясь на историю Руфи, в которой написано: «Пошел и Вооз к воротам и там сидел»

(Руф. 4. 1). Другие толковники под «сидящими у ворот» понимают судий иудейских (ЛТБ. 268). По мнению Иринейя, эти слова Давид произносит от своего лица, жалуясь на судий и председателей церковных, которые делали из него посмешище. Это мнение обоснует тем, что, хотя к вратам приходили многие, но сидели в них только судьи по иудейскому обычаю (ИТП. 462). Блаженный Феодорит относит эти слова к собраниям людей, ибо «в древности народные сходбища бывали у городских ворот» (ФТП. 320).

Сикима — царство Израильское; образ завета Бога с Израилем; деятельный навык в добродетелях: **Богъ възглагола во святемъ Своемъ. Возрадоуся, и разделю Сикимѹ** (Пс. 59. 8). «Сикимой» Давид называет здесь Израильское царство, которое было в Сикимах, ибо Бог отдал его уверовавшим в Него иноплеменным народам. Василий Великий считает, что Сикима, это отличное место, данное Иаковом Иосифу, была образом завета Бога, который был дарован Израилю. По словам Дидима и Максима, «Сикима» переводится как «плечо», которое обозначает деятельный навык во всех добродетелях (ЗТП. 359).

Сила — добродетель и знание: **О Боже сотворимъ силу; и Той уничижитъ стѹжающія намъ** (Пс. 59. 14). Богом творят силу, то есть приобретают ее те, которые не приписывают себе успехов в добродетелях, а равно своей мудрости постижение Божественных

таин. В таких Сам Бог, совершенно без всякого посредства и весь вмещаясь, производит всякую добродетель и дарует знание, уничтожая всех, противящихся добродетели и знанию лукавых демонов, усиливающих оскорблять боящихся Его пороком и незнанием (ЗТП. 362).

Сила Божия — Христос: **Заповеждь, Боже, силою Твоею** (Пс. 67. 29). Эти слова, по мысли Зигабена, произносятся к Отцу, чтобы Он дал заповедь «Силе Своей, то есть Сыну Своему, относительно проповеди Евангелия. А что Христос есть Сила Отца, о том свидетельствует апостол Павел, когда называет Христа «Божиею Силою и Божиею Премудростию» (1 Кор. 1. 24) (ЗТП. 405).

Сила Господня — чудесные дела Его помощи: **Вниду въ силе Господни; Господи, помяну правду Тебе единого** (Пс. 70. 16). По изъяснению толковника, под «силами Господа» разумеются чудесные дела Его помощи, оказанные Давиду во время его жизни, полной превратностей и преследований со стороны врагов (ЗТП. 427; ЛТБ. 271).

Сильный — диавол; имеющий власть: **Яко избави нища отъ сильна и ѹбога, ему же не бе помощника** (Пс. 71. 12). Зигабен полагает, что «сильнымъ» пророк здесь называет диавола, как издревле делавшего насилие людям. А «нищимъ и беднымъ» именуется род христианский из язычников (ЗТП. 436). К этому Феодорит добавляет: власт-

вующих правителей Христос также смиряет Божественными законами и угрозами, заставляя оказывать помощь нищим (ФТП. 339).

— царь Давид; Христос: **И рекъ еси: положи хъ помощь на сильнаго, вознесохъ избраннаго отъ людей монахъ** (Пс. 88. 20). Зигабен полагает, что «сильным» назван Давид как царь, так как древние называли царей сильными и властелинами. Вместе с тем, преимущественно «сильным» называется Христос по Божеству (зтп. 72). Феодорит относит название «сильный» к пророку Давиду: так как Бог, нашедши его сильным в «преспеянии добродетели», сподобил его Своей помощью и поставил царем (ФТП. 425). Иринея, относя это определение к Давиду, замечает, что он «после избрания облечен был новою силою свыше и одарен способностями, приличными царю». А «сила» Давида произошла от силы помазания (итп. 96).

Силы — Ангельские чины: **И Ты, Господи, Боже силъ, Боже Израилевъ** (Пс. 58. 6). «Силами» Давид здесь называет чины Ангелов, которых Творец есть Бог (зтп. 352).

— войска: **Или кто наставитъ мя до Идумен? Не Ты ли, Боже, отринувый насъ? И не изыдеши, Боже, въ силахъ нашихъ?** (Пс. 59. 11–12). Это говорится от лица пленного народа иудейского: «Кто другой укажет нам дорогу до Идумей, кроме Тебя, Боже, Который за грехи наши оставил было нас и не исходил с нашими силами, то есть войсками нашими, на брань против

врагов наших?» (зтп. 361–362).

— Апостолы; небесные чины Ангелов: **Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому раздели корысти** (Пс. 67. 13). «Силами» Давид здесь называет апостолов, потому что они были как бы воинами Христовыми, ополчившимися на брань против сопротивных сил демонских. Или можно иначе: «Силами» пророк называет небесные чины Ангелов (зтп. 397).

Сионъ — Церковь верующих; Иерусалим; место Богослужения: **Яко Богъ спасетъ Сиона** (Пс. 68. 36). По мнению толковника, Сионом Давид называет здесь новый Сион, то есть Церковь верующих, или называет и самый Иерусалим, который и сохранит для Себя, потому что Иерусалим посвящен Христу, а не другому Богу. Иринея понимает под Сионом то место, в котором Бог благоволит призываем быть и не попускает истребления Богослужения, которое сам предписал (зтп. 422; итп. 473).

— стража; воин Христов, то есть христианин; место стражи; крепость; сердце верующего человека: **И бысть въ мире место Его, и жилище Его въ Сионе** (Пс. 75. 3). Сион в переводе означает «высокая стража». Поэтому тот, кто издали сторожит и видит нашествие демонов, может быть назван Сионом. Таково толкование Оригена. Дидим пишет: мы будем жилищем Божиим и стражами, наблюдающими всякую истину и добродетели, ибо как грешник дает место диаволу, так и добрый и благодетельный дает в уме

и сердце свое место Богу, желающему вселиться и жить в нас. Дидим опирается на этимологическое значение имени Сион — «высокое место; стражи» (зтп. 462). По изъяснению Иринея, в высшем смысле выражение «жилище его въ Сионе» означает, что «Бог наипаче живет в сердцах людей, мир имеющих и углубляющихся в богомыслие», ибо таковые способны к соединению с Богом (итп. 523).

— Церковь Христова: **Господь въ Сионе великъ, и высокъ есть надъ всеми людьми** (пс. 98. 2). По изъяснению Афанасия Великого, Сион есть Церковь, в которой прославляется и возносится Христос (афтп. 339).

— Соборная христианская Церковь; благочестивое общество; еврейский народ; Иерусалим: **Слыша и возвеселился Сионъ и возрадовашася дщери иудейския** (пс. 96. 8). Давид говорит, что когда услышал пророков и апостолов, проповедовавших величие Христа, новый Сион, то есть Соборная христианская Церковь, весьма возвеселился о праведных судьбах Судии. Имя «Сион» буквально переводится как «место стражи». Это подходит и к характеристике Церкви Христовой, ибо она стережет, охраняет истину и благодарит Господа (зтп. 117). Феодорит полагает, что именем Сион названо общество людей благочестивых (фтп. 464). По толкованию Иринея, Сионом назван избранный еврейский народ, потому что он первый вкусил начатки радости. Другой причиной радования было осуществление обетования Бога, данное верным об Искупителе человеческого

рода, который имел произойти от их племени. Таким образом, «Бог из источников Израилевых весь мир орошает» (итп. 161–162). Лопухин полагает, что под именем Сиона можно понимать Иерусалим (лтб. 324).

Сионъ и Иерусалимъ — Соборная Церковь верующих и частные Церкви; небесная и земная Церковь: **Тебе подобаесть песь, Боже, въ Сионе, и Тебе воздастся молитва въ Иерусалиме** (пс. 64. 1). По мнению толковника, в высшем смысле «Сионъ и Иерусалимъ» означают Соборную Церковь верующих и частные Церкви их. По изъяснению Кирилла, «Сиономъ» пророк называет «горную и небесную и также находящуюся долу на земли Церковь». Песь на Сионе, то есть в небесной и земной Церкви, воссылаемая Богу, может приличествовать единственно только воспеваемому Богу (зтп. 379).

Сироты и вдовы — беззащитные и обижаемые; верующие из язычников: **И радуйтесь предъ Нимъ. Да смятутся отъ Лица Его, Отца сирых и Судии вдовиць** (пс. 67. 5–6). По мнению Афанасия Великого и Кирилла, пророк выражает в этих словах мысль о том, что Христос есть покровитель беззащитных и Судия обижаемых. Или иначе: «сиротами и вдовами» Давид называет здесь верующих из язычников: «сиротами» как отвергнутыми древнего отца своего диавола, а «вдовами» потому что души их овдовели для того же диавола, которого

имели вместо жениха, бив прилеплены к нему нечестием, а потом вследствие проповеди получили себе в отца и жениха Христа. В отца — как попечителя и промыслителя своего, а в жениха — как соединившиеся с Ним верою (зтп. 394).

Скимны — воины Саула; демоны: **Посла Богъ милость Свою, и истину Свою, и избави душу мою от среды скимновъ** (Пс. 56. 4–5). «Скимнами», иначе «молодыми львами», Давид называет воинов Саула, как мужественных и сильных и как жестоких и кровожадных, каковы и скимны. Толковник считает возможным отнести эти слова не к пророку, а к Церкви, говорящей: «Отец послал Сына Своего и спас меня погибающую, предав бесчестию попиравших меня прежде демонов» (зтп. 343).

Скончати глаголь — лишить утешения, надежды, отнять благословение: **Или до конца милость Свою отсечеть? Сконча глаголь отъ рода въ родъ?** (Пс. 76. 9). Как полагает Лопухин, под «глаголом» здесь разумеется не откровение Бога, но Божественное благоволение, защита и помощь израильскому народу (лтв. 284). Ириной видит в словах Давида сетование на отсутствие «глагола, могущего подкрепить веру его» и дать утешение (итп. 531).

Скорбь — преобладание и сила тления; труд для приобретения добродетелей: **Даждь намъ помощь отъ скорби; и суетно спасение человеческое**

(Пс. 59. 13). По мнению Максима, скорбь есть преобладание и сила тления. Или иначе: скорбь есть труд для приобретения добродетелей. Но за чрезмерную скорбь, — говорит Василий Великий, — дарует Господь ищущим Его помощь (зтп. 362).

— угнетение: **Въ скорби призвалъ Мя еси, и избавихъ тя** (Пс. 80. 7). «Скорбью» пророк называет угнетение, которое терпели евреи от приставников фараоновых, понуждавших их работать на постройке крепостей в Египте (зтп. 30).

Скорби на хребте — раны и биения; бремена искушений; беды, не достигшие человека и оставшиеся позади: **Ввелъ ны еси въ сеть; положилъ еси скорби на хребте нашемъ** (Пс. 65. 11). «Скорбями на хребте» пророк называет здесь раны и биения, которые получали плененные вавилонянами евреи прямо на улицах. Можно также понимать это выражение применительно к бременам различных искушений. Неизвестный экзегет толкует выражение «скорби на хребте» иначе: «Когда враги мои, — говорит царь Давид, — хотели оскорблять меня, Ты повернул меня назад, и враги мои остались позади меня. Поэтому скорби мои у меня на хребте, позади меня, и я не хочу даже воззреть на них» (зтп. 387).

Скотень — бессмыслен, безрассуден, безмолвен, подобен бессловесному скоту: **И азъ уничиженъ и не разумехъ, скотень выхъ у Тебе** (Пс. 72. 22).

Зигабен так изъясняет этот стих: «Сделался я у Тебя, Господи, — говорит Давид, — бессмысленным, то есть не стану более испытывать судов и до-мостроительства Твоего, но, по словам Феодорита, буду последовать хотениям Твоим без всякого исследования, потому что я хорошо узнал, что Ты промыслительно производишь все дела Твои с судом и мудростию» (зтп. 446). По толкованию Иринейя, царь Давид сокрушается о своем заблуждении, в котором он безрассудно состязался с Богом, и, не внемля гласу разума, сделался несмыслен даже до скотского неразумия (как бессловесная тварь) (итп. 505–506). Григорий Нисский толкует иначе. Царь Давид говорит, что он стал у Господа, как скот, когда предположил благо во временном, но теперь он с Господом. Другой толковник изъясняет иначе: кто не сделался пред Богом как бессловесная тварь (скотоподобен), не заставил молчать всякое душевное и умственное движение, не последует Богу безмолвно, тот не может всегда жить с Ним (зтп. 446).

Слава Божия — вочеловечение Бога-Слова и Его страдания; Христос: **Возвестите во языцехъ Славу Его, во всехъ людехъ чюдеса Его** (Пс. 95. 3). Возвестите народам, — говорит пророк, — славу вочеловечения Бога-Слова и страдания Его за нас, ибо страдания для спасения рабов своих есть для Господа слава. По словам Аполлинария, «Слава Божия» есть Христос, как сияние славы Отца (зтп. 110).

Слава и честь — прославление Христа песнями и хранение заповедей Его; крест: **Принесите Господеви отечествия языкъ, принесите Господеви славу и честь; принесите Господеви славу Имени Его** (Пс. 95. 7–8). «Славою» пророк называет прославление Христа в песнях духовных, а «честью» — хранение заповедей Христовых, ибо, по словам Апостола, если ты христианин, то преступлением закона бесчестишь Бога (Рим. 2. 23), а хранением заповедей воздаешь честь Богу. Славу должно приносить Христу как Богу, ибо Ему принадлежит слава, почему и херувимы приносят Ему такое песнопение: «Благословенна слава Господа от места Его» (Иез. 3. 12). Честь должно приносить Ему как Отцу, потому что Христос есть и Бог наш, как Творец наш, и Отец, как родивший благодатных сынов Своих через Крещение, почему и Исаия сказал о Нем: «Отец будущего века» (Ис. 2. 6). По словам Аполлинария, должно приносить Христу славу и честь добрыми делами и «здравую и истинною верою». Другой толковник полагает, что «славою» пророк обозначил крест, который он советует приносить Христу, поскольку он есть слава Его. Как же можем приносить Ему крест? Распиная себя в своей жизни на кресте, как наставляють Златоуст и Кирилл (зтп. 112: АФТП. 333).

Слава моя — разумение и познание; дар пророчества; духовный дар: **Воспою и пою во славе моей. Востани, слава моя** (Пс. 56. 8–9). «Славою своею»

Давид называет разумение и познание, за которые был прославляем людьми, или дар пророчества. По словам Феодорита, выражение «слава моя» означает духовный дар царя Давида (ЗТП. 345).

Словеса беззаконникъ — злоречие врагов; великие хулы; мудрость мудрых: **Словеса беззаконникъ превозмогша насъ** (Пс 64. 4). Злоречие, — говорит пророк, — врагов наших вавилонян, произносимое против Тебя, Боже, и против нас, стало не по силам нашим, и мы не смели возражать им, будучи их пленниками. Или иначе: за великие хулы вавилонян Ты, Господи, не оставишь их без отмщения и накажешь их за это. Афанасий Великий полагает, что «словами беззаконных» пророк называет мудрость мудрых века сего, через которую и изнемогли они, потеряв истинное значение (ЗТП. 379).

Слово лукавое — злой умысел; обман: **Утвердиша себе слово лукавое** (Пс. 64. 6). Давид говорит, что коварные люди утвердили у себя злое слово, то есть придумали злой умысел против невинных, и решились твердо привести его в исполнение. По словам Афанасия Великого, «утверждение слова лукавого («злого»)» значит уверение иудеев, что Господь не воскрес из мертвых (ЗТП. 376).

Слово мятежно — клевета, навет, ложь; обидное слово; явное зло; все, что доставляет гибель, вред: **Яко той**

избавить тя отъ сети ловчи, и отъ словесе мятежна (в еврейском тексте: «и отъ губительства пагубнаго») (Пс. 90. 3). Выражение «слово мятежно» Симмах перевел как «слово навета», то есть клевета, потому что такое слово производит мятеж в душе оклеветаемого, почему и Соломон сказал: «Страшное слово возмущает сердце мужа праведнаго» (Притч 12. 25) (ЗТП. 86: ФТП. 438). По толкованию Иринея, «сеть ловча и слово мятежно», или, как в еврейском тексте, — «губительство пагубное», обозначают всякого рода несчастья. Другие толковники делают различие, какое есть между злом сокровенным («сеть ловча») и явным («губительство пагубное», «слово мятежно») (ИТП. 177–118). Афанасий Великий под «словомъ мятежнымъ» понимает всякое обидное слово, вызывающее смятение («мятеж») душевное (АФТП. 317). Следуя еврейскому тексту, Лопухин толкует выражение «губительство пагубное» как «все, что доставляет гибель, вред» (в Синодальном переводе — «от губительной язвы») (ЛТБ. 313).

Смерть — грех: **Яко избавилъ еси душу мою отъ смерти, очи мои отъ слезъ и носъ мои отъ поползновения** (Пс. 55. 14). Под «смертию» должно разуметь грех, который в прародителе Адаме вначале сделался причиною смерти как душевной, так и телесной (ЗТП. 341).

— естественная смерть и произвольная: **Богъ нашъ, Богъ, еже спасти! И Господня, Господня исходища смертная**

(Пс. 67. 21). Под «смертию» пророк подразумевает как естественную смерть человека, так и произвольную, то есть смерть. Естественная смерть умерщвляет тело для естественных действий, а произвольная умерщвляет душу для добродетельных ее действий (зтп. 401).

Смиранные — верные иудеи; христиане: **Да не возвратится смиренный посрамленъ** (Пс. 73. 20). «Смиранными» Давид называет народ иудейский, который во время осады Иерусалима молился Богу о спасении в надежде не быть посрамленным в своем уповании (зтп. 456). Иринеи нравоучительно замечает: «Из сего примера научаемся, что молитва, или призывание Имени Божия, есть надежное для нас средство во всех злключениях наших» (итп. 517). Ориген относит это название к христианам: смиряющий себя, по учению Христову, не возвратится вспять посрамленным, но будет возведен во славу, ибо всякий смиряющий себя вознесется (будет вознесен, прославлен Богом) (зтп. 456).

Совершити — сделать готовым ко спасению: **Боже силъ, обрати ся ѹбо, и призри съ небесе и виждь, и посети виноградъ сей; и соверши н, егоже насади десница Твоя** (Пс. 79. 14–15). Давид просит Бога «совершити» насажденный Им виноград — израильский народ, то есть сделать Его достойным ко спасению через Сына Человеческого. По словам Исихия, поскольку ни закон, ни пророки не обратили Израиля, песнопевец просит, чтобы обратил его Христос (зтп. 25).

Советъ святыхъ — собрание святых; небесные силы; люди праведной жизни; Ангелы: **Богъ прославляемъ въ совете святыхъ, велии и страшень есть надъ всеми окрестными** (Пс. 88. 8). «Советомъ святыхъ» Давид называет собрание святых. Бог велик и страшен для них, потому что они знают в точности неизреченную силу и преимущество Божие. Святыми мы называем и небесные силы, как находящиеся окрест Бога. По словам Максима, поскольку Бог имеет окружающих («окрестъ») Его людей, то сзади мы должны представить тех людей, которые последуют Ему деятельной добродетелью; с левой стороны — тех, которые духовно совершили естественное созерцание; а впереди Бога те, которые по чрезвычайной любви к Божественной красоте удостоиваются наслаждения Богом лицом к лицу и вследствие этого обоготворяются (зтп. 67). Иринеи полагает, что «советом святых» пророк называет сонм Ангелов, всегда окружающих престол Бога наподобие копиеносцев, готовых исполнить повеления Бога (итп. 90).

Советы Божии — художества, величественные дела Божии: **Приидите и видите дела Божии, коль страшень въ советехъ, паче сыновъ человеческихъ** (Пс. 65. 5). Пророк Давид приглашает посмотреть, сколь велик и страшен Господь в советах Своих (что Симмах перевел как «въ художествах»), так как Он искусно производит истинно страшные дела, когда хочет спасти народ Свой. Такие чудные дела

Он измыслил против египтян, всегда побеждая хитрости и сопротивление людей (зтп. 386).

Солгать — лицемерить, говорить и действовать притворно: **Рцыте Богу: коль страшна дела Твоя! во множестве силы Твоя солжуть Тебе врази Твои** (пс. 65. 3). Царь Давид пророчески говорит здесь: поскольку Богопознание и вера в Бога распространились по всей земле, многие враги истины, убоявшись великой силы Божией, находящейся в царстве православных, будут притворяться, то есть лицемерно показывать веру в Бога. Так что «ложью» здесь называется, по словам Феодорита и Исихия, лицемерие. И действительно, имеются исторические подтверждения такого лицемерия. Например, многие эллины и еретики приняли православную веру во Христа из-за страха и под влиянием православных христианских царей, равно как и многие принимали иудейство по причине угрозы и силы иудейских царей (зтп. 385).

Солнце и луна — бесконечность Божества Христова; Бог и Церковь; Бог; вечность: **И пребудеть съ солнцемъ, и прежде луны рода родовъ** (пс. 71. 5). Чтобы показать безначальность и бесконечность Христа, Давид употребляет образ двух светил. Христос пребудет, доколе будет солнце. Так обозначается бесконечность Божества Христова. А о безначальности Божества Его говорит, что Христос был прежде луны. Выражение «рода

родовъ» означает «в беспредельные пространства», ибо «родомъ» называется пространство времени, в продолжение которого может жить один род человека, или человек. Возможно иное толкование: под «солнцем» можно понимать Божество, ибо что видимое солнце в чувственном, то Бог в умственном, по словам Григория Богослова. По словам Дидима, с Божеством пребудет и человечество Христово, однажды соединенное с Ним лично, оно никогда не будет отдельно от Него. Под «луною», согласно тому же толковнику, можно разуметь Церковь христианскую, впереди и пред лицом которой стоит Христос «въ роды родовъ», то есть всегда. А как луна заимствует свет свой от солнца, так и Церковь получает умственный свет свой от Солнца Правды — Христа и, просвещая находящихся во тьме неведения, показывает путь заблуждающимся (зтп. 433). Феодорит относит эти слова ко Христу: Он рожден от Отца «прежде луны рода родовъ», то есть беспредельными некими родами предваряет бытие твари. Но и пребудет «съ солнцемъ», то есть будет иметь всегда продолжающееся бытие. Лопухин относит эти слова к царствованию Соломона: солнце и луна являются символами прочности, вечности (лтъ. 273).

Сонмъ боговъ — книжники, фарисеи и старейшины иудейские; начальствующие и судьи народные; князья иудейские; собрание судий: **Богъ ста въ сонме боговъ, посреде же**

боги разсудитъ (Пс. 81. 1). Христос стал в собрании книжников, фарисеев и старейшин народа, которых Давид назвал здесь богами за их начальственное и судебное достоинство (зтп. 34). Феодорит полагает, что «богами» пророк именует князей иудейских, потому что им было вверено Богом право судить людей, а кому вверено это, как уподобляющиеся в этом Богу, Который и есть подлинный Судия, наречены богами (фтп. 394). Феодорит более определенно говорит: «сонмъ боговъ» — это собрание или заседание судей. Богами они нарицаются потому, что поставляются от Бога и им сообщается высокая власть судебная, которая свойственна единому Богу (итп. 47). Лопухин уточняет, что имя «боговъ» прилагается к судьям потому, что в их решениях должна слышаться воля Божия (лтб. 295).

Сонмъ Божий — еврейский народ: **Помяни сонмъ Твой, егоже стяжалъ еси исперва** (Пс. 73. 2). Еврейский народ был приобретен Богом издревле, еще со времени избрания Авраама, которому Он покровительствовал и от которого произвел целый народ (лтб. 278).

Составъ человека — мера сил человека; время жизни человека, его век: **Помяни кий мой составъ, еда бо всуе создалъ еси вся сыны человеческия?** (Пс. 88. 47). Феодорит так изъясняет этот стих: «Ты, — говорит пророк, — Творец и Создатель, и знаешь меру моих сил» (фтп. 431). Лопухин следует еврейскому тексту и перево-

дит так: Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих? (лтб. 309).

Сосуды псаломские — музыкальные орудия (инструменты); христиане; псалмопевец Давид; язык и сердце: **Ибо азъ исповемя Тебе въ людехъ, Господи, въ сосудехъ псаломскихъ — истину Твою, Боже** (Пс. 70. 22). Зигабен понимает под «сосудами псаломскими» музыкальные инструменты, в сопровождении которых исполняются псалмы. В переносном смысле «сосудами псаломскими» можно назвать рот, уста, язык и все то, что служит орудием голоса человеческого. Исихий толкует значение этого выражения в высшем смысле и считает, что «сосуды псалма суть христиане, души которых настроив и соединив, Давид через них всегда поет Богу». Афанасий Великий допускает, что царь Давид говорит это о себе: через исповедание он делается столь искусным, что сможет называться «сосудом, то есть инструментом, песнопения». Исихий изъясняет иначе: не столько будет царь Давид на музыкальных инструментах славить Бога, сколько чистым сердцем и целомудренным языком, не говорящим ничего чуждого святости, ибо именно эти «орудия» поистине можно назвать «сосудами псалма» (зтп. 430).

Сотвориль пределы земли — о годовых плодах; дал земле бытие и устройство: **Ты сотвориль еси вся пределы земли** (Пс. 73. 16). Зигабен

переводит «пределы» словом «зрелости», которыми, по его мнению, Давид называет годичные плоды, в соответствии с греческим «год». В некоторых греческих списках написано «пределы земли». По мнению толковника, более уместно исходить из значения греческого слова, переведенного как «зрелости», ибо это согласуется с содержанием последующего полустиха псалма: **«Жатву и весну Ты создалъ еси я»**. По изъяснению Феодорита, пророк говорит здесь о том, что Бог дал земле бытие, определил ей пределы, отделил на ней равнины, горы, холмы, углубления для принятия озерных и морских вод (ФТП. 355).

Сотрениа — стези Евангельского учения; стезя Апостольская: учение о христианской вере: **Возмутьтъ реки сотрениа своя** (пс. 92. 4). По толкованию Феодорита, Зигабена и других экзегетов, «сотрениями» в прямом смысле называются русла, которые делают реки или торные дороги. Давид пророчествует о том, что верующие последуют по пути, проложенному евангелистами и апостолами (АФТП. 326). Кирилл под «сотрениями» понимает стезю Апостольскую, которой явилось христианское учение, воспринятое верными. Это учение стирало (отсюда: «сотрениа») и разрушало противников (ЗТП. 98).

Спасение Божие — Христос: **Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси нищии Тебя, Боже. И да глаголютъ выну: да возвеличится Господь,**

любящии спасение Твое (пс. 69. 5). По словам Исихия, Спасением у Отца называется Христос, ибо через Него произведено спасение рода человеческого. Поэтому и Симеон, приняв младенца Христа на свои руки, сказал: «Видели очи мои Спасение Твое». Таким образом, те, которые любят это Спасение, всегда величают Бога, прославляют Его, потому что, оставив идолов, возлюбили Бога, истинно спасающего и избавляющего (ЗТП. 424). — вочеловечение Христа: **Сказа Господь Спасение Своё** (пс. 97. 2). По толкованию Зигабена, «явил Господь миру Спасение» означает вочеловечение или спасительную Свою волю. Ибо не для того Отец послал в мир Сына, чтобы Он осудил мир, но чтобы мир спасен был через Него (ин. 3. 17) (ЗТП. 120).

Срящъ — невольная встреча; непредвиденное нападение; случайный недуг: **Не ѱвоншися отъ страха нощнаго, отъ стрелы летящия во дни, отъ вещи, во тьме преходящия, отъ сряща и беса полуденнаго** (пс. 90. 6). По толкованию Зигабена, «срящъ» — невольная, случайная встреча. Как полагает Златоуст, Афанасий Великий и Кассиан, «срящъ» — это всякий непредвиденный случай, встреча, нападение (АФТП. 318). По словам Евсевия, «встрече» («срящъ») подвергаются тогда, когда ум склоняется к сластолюбию, когда вознерадит о делах благочестия и не заботится о трудах добродетели (ЗТП. 86–87). Лопухин толкует слово «срящъ» как случайный недуг (ЛТБ. 313).

Старость — оскудение духовных сил; время пленения еврейского народа: **Не отвержи мене во время старости, вегда оскудевати крепости моеи, не остави меня** (Пс. 70. 9). Зигабен считает правдоподобным, что эти слова сказаны Пророком от лица старейшин народа. Известны немощи старых по возрасту. Но старость души, оскудение духовных сил есть грех (зтп. 426). Феодорит толкует иначе. Поскольку ишествие израильского народа из Египта названо юностью (ср.: **«Господи, упование мое отъ юности моея»** — Пс. 70. 5), то старостью назвал время пленения, потому что между тем и другим протекло много времени (фтп. 330).

Старость мастита — самая глубокая старость; будущее духовное совершенство: **Еще умножатся въ старости мастите** (Пс. 91. 15). По толкованию Зигабена, пророк говорит, что «тучная» («маститая») старость есть глубочайшая и долговременная. Такие праведники и по великом устарении не ослабеют в успехах добродетели, но еще более возрастут в ней (зтп. 95–96). По словам Феодорита, «тучной старостью» пророк назвал совершенство, потому что состарившегося мы называем совершенным, а юного — несовершенным. Можно полагать поэтому, что старостью пророк называет будущее совершенство, в котором возрастет во много крат умноженный плод правды, и для всех сделается явную Божию правду (фтп. 445). По словам Златоуста, праведники достигнут старости — это Старцы, и будут духовно

плодовиты, потому что благочестие их постоянно умножается (АФТП. 325).

Стены — священники; добродетели; сильнейшие из демонов: **Днемъ и ночью обыдетъ и по стенамъ его** (Пс. 54. 11). Беззаконие или законопреступление будет кружиться по городу Иерусалиму долгое время, даже до стен его, то есть пока не займет полностью город. Исихий изъясняет выражение «до стень» как «до священников», так как они были стенами народа. Впрочем, — добавляет толковник, — и мы должны беречься, чтобы не иметь ни днем, ни ночью на наших стенах, то есть добродетелях, беззакония. Считает возможным и другое толкование: в скорби пророк говорит: «Я видел беззаконие и противоречие в городе, то есть в жизни демонов... стены жизни их суть сильнейшие из демонов» (зтп. 330. 336).

Стогны — широкий путь погибели: **И не оскуде от стогнь его духа и леть** (Пс. 54. 12). «Стогны», то есть широкие улицы — это проезжие, в отличие от узких переходных, которые называются открытыми, или ветренными; на них бывают торговли и продажи, размены, не сходит рост (то есть барыш) и обман. «Широкие пути» означают роскошную и страстную жизнь и пространный путь погибели, на которых всегда пребывает труд злых дел и обман прелестей (зтп. 331).

Столпъ облачный — слово Божие; символ первого Пришествия Спасителя; явление Бога Моисею и

другим пророкам; знак присутствия Бога: **Въ столпе облачне глаголаше къ нимъ** (Пс. 98. 7). По толкованию Дидима, поскольку слово Божие верно и истинно, оно называется «столпомъ», почему и принявшая его Церковь есть столп и утверждение Истины. А поскольку слово Божие наполняет и произращает плоды, снисходя в сердца людей наподобие дождя, потому оно есть «столпъ облачный». Толковник допускает также, что «столпомъ облачнымъ» Давид называет первое Пришествие Спасителя к нам, в котором взойдя на легком облаке, Он пришел в Египет, это земное место (зтп. 126). По изъяснению Феодорита, Моисей, Аарон и Самуил имели великое дерзновение перед Богом, потому что они призывали, а Бог внимал, исполнял их прошения и видимо для них вступал с ними в беседу, в облаке являя им Свое Пришествие (фтп. 472). Как полагает Ириней, о «столпе облачномъ» пророк говорит с намерением как о таком видимом знаке, посредством которого Бог хотел навеки засвидетельствовать Свое присутствие в народе. Можно напомнить о том, как в столпе облачном явился Бог евреям в пустыне, показывая близость Своего нахождения к ним (итп. 169).

Столпописание — неизгладимое писание: **Въ конецъ о людехъ отъ святыхъ удаленныхъ, Давиду въ столпописание, вегда держаша и иноплеменицы в Гефе** (Пс. 55. надписание). О благодеении Божиим, состоящем в спасении Давида от плена и в спасе-

нии самой его жизни, царепропок сделал надписание в этом псалме: «Въ столпъ съ надписью», что означает — «неизгладимое писание», какую надпись он заимствовал по подражанию у тех, которые надписывают некоторые слова на каменных или медных столбах для всегдашней памяти и напоминания (зтп. 337).

Столпы — уставы, повеления Божии; апостолы; сила, содержащая землю; сокровенная сила Божия; люди, верные Богу; Имя Иеговы и все держащиеся его: **Растаяся земля и вси живущии на ней. Азъ утвердихъ столпы ея** (Пс. 74. 4). Феодорит и Зигабен полагают, что «столпами земли Давид назвал здесь повеления, уставы Божии, которыми Он утвердил землю. Именно «они держат землю, основанную ни на чем». Уставы Божии, как некие столпы, подпирают всю землю (зтп. 458; фтп. 358). Василий Великий замечает: «столпами» названа содержащая землю сила. Так и Иов сказал о Боге: «Держащий висящую на ничем землю» (Иов. 26. 7). По его мнению, «столпами» можно назвать и апостолов, которые своим учением утверждают христиан, живущих по всей земле (зтп. 458). Ириней в слове «столпы» вскрывает два смысла: 1) сокровенная сила Божия, которой удерживается вся земля и все, что есть на ней; 2) люди, верные Богу, которых Он обещает сохранить, даже если разрушится и падет вся земля (итп. 519). По изъяснению Лопухина, выражение «Господь утвердить столпы ея» имеет такой

смысл: Бог не даст врагам расшатать могущество и силу Иудеи. Так как «столпами» Иудеи, на которых покоилось ее величие и значение, было имя Иеговы, то «утвердить столпы» означает «не дать в посмеяние этого великого Имени и держащихся Его» (Лтв. 280).

Стражбы — скорби; различные роды жизни до Закона и Подзаконный; отрезки ночи: **Предваристе стражбы очмон: смятохся и не глаголахъ** (Пс. 76. 5). По изъяснению Иринея, пророк говорит, что он целые ночи препровождал без сна и что Бог не давал ему облегчения; ибо как ночь обыкновенно разделяется на многие стражи, то и в переносном смысле называет здесь стражбами свою скорбь, которая отнимала у него сон (итп. 529). Некоторые толковники под «стражами» понимают различные роды жизни, то есть до закона, во время закона и в Евангельский период. С точки зрения предложенной интерпретации стиха, царь Давид говорит, что он, помыслив о двух родах жизни: дозаконном и подзаконном, не нашел в них примера оставления иудеев. Ибо Бог помогал и патриархам, бывшим до закона и подзаконным; а когда настал Евангельский образ жизни, тогда наступило совершенное и всегдашнее порабощение иудеев римскими войсками. О таковых стражах сказал и Господь: «И если придет (господин) во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их таковыми (бдящими), блаженны рабы те» (Лк. 12. 38) (ЗТП. 469).

«Стражбами», по Феодориту, Давид назвал отрезки ночи, по истечении которых стерегущие передают друг другу стражу. Этими словами выражает бдение во время ночи (ФТП. 363).

Страсть — Крестные страдания и смерть Христа: **Поношение чаше душа моя и страсть** (Пс. 68. 21). Кирилл и Дидим относят эти слова ко Христу, Который наперед знал поношения, страдания и крест, которые имел понести, почему и говорит ученикам: «Се восходимъ въ Иерусалимъ, и Сынъ человеческий преданъ будетъ первосвященникамъ и книжникамъ; и осудятъ Его на смерть» (Мф. 20. 18) (ЗТП. 417).

Страсти — бедствия: **Удалилъ еси отъ мене друга и искренняго и знаемыхъ моихъ отъ страстей** (Пс. 87. 18). Как полагает Зигабен, эти слова царь Давид произносит от лица Христа, Который говорит, обращаясь к Отцу Небесному: «Ты удалил от Меня Моих учеников по причине бедствия, понесенного Мною через поругания и страдания» (ФТП. 63; ЗТП. 419).

Страхъ ношный — ночной страх от демонов и людей; тайные нападения; скрытая опасность; опасность плотских удовольствий: **Не убоишия отъ страха ношнаго** (Пс. 90. 5). Ты, — говорит пророк, — живущий в помощи Бога, не убоишься страха, случившегося ночью от демонов или людей (ЗТП. 87). Лопухин полагает, что «ужасами ночи» (то есть «страхъ ношный») пророк назвал скрытые тайные напа-

дения (ЛТБ. 313). Феодорит «страхомъ ношнымъ» называет скрытую опасность, а Дидим полагает, что так названа опасность плотских удовольствий (ФТП. 439).

Стрегущие — враги видимые и невидимые, демоны: **И стрегущи душю мою совещаши вкупе** (Пс. 70. 10). По изъяснению Зигабена, под «стрегущими» Давид понимает злоумышленников видимых и невидимых, демонов (ЗТП. 426).

Стрела — нечистая смертоносная сила; демонские приращения и страсти; уязвления от людей; явное нападение; явный умысел: **Не убоишися отъ страха ношнаго, отъ стрелы, летящия во дни** (Пс. 90. 5). По изъяснению Афанасия Великого, «стрелюю» пророк назвал какую-то нечистую силу «ангела смерти» (АФТП. 317). Зигабен полагает, что имеются в виду как стрелы чувственные, бросаемые людьми днем, так и умственные (духовные), которыми поражают демоны и страсти (ЗТП. 86). По мысли Феодорита, «стрелюю, летящую во дни» назван явный умысел. Дидим считает, что этим именем названо любостяжание, ибо «это — его время» (ЗТП. 87). По мнению Лопухина, «стрела, летящая во дни» — это явное нападение в отличие от тайного — «ужаса ночи» (ЛТБ. 313).

Стрелы — вред, зло: **Стрелы младенецъ выша язвы ихъ** (Пс. 63. 8). Поражения, то есть причинения зла и вреда врагами моими, — говорит Давид, — были ничтожны и слабы, как стрелы,

испускаемые слабыми детскими руками (ЗТП. 377).

— молнии; апостолы; слова Божии; действия Святаго Духа; наказания: **Гласъ даша облацы, небо стрелы Твоя преходятъ** (Пс. 76. 18). Как полагает Зигабен, под «стрелами» следует понимать поражавшие египтян молнии при переходе евреев через Чермное море. Так назвал молнии и Соломон: «Пойдут быстрые стрелы молний» (Прем. 5. 21). По словам Кирилла, стрелами, уязвляющими души спасаемых, явились апостолы, или иначе: это — слова Божии и действия Святаго Духа везде и всюду (ЗТП. 472). По изъяснению Феодорита, наказания Божии пророк называет стрелами, которые пали на врагов (ФТП. 365–366).

Студенецъ истления — глубокое и неизбежное наказание: **Ты же, Боже, низведеш ихъ въ студенецъ истления** (Пс. 54. 24). Словом «колодезь (студенецъ) истления» пророк изобразил глубокое и неизбежное наказание, которое должны были понести наветники из людей. Блаж. Феодорит разъясняет этот образ: как невозможно избежать гибели тому, кто пал в колодезь, наполненный грязью и тиною, так невозможно спасение ниоткуда тому, кого наказывает Бог (ЗТП. 335).

Студъ и срамота — поносные и язвительные слова; страдания: **Ты веси поношение мое, и студъ мой, и срамоту мою: предъ Тобою вси оскорбляющи мя** (Пс. 68. 20). Ириной изъясняет выражение «студъ и срамота»

как поносные и язвительные слова, которыми враги Давида бесчестили и оскорбляли его. Другой толковник этим словам дает значение «страдания», которые испытывал царь Давид от издевательства врагов, не находя ни где поддержки и сочувствия (Лтв. 268).

Стужение — гонение: **И смятохся отъ гласа вражия, и отъ стужения грешнича** (Пс. 54. 4). «Стужением», то есть оскорблением, пророк именует гонение, воздвигнутое против него Саулом (Зтп. 328).

Судъ — приговор; всеобщий и последний Суд Божий: **Съ небесе слышанъ сотвориахъ еси судъ** (Пс. 75. 9). Эти слова, по мысли Зигабена, можно отнести к будущему Суду. В стихе выражена следующая мысль: Ты, Господи, сделал известным людям наступление Суда Твоего через богодухновенные писания Твои, чтобы наказываемые не могли сказать в свою защиту, что они об этом не знали (Зтп. 464). Феодорит понимает под словом «судъ» те приговоры, которые произносит Бог над людьми (Фтп. 362). Согласно Иринею, Бог возвестит с неба различными знаменами и страшною архангельскою трубою Свое Пришествие на суд над человечеством (Итп. 26).

Судьбы Божии — справедливое наказание по делам; победа над демонами: **Слыша и возвеселися Сионъ и возрадовашася дщери иудейския, судейъ ради Твоихъ, Господи** (Пс. 06. 8). «Судьбы Божии» — это справедливое

воздаяние Бога каждому по делам его: верующим и праведным — вечный покой, а неверным и грешным — вечное мучение. По словам Кирилла, справедливость судов Божиих выразилась в победе над демонами, которые прежде имели власть над людьми, а теперь изгнаны, и людям, прежде находившимся в рабстве у них, теперь возвращена свобода (Зтп. 117).

Судъ и правда — будущий общий суд над человечеством: **Судити людемъ Твоимъ въ правде и нищимъ Твоимъ въ суде** (Пс. 71. 2). По мысли Зигабена, «судомъ и правдою» Давид называет будущий суд, на котором Бог воздаст каждому по достоинству. «Христос будет судить христиан и с ними вместе и диавола, и иудеев, и других врагов веры»: неверных осудит праведно, а верных и добродетельных оправдает (Зтп. 432). В этом же смысле изъясняет выражение «судъ и правда» и Феодорит: «одержимых нищетою греха Он освободит от рабства лукавому мучителю, произнеся праведно суд над ним и над одержимыми имъ» (Фтп. 335).

Судия вдовиць — Христос: **И радуйтеся предъ Нимъ. Да смятутся отъ лица Его, Отца сирыхъ и Судии вдовиць** (Пс. 67. 5–6). По словам Афанасия Великого и Кирилла, пророк Давид, называя Христа Судиею, выражает судебную власть Его, показывая, что Христос есть покровитель всех беззащитных и Судия всех обижаемых (Зтп. 394).

Суета — богатство: **Но упова на множество богатства своего, и возможе суетою своею** (Пс. 51. 9). «Суетою» здесь наименовал пророк богатство злонравного предателя Доика, как бесполезное и безнужное, потому что во время бедствия его оно нисколько не помогло ему (ЗТП. 321).

Сушие въ море далече — живущие на островах; пребывающие в крайнем неведении: **Услыши ны, Боже, Спасителю нашъ, упование всехъ концевъ земли и сущихъ въ море далече** (Пс. 64. 6). По мнению толковника, «сушие въ море далече» — это живущие на островах, а «далече» значит, что много островов, населенных людьми, находится и вдали от суши. По словам аввы Дорофея, выражение «сушие въ море далече» означает «пребывающие в крайнем неведении, и однако же Христос есть и их надежда» (ЗТП. 380).

Сый прежде векъ — Бог, Творец мира: **Услышитъ Богъ и смиритъ я, Сый прежде векъ** (Пс. 54. 20). По истолкованию св. Дионисия, Бог воспевается как век, как время и виновник, то есть причина, всякого века и времени. Он и ветхий во днях, как Сущий прежде времени и выше времени. Он есть Сущий прежде веков, как существующий прежде веков, как существующий прежде века и выше века, и царство Его — царство всех веков (ЗТП. 333).

Сынъ беззакония — враг; демон: **Ничтоже успеетъ врагъ на него, и сынъ беззакония не приложитъ озлобити его**

(Пс. 88. 22). Как полагает Зигабен, «сыномъ беззакония» здесь назван враг Давида, который будет безуспешен в войне против него. В этом названии отразилась особенность еврейского языка давать наименование описательно: «сыномъ беззакония» называется беззаконный, «сыномъ неправды» — несправедливый, «сыномъ погибели» — погибший и «сынами неверия» — неверные. Кирилл относит содержание стиха не к царю Давиду, а ко Христу, в таком случае «сыномъ беззакония» назван сатана, который ничего не успел против Христа: Спаситель воскрес через три дня по погребении, поправ смерти Своею Смертью и пленив ад (ЗТП. 73).

Сынъ человеческий — Христос; Зоровавель; всякий верный израильтянин; царь; иудейский народ: **Боже силъ, обрати ся упо, и призри съ небесе и виждь, и посети виноградъ сей: и соверши и, егоже насади десница Твоя, и на сына человеческого, егоже укрепилъ еси Себе** (Пс. 79. 15–16). По изъяснению Феодорита, Сыном человеческим мы, христиане, называем воспринятого Богом-Словом человека, то есть Владыку Христа. Ибо Бог-Слово укрепил в Самом Себе, то есть в Божественной ипостаси, человеческую природу, сообщив ей Свою крепость, сделал ее сильной против диавола (ФТП. 25). Зигабен, соглашаясь с этим толкованием, дополняет его: «Сыном человеческим» иудеи называют Зоровавеля, который был укреплен Богом при царе Давиде. Своею мудростию он получил

от царя позволение пойти в Иерусалим и построить снова храм в горах (зтп. 25). По свидетельству Иринейя, некоторые разумеют под «сыном человеческим» всякого верного израильянина либо царя (итп. 38). По толкованию Лопухина, «Сын человеческий» — это весь иудейский народ. Название «сына» было ему дано Богом еще в Египте (Исх 4. 22) (ЛТБ. 292).

Сыны Божии — Святые; Ангелы; языческие боги: **Яко кто во облацехъ ұравнится Господеви; ұподобится Господеви въ сынехъ Божиихъ** (Пс. 88. 7). Зигабен полагает, что «сынами Божиими», по благодати, мы должны почитать Святых (зтп. 67). Феодорит изъясняет иначе: «сынами Божиими» пророк называет богов, подобно тому как «сынами человеческими» — людей. «И богами называет не как богов действительных, но как почитаемых богами у неверных». В словах стиха пророк обличает ложность идолов, боготворимых людьми (фтп. 422). По мнению Лопухина, «сынами Божиими» пророк называет ангелов, которые не могут быть сравнены с Богом, хотя, по словам Иринейя, «начало не от земли получили и в тело тленное не облечены, но суть духи небесные, простейшие, чистейшие и Божественною славою сияющие». Бог проявляет через них Свою силу, они суть служебные духи, посылаемые на службу людям и творящие Божие слово (ЛТБ. 422; итп. 91). — пророки; призванные к достойному усыновлению; совершенные люди; пророк Нафан: **Тогда глаголаъ еси въ**

видении сыновомъ Твоимъ (Пс 88. 20). «Сынами Божиими» царь Давид называет пророков, как возлюбленных Богом за добродетель. Им Бог говорил «видениями», за что и именовали их прозорливцами и видящими. Афанасий Великий выражение «сыны Божии» понимает как «призванные к достойному усыновлению». Дидим полагает, что «сынами Божиими» названы духовно совершенные люди, которым Бог более показывает в видениях, чем говорит (зтп. 72; фтп. 425). Как полагает Лопухин, под «святым человеком» следует разуметь пророка Нафана, через которого Господь дал обетование Давиду (ЛТБ. 308).

Сыны Иаковли и Иосифовы — народ еврейский; народ иудейский и языческий; христиане: **Избавляъ еси мышцею Твоею люди Твоя: сыны Иаковли и Иосифовы** (Пс. 76. 16). Зигабен полагает, что Давид называет еврейский народ сынами Иакова, как прародителя их и патриарха, а сынами Иосифа как питателя и благодетеля их и как доставившего им честь своею мудростью и властью, которую получил над Египтом. Другой толковник считает, что речь идет о двух народах, которые избавил Бог Своею мышцею, то есть Христом, а именно: сперва народ иудейский, а потом и языческий (зтп. 471). Иной толковник изъясняет иначе: мы, христиане, называемся сынами Иакова и Иосифа, как сделавшиеся сынами Божиими вместо древнего иудейского народа и наследовавшие жребий и Имя Его (зтп. 474).

Сыны Лотовы — страсти и греховные помыслы: **Ибо и ассуръ прииде съ ними, быша въ заступление сыновомъ Лотовымъ** (Пс. 82. 8). По Исихию, в высшем смысле «сынами Лотовыми» названы страсти и греховные помыслы, как внутренние враги человека (ЗТП. 40). Такое изъяснение согласуется с пророческим словом, которое позволяет видеть, что моавитяне и аммонитяне (Аммон и Моав — сыновья Лота) более других завидовали иудеям и собрали прочие народы против иудеев, вооружив их (ФТП. 398: итп. 52).

Сыны матери Моея — иудеи: отрекшиеся от Христа: **Чуждъ выхъ братни Моей и страненъ сыновомъ матери Моея** (Пс. 68. 9). Зигабен относит эти слова ко Христу, Который называет иудеев братьями и сыновьями матери Своей «по причине общей Его и их матери — Сарры». Он оказался чужд им, так как они не приняли Его: «Пришел,

— говорит Иоанн, — к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1. 11). По толкованию Феодорита, «сынами матери Своей» Христос называет отрекшихся от Него и сказавших о Нем: «Мы не знаем, откуда Он» (Ин. 9. 29) (ЗТП. 413).

Сыны человеческия — люди: **Помяни кий мой составъ, еда во всеу создалъ еси вся сыны человеческия?** (Пс. 88. 47). Неужели, — говорит пророк, — Ты создал сынов человеческих, то есть людей, всеу и без пользы, чтобы погибли просто и без причины как нечто излишнее и бесполезное? Но Ты почтил их Своим образом, сделав их великими и сильными. Поэтому не презри нас, бедственно и жалко погибающих (ЗТП. 79). Феодорит раскрывает другую сторону сотворения человека: **Не напрасно и не всеу создал Ты чело-веков (людей), но благодать Твоя управляла созданием.** Поэтому не презри осужденных терпеть столько зол (ФТП. 431).

Тайна бурна — скрытое место бури; облачный столп; горестные искушения: **Услышахъ Тя въ тайне бурне** (Пс. 80. 7). Давид говорит о тайном месте бури, в котором скрытно находился Бог при переходе евреев через Черное море. Другой толковник полагает, что речь идет о сильном разрушительном ветре в зимнюю пору, которым называется горестное искушение еврейского народа египетским

пленом. По словам Феодорита, выражением «в тайном месте бури» указывает на то облако (облачный столп), из которого Бог как бы из скрытого места разговаривал с народом. Или сказано так потому, что Бог действует не явно, но тайно, что учел при разводе Симмах: «Я (Бог) послушал тебя сокровенным громом, египетскими казнями, дав всем разуметь, какое имею о тебе промышление» (ИТП. 391).

Творение Божие — вся чувственная тварь; весь мир и вся вселенная; человеческое существо и естество; сила домостроительства Божия: **Яко возвеселилъ мя еси, Господи, въ творении Твоемъ** (Пс. 91. 5). Как полагает Зигабен, «творениемъ Божиимъ» псалмопевец называет вообще всю чувственную тварь. По мнению Афанасия Великого, наилучшим творением Божиим является сила Его домостроительства. Иларию и Евсевий под «творением» разумеют человеческое существо и естество, то есть чудное соединение в одном составе души и тела человека и их согласие в благе (зтп. 92). Под «творением» Златоуст и Иринея понимают весь чудно устроенный Божий мир (итп. 127; Афтп. 323).

Творяй гордыню — гордость; гордый помысел: **Не живяше посреде дому моего творяй гордыню** (Пс. 100. 7). Пророк говорит, что гордость, гордый помысл не обитали в сердце его (зтп. 132).

Телець — кровавая жертва древнего Израиля: **Восхваляю имя Бога моего съ песнию; возвеличу Его во хвалении. И (сне) будетъ угодно Богу паче тельца юна, роги износяща и пазнокти** (Пс. 68. 31–32). По изъяснению Зигабена, царь Давид здесь пророчествует о предпочтении в будущем законным жертвам — жертвы Евангельской и бессловесной — словесной в виде песнопений и хвалений Богу. Афанасий Великий говорит: здесь благовествуется, что кровавая жертва уже не будет приноситься, ибо более ее жертва духовная

и жертва хваления. Как пишет Евсевий, ссылаясь на книгу Левит (4, 3), по закону древнего Израиля за грех архиерея и сонмища был приносим в жертву телец, сожигаемый вместе с рогами и копытами, что и называлось «всесожжение» (зтп. 421).

Темная вещь — смертные грехи и их носители; злоумышление; проски, интриги: **Не убоишия отъ страха ночнаго, отъ стрелы, летящая во дни; отъ вещи во тьме преходящая** (Пс. 90. 5–6). «Вещь, ходящая во тьме» — это тать, наветник, поджигатель домов. «Темная вещь» есть также блуд, прелюбодействие, демон страсти и тому подобное (зтп. 860). Это толкование близко к еврейскому тексту стиха: «отъ губительства во тьме преходящаго», то есть от пагубы всего, таящегося во тьме греха и пороков. Златоуст, Афанасий Великий и Кассиан полагают, что «вещь преходящая во тьме» есть всякое злоумышление, проявляющееся там, где его не ожидают (Афтп. 318). По изъяснению Лопухина, «вещь, преходящая во тьме», или, как в еврейском тексте — «губительство во тьме преходящее», — это проски, интриги и всякие действия, скрывающиеся во мраке (Лтб. 313).

Терния, терны — грехи; нечестивые: **Паде огонь на нихъ и не видеша солнца, Прежде еже разумеши терния вашего рамна** (Пс. 57. 9–10). Афанасий Великий считает, что эти слова царь Давид обращает к Саулу и его сообщникам, говоря: огонь гнева Божия

падеть на тебя и сообщников твоих, прежде нежели возрастут грехи ваши. Божественное Писание «тернами» также называет грех. Златоуст полагает, что «тернами» Давид именует нечестивых, возбуждающих «огнь ярости Бога» (зтп. 349).

Тимение глубины — низменное место с глубокою водою; глубина скорбей; искушения; бедствия; беспредельные глубины; глубокая тина болота; страдания: **Углебоухъ въ тименини глѣбины и несть постояния** (Пс. 68. 3). По изъяснению Зигабена, «тимение глубины» — это низменное место с глубокою водою. В стихе образно говорится от лица Давида: Подобно тому, как падают в самое низкое, грязное и топкое место и не находят дна или надежного места, на которое можно опереться, и поэтому все глубже и глубже погружаются, так и человек, падши в глубину скорбей, не находит способа освободиться от них, не прибегая к помощи Божией. Кирилл полагает, что эти слова произносятся от лица Христа. Он смирил Себя, сделавшись послушным даже до смерти. Афанасий Великий разделяет предложенное толкование: Поскольку Христос взял на Себя наши грехи и изнемог за нас, по справедливости молится об избавлении Его от искушений, которые окружили Его душу (зтп. 412). Феодорит видит в этих словах образ беспредельных глубин, которым пророк уподобляет «великость бедствий, которые постигли отведенных в рабство евреев» (зтп. 318). По мнению

Иринея, царепророк Давид в этом стихе сравнивает свои страдания с глубоким и тинистым болотом, в котором таится большая опасность: увязший в тине неизбежно погибает (итп. 457).

Тимпанъ — плоть, тело человека; телесные (физические) действия человека: **Примите псаломъ и дадите тимпанъ** (Пс. 80. 2). Максим так изъясняет этот стих: Возьмите Божественное учение, так как всякий псалом содержит учение, и дайте тимпан (барабан, обтянутый кожей), то есть бейте тело бичом воздержания. Или иначе: телесными действиями исполняйте словесные заповеди. Афанасий Великий полагает, что здесь речь идет о душе («псаломъ») и теле («тимпанъ») человека, которые были бы в согласии и производили стройность, ибо это делает человека совершенным служителем Божиим, посвятившим себя не миру, но Господу (зтп. 28).

Тьма — помрачение души, ее смущение: **Страхъ и трепетъ прииде на мя, и покры мя тьма** (Пс. 54. 6). «Тьмою» Давид называет последствия скорби и уныния, так как скорбь и уныние особенно помрачают и смущают душу (зтп. 329).

Точила — поместные христианские Церкви: **Въ конецъ, о точилехъ. Псаломъ Асафѹ** (Пс. 80. надписание). По изъяснению Зигабена, именем «точиль» здесь названы поместные христианские Церкви, что соответствует общему смыслу псалма: предостережь новый

народ христианский, чтобы и он не был отвержен подобно древнему еврейскому народу и чтобы не подражал развращению и неверию его (зтп. 27). Более полный комментарий к толкованию слова «точила» дан Зигабеном и Феодоритом к псалму 83 с надписанием: **Въ конецъ, о точилехъ. Сынамъ Кореовымъ.** По словам экзегетов, «точилами» и здесь пророк называет христианские Церкви, находящиеся в разных местах земли. По прямому значению, «точилами» называют специальные приспособления, в которые стекает («точится») выжимаемый из винограда сок. В высшем смысле такими духовными точилами пророк называет Церкви, потому что в них «духовный виноград приносит свой плод, и мы приуготавливаем спасительное вино, подлинно веселящее сердца верующих» (зтп. 42: фтп. 400).

Трава земная — христиане; иудеи: **И процветуть отъ града, яко трава земная** (Пс. 71, 16). Зигабен полагает, что Давид пророчесствует о том, что «из всякого города процвели и произросли христиане, как трава, по причине множества их». Некоторые считают, что эти слова относятся к не уверовавшим во Христа иудеям, которые процвели из Иерусалима и скоро увяли, как трава, после того, как возросла и распространилась Евангельская проповедь (зтп. 438).

Трапеза — пиршество, веселье; наслаждение и все блага; Священное Писание; пища и все потребное к содержанию жизни; внешнее довольство

и счастье: **Да будетъ трапеза ихъ предъ ними въ сеть и въ соблазнъ и въ воздаянне** (Пс. 68, 23). Зигабен и Феодорит толкуют слово «трапеза» как «пиршество, веселие». Златоуст под «трапезою» понимает наслаждение и все блага, которыми иудейский народ был одарен Богом. В высшем смысле под «трапезою» можно разуметь Богодуховенные Писания, которые были подготовлены для иудеев как бы в ежедневную пищу и разумение которых, по словам Евсевия и Дидима, веселило сердца понимающих оные. Но иудеи, «и читая Священные Писания, и держась в них одной буквы, заключающей в себе смысл о Христе, претыкаются, не разумея истинного смысла» (зтп. 418: фтп. 322). По изъяснению Иринейя, этими словами Давид желает, чтобы Бог обратил в погибель врагам, несправедливо притесняющим его, все то, что Он даровал им потребное к содержанию жизни, превратя в яд даже и самую пищу, предлагаемую на трапезе. Из этого заключает, что отверженным от Бога людям все жизненные пособия бывают смертоносны, так что и пища, приносящая другим здравие, убивает их подобно яду (итп. 467). Иной толковник изъясняет слово «трапеза» как внешнее довольство, богатство врагов Давида и понимает приводимый стих следующим образом: Накажи, Господи, их отнятием внешних благ за их беззакония (лтб. 269).

Трубы кованы, трубы рожаны — Евангелия; Евангельские заповеди; апостолы, пророки и учителя;

христианское учение; пламенность и царственность Евангельской проповеди: **Пойте Господеви въ гуслехъ, въ гуслехъ и гласе псаломсте. Въ трубахъ кованыхъ, и гласомъ трубы рожаны, вострубите предъ Царемъ Господемъ** (Пс. 97. 5–6). По изъяснению Исихия, «трубами» названы голоса Святых Евангелий. Форма множественного числа употреблена для названия четверочисленных Евангелий. Эти Евангелия названы одновременно и «коваными трубами», как составленные Святым Духом. Они же названы «роговою трубою (трубы рожаны)», потому что исполнены жизни и доставляют вечную жизнь. Или под «трубами коваными» можно понимать содержащиеся в Евангелии заповеди Господни; в равной мере заповеди могут быть названы и «роговою трубою», поскольку они доставляют жизнь вечную (зтп. 121). Феодорит предлагает двойное толкование: «роговою» пророк называет спасительное учение Христово, а «трубами», возвестившими это учение, называет апостолов, пророков и после них сподобившихся дарования учительства (фтп. 468). Афанасий Великий говорит, что посредством «трубъ, скованныхъ изъ меди» пророк выражает пламенность и силу Евангельской проповеди, а «роговою» — царственность, поскольку цари помазывались из рога и роговою трубою возвещали вступление на царство (зтп. 121).

Трудъ — бедствие; горе; страдания: **Дниа летъ нашихъ, въ нихъ же семьдесятъ летъ, аще же въ силахъ осьмь-**

десять летъ, и множае ихъ трудъ и болезнь (Пс. 89. 10). «Трудомъ» пророк называет здесь бедствия. Другие толковники под «трудомъ» понимают горе вследствие частых падений (зтп. 83). Феодорит полагает, что пророк говорит здесь о кратковременности жизни человека, исполненной страданий и трудностей (фтп. 435).

Труды — бедствия: **Нищъ есмь азъ и въ трудехъ отъ юности моея** (Пс. 87. 15). Зигабен относит эту характеристику к земной жизни Спасителя. В трудах был Господь с юности Своей, потому что от самых пелен терпел злоумышление и гонение от Ирода и от иудеев. «Трудами» пророк называет здесь бедствия (зтп. 62). Иринея прилагает эту характеристику к жизни царя Давида, исполненной много различных бедствий и страданий в гонениях от врагов (итп. 87).

Тукъ — большая роскошь, избыток благ; пресыщение богатством; насыщение лукавством: **Изыдетъ яко изъ тѹка неправда нѹхъ** (Пс. 72. 7). От счастливых нечестивцев выйдет тучная и изобильная неправда, беззаконие. «Тукомъ» называет роскошь, которою пользуются нечестивцы (зтп. 442). По мнению Феодорита, «тукъ» обозначает благосостояние и благополучие. Пребывая в таком благоденствии, беззаконники необязанно делают неправду (фтп. 344). Иринея изъясняет слово «тукъ» как избыток земных благ и пресыщение ими (итп. 499). Другой толковник полагает, что «тукомъ»

здесь называется «насыщение лукавством» (ЗТП. 443).

Тукъ пшеницы — самая чистая тонкого помола мука; манна небесная; земные плоды: **И напита ихъ отъ тѹка пшенична и отъ камене меда насытша ихъ** (Пс. 80. 15). Бог, — говорит пророк, — Которого евреи не послушались, в древности питал их, то есть

насыщал их предков в пустыне манною, как бы туком пшеницы. Тук, то есть жир, пшеницы, есть тончайшая и чистейшая мука, называемая семидалом (ЗТП. 23). Ириней полагает, что «тукомъ пшеничнымъ» пророк называет манну небесную, которая была ни чем иным, как Ангельским хлебом (ИТП. 46), а Феодорит допускает, что так названы все плоды земные (ФТП. 393).

Убогие и окованные — верующие из язычников и связанные грехом; бедные и страждущие узники; плененные: **Яко услыша ѹбогя Господь и оковання своя не ѹничжитъ** (Пс. 68. 34). По толкованию Зигабена, пророк говорит здесь о верующих из язычников, которые, если будут искать Бога всей душой, насладятся блаженной жизнью, потому что Господь не презрел бедных язычников и тех, которые были окованы узами грехов своих и узами демонскими. Ириней полагает, что этими словами царь Давид утешает бедных и страждущих своим примером, показывая, что милость Божия, явленная в Его лице, есть общая всем. Эта милость удостоверяет, что Господь не презирает убогих и страждущих узников не уничтожает (ИТП. 472). Феодорит относит эти слова царя Давида на счет плененного еврейского народа: Господь, увидев их убожество, принял моление и разрешил узы рабства. Пророк назвал их «окованными»,

потому что Господь Сам предал их в рабство за их беззаконие (ФТП. 325).

Уготовление — основание, утверждение: **Правда и судъба ѹготовление престола Твоего** (Пс. 88. 15). Акила перевел: «Правда и судъ основание престола Твоего», а Симмах — «утверждение». Смысл стиха в утверждении пророка о том, что Бог есть Праведный Судья, престол Которого утвержден на правде и суде (ЗТП. 70).

Уготовится на небесехъ — обетование о Христе; обетование о Божественном; обетование о вечном: **На небесехъ ѹготовится истина Твоя** (Пс. 88. 3). Истина Божия есть Христос, как Он сам сказал: «Азь есмь Истина» (Ин. 14. 6). А что Христос утвержден на небесах, о том говорит в другом месте пророк Давид: **«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Мене»** (Пс. 109. 1). Другой толковник говорит, что данное Давиду обещание есть

Божественное и небесное, а не земное и телесное, как могут думать иудеи (зтп. 65). Ириней полагает, что эти слова относятся к обетованию верующим той Божественной Истины, которая «пребудет вечно тверда и постоянна наподобие непоколебимого здания, которого никакое насилие времен и веков разрушить не может: ибо на небесах уготовано, где все суть вечно» (итп. 98).

Удалитися (о Боге) — оставить Промыслом: **Боже мой, не удалися отъ мене** (пс. 70. 12). Царь Давид просит Бога не покидать его за содеянные грехи. Удаляется же Бог, — говорит толковник, — не пространством или Своим существом, ибо Он беспределен, но Своим Промыслом, заботой о человеке (зтп. 426). Так полагает и Феодорит: речь здесь идет не об удалении сущности Божией, ибо она повсюду и всем соприсуща, но Божия Промысла и действительного вспомоществования (фтп. 330).

Удержати десную руку — руководить кого-либо к правому делу; принять раскаявшегося грешника; спасти заблудшего; удержать от глубокого падения: **И азъ выну съ Тобою, удержалъ еси руку десную мою** (пс. 72. 23). Царь Давид называет Бога своим руководителем, Который, взяв его за правую руку, извел его из вавилонского рабства. Или под «правую рукою» можно понимать правое действие, посредством которого Бог освободил Давида от пленения и рабства (зтп. 447). Феодорит так изъясняет этот стих: Как снисходительный отец, нашедши заблудшего сына и взяв его за правую руку, вводит в дом, так и Бог возвратил Давида в отеческую землю, освободив от рабства (фтп. 347). Ириней пишет: «удержание десницы» означает, что царь Давид не сам собою, но чудною Божиею силою извлечен был из глубокой бездны заблуждения и греха, в которую низвергаются люди отверженные (итп. 506).

Удолия — души уверовавших во Христа; места обитания подвижников; смиренные души; грешники: **Одеяшася овни овчии, и удолия умножатъ пшеницу** (пс. 64. 14). По изъяснению Афанасия Великого, «удолиями», то есть полями, пророк называет здесь души уверовавших во Христа, которые наполнятся духовною пшеницею, каковою является учение Христа. Как полагает Зигабен, «удолия», то есть лощины, примут обитающих в пещерах и подземельях. Можно и иначе: «удолия» — низменные места — суть смиренные души тех, которые не мыслят ни о чем гордо и высоко (зтп. 384). Можно понимать иначе: «удолия», то есть лощины, низкие места, суть образы тех душ, которые пали в глубину грехов (там же).

Уединенный дивий — царь Навуходоносор; нечистый демон и грязные страсти: **Озоба и вепрь отъ дубравы, и уединенный дивий пояде и** (пс. 79. 13). Под именем «одинокое дикое» («уединенный дивий»), то есть дикого

кабана, Давид понимает царя Навуходоносора: «одинокого» как пришедшего на иудеев войною без других помощников, а «дикого» как употреблявшего против евреев «зверскость и бесчеловечие». Одинокий дикий кабан был особенно свиреп и не соединялся ни с какими лесными зверями (зтп. 24: фтп. 387). Василий Великий «уединеннымъ дивимъ» называет, во-первых, лукавых грешных демонов, которые поедают душу павшего в грехах человека, лишая ее Богомыслия; во-вторых, сами грязные страсти, которые повреждают ее наподобие одинокого дикого кабана, устремляющегося к мерзостям и валяющегося в них (зтп. 24).

Ужи жребодаяния — землемерная мерка; мерная веревка: **И по жребю даде имъ землю ўжемъ жребодаяния** (пс. 77. 54). Давид говорит, что Бог по жребю разделил землю обетованную между коленами израильскими, «как если бы какой-либо отец разделил ее между своими сыновьями веревкою, какою обыкновенно меряют поля», то есть «ужами» (зтп. 13). Иринея толкует стих в соответствии с еврейским текстом: «и раздели ю имъ ужемъ въ наследие» (итп. 21).

Узрети смерть — умереть: **Кто есть человекъ, иже поживетъ и не узреть смерти?** (пс. 88. 48). Никто из людей, — говорит пророк, — не может жить, чтоб не увидеть смерти, то есть не испытать ее (зтп. 79). Конец всякого человека, — говорит пророк, — есть смерть, потому что преодолеть самую

смерть есть дело невозможное. Поэтому удели, Господи, человеколюбия живым (фтп. 431). По мысли Иринея, сущность слов состоит в том, что милость Божия по смерти не будет иметь места, если Отец небесный не явит оную бедствующим людям ныне (итп. 105).

Уклонити беззаконие на кого-либо — обвинить кого-либо, клеветая на него: **Яко ўклониша на мя беззаконие** (пс. 54. 4). Пророк говорит, что он смутился оттого, что друзья Саула подвинули на него беззаконие, то есть возносили на него обвинения и клеветали на него перед Саулом, будто бы царь Давид ухищряется против него (зтп. 329).

Умирати — вести недостойную, греховную жизнь: **Вы же, яко человецы, ўмираете** (пс. 81. 7). Зигабен полагает, что эти слова пророк обращает к неправедным судьям израильского народа, где глаголом «умираете» назвал злую и неисправимую жизнь таковых людей до самой их смерти (зтп. 36).

Умолчати — прекратить грешить: **Земля ўвоися и ўмолча, внегда востати на судъ Богу спасти вся кроткия земли** (пс. 75. 10). По изъяснению безымянного толковника, глагол «умолчала» означает ограничение греха и восприятие правды. Так, Каин, будучи движим грехом, услышал: «Ты согрешил? Умолчи и прекрати безрассудное стремление». Так и во время последнего и общего Суда «убоится и умолчит вся

земля», то есть живущие люди от страха прекратят всякую греховную свою деятельность, ибо страхом Господним устраняется всякий от зла (Прит. 15. 27) (итп. 465).

Уморити — причинить зло слабейшим: **Вдовицу и сира ѹморнша, и пришельца ѹвиша** (Пс. 93. 6). По изъяснению безымянного толковника, нечестивые и гордые причиняют зло слабейшим и обременяют невыносимыми бедствиями тех, которых более всего надлежало бы миловать (зтп. 101).

Умыти (въ неповинныхъ) руки — зорко следить за чистотою своих помыслов; сохранить себя неповинным; сохранить правоту дел: **И рехъ: еда всѹе оправдихъ сердце мое; и ѹмыхъ въ неповинныхъ рѹце мои?** (Пс. 72. 13). По изъяснению Лопухина, выражение «умыхъ въ неповинныхъ рѹце» означает «зорко следить за чистотою своих помыслов» (лтб. 276). Феодорит понимает как «сохранить себя неповинным и не приобщаться к злым» (фтп. 346). Ириней толкует иначе. Истинная неповинность состоит из двух частей, именно: из чистоты сердца и из внешней правоты дел. Причем надо начинать с чистоты сердца, а потом переходить к правоте дел. Ибо первую мы свидетельствуем перед Богом, а вторую перед людьми. Полустихи стиха 13-го псалма 72-го расположены именно в таком порядке (итп. 500).

Уничужение — отвержение иудеев; ничто; бедствия; смерть; благопо-

лучие нечестивых: **Уничужения ихъ лета бѹдутъ** (Пс. 89. 5). Феодорит так изъясняет смысл стиха. Надолго, — говорит пророк, — предал Ты, Господи, их, то есть иудеев, на это бедствие. Вместе с тем слово «уничужение» означает отвержение иудеев по страдании Спасителя нашего и будущее оставление их без Божественного о них попечения не на краткое, но весьма продолжительное время (фтп. 434). Зигабен понимает «уничужение» как «ничто» и относит ко времени: «тысяча лет» пред Богом есть ничтожно малый срок (зтп. 82). Ириней в своем толковании опирается на еврейский текст стиха: «Лета ихъ яко сонъ бѹдутъ». «Сон» означает смерть, которая каждого повергает в гроб, где он превращается в землю (итп. 110). Ближе к этому толкование Лопухина: человек перед Богом — полное ничтожество. Господь «возвращает человека в тление — по закону Бога, человек со смертию снова возвращается в ту землю, из которой он взят» (лтб. 311). Златоуст и Иероним полагают, что «уничужением» здесь пророк называет благополучие нечестивых, потому что они надеются на скоропреходящее богатство и красоту, ничего не стоящие. Да и вся жизнь человека похожа на сон (афтп. 314).

Уповаяя на Бога — человек, презирающий житейские вещи и вверяющийся Богу: **Господи Боже силъ, блаженъ человекъ, ѹповаяя на Тя** (Пс. 83. 12). По изъяснению Зигабена, «уповает на Господа тот, который презирает

житейские вещи и совершенно весь предается одному Богу». Надежда на Бога есть «блаженное дело, потому что она есть якорь для обуреваемого и неразоримая стена для подвизающегося в брани» (зтп. 48).

Уснути сномъ своимъ — умереть: **Уснуша сномъ своимъ и ничтоже обретоша** (Пс. 75. 6). Враги (ассириане), превозносясь против Бога, подверглись внезапному смятению по неразумию души. Думая предаться сну безбоязненно, обманулись в надежде, ибо за сном последовала смерть: Ангел Божий по Его повелению уничтожил в эту ночь 185 тысяч ассириан, осадивших Иерусалим (зтп. 463). Ириней, Феодорит, Лопухин и прочие толковники согласно изъясняют выражение «уснуша сномъ своимъ» как «уснули смертным сном» (итп. 524; фтп. 361; лтб. 28).

Уста — христиане: **Возрадуется устне моя, егда воспую Тебе, и душа моя, юже еси избавилъ** (Пс. 70. 23). Как изъясняет Зигабен, под «устаами Давида» иносказательно можно разуметь христиан, используя которых как свои уста, он и славит Бога через их посредство (когда они будут петь его псалмы) (зтп. 431).

— уста душевные; умственные уста; окна души; вместилища души: **Азъ бо есмь Господь Богъ твой, изведый тя изъ земли Египетския: разшири уста твоя, и наполню я** (Пс. 80. 10). По толкованию Зигабена, имеются в виду уста душевные. Если, — говорит Бог, обращаясь к еврейскому народу, — приго-

товить уста души твоей к принятию духовной пищи, то есть Божественной пищи, Я наполню их мудростью и от «ничтожности и низости» закона возведу тебя на высоту духа, сокрытого в Писании. Нил понимает слово «уста» как «умственные окна души нашей», через которые проникает благодать. Другие толковники полагают, что речь идет о «вместилищах души», которые следует расширять посредством веры и добрых дел для приятия Божественной благодати (зтп. 31). Ириней считает, что выражение «расшири уста твои» означает призыв к благопокорности и послушанию Богу, что составляет основание истинного Богочтения (итп. 43).

Уста Давида — Псалтирь: **Въ родъ и родъ возвещу истину Твою усты моими** (Пс. 88. 1). По изъяснению Зигабена, пророк говорит, что он будет передавать обетования Бога в род иудейский и род христианский, поскольку им только Давид передает истину Божию «своими устами», под которыми можно понимать книгу его Псалмов (зтп. 65).

Усты благословляти, сердцемъ клясти — наносить духовный вред: **Усты своимъ благословляху, и сердцемъ своимъ кленяху** (Пс. 61. 5). Василий Великий пишет: «Многие одобряют злые действия, называя легкомысленного приятным, сквернословящего — сведущим в обращении, вспылчивого и гневливого именуют не любящими низости, скупого и необщи-

тельного восхваляют как расчетливого. Словом, всякому пороку ласкательно дают имена смежной с ним добродетели. Таковые-то устами благословляют, а в сердце произносят проклятия, ибо словесною похвалою своею они низводят всякое проклятие на жизнь тех, кого похваляют» (зтп. 368).

Утвердити вселенную — дать истинное Богопознание, избавить от заблуждений веры: **Утверди вселенную, яже не подвижится** (пс. 92. 1). Поскольку вся вообще вселенная колебалась от заблуждения идолопоклонства, Господь утвердил ее истинною Богопознания, почему она более не колеблется от заблуждений, как утвержденная на «камени веры» (зтп. 97).

Утренивати — рано утром молиться: **Егда убиваше ихъ, тогда взыскаху Его. И обращахуся, и утрениваху къ Богу** (пс. 77. 34–35). Об этом говорит и Моисей, что они (то есть евреи в пустыне) очень рано утром обращались к Богу с молитвой, ища помощи от начавшейся в их стане холеры (зтп. 9). С этим толкованием согласен и Феодорит: «(израильтяне) наказываемые, начинали испрашивать Божия человеколюбия» (фтп. 372).

Утро — благосостояние иудеев; начало попечительности Бога об иудеях; настоящая жизнь: **Утро яко трава мимо идетъ: утро процвететъ и преидетъ: на вечеръ отпадетъ, ожестеетъ и иссухнетъ** (пс. 89. 6). Под словом «утро» можно понимать благосостояние

иудеев, которое оказалось кратковременным, как жизнь травы, за их беззаконие. Как пишет толковник, «благосостояние их продолжалось только в царствование Соломона, а после они всегда находились в бедствиях» (зтп. 82). По изъяснению Феодорита, «утром» пророк называет начало Божией попечительности об иудеях (фтп. 434). Златоуст и Иероним полагают, что под «утром» понимается настоящая жизнь: благополучие в ней подобно траве, которая увядает и засыхает под лучами Солнца-Правды и становится сеном, которое только и остается, что бросить в огонь и сжечь (афтп. 314).

Утромъ — скоро, беспрепятственно; в день Воскресения Христа; усердно: **И азъ къ Тебе, Господи, възвахъ, и утро молитва моя предваритъ Тя** (пс. 87. 13). Я, — говорит Давид, — обратился к Тебе, Господи, вместе с прочими людьми, а словом «утромъ» выразил ту мысль, что молитва скоро достигнет Бога, поскольку ей не будут еще препятствовать грехи предстоящего дня (зтп. 62). Евсевий полагает, что в этих словах говорится о Воскресении Господнем, которое и было засвидетельствовано поутру. Иринея изъясняет слово «утро» как указание на усердную молитву царя Давида Богу, которая не прекращалась и ночью, даже до утра (итп. 87).

Ущедри и благослови — помилуй и спаси: **Боже, ущедри ны и благослови ны!** (пс. 66. 2). Этими словами Давид молится о помиловании чело-

веческого естества, которое жестоко было мучимо злым диаволом, и о благословении, то есть освящении оного. А сколь много значит благословение,

можно уяснить из 20-го псалма: «ибо Ты дашь благословение во векъ века», — где «благословение» означает сообщение святости (зтп. 125).

Фаворъ и Ермонъ — земля обетованная: **Фаворъ и Ермонъ о Имени Твоемъ возрадуются** (Пс. 88. 13). Фавор и Ермон суть горы в земле обетованной, почему Давид прикровенно обозначил именами этих гор всю землю, сказал, что она будет радоваться о Имени Христа, то есть о Христе. Именно эти две горы взяты в качестве символа всей Палестины по причине их особенной значимости в земной жизни Спасителя: на горе Фавор Христос преобразился, показав Славу Свою, то есть Свое Божество, ученикам, а на Ермоне находится город Нанин, в котором Господь воскресил умершего сына вдовы, прообразовав общее воскресение людей в будущем и Свою Божественную творческую силу (зтп. 69: лтб. 308).

Финикъ — символ праведности, добродетельности и победы: **Праведникъ яко финикъ процвететъ** (Пс. 91. 13). Диодор, Евсевий и Феодорит так объясняют сравнение праведника с фиником. Финик высоковетвист, всегда цветущ и плодоносен, малою частию он держится земли, а все имеет наверху выше земли; плод его не истребляется

зверями по причине высоты и недоступности его. Наконец, для совершенства своего требует много времени. Таково и дело возвращивания добродетели: она растет с великим трудом, но затем высоко возносится к небу, принося зрелый плод, и доставляет имеющему ее надежный покров. Плод финика имеет белую сердцевину, так и праведник чист сердцем и достигнет Царствия Небесного (зтп. 95: фтп. 445). Наименование «праведник» означает, как полагают Златоуст, Афанасий Великий и другие толковники, все вообще добродетели. Жить добродетельно среди препятствующих добродетели — это особенное достоинство праведника. Сердце праведника устремлено к Богу и исполнено сияния веры, в нем находится меч сражения с диаволом (афтп. 325). Безымянный толковник говорит, что праведник уподобляется финику потому, что ветви финиковых пальм служат для подвизающихся символом победы. «Посему мы не иначе можем увенчаться в будущем, как только посредством правды» (отсюда и слово — «праведникъ») (зтп. 95).

Хлебъ небесный, хлебъ ангельский — манна небесная, ниспосланная Богом евреям в пустыне: **И хлебъ небесный даде имъ. Хлебъ Ангельский яде человекъ** (Пс. 77. 24–25). «Небесной» манна называлась потому, что она казалась падающею из воздуха с неба. «Народ ходил, — говорит Моисей, — и собирал и молот в жерновах или толок в ступе, и варил в котле и делал из нее лепешки» (Исх. 11. 8). Называет манну «Ангельским хлебомъ» не потому, что это была пища Ангелов, но потому, что Ангелы служили при ниспослании ее (зтп. 7).

Хлебъ слезный — слезы; несчастья: **Напитаеши насъ хлебомъ слезнымъ и напоиши нас слезами въ меру** (Пс. 79. 5). Смысл стиха следует понимать так. Вместо пищи и питья Бог дает им есть и пить слезы (зтп. 22). Лопухин понимает выражение «напитать хлебомъ слезнымъ» как «не давать просвета в жизни, осыпать только несчастьями» (ЛТБ. 291).

Ходити въ начинанияхъ своихъ — жить по своей воле без покровительства Бога; уклониться от истинного Богопознания: **И отпустихъ я по начинаниемъ сердцецъ ихъ, пойдутъ въ начинаниихъ своихъ** (Пс. 80. 13). Лишившись благодати свыше, иудеи, как неисцельные и неисправимые, будут, — говорит пророк, — ходить, то есть

жить, всегда без покровительства и помощи Божией за то, что отвергли Спасителя и Искупителя своего — Христа. Иринея полагает, что указанное выражение имеет такой смысл: будут следовать не по стезям отцов своих и не по правым путям данного им Закона, но по мыслям сердца своего послужат богам чужим, предадутся всякого рода гнусным порокам и прочим делам растления, когда «светом Божиим не озаряются и десницею Его не управляются» (итп. 44).

Ходити во тьме — заблуждаться: **Не познаша, ниже разумеша, во тьме ходятъ** (Пс. 81. 5). Неправедные судии, не познавшие Божественных повелений о праведном суде, живут в заблуждении и творят неправый суд. Или можно иначе: неправедные начальники и суди не познали и не поняли добра, поэтому живут в заблуждении относительно правды (зтп. 35).

Ходити въ пути Божии — жить по заповедям Божиим: **Аще быша людие мои послушали Мене, Израиль аще бы въ пути моя ходилъ; ни о чесомъ убо враги его смирилъ быхъ** (Пс. 80. 13). Если бы, — говорит Бог словами пророка Давида, — народ Мой Израиль послушал Меня и жил бы по данным Мною заповедям, то Я легко, без труда смирил бы его врагов (зтп. 32).

Ходити незлобиемъ — воздерживаться от зла; жить непорочно: **Господь не лишитъ благихъ ходящихъ незлобиемъ** (Пс. 83. 11). Некоторые толковники полагают, что здесь Бог говорит, что Он не лишит благ «ходящих в незлобии», то есть воздерживающихся от зла. Это ясно сказано у Исихия: живущие без зла и в правде, то есть удерживающиеся в незлобии, не лишатся благ, но соответственно тому получают венцы: ибо каждый по своему труду получит особенную награду (ЗТП. 48). Иринея истолковывает выражение «ходити въ незлобии» как «жить в непорочности», относя это к милостивым и праведным (ИТП. 63).

Ходяй по пути непорочну — добродетельный, чуждый пороков человек: **Ходяй по пути непорочну, сей ми служаше** (Пс. 100. 6). Давид говорит, что прилагал великое попечение не только о друзьях и советниках, но и о служащих ему: он привлекал к себе служителей добродетельных и чуждых порока (ФТП. 476).

Холмы — председатели Церкви; места обитания подвижников: **Развоятють красныя пустыни, и радостию холмы препояшутся** (Пс. 64. 13). По словам Афанасия Великого, «холмами» Давид называет председателей Церкви. По изъяснению Зигабена, «холмами» пророк называет места обитания пустынников и подвижников (ЗТП. 384).

— идольские жертвоприношения: **И прогневаша Его въ холмехъ своихъ, и**

во истуканныхъ раздражиша (Пс. 77. 58). Приняв от Бога блага, еврейский народ смешался с язычниками и научился делам их. Язычники же совершали жертвоприношения на холмах и имели изваянных идолов (ЗТП. 13).

Храмъ Божий — храм в долине и горнем Иерусалиме; поместная Церковь; добродетельный человек: **Святъ храмъ Твой. Дивенъ въ правде** (Пс. 64. 5–6). «Храмъ Божий» есть находящийся в долине и горнем Иерусалиме, а каждая церковь и дом Божий есть поместный храм Божий. Или «храмомъ Божиимъ» пророк называет добродетельного человека, который есть жилище Божие, как сказано: «Вы храмъ Бога живаго, как сказал Богъ, что вселюсь въ нихъ и буду ходить» (2 Кор. 6. 16) (ЗТП. 380).

— человечество; тело, телесный состав: **Укрепи, Боже, сие, еже соделалъ еси въ насъ. Отъ храма Твоего въ Иерусалиме** (Пс. 67. 29–30). По словам Кирилла, сказанное относится к Сыну Божию, чтобы Он укрепил Евангельскую проповедь, которую сделал для нас, совершив ее через восприятие человечества. Ибо, по мысли Феодорита, оно-то, то есть человечество, и было храм и жилище Божества. Кирилл считает, что слово «храмъ» должно понимать как «тело». При таком толковании слова «храмъ» смысл стиха следует понимать как просьбу освободить это тело от тления, облечь его в нетление, что и сделал Господь в свое время (ЗТП. 405).

Хребеть — все тело человека: **Ввель ны еси въ сеть; положишь еси скорби на хребте нашемъ** (Пс. 65. 11). «Храмомъ» переносно названо все тело, что соответствует приему синекдохи, когда часть называется целое (ЗТП. 387).

Хребеть сляцати — отдать в рабство; расслабить чресла: **Да помрачатся очи ихъ, еже не видети. И хребеть ихъ вынү сляцы (да будет согбен навсегда)** (Пс. 68. 24). По мнению Зигабена, эти слова «загадочно выражают рабство, которому имели подвергнуться иудеи». Толковник обращает внимание читателя на точность про-

рочества царя Давида: он сказал, что иудеи будут в рабстве навсегда, потому что не будут освобождены, как многократно прежде то порабошаемы, то опять освобождаемы были, но будут пленниками и рабами у всех народов до скончания мира (ЗТП. 419). Так понимает выражение «хребеть сляцы» и Феодорит, как осуждение иудеев на вечное рабство, в котором «всегда будут согбены в многотрудной работе» (ФТП. 322). Лопухин изъясняет выражение как «расслабь им чресла», то есть согни их спину под тяжестью бедствий (ЛТБ. 269).

Царь — Зоровавель; Христос; всякий избранный для Царства Небесного: **Дни на дни цареви приложиши** (Пс. 60. 7). Пророк называет «царемъ» Зоровавеля за боголюбие и благоразумие его, так как, по изъяснению Феодорита, Зоровавель был образом Христа в том отношении, что как первый извел пленных евреев из Вавилона в Иерусалим, так и Христос, новый Зоровавель, отвел пленных людей от заблуждения идолопоклонства, привел в горный Иерусалим и в самое небо, которое было истинное отечество людей, потому что душа дана человеку в начале мира свыше от Бога. Кирилл полагает, что пророк здесь говорит не о каком-то конкретном царе, а о всяком избранном для Царства Небесного,

которого и называет пребывающим пред Богом во век; ибо те, которые сделались сообразными Христу по общению в страданиях Его, с Ним и царствовать будут непрерывно и будут с Ним всегда, приемля царство, как говорит апостол, непоколебимое (ЗТП. 365).

— Бог-Отецъ: **Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому разделитьи корысти** (Пс. 67. 13). «Царемъ» сил апостолов Давид называет Бога-Отца, Который царствовал в них посредством Сына (ЗТП. 397).

Царие — уверовавшие во Христа: **Тебе принесутъ царие дары** (Пс. 67. 30). По словам Афанасия Великого, «царями» пророк называет здесь уверовав-

ших во Христа, которые принесут Ему дары не вещественные, но умственные (ЗТП. 405).

Царь и сынъ царевъ — Христос; Соломон: **Боже, судъ Твой царевн даждь и правду Твою сынѹ царевѹ** (Пс. 71. 1). Как изъясняет Зигабен, Царем и Сыном Царя Давид назвал здесь Христа, как Бога и Сына Бога, Который, по словам Феодорита, родился от всецаря Бога. Христос также может быть назван царем не только по Божеству, но и по человечеству, как происходивший от царского колена и называвшийся Христом, то есть помазанником. Ибо христами назывались и земные цари, как помазанники Божии. Другой толковник допускает, что в этом стихе Давид молится о даровании суда и правды сыну своему Соломону, чтобы он мог судить право для пользы своего народа (ЗТП. 432: ФТП. 335).

Царства — малые страны врагов: **Пролей гневъ Твой на языки, не знающія Тебе, и на царствія, яже имене**

Твоего не признаша (Пс. 78. 6). По толкованию Зигабена, «царствами» Давид не собственно называет малые «местоначальства и правительства» воевавших против них врагов, которые одновременно были и врагами Божиими, поскольку порабошены были крайнему злочестию и не хотели познать Имени истинного Бога (ЗТП. 18. ФТП. 381).

Цена — Кровь Христова: **Обаче цену Мою совещаща отринѹти** (Пс. 61. 5). По словам Василия Великого, цена за человека есть Кровь Христова. Эту цену воины лукавого умыслили сделать бесполезною нам, снова вводя нас, однажды освобожденных, в грех (ЗТП. 367).

Церковь — домашнее собрание благочестивых: **Въ Церквахъ благословите Бога, Господа, отъ источникъ Израилевыхъ** (Пс. 67. 27). Исихий полагает, что здесь «Церквию» названо домашнее собрание благочестивых, как говорит апостол Павел: «Приветствуетъ васъ о Господе много Акилла и Прискилла съ домашнею ихъ Церквю» (1 Кор. 16. 19) (ЗТП. 404).

Часть — удел, наследие; богатство; совершенное духовное блаженство: **Боже сердца моего, и часть моя, Боже, во векъ** (Пс. 72. 26). Царь Давид говорит, что Бог — удел его, наследие и наслаждение благами (ФТП. 347). Зигабен прибавляет к этим словам: Боже

— Ты всегдашнее наследство и богатство мое (ЗТП. 448). По словам Иринея, «Сим подобием — «часть моя, Боже, во векъ», — взятым из Священного Писания, обозначает такую часть, которую всяк бывает доволен. Оно относится к Богу». Следовательно, и

мы должны знать, что «Он един для нас довлеет и что в Нем едином состоит совершенное наше блаженство» (Итп. 508).

Чаша вина, исполнь растворения — гнев Божий, растворенный человеколюбием; доброе и злое человека на Суде Божиим; множество различных казней грешника; мстительная правда наказания; усиленный гнев Божий по отношению грешных: **Яко чаша въ рѹце Господни, вина нерастворена, исполнь растворения** (Пс 74. 9). По мнению толковников, в руке Бога две чаши вина, то есть праведного возмездия. Одна исполнена «вина нерастворена», то есть сурового наказания без сострадания; другая наполнена «вином растворенным», то есть праведного наказания, растворенного человеколюбием по причине раскаяния согрешивших (Исидор Пелусиотский). Григорий Богослов говорит, что Праведный Господь по причине человеколюбия переходит от суровой строгости к снисходительности, что и названо пророком «вином растворенным». Таким образом, эта вторая «чаша вина» есть не что иное, как более снисходительное наказание кающихся грешников. Афанасий Великий изъясняет иначе. Чаша находится в руке Господа, которую Он наполняет, как бы выжимая в нее добрые и злые плоды каждого человека, растворяя зло добром (зтп. 460). Противоположно сказанному толкует смысл стиха Ириней. «Чаша исполнь растворения» наполнена вином не от одного

рода, но растворением или смешением различных сортов вина, отчего вино не только не теряет своей силы, но делается еще более крепким. В высшем смысле это означает, что мстительная Божия правда сопряжена со множественным и различием казней. Таким образом, речь идет не об ослаблении, а об усилении наказания (Итп. 521). Близко к этому изъясняет выражение и Лопухин. Под «чашей смешения» — чашей вина с подмесьями разных пряностей, которые на Востоке обычно добавляли к вину для усиления его опьяняющего свойства, разумеется чаша Господнего гнева, которой Он напоит врагов Иерусалима (лтб. 281).

Чаша вина нерастворена — суровое наказание без сострадания; гнев Божий, соразмерный грехам человека; Божия мздовоздаятельная правда: **Яко чаша въ рѹце Господни, вина нерастворена, исполнь растворения** (Пс. 74. 9). «Чашею вина» пророк называет меру наказания, так как, по словам Феодорита, наказание подобно вину отнимает у человека силу и расслабляет телесный состав, приводит человека в замешательство в мыслях и словах его, так что он тогда уподобляется пьяному (Фтп. 359). Это вино наказания неподдельно, сурово и не растворено сострадательностью. По словам Григория Богослова, гнев, соразмерный грехам, называется чашею в руках Господа и сосудом падения испиваемым. По толкованию Дидима, «чаша вина нерастворена» — это окончательная гибель безмерно согрешивших

(зтп. 460). Ириней полагает, что «чаша вина неразтворена» есть не что иное, как «Божия мздовоздаятельная правда» (итп. 521), о которой упоминается в ряде мест Священного Писания (ис. 51: Иер. 25; Иез. 23; Апок. 14 и др.).

Человекъ — диавол; клеветник; нечестивый: **И рекуть: се человекъ, иже не положи Бога помощника себе** (Пс. 51. 9). По мнению Зигабена, под «человекомъ» мы должны понимать здесь диавола. Ириней полагает, что сказанное относится к клеветнику, нечестивому, который оскорбляет Бога тем, что, оставив Его, уповает на тленное и скоро гибнущее богатство, превосходя других не добродетелью, но коварством и злобою (ЗТП, 322; ИТП, 367).

— вавилонский царь Навуходоносор; множество врагов; все страсти природы; скорби мира; диавол; сатана: **Помилуй мя, Боже, яко попра мя человекъ** (Пс. 55. 2). Истолкование значения слова «человек» зависит от того, от чьего лица произносятся слова стиха. Если от лица плененного вавилонянами народа, то «человеком» называется вавилонский царь Навуходоносор; если говорится от лица находящегося в грехах, то «человеком» называется диавол, ибо так часто называет его и Священное Писание, и особенно Исаия (гл. 31. 3) по причине плотолюбия и сластолюбия диавольского. А если говорится от лица Давида, то под «человеком» разумеется Саул. Григорий Нисский полагает, что этим «многообъемлющим словом»

пророк называет все страсти природы и все множество врагов. По толкованию Афанасия Великого, это говорит о себе каждый святой, находясь в скорбях от мира. Исихий относит это к каждому человеку, который подвергается ужасной брани, в продолжение всего дня будучи побораем и попираем сатаной (зтп. 338).

— человек; Христос: **Мати Снонь, речеть человекъ, и Человекъ родися въ немъ, и Тотъ основа и Вышний** (Пс. 86. 5). В первом полустииши слово «человекъ» означает каждого человека из народа, уверовавшего во Христа, то есть христианина. С этим согласен Ириней, который говорит, что не иначе мы возрождаемся в небесную жизнь, как посредством Церкви (итп. 81). Во второй части стиха содержится пророчество о рождении Христа, то есть что в пределах Сиона «истинно родился человек Христос, Который сохранил достоинство человека». Чтобы показать Божественную природу этого Человека, пророк говорит: «И Той основа и Вышний». Слова эти означают, по Зигабену: Рожденный в Сионе во образе Человека, Он и основал его вначале, как Творец неба и земли, Который есть превыше всего, как Бог (зтп. 56). Феодорит говорит: Человек, рожденный в Сионе, есть Творец и Создатель, как Вышний Бог (фТП. 415).

Человекоугодники — иудеи; Рапсак; эллины и нечестивцы: **Яко Богъ разсыпа кости человекоугодниковъ** (Пс. 52. 6). «Человекоугодниками» здесь

Давид называет иудеев. Этим именем назвал иудеев в укоризну им и Сам Христос, когда назвал их лицемерами и судящими по наружности. Ибо по человекоугодничеству иудеи говорили в удовольствие или угодность кесарей: всякий делающий себя царем — противник кесарю; также: нет у нас царя, кроме кесаря (Ин. 19. 12. 15); и Пилату говорили: если Его отпустишь, то ты не друг кесарю (19. 12). Феодорит замечает по поводу этого стиха следующее. Не погрешит тот, кто назовет «человекоугодником» и Рапсака, который, будучи из рода евреев, изошрял язык свой в богохульстве, думая этим угодить ассириянам. А равно и некоторые при Юлиане-отступнике, царствовавшем после этого, оставя Бога, были оставлены взаимно и Им. Кирилл полагает, что «человекоугодниками» Давид называет эллинов и других нечестивцев с их учениями. Ибо они находили удовольствие в блеске выражений и в составе слов своих бездейственных догматов (ЗТП. 324).

Честь царева — любовь к правде; начальство и власть; сила и власть: **И честь царева судъ любитъ** (Пс. 98. 4). Достоинство каждого царя, а особенно Царя Христа требует праведного суда, поэтому Он и поможет находящимся под влиянием диавола, и низложит его, и победит его. По словам Исихия, «честь царева», то есть начальство и власть, любит суд, почему другие толковники слово «честь» заменяют то «силою», то «властию» (ЗТП. 124). По мнению Феодорита, «досточе-

стнымъ» делает царя любовь к правде (ФТП. 471).

Четвертый день субботы — среда: **Псаломъ Давиду. Въ четвертый (день) субботы** (Пс. 93. надписание). «Субботою» здесь названа седмица, так что псалом пелся в ее четвертый день, то есть в среду. В этот день, по словам Афанасия Великого и Григория Богослова, Спаситель, будучи предан Иудою, когда иудеи начали составлять против Него совет, начал совершать суд над смертью и торжествовать над нею и смело выступил на дело мщения за нас диаволу (ЗТП. 100).

Членовные — коренные зубы; вред; Саул и иудеи, оклеветавшие Господа: **Богъ сокрушитъ зѣбы ихъ, въ устахъ ихъ. Членовныя львовъ сокрушилъ есть Господь** (Пс. 57. 7). По изъяснению толковника, «зубами» Давид называет передние зубы, которыми рассекается пища, а «членовными» — коренные, или кутневые зубы, которыми пища стирается на мелкие части и смешивается. Таким образом, кутневыми и передними зубами изображается малый и великий вред, которым враги Давида повреждали попадавших в их руки. Афанасий Великий говорит, что Господь сокрушил передние и кутневые зубы не только Саула, но и тех иудеев, которые оклеветали Воскресение Христово (ЗТП. 57. 7).

Чудеса — чудеса, о которых повествуется в книгах Ветхаго Завета: **Боже мой! Имъ же научилъ мя еси отъ**

юности моя, и до ныне возведу чуда Твоя (Пс. 70. 17). По изъяснению Зигабена, «чудесами» Давид называет здесь те чудеса, о которых рассказывает в книгах Ветхаго Завета, которые Бог произвел для спасения иудейского народа, или те, которые совершил во дни царствования Давида (зтп. 428).

— чудеса в Ветхом Завете; упрямые силы диавольской; чудная сила Божия: **Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, творяй чуда единъ** (Пс. 71. 18). Зигабен полагает, что Давид говорит здесь о тех сверхъестественных делах, которыми чудодействовал Бог в древности для праотцев иудеев — Израиля. Афанасий Великий под «чудесами» понимает то, что Христос «упразднил силу сатаны и избавил от жестокой власти демонов подлежавших влиянию их» (зтп. 439). Иринеи полагает, что Давид говорит здесь о чудной силе Божией, которая поддерживала престол в преемниках его (итп. 494).

Чудеса Божии — освобождение всякой души от диавольского угнетения через Христа; чудеса силы и милости Божией: **Возвестите во языцехъ славу Бго, во всехъ людехъ чуда Бго** (Пс. 95. 3). По словам Аполлинария, Христос Спаситель сотворил чудные дела, освободив всякую душу, страдавшую от угнетения диавольского (зтп. 110). Иринеи полагает, что Бог проявил чудеса как милости, так и силы Своей, когда явил миру Спасителя (итп. 154).

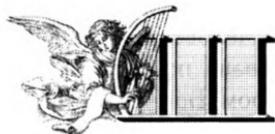
Чудо — знамение; чудовищное бедствие; чудовище: **Яко чудо быхъ мно-**

гимъ (Пс. 70. 7). По изъяснению Феодорита, царь Давид говорит здесь о том, что после славы он испытал великую перемену, так что свершившееся с ним представлялось многим неким чудом и знамением (фтп. 330). Иринеи толкует иначе, опираясь на то, что в еврейском тексте вместо слова «чудо» стоит слово «чудовище». Под именем «чудовища» здесь изображается бедствие необыкновенного действия. Ибо если бы случилось нечто обыкновенное с царем Давидом, то не бегали бы от него как от некоего чудовища, по крайней мере те, кто его хорошо знал.

Чуждии и крепцыи — сторонники Саула; зифеи, выдавшие Давида; демоны; люди, работающие диаволу, далекие от Бога и сильные во зло: **Яко чуждии востаха на мя, и крепцыи взыскаша душу мою** (Пс. 53. 5). «Чуждыми и крепкими» Давид называет лиц, находившихся при Сауле. Или «чуждыми» называет зифеев, как чуждых и далеких от истинной и искренней дружбы с Давидом, а «крепкими», как соединившихся с царем Саулом. Афанасий Великий полагает, что наши враги и чужие суть демоны, злоумышляющие на саму душу. Григорий Нисский пишет: Давид говорит о востании чужих и искании души его со стороны крепких во зло, над которыми не начальствует Бог, но тот, кого надобно представлять с противной стороны (диавол). По Исихию, «чужды» все те, которые не мыслят о том, что Божие, хотя б они и были родственники, друзья и братья. Ибо кто

сделал себя чужим для Бога, не гораздо ли более отчуждается и от закона природы? А «крепкими» называет сильных во зле, которые приобрели

столь сильную и упорную прочность, что злоумышляют и на самую душу, устроая нам не только чувственную, но и умственную смерть (зтп. 326).

Шествия — пути, обращения и действия; дела Домостроительства Бога; следы Божии: **Видена быша шествия Твоя, Боже** (Пс. 67. 25). Пророк говорит, что пути, обращения и действия Божии были видны, потому что очевидными зрителями их были апостолы. Афанасий Великий полагает, что «шестввиями Бога» названы бывшие в Домостроительстве действия, каковы:

рождение от Девы, произведение знамений, восшествие на Крест, смерть, бывшая по смотрению, возвращение из мертвых к жизни и восхождение на небеса. Об этих «шестввиях» пророк говорит, что они были видны. Феодорит толкует иначе, изъясняя это буквально, а именно: на Святой горе Синае были видны следы Божии (зтп. 403).

Югъ — теплый южный ветер: теплые места: **Воздвиже югъ съ небесе, и наведе силою своєю лива** (Пс. 77. 26). По толкованию Зигабена, Давид здесь говорит, что Бог разделил ветер на восточный и южный, означая этим теплые места, где дуют эти ветры и где водятся перепела, которыми «одожди на них (евреев) яко прахъ плоти, и яко песок морской птицы пернаты» (зтп. 7).

жилищ) будет размерена, то есть вся вселенная будет разделена на поселения в каждом месте, и тогда далекое между собою совокупит Тот, Кто миряет как земное, так и небесное. По словам Афанасия Великого, «долиною» называет жилище людей. «Разделю оное на поселения», то есть сделаю самыми полными церквей. Дидим и Максим под «юдолию жилищъ» (поселений) понимают настоящий мир (зтп. 359).

Юдоль жилищъ — вселенная; мир; жилище людей: **Возрадоюся и разделю Бикимѹ, юдоль жилищъ размерю** (Пс. 59. 8). По толкованию Василия Великого, «долина поселений» (юдоль

Юдоль плачевна — место изгнания человека; прискорбная жизнь человеческая, долина плача; покаяние;

тернистый путь благочестивой жизни: **Положи во юдоль плачевнѹю, въ место еже положи: нбо благословенне дастъ законополагаяй** (Пс. 83. 7). По словам Афанасия Великого, «юдоль плачевна» — это прискорбная жизнь человеческая. «Долиною плача» названа по подобию того места, в котором Бог некогда обличил через Ангела беззаконие евреев и этим возбудил в них плач. А «юдоль» — это низкое место, лощина. В высшем смысле «низкое место плача» означает покаяние, потому что покаяние совершается через смирение, плач и слезы (зтп. 45). Ириней относит это выражение к благочестивым людям, которых не страшат ни трудности пути, ни безводные пустыни, ни жажда, ни иные препоны на пути к Богу (итп. 61). По изъяснению Лопухина, речь идет о той «долине слез», которая назначена человеку Богом: от места своего изгнания человек стремится к небесному Сиону, как изгнанные евреи — к горе Сион, на которой стоял Кивот Завета (лтб. 298).

Южики — союзники врагов; враги-римляне: **Реша въ сердце своемъ южики ихъ вкупе** (Пс. 73. 7). По Зигабену, «южиками» Давид называет народы, союзные римлянам, врагам иудейского народа (зтп. 451). Ириней полагает, что здесь «южиками» названы сами римляне, которые взаимно увещевают друг друга ничего не щадить, ни даже Иерусалимского храма (итп. 512).

Юницы — народные толпы; уверовавшие из язычников: **Сонмъ юнецъ**

въ юницахъ людскихъ, еже затворити искушенный сребромъ (Пс. 67. 31). Свт. Кирилл и Афанасий Великий полагают, что «юницами», или коровами (в отличие от «юнцовъ», то есть быков), здесь названы народные толпы, среди которых проповедовали апостолы. По мысли Феодорита, «юнцами» пророк называет народы, уверовавшие из язычников, по юности их призывания. Таким образом, эти слова содержат пророчество о восстании иудеев на благочестивых людей в начале Евангельской проповеди (зтп. 406).

Юность — время великого Моисея: **Яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое отъ юности моея** (Пс. 70. 5). По изъяснению Феодорита, этот псалом изречен Давидом от лица переселенных в Вавилон иудеев, желающих возвращения и освобождения от рабства. «Юностью» пророк называет время великого Моисея, когда израильтяне насладились свободой после долговременного египетского порабощения. «С того времени, — говорит народ, — возымел я упование на Тебя, Господи, и ожидаю Твоей помощи». Вместе с тем царепророк Давид все изречения псалма «приноравлил к сонму благочестивых» (фтп. 329).

Юнцы — иудейские архиереи и книжники; иудейский народ: **Сонмъ юнецъ въ юницахъ людскихъ, еже затворити искушенный сребромъ** (Пс. 67. 31). Как полагают свт. Кирилл и Афанасий Великий, «юнцами», или «быками», пророк называет иудейских

архиереев и книжников. Эти-то «юнцы» по их дерзости и наглости запрещали апостолам проповедовать в иудейском народе Св. Евангелие. По словам Феодорита, «быками» («юнцами») пророк называет здесь иудейский на-

род по причине свойственной ему жестокости. В таком случае в псаломском стихе содержится пророчество о восстании иудеев в начале Евангельской проповеди на благочестивых людей (зтп. 406).

Язвѣнь быхъ — предпринимать подвиги ради добродетели; подвергаться поруганиям: **И быхъ язвѣнь весь день** (Пс. 72. 14). По изъяснению Зигабена, Давид говорит, что каждый день он изнурял себя постом, бодрствованием и другими этого рода подвигами ради добродетели (зтп. 443). Феодорит полагает, что пророк сетует, что каждый день подвергается оскорблениям и поруганиям, заботясь о правде и избегая общения с пороком (фтп. 346).

Язвы — раны; нравственные страдания: **И къ болезни ранъ моихъ приложиша** (Пс. 68. 27). Эти слова, по мысли толковника, Давид говорит от лица Христа: «Увеличили во Мне боль ран Моих приложением ругательств и злословий. Ибо не довольно было для них того, что распяли Меня, но и по распятии произносили надо Мною ругательные слова». По мнению Феодорита, эти слова Давид произносит от своего лица и обращается к Богу: «Ты, подвергая меня наказанию за мое беззаконие, предал меня моим врагам как исполнителям казни. Но они обре-

менили меня большими бедствиями вопреки Твоему повелению и увеличили болезнь, то есть нравственные страдания, причиненную мне грехом» (фтп. 324).

Языкъ — сердце: **Неправду умысли языкъ твой** (Пс. 51. 4). По словам Сираха, размышляет сердце, а не язык (уста): в устах глупых пребывает сердце их (ибо выскочило сердце на уста их); поэтому и сердце мудрых есть уста их (зтп. 319).

— Божественный глас: **Языка, егоже не ведяше, услыша** (Пс. 80. 5). «Языкомъ, егоже не ведаша» назвал Давид глас Божий, определивший народу израильскому Десятословие «при шуме сильном и великом», по словам Феодорита (фтп. 390). Выражение «которого не знал» обозначает «необыкновенный и странный», ибо таков был голос Божий, который тогда услышал народ еврейский (зтп. 29).

Языки — Церковь из язычников: **Исповемся Тебе въ людехъ, Господи, воспою Тебе во языцехъ** (Пс. 56. 10). По словам Афанасия Великого, посредством

псалмов своих Давид благодарит и поет Богу и у иудеев («в людехъ»), и у язычников («языки»), находящихся в Христовой Церкви (зтп. 345).

— иудеи; народы, не принявшие Евангельскую проповедь; демоны: **И Ты, Господи, посмеешься имъ; уничижиши вся языки** (пс. 58. 9). Ты, Господи, говорит Давид, посмеешься так мыслящим о Тебе иудеям (вынесшим Христу смертный приговор) и истребишь и те народы, которые не принимают проповеди Твоего Евангелия и даже преследуют проповедующих его рабов и учеников Твоих. В высшем смысле «народами» пророк называет множества и собрания демонов, которых, по словам Златоуста, Христос уничтожит, то есть вынесет праведный приговор о них на Страшном Суде (зтп. 354).

— клеветы, наветы: **И изнемогоша на ня языцы нхъ** (пс. 63. 9). Давид называет здесь «языками» клеветы и наветы, устрояемые его врагами, и говорит, что они были столь слабы, что не могли серьезно повредить ему (зтп. 377).

— демоны, идолы и гонители христиан: **Изгналь еси языки и насадилъ еси и** (пс. 79. 8). «Народы изверженные», по изъяснению Зигабена, суть демоны, идолы и погибшие мучители и гонители христиан (зтп. 27).

Языкъ ихъ преиде по земли — злословить людей; рассуждать о земных предметах: **Положиша на невести уста своя; и языкъ нхъ преиде по земли** (пс. 72. 9). По изъяснению Зигабена, пророк говорит о нечестивцах, которые злословят Бога и поносят людей.

У философов выражение «языком проходит по земле» означает «рассуждает о земных и человеческих предметах» в отличие от Божественных. Или: так говорят об астрологах, когда они рассуждают не о звездах, а смотрят на обыкновенные земные явления (зтп. 443).

Языцы — все народы: **Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людемъ правотою, и языки на земли наставиши** (пс. 66. 5). Давид говорит здесь: Пусть радуются все народы по той причине, что Ты праведно осудишь иудеев, тех, которые были Твоим народом, за то, что они не приняли Твоего Домостроения (зтп. 391).

— демоны: **Расточи языки, хотящая бранемъ** (пс. 67. 31). В стихе содержится призыв к Богу, рассыпать те народы, которые воздвигают брань на Церковь Его, и не только чувственные скопища людей, но и мысленные — демонов (зтп. 406).

— люди, различные по образу жизни: **Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всехъ языцехъ** (пс. 81. 8). Исихий изъясняет стих в высшем смысле. Пророк говорит не о настоящем наследстве, а о будущем, поэтому и просит Бога восстать и судить землю, то есть человека. Ибо Он даст каждому заслуженный жребий: один — смиренным, другой — целомудренным, иной — милостивым, другой — гордым и иной — любостыжателям. Ибо «народами» («языками») назвал людей не по различиям языков, но по образу их жизни (зтп. 37).

Яма — неизбежное бедствие: **Сеть** ұготоваша ногамъ момъ и слякоша (то есть наклонили вниз) дүшү мою; ископаша предъ лицемъ момъ ямү и впадоша въ ню (Пс. 56. 6). Давид говорит здесь: Враги мои выкопали предо мною ров, то есть приготовили для меня неизбежное бедствие, но сами впали в него (ЗТП. 344).

— бедствие, наказание; вечное мучение: **Укротити его отъ дней лютыхъ, дондеже изрыется грешному яма** (Пс. 93. 13). По изъяснению свт. Кирилла, Афанасия Великого и Зигабена, наученный Законом Божиим бывает кроток в искушениях, до тех пор пока не приготовится бедствие для беззаконных и причиняющих ему зло и до тех пор пока они не подвергнутся этому бедствию. Можно иначе: эти слова относятся к «грешнику» — сатане. Праведник терпит скорби до тех пор, пока сатана не будет наказан. Таким образом, «ямою» пророк называет будущие мучения, которые готовятся диаволу (ЗТП. 103; АФТП. 328).

Ярость — скорая и сильная гневная страсть: **Пролей на ня гневъ Твой и ярость гнева Твоего да постигнетъ нхъ** (Пс. 68. 25). По словам Феодорита, «яростию» пророк назвал скорость гневного чувства (ФТП. 322). Василий

Великий и Григорий Богослов под «яростию» понимают быстрое воспламенение гневной страсти, скорое, но кратковременное (ЗТП. 419).

— проклятие смертию: **На мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навель еси на мя** (Пс. 87. 7). По словам Афанасия Великого, «яростию Божию» пророк называет наведенное на род человеческий, преступивший заповеди Божии, проклятие смертию. Симмах перевел слова стиха как пророчески сказанные от лица Спасителя: Отяготел гнев Твой, Отче Мой, который возжгли на себя люди грехами своими, обрушился он на Меня, но Я, приняв сей удар, пострадав и умерши за людей, остановил гнев Твой (ЗТП. 60).

Ярость, гневъ и скорбь — жестокие наказания, «египетские казни»: **Посла на ня гневъ ярости Своея, ярость и гневъ и скорбь** (Пс. 77. 49). Этими именами пророк называет посланные на египтян наказания и казни («египетские казни»). Бог чужд страсти гнева, — говорит толковник, — и потому под «яростию» нужно разуметь меньшее наказание, а под «гневомъ» — большее, а под «скорбию» — еще большее (ЗТП. 11).

АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК СЛОВ
И СЛОВСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ,
СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

включенных

В

Ч А С Т Ь
В Т О Р О У
СЛОВАРЯ

А

Адъ — 197
Адъ преисподнейший — 197
Азь выну съ Тобою — 197
Ангелы — 198
Ангелы лютые — 198
Аспидь — 198

Б

Бездна, ы — 199
Бездны земли — 199
Беззаконие — 199–200
Беззаконие и грехъ — 200
Беззакония и неправды — 200
Безумие — 200
Безумный — 200–201
Бесъ полуденный — 201
Блага дому Господа — 201
Благовествующие — 201
Благоволение Божие — 202
Благодать и слава — 202
Благоприемлющие — 202
Благословити Имя Божие — 202
Благословятся — 203
Благость — 203
Благостыня — 203
Блажень — 203
Блажень человекъ — 203
Богатство — 203
Богъ боговъ — 203–204
Богъ живъ — 204
Богъ Израилевъ — 204
Боги — 204

Боже Силь — 204
Бози, сынове Вышняго — 204–205
Болезни — 205
Бразды — 205
Брань — 205
Братия — 205
Брашна — 205
Брашно — 205–206
Бремя — 206
Брение — 206
Бритва — 206
Буди, буди — 206
Буии — 206–207
Буря — 207
Буря водная и глубина — 207
Быти въ руце — 207
Быти частию лисовъ — 207

В

Васань — 208
Василискъ — 208
Въ векъ — 208–209
Въ долготу днии — 209
Ведать воскликновение — 209
Векъ — 209–210
Великъ и высокъ Господь — 210
Венець лета — 210
Вениаминъ юнейшии — 210
Вебрь — 210–211
Верные — 211
Верхъ влась — 211
Весь день — 211–212
Ветвия — 212

Вечеръ — 212
Вечеръ, заутра и полудие — 212-213
Вещь горька — 213
Взыскать Бога руками — 213
Видение — 213
Виноградъ — 213-214
Вино умиления — 214
Въ конецъ разума — 214
Владыки — 214
Въ мертвыхъ свободу — 214-215
Въ меру — 215
Внити предъ Богомъ — 215
Во векъ и въ векъ века — 215
Во вся дни — 215
Вода — 216
Во дни и въ нощи — 216
Воды — 216
Воды многи — 216
Воды пререкания — 216
Возвелъ человека на главы наши — 217
Возвеселится — 217
Возвещати — 217
Возвратится въ день брани — 217
Возвратится вспять и постыдится — 217
Возвысити десницу — 217-218
Возглаголати неправду — 218
Воздати беззаконие — 218
Воздати Господеви — 218
Воздвигнути руки — 218-219
Воздети руце — 219
Воздремати — 219
Возжадати — 219
Воззрети окомъ на враги — 219
Во злобе сильный — 219
Возлюбленный — 219-220
Вознесется — 220
Вознесется, смирихся — 220
Вознесися на небеса — 220
Возносити Господа Бога — 220
Возносити рогъ, воздвизати на высоту рогъ свой — 220-221
Возноситися правдою Божию — 221
Волны — 221
Волосы — 221
Волы — 222
Воскресение — 222
Воскреснути — 222
Востающие на мя — 222
Вострубити трубою — 222-223

Восхождение — 223
Восшедшему на востоки — 223
Во утрия — 223-224
Воцаритися — 224
Враги — 224
Враги Божии — 225
Враги Господни — 225
Врагъ и грешникъ — 225
Враги Его — 225
Враги его и ненавидящие его — 225
Враги мои — 225
Врата и дворы — 226
Врата Сионя — 226
Время — 226
Время благоволения — 226-227
Вретище — 227
Въ родъ и родъ — 227
Вседший на кони — 227-228
Вселенная — 228
Вселенная и люди — 228
Вселити славу — 228
Вселитися во адъ — 228
Вселитися до конца — 229
Всесождения — 229
Вся земля — 229
Высокие Божии — 229
Высота — 229-230
Высоты морския — 230
Вышние — 230
Вышний — 230

Г

Галаадъ — 231
Ганания — 231
Геваяне — 231-232
Глава — 232
Главы враговъ — 232
Главы змиевъ — 232
Глаголь и слово — 232
Глаголы потопные — 232-233
Глаголы устъ моихъ — 233
Гласъ вражий — 233
Гласъ грома — 233
Гласъ облаковъ — 233
Гласомъ своимъ воззвати — 233-234
Гласъ псаломский — 234
Гласъ силы — 234
Гласы воль — 234
Глубина морская — 234-235

Глубины морская — 235
Глубокие воды — 235
Глумиться — 235
Гневъ — 235-236
Гневъ Божий — 236
Гневъ кончины — 236
Гневы и устрашения Божии — 236
Гобзующие — 237
Голубица — 237
Гора Божия — 237
Гора Святая Его — 237
Гора святыни — 237-238
Гордое око — 238
Гордые — 238
Горлица — 238
Горы — 238-239
Горы вечные — 239
Горы высокие — 239-240
Горы и холмы — 240
Горы Святые — 240
Господь — 240-241
Господь Богъ Израилевъ — 241
Господь воцарися — 241
Господь силъ — 241
Градъ — 241-242
Градъ Божий — 242
Градъ Господень — 242
Гради Иудейские — 242-243
Градъ ограждения — 243
Градъ Твой — 243
Грехъ усть — 243
Грешникъ — 243
Грешники — 244
Грешные — 244
Грешные земли — 244-245
Гусли — 245

Д

Дары — 245
Дати славу Богови — 245-246
Дати славу хвале Его — 246
Даяния — 246
Двери — 246
Двери небесе — 246
Дворъ — 246
Дворы Бога — 246-247
Дворы Божии — 247
Дворы Господни — 247-248
Девы тимпанницы — 248

Дела Божии — 248
Дела Божии и творения — 248
Дела рукъ Божиихъ — 248-249
Дела рукъ нашихъ — 249
Делающие беззаконие — 249
День — 249-250
День дне — 250
День и ночь — 250
День отъ дне — 250
День предсубботний — 250-251
День скорби — 251
День субботний — 251
Держава — 251-252
Держава морская — 252
Десница — 252
Десница и мышца — 252
Днесь — 252-253
Дни времени — 253
Дние неба — 253-254
Дни исполнени — 254
Дни лютые — 254
Дни первая и лета вечная — 254-255
До века — 255
До дне рода и рода — 255
Дождь — 255
Дождь и капля — 255-256
До конца — 256
Долгота дней — 256
Домъ — 256-257
Домъ Божий — 257-258
Домъ Господень — 258
Домы беззакония — 258
До рода и рода — 258-259
До старости и престарения — 259
Достояние — 259
Достояние Божие — 259-260
Древа дубравная — 260
Дрождие — 260
Дубрава — 260
Духъ — 260-261
Душа — 261
Души — 261
Души убогихъ Твоихъ — 261-262
Дщери иудейские — 262

Е

Египеть — 262
Единъ день и тысяща — 262
Единомысленные — 262-263

Единою — 263
Елей — 263
Елей святой — 263
Ефиопия — 263–264
Ефиопяне — 264

Ж

Жажда — 264
Жатва и весна — 264
Жезль достояния — 264–265
Жезль и раны — 265
Желчь и оцть — 265
Жертвы — 265–266
Живь будеть — 266
Животь — 266
Животная — 266
Животы — 266
Живущие во гробехъ — 266–267
Жилища — 267
Жилище — 267
Жилище въ Тебе (Боге) — 267
Жита — 267

З

Заветъ — 267
Заветъ верень — 268
Заветъ завещати — 268
Заветъ и законъ — 268
Законъ — 268
Законопреступники — 268–269
Запады — 269
Запрещение — 269
Запрещение Божие — 269–270
Заступникъ спасения моего — 270
Затворити въ оружии — 270
Заутра — 270
Звери — 270–271
Звери тростные — 271
Земля — 271–272
Земля Божия — 272
Земля живыхъ — 272
Земля забвения — 272
Земля и вершины горъ — 272–273
Земля населися — 273
Земля пуста — 273
Земля устрояшеса — 273
Злато аравийское — 273–274
Злая — 274
Зло — 274

Злоба — 274–275
Змий, -ии — 275
Знаемые — 275
Знамение — 275
Знамение во благо — 275–276
Знаменья — 276
Знаменья и чудеса — 277
Зубы и уста — 277
Зубы и языкъ — 277

И

Иаковъ — 277
Идти отъ силы въ силу — 277
Иже окрестъ Бога — 278
Избранныи Божии — 278
Избранный — 278
Изводити мужествомъ — 278
Измена десницы Вышняго — 278–279
Изменение (замень) — 279
Изменение Христа (Помазанника) — 279–280
Израиль — 280
Имение — 280–281
Имя Божие — 281
Имя Израилево — 281
Имя славы Его — 281
Имя Твое (Божие) — 281–282
Иноплеменники — 282
Иосифъ — 282
Исповедание — 282
Исповедание и красота — 282–283
Исповедати — 283
Исповедатися — 283
Исповедатися Богу — 283
Исповедатися Господу — 283
Исполнение вселенной — 283
Исполнити лице бесчестия — 283
Исправити вселенную — 283–284
Истина Божия — 284–285
Истина Божия и милость Божия — 285
Истина и правда — 285
Истина спасения — 285–286
Источники — 286
Источники Израилевы — 286
Источники и потоки — 286
Исходъ, западь, пустыя горы — 287
Исходы утра и вечера — 287
Исходящая отъ усть — 287
Исчезосте очи мои — 287–288
Исчезоша дние ихъ и лета — 288

Исчисти дни — 288
Иудея — 288–289
Ищущие Бога — 289
Ищущие душу мою — 289

К

Кадило — 289
Камень — 289–290
Капли — 290
Кедрь — 290
Кедры Божии — 290–291
Клеветати — 291
Клеветникъ — 291
Клятва — 291
Книга живыхъ — 291–292
Книжная — 292
Князь — 292
Князи — 292–293
Козлы — 293
Колесница Божия — 293
Колесо — 293–294
Конь — 294
Конобъ — 294
Концы земли — 294–295
Кончины — 295
Корень — 295–296
Корение — 296
Корысти — 296
Кости — 296
Красота — 296
Крепкие — 296–297
Крепость и доброта — 297
Крила Божия — 297
Криле голубине — 297–298
Кровь Бога — 298
Кровь криль — 298
Кровь неповинная — 298–299
Кроткая земли — 299
Кротость — 299

Л

Левъ — 299
Лепота — 300
Лестъ — 300
Ливанъ — 300
Лизать персть — 300
Лихва и лестъ — 300
Лихва и неправда — 301
Лице Божие — 301

Лице лука — 301
Лице Христа — 302
Ложь — 302
Ложесна и чрево — 302
Лукъ — 302
Лукавновати — 302–303
Лукавнующие — 303
Лукавнующие и делающие беззаконие — 303
Луки — 303
Лукъ развращень — 303
Луна — 303–304
Луна совершенна — 304
Любодейние — 304
Люди — 304
Люди безумнии — 304–305
Люди Божии — 305
Людие вси — 305
Люди ефиопские — 305–306
Людие и овцы — 306
Людие пажити Божией — 306
Люди свои (Божии) — 307

М

Маелефъ — 308
Манассий — 308
Матерь моя — 308
Мати Сионъ — 308
Медь отъ камене — 308–309
Междорамия — 309
Мерила — 309
Мечь — 309
Мечь во устахъ ихъ — 309–310
Милость — 310
Милость Божия — 310
Милость Божия и спасение — 310–311
Милости Божии — 311
Милость и истина — 311–312
Мимоходящие — 313
Миръ — 313
Миромъ избавить — 313
Моисей, Ааронъ, Самуиль — 313–314
Молва — 314
Молитва — 314
Молитва и моление — 314
Молния — 314–315
Море — 315
Многие воды — 315
Мужъ безумень и неразумивъ — 315–316
Мужъ десницы — 316

Мужи богатства — 316
Мужие кровей и лъсти — 316–317
Мышца — 317
Мышца, рука и десница Божия — 317

Н

Народъ Божий — 317
Начатокъ трудовъ — 317
Начинания сердцеъ — 318
Небеса — 318
Небеса и земля — 318–319
Небесные цари — 319
Небо и земля — 319
Небо небесе — 319–320
Негодовати — 320
Недро — 320
Ненавидящие — 320
Неправда — 320–321
Неразумнии сердцеъ — 321
Несытое сердце — 321
Низложити — 321
Нисходящие въ ровъ — 321
Нишета — 321–322
Нищие — 322
Нищие Божии — 322
Нищие и сыны убогихъ — 322
Ниший — 322–323
Нишь и убогъ — 323
Новомесячье — 324
Нога — 324
Нога Твоя (Христовая) — 324
Ноги — 324
Ноги и стопы — 324–325
Ношию — 325

О

Обавающий — 325
Облакъ — 325
Облака — 325–326
Облакъ и мракъ — 326
О Бозе, о Господе, на Бога — 326
Образъ — 326
Обратитися — 326–327
Овни овчии — 327
Овны — 327
Овцы руки Божией — 327
Огнь — 327
Огнь и вода — 327–328
Оживити — 328

Окованные — 328
Окованные сердцеъ въ мудрости — 328
Олтари — 328–329
Омраченные земли — 329
Оплоть — 329
Оплоты — 329
Оправдити сердце — 329–330
Оружие — 330
Осквернити — 330
Оскорбляющие — 331
Основания Его (Бога) — 331
Основания земли — 331
Останокъ помышления — 331–332
Острова — 332
Отъ века — 332
Отъ века и до века — 332–333
Отвратити въ смирение — 333
Отвращати лице — 333
Отъ доилциъ поять — 333–334
Отець сирыхъ — 334
Отечества языкъ — 334
Отъ левыя страны и одесную — 334
Отъ моря и до моря — 335
Отрасли — 335
Отриновени отъ руки Божией — 335
Отринути до конца — 335–336
Отрокъ Божий — 336
Отъ утробы, отъ чрева матери — 336–337
Отцы — 337
Отъ юности — 337
Отъяти духъ — 337–338
Очи — 338
Очи Божии — 338

П

Пажить Божия — 338
Пасти — 338
Пасый Израиля — 338–339
Первенець — 339
Первые — 339
Песъ — 339
Песнь нова — 339–340
Пети и разумети — 340
Печаль — 340
Писание людей и князей — 340–341
Пища — 341
Пиющие вино — 341
Плень Иаковль — 341
Плениль пленъ — 341–342

Плещи — 342
Плодь — 342
Плодь земли — 342
Плодь праведнику — 342
Плоды и труды — 342-343
Плоть — 343
Погибель — 343
Погибнуть — 343
Поглумитися — 344
Подвигнуться — 344
Подножие ногъ Божиихъ — 344
Пожрети — 344
Познати имя Божие — 345
Познати путь Божий — 345
Покой Божий — 345
Положити въ путь стопы — 345
Положити на небеса уста своя — 345-346
Положити руку и десницу — 346
Положити яко коло и яко трость — 346
Поля — 346
Помазанный Божий — 346-347
Помощь — 347
Помощь Вышняго — 347
Помощникъ и избавитель — 347
Помрачити очи — 347-348
Помыслити и глаголати — 348
Помышление — 348
Помышления Божии — 348
Помышления человеческая — 348
Поносящие — 348-349
Поношение вечное — 349
Последняя — 349
Поспать — 349
Посреде земли — 350
Постыдиться — 350
Потребитися — 350
Похвала силы — 350
Почити — 350
Поющие — 350-351
Правда — 351
Правда Божия — 351-353
Правда и миръ — 353
Правда и правость — 353
Правда и судъ — 353
Правда и судьба — 354
Правда и судьба, милость и истина — 354
Праведникъ — 354
Праведники — 354
Правии сердцемъ — 354-355

Правоты — 355
Праздникъ — 355
Праздники — 355-356
Прахъ плоти — 356
Предатися въ руки оружия — 356
Предварити лице Божие — 356
Предварити стражбы — 356
Пределы — 356-357
Предлагати предъ очима — 357
Предъ очима нашими — 357
Прежде века — 357
Прежде солнца — 357
Преисподняя земли — 357
Премолчати и укротитися — 358
Преогорчевающие — 358
Преподобные — 358-359
Препоясать силою — 359
Препоясатися силою — 359
Пререкание — 359
Преселитися — 360
Преселитися отъ селения — 360
Престоль — 360
Престоль беззакония — 360-361
Приближающиеся — 361
Принмати лице грешниковъ — 361
Приклонити ухо — 361
Прилепятися Богу — 361
Приметатися въ дому — 361-362
Припасти предъ Богомъ — 362
Притча — 362
Пришелецъ — 362
Прияти время — 362
Прогневание — 362-363
Просветити лице на кого-либо — 363
Прославить — 363
Прострети руку на воздаяние — 363
Пря — 363
Псаломъ — 363-364
Псалтирь — 364
Псалтирь и гусли — 364
Псалтирь красень съ гусльми — 364
Псы Твои — 364
Птенцы — 364
Птица — 365
Пустые горы — 365
Пустыня — 365
Путь Божий и истина Божия — 365
Путесотворити — 365-366
Путь — 366

Пути Божии — 366

Пшеница — 367

Пята — 367

Р

Раавъ и Вавилонъ — 367

Рабъ Божий — 367-368

Работати Господеви — 368

Раздражити — 368

Разжженное серебро — 368

Разорити отъ очищения — 368

Разумъ — 368-369

Разумъ рукъ — 369

Рамнь — 369-370

Рана — 370

Раны — 370

Растаятися — 370

Растлети въ беззаконнихъ — 370-371

Растлито — 371

Расточити — 371

Рвение — 371-372

Ревность — 372

Река Божия — 372

Реки — 372-373

Реки и море — 373

Реки Ифамские — 373

Ровенникъ — 373-374

Ровъ преисподний — 374

Рогъ — 374

Рогъ грешныхъ — 374

Рогъ Давида — 374-375

Роги и пазнокти — 375

Рогъ праведного — 375

Родъ грядущий — 375

Родитися въ Сионе — 375-376

Родъ строптивый и преогорчеваяй — 376

Родъ сыновъ — 376

Розги винограда — 376

Рука адова — 376

Рука Божия — 376-377

Рука грешница — 377

Рука и десница — 377

Рука Моисеева и Аарона — 377

Руки — 377-378

С

Сапогъ — 378

Светъ живыхъ — 378

Светъ и веселие — 378

Светъ лица Божиего — 379

Светлость Господа Бога — 379

Свидение — 379

Свидения Божии — 379-380

Свидетель на небеси — 380

Святѣлище Божие — 380

Свято Божие — 380-381

Святое — 381

Святое Божие — 381

Святое место — 381-382

Святой Божий — 382

Святыя Божии — 382

Святой Израилевъ — 382-383

Святыня — 385

Святыня Божия — 383

Святыня и великолепие — 383

Север и море — 383-384

Седмерицею — 384

Седяи на херувимахъ — 384

Селение — 384

Селения Божие — 384-385

Селения Божии — 385

Селения Иаковли — 385

Селмонъ — 385

Семя Божие — 385-386

Семя Давидово — 386

Семя рабовъ Божиихъ — 386

Сень (винограда) — 386-387

Сень крилу Божиихъ — 387

Сень смертная — 387

Сердца ваша — 387

Сердца ихъ — 387-388

Сердце — 388

Сердце глубоко — 388

Сердце и плоть — 388

Сеть — 389

Сеть ловча — 389

Сидящие во вратехъ — 389-390

Сикима — 390

Сила — 390

Сила Божия — 390

Сила Господня — 390

Сильный — 390-391

Силы — 391

Сионъ — 391-392

Сионъ и Иерусалимъ — 392

Сироты и вдовы — 392-393

Скимны — 393

Скончати глаголь — 393

Скорбь — 393
Скорби на хребте — 393
Скотень — 393–394
Слава Божия — 394
Слава и честь — 394
Слава моя — 394–395
Словеса беззаконникъ — 395
Слово лукавое — 395
Слово мятежно — 395
Смерть — 395–396
Смиранные — 396
Совершити — 396
Советъ Святыхъ — 396
Советы Божии — 396–397
Солгать — 397
Солнце и луна — 397
Сонмъ боговъ — 397–398
Сонмъ Божий — 398
Составъ человека — 398
Сосуды псаломские — 398
Сотворилъ пределы земли — 398–399
Сотрения — 399
Спасение Божие — 399
Срящъ — 399
Старость — 400
Старость мастита — 400
Стены — 400
Стогны — 400
Столпъ облачный — 400–401
Столпописание — 401
Столпы — 401–402
Стражбы — 402
Страсть — 402
Страсти — 402
Страхъ ношный — 402–403
Стрегушие — 403
Стрела — 403
Стрелы — 403
Студенецъ истления — 403
Студъ и срамота — 403–404
Стужение — 404
Судъ — 404
Судьбы Божии — 404
Судъ и правда — 404
Судия вдовицъ — 404
Суета — 405
Сущие въ море далече — 405
Сый прежде векъ — 405
Сынъ беззакония — 405

Сынъ человеческий — 405–406
Сыны Божии — 406
Сыны Иаковли и Иосифовы — 406
Сыны Лотовы — 407
Сыны матери Моея — 407
Сыны человеческия — 407

Т

Тайна бурна — 407
Творение Божие — 408
Творяя гордыню — 408
Телець — 408
Темная вещь — 408
Терния, терны — 408–409
Тимение глубины — 409
Тимпанъ — 409
Тьма — 409
Точила — 409–410
Трава земная — 410
Трапеза — 410
Трубы кованы, трубы рожаны — 410–411
Трудъ — 411
Труды — 411
Тукъ — 411–412
Тукъ пшеницы — 412

У

Убогие и окованные — 412
Уготовление — 412
Уготовится на небесехъ — 412–413
Удалится (о Боге) — 413
Удержати десную руку — 413
Удолия — 413
Уединенный дивий — 413–414
Ужи жребодаяния — 414
Узрети смерть — 414
Уклонити беззаконие на кого-либо — 414
Умирати — 414
Умолчати — 414–415
Уморити — 415
Умыти руки — 415
Уничужение — 415
Уповаый на Бога — 415–416
Уснути сномъ своимъ — 416
Уста — 416
Уста Давида — 416
Усты благословляти, сердцемъ клясти — 416–417
Утвердити вселенную — 417

Утреневати — 417
Утро — 417
Утромъ — 417
Ущедри и благослови — 417-418

Ф

Фаворъ и Ермонъ — 418
Финникъ — 418

Х

Хлебъ небесный, хлебъ ангельский — 419
Хлебъ слезный — 419
Ходити въ начинанияхъ своихъ — 419
Ходити во тьме — 419
Ходити въ пути Божии — 419
Ходити незлобимъ — 420
Ходяй по пути непорочну — 420
Холмы — 420
Храмъ Божий — 420
Хребеть — 421
Хребеть сляцати — 421

Ц

Царь — 421
Царие — 421-422
Царь и сынъ царевъ — 422
Царства — 422
Цена — 422
Церковь — 422

Ч

Часть — 422-423
Чаша вина, исполнь растворения — 423

Чаша вина нерастворена — 423-424
Человекъ — 424
Человекоугодники — 424-425
Честь царева — 425
Четвертый день субботы — 425
Членовные — 425
Чудеса — 425-426
Чудеса Божии — 426
Чудо — 426
Чуждии и крепцыи — 426-427

Ш

Шествия — 427

Ю

Югъ — 427
Юдоль жилищъ — 427
Юдоль плачевна — 427-428
Южики — 428
Юницы — 428
Юность — 428
Юнцы — 428-429

Я

Язвень быхъ — 429
Язвы — 429
Языкъ — 429
Языки — 429-430
Языкъ ихъ преиде по земли — 430
Языцы — 430
Яма — 431
Ярость — 431
Ярость, гневъ и скорбь — 431

Ч А С Т Ь

Адъ — гроб: **Яко толща земли проседеся на земли, расточнишася кости ихъ при аде** (Пс. 140. 7). Как земля под плугом рассыпается, так кости беззаконников рассыпаются во гробе, ибо его-то, — как замечает Феодорит, — Давид назвал адом (ЗТП. 376).

Алчуще и жаждуще — не имея богопознания, учения об этом, слова Божия: **Алчуще и жаждуще, душа ихъ въ нихъ исчезе** (Пс. 106. 5). Язычники были «алчущими и жаждущими» в духовном отношении, не имея правильного богопознания или учения, которое «питает и напоет словесные души». По этой причине их душа изнемогла во грехах. Исихий говорит по этому поводу: Душа голодна и жаждет, не имея слуха слова Божия и учения. Феодорит пищей души называет «хлеб богопознания», не имея его, язычники испытывали «голод слышания слова Божия» (ЗТП. 183).

Алчущие — уверовавшие во Христа язычники: **И насели тамо алчущия, и составиша грады обительны** (Пс. 106. 36). По толкованию Е. Зигабена, Давид говорит о том, что Бог поселил в церкви своей тех язычников, которые прежде были алчущими (т.е. голодными), нуждающимися в духовной пище. Придя ко Христу, они насытились, утолили духовный голод словом божественного учения (ЗТП. 189).

Ангелы — священники: **Исповемся Тебе, Господи, всемъ сердцемъ моимъ, и предъ Ангелы воспю Тебе** (Пс. 137. 1). По толкованию Зигабена, Ангелами Давид называет священников, «ибо Писание обыкновенно называет богами и ангелами священников», как это находим, например, у пр. Малахии: **Уста священника сохранятъ сѹдъ и закона възшцѹтъ изъ устъ его; ибо онъ ангель Господа Вседержителя** (Мал. 2. 7) (ЗТП. 354).

Безгодие — преждевременный час ночи; полночь; до восхождения солнца: **Предварихъ въ безгодии, и въззвахъ, на словеса Твоя уповахъ** (Пс. 118. 147). Давид говорит, что он обращался с молитвою к Богу «в преждевременный час ночи», помня обещание Бога

Давиду: **«Воззоветъ ко Мне, и услышу его»** (Пс. 90. 15). Памятуя об этом, Давид предается подвигу богопочтения, ибо, по словам Дидима, полночь (безвременное) «особенно сопровождается самыми сильными нападениями со стороны мысленных врагов,

потому что самая темнота способствует всякому гнусному и скверному и неприличному действию» (ЗТП. 286).

Бездна — множество вод, окружающих землю в начале творения мира: **Основаяй землю на тверди ея, не преклонится въ векъ века. Бездна, яко риза одеяние ея** (Пс. 103. 5–6). Слово «бездна» означает здесь, по мнению ряда толковников, «множество вод, т. е. море, или океан, которые окружают землю» (ЗТП. 151), «влажную сущность» вокруг земли, которая подобно ризе облегает землю (ФТП. 491). Ириней называет ризою, т. е. одеждою земли, в начале ее творения «неизмеримую глубину вод» (ИТП. 200).

— непостижимая Божия Премудрость. Дидим изъясняет слово «бездна» как «беспредельное знание и непостижимую премудрость и силу и промыслительность Божию» (ЗТП. 151–152).

— морское дно: **И запрети Черному морю, и изсяче, и настави я въ бездне, яко въ пустыни** (Пс. 105. 9). Повеление Божие иссушило море, по дну которого Моисей безопасно провел еврейский народ. Давид сказал «бездною», т. к. «евреи проходили срединою и по дну сего моря, которое до разделения своего было бездна и великое множество воды» (ЗТП. 175).

— жилище демонов: **Рече, и ста духъ вурень, и вознесошася волны его; восходятъ до небесъ, и нисходятъ до безднъ** (Пс. 106. 25–26). По толкованию Григория Нисского, бездною Давид называет жилище демонов, что традиционно для Св. Писания. Это соответ-

ствует символическому смыслу всего стиха, в котором «духъ бурень» означает дьявола, «волны» — страсти как принадлежность мысленной бури, погружающие человека в бездну, т. е. в место обитания демонов (ЗТП. 187).

Беззаконие — беззаконный человек; грех: **Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие** (Пс. 118. 133). Давид просит Божией помощи в следовании Его заповедям и защиты от порабощения беззаконному человеку или греху. Так изъясняют «беззаконие» Феодорит, Василий Великий, Евсевий, Аполлинарий и другие толковники (ЗТП. 282).

Беззаконие отецъ и грехъ матери его (Иуды) — нечестивые иудеи и синагога; поощрители Иуды; сатана: **Да воспомянется беззаконие отецъ его предъ Господемъ, и грехъ матери его да не очистится** (Пс. 108. 14). По толкованию Феодорита «отцами» иудеев Давид называет бывших в разное время нечестивых, а «материю» их — «Злонравную синагогу, или и Иерусалим, в котором они дерзнули на злодейство ужасного убиения Христа». По мысли Дидима, отцами Иуды были «родившие его на предательство и те, которые поощряли его к сему посредством дачи ему сребреников, и еще сатана, который вложил в сердце его предать Господа, и князя, имеющие мудрость века сего» (ЗТП. 196).

Беседа — песнь и псалом; собеседование и рассуждение; молитва: **Воспою**

Господеви въ животе моемъ, пою Богу моему, дондеже есмь. Да усладится ему беседа моя, азъ же возвеселюся о Господе (Пс. 103, 33–34). По толкованию Е. Зигабена, ц. Давид беседой называет свой разговор с Богом, «производимый посредством песней и псалмов, т. е. собеседования и рассуждения». Иоанн Златоуст под беседой разумеет молитву к Богу, которая есть не что иное, как разговор с Ним (зтп. 162).

Благие и правые сердцемъ — исправившие свои нравы и держащиеся здравого учения: **Ублажи, Господи, благия и правыя сердцемъ** (Пс. 124, 4). По толкованию Оригена, «благие суть те, которые исправили свои нравы, а правые по сердцу суть держащиеся здравого учения. Богъ же являет блага не всем, но только благим и правым», не имеющим хитрости и лукавства (зтп. 309–310).

Благоволение грешниковъ — злые хотения грешных; их благоденствие: **Блей же грешнаго да не намаститъ главы моея, яко еще и молитва моя во благоволении ихъ** (Пс. 140, 5). Давид отрекается от угодливости и ласкательства грешников, предпочитая обличение и жезл праведника. «Не только, — говорит он, — убегаю беззаконных и грешных людей и отвращаюсь от обращения с ними и услуги их, но еще и молюсь... против благоволений и злых хотений их... Я прошу, чтобы злые советы и вредные желанья их не пришли в исполнение, не сбылись». Феодорит под «благово-

лением грешных» понимает благополучие и благоденствие беззаконных и грешных (зтп. 375–376).

Благоволение людей — избрание народа Богом: **Помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоихъ, посети насъ спасениемъ Твоимъ** (Пс. 105, 4). Феодорит так изъясняет стих: «Предвидя домостроительство воплощения и новый христианский народ, Давид просит, чтобы и он был тогда воспомянут Богом, где благоволением называет избрание такового народа» (зтп. 173–174).

Благословить — (о Боге) исполнить бесчисленных благ; даровать упование: **Господь помянувъ ны, благословилъ есть насъ: благословилъ есть домъ Израилевъ, благословилъ есть домъ Даронь. Благословилъ есть боящийся Господа, малыя с великими** (Пс. 113, 20–21). По толкованию Златоуста, благословение Божие означает исполнение людей бесчисленными благами. Феодорит особенно выделяет даруемое Богом благо упования. Общая мысль такова: Бог помнит и заботится о всех, помнящих Его (зтп. 225).

— похвалить, дать благодать: **Благословить тя Господь отъ Сиона** (Пс. 127, 6). По толкованию Зигабена, «благословить» означает «похвалить и дать благодать», потому что «кого Господь принимает, того и похвалит, и кого похвалит, тому дает и дары Свои» (зтп. 318).

Благодсть — христианские Таинства и духовные блага; великое человеко-

любие Бога: **Помяни насъ, Господи, во благоволенни людей Твоихъ; посети насъ спасениемъ Твоимъ, видети во благости избранныя Твоя, возвеселитися въ веселенн языка Твоего, хвалитися съ достояниемъ Твоимъ** (Пс. 105. 4-5). Ц. Давид просит Бога посетить его, чтобы увидеть во время благоденствия новому Его народу, т. е. христианам, те Таинства и духовные блага, которые увидят и они. Иоанн Златоуст под благодатью понимает «оказанное Богом избранным то великое человеколюбие, по которому Он принял в избрание (к числу избранных) блудников, мытарей, грешников, нищих и рыбарей» (ЗТП. 174).

Благость, наказание и разумъ — любовь, смирение и разумение Св. Писания: **Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедемъ Твоимъ веровахъ** (Пс. 118. 66). Существует несколько изъяснений указанных слов. Одни полагают, что благость есть истинное «разумение произведений Божиих, исправление-усмирение страстей, а знание есть созерцание Святой Троицы». Большинство толковников склоняются к иному изъяснению, полагая, что благость — это любовь, вразумление — это смирение, а знание — разумение Св. Писания. Как писал Иисус сын Сирахов в Книге Премудрости: **«Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе»** (Сир. 1. 25) (ЗТП. 265).

Богъ небесный — живущий на небе; чтимый и восславляемый ангелами:

Исповедайтесь Богу небесному; яко въ векъ милость Его (Пс. 135. 26). По толкованию Зигабена, Бог назван небесным, как живущий на небе. Феодорит изъясняет это определение так: «Бог есть Бог всяческих, как Творец всех; но Он преимущественно называется Богом неба, как особенно чтимый служением живущих там Ангелов. Ибо эта страна чистая от греха» (ЗТП. 348).

Болезни смертные и беды адские — муки души; невыразимые скорби: **Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя; скорбь и болезнь обретохъ** (Пс. 114. 3). По толкованию Зигабена, этими словами Давид выразил великость своих страданий, душевных мук от постигших его скорбей. Сила их столь велика, что они способны «перенести его во мрак смерти», т. е. лишить жизни (ЗТП. 97. 228). Феодорит относит эти слова Давида к его пророчеству о великой скорби Спасителя, охватившей Его перед крестной смертью (о чем пишет Иоанн 12, 27: **«Отче, спаси мя отъ часа сего»**) (ЗТП. 229).

Брань — злоумышление, причинение вреда: **Иже помыслиша неправду въ сердце; весь день ополчаху брани** (Пс. 139. 2). Бранью лукавых людей Давид называет «хитрость, или злоумышление и всякое другое смущение и взаимное причинение друг другу вреда делом, или словом, или помышлением», по изъяснению Златоуста (ЗТП. 367).

Брашно — Божие слово и учение; всякая словесная пища: **Всякаго брашна възгнѹшася дѹша нѹхъ, и приближшася до вратѹ смертнѹхъ** (Пс. 106. 18). По толкованию Зигабена, «брашно» обозначает слово Божие и учение. Исихий полагает, что «брашно» обозначает всякую «словесную пищу», в данном случае речь может идти об учении эллинов и философов (Сократа, Анаксарха, преемников Пифагора и др.) (ЗТП. 185).

Быть въ поношении — быть униженным: **Отъ всехъ врагѹ моухъ быхъ поношение** (Пс. 30. 12). Ц. Давид сетует, что враги его поносили и уничтожали, считали его немужественным и невеликодушным человеком за его бегство и побежденным в наказание за его грехи (ЗТП. 178).

Велия дела Господня — творения мира и чудеса Господни; спасение человека; воплощение Христа: **Велия дела Господня, изыскана во всехъ воляхъ Его** (Пс. 110. 2). Давид говорит здесь о творении мира Богом и о других чудесах, превосходящих человеческое разумение, которые заслуженно называет великими (ЗТП. 208). По толкованию Исихия, «дело Божие есть наше спасение, о котором Христос сказал: Дело совершил, которое Ты поручил Мне исполнить». Зигабен

Быть въ соблазнѹ — служить препятствием: **И смесшася во языцехъ и навыкоша деломъ нѹхъ. И поровоташа истѹканнымъ нѹхъ, и бысть имѹ въ соблазнѹ** (препятствие) (Пс. 105. 35–36). Служение евреев языческим идолам «сделалось для них препятствием попечению и помощи от Бога и, следовательно, обратилось им в падение» (ЗТП. 180).

Быть умиленным сердцем — быть скорбным, печальным: **Занеже не помяну сотворити милость, и погна человека нища и ѹбога, и ѹмилена сердцем ѹмертвити** (Пс. 108. 16). По словам Афанасия Великого, Господь был проникнут скорбью, т. е. умилен, из-за поступка иудеев и предательства Иуды, своего ученика. Видя их погибель, Он печалился и говорил: «Душа моя скорбит смертельно» (ЗТП. 197).

полагает, что великим делом Божиим является воплощение Иисуса Христа (ЗТП. 209).

Весь день — вся жизнь: **Изми мя, Господи, отъ человека лукава, и отъ мѹжа неправедна избави мя. Иже помыслиша неправдѹ въ сердце; весь день ополчахѹ брани** (Пс. 139. 1–2). По толкованию Зигабена, в переносном смысле «весь день» значит «всю жизнь». Давид говорит, что лукавые и беззаконные люди всю свою жизнь творят зло

близким и окружающим, «потому что чрезмерная испорченность их не позволяет им успокоиться, но побуждает их иногда тайно, хитро и коварно восставать на братьев своих, а иногда противоборствовать им и явно» (ЗТП. 367).

Вечер — конец жизни человека: **Изыдетъ человекъ на дело свое и на делание свое до вечера** (Пс. 103. 23). Исихий изъясняет этот стих в духовном смысле и полагает, что словом «вечер» пророк называет конец жизни человека: по Воскресении Христовом все верующие в Него «до вечера», т. е. до конца своей жизни, будут упражняться в своем деле, т. е. добродетели, «которую дал нам Господь для делания» (ЗТП. 158).

Взыщите Господа — призыв к покаянию, молитве и доброделанию: **Да возвеселится сердце ищущихъ Господа; Взыщите Господа и утвердитесь, взыщите Лица Его вынү** (Пс. 104. 3-4). Искать Господа значит мыслить о Нем, никогда не прекращать беседу с Ним посредством молитвы и добрых дел. Ищущему Господа надлежит прежде исповедание через покаяние и добрые дела. Такой человек найдет Бога по обещанию Его. Много препятствий к обретению Бога: мирская суета, возмущение плоти, душевные немощи, слабость ума, злоумышления демонов. Когда освободимся от всего подобного, — говорит Златоуст, — тогда скоро найдем Его и отложим порок, и изберем добродетель (ЗТП. 164).

Взыщите Лица Его (Бога) — ищите Бога, Его посещения, или Иисуса Христа, познания Его: **Взыщите Господа и утвердитесь, взыщите Лица Его вынү** (Пс. 104. 4). По словам Феодорита, человек должен искать Бога, Его божественного посещения, «или Сына Его, Иисуса Христа, который есть Лице и неизменный образ Отца и печать ипостаси Его, как говорит Дидим» (ЗТП. 164).

— Иоанн Златоуст полагает, что Лицем Бога здесь названо «явление, промысл, попечение, помощь, содействие, разум Его» (там же).

Вино — таинственное вино Причастия: **И вино веселитъ сердце человека** (Пс. 103. 15). Исихий полагает, что в этом стихе ц. Давид пророчески и «очевидно» говорит о таинственном вине; почему оно и не веселит тело, ибо доставляет прощение грехов, чем особенно веселится сердце людей» (ЗТП. 155).

Вино, елей и хлеб — учение Христово; причастие: **И вино веселитъ сердце человека, умастити лице елемъ, и хлебъ сердце человека укрепить** (Пс. 103. 15). По толкованию Евсевия, «Слово Божие есть как виноградная лоза, так и маслина: Я, говорит, как маслина плодоносная в доме Божием. — и учение Его в различных отношениях есть и вино и масло (елей) и хлеб». Изъясняя этот стих, Исихий говорит о Св. Духе, просвещающем «лица верующих, и плод Духа есть любовь, радость», о чем говорит и апостол Павел. И через приобщение

таинственного хлеба мы делаемся Христовым Телом, т. е. речь идет здесь о причащении Святых Христовых Тайн (зтп. 155).

Винограды — христианские души; Церкви; Царство Небесное: **И насяеши села (поля), и насадиши винограды, и сотвориши плодъ житень** (Пс. 106. 37). «Виноградями» пророк называет здесь те христианские души, которые приносят плоды добродетелей и другие духовные дары помощью Владыки Христа. Афанасий Великий под «виноградями» понимает Церкви Божии. Исихий, со ссылкой на слова Христа, под «виноградями», т. е. виноградником понимает Царство Небесное (зтп. 189).

Во векъ — время сего, т. е. земного, времени: **Во векъ, Господи, Слово Твое пребывает на небеси** (Пс. 118. 89). Дидим изъясняет: «Хорошо сказал: «во векъ», а не «во векъ века». Ибо после сего века небо и земля прейдут» (зтп. 270).

— настоящий век: **Во векъ не забуду оправданий Твоихъ; яко въ нихъ ожи-вилъ мя еси** (Пс. 118. 93). Давид, обращаясь к Богу, говорит, что во весь настоящий век не забудет Его заповедей, т. к. они оживотворили его, измученного и угнетенного искушениями (зтп. 271).

Во векъ и въ векъ века — всегда; во всякое время; в настоящей и будущей жизни: **И сохранию законъ Твой выну, въ векъ и въ векъ века** (Пс. 118. 44). Пророк обещает, с помощью

Божиею, сохранить закон Его, все заповеди всегда, во всякое время своей жизни. Или иначе: обещает хранить Закон Божий не только в настоящей, но и в будущей жизни, которая есть «век века», как наиболее предпочтительная перед настоящею (зтп. 259).

Во векъ не подвижится — остаться непоколебимым во время искушений; быть оправданным в будущем веке: **Блаженъ мужъ щедря, и дая, устроитъ словеса своя на суде; яко во векъ не подвижится** (Пс. 111. 6). Давид говорит, что милостивый человек не поколеблется от искушений в сем веке «как основанный крепко на камне веры в Бога, надежды и любви, и как имеющий совесть, как якорь, неподвижную». Или можно иначе: милостивый не поколеблется в будущем веке, потому что милосердием своим приговорился и не смутился (зтп. 216).

Во веки — в будущем веке: **Буди Слава Господня во веки** (Пс. 103. 31). Григорий Нисский полагает, что эти слова можно отнести не только к будущим благодеяниям Господним людям, но и к Славе Его, которая откроется в будущем веке, «когда преклонится пред Ним всякое колено» (зтп. 161).

Вода непостоянная — нападение враждебных народов; дьявольские нападки и злоумышления; гибельные страсти; грех клеветы и поношения невинных; диавол: **Потокъ преиде душа наша: оубо преиде душа наша воду непостояннѹ** (Пс. 123. 4–5). Под «водой

непостоянной» Зигабен понимает внезапное и стремительное нападение на евреев враждебных народов. По изъяснению Кирилла, «вода непостоянная» — это дьявольские искушения, разнообразные его злоумышления (Нисский), потопление человека посредством страстей. Никита Стифат полагает, что так назван грех клеветы и поношения невинного, а Ориген относит это к названию «сильного дьявола» (ЗТП, 307).

Вода пререkania — вода в пустыне, изведенная Моисеем из камня: **И прогневаша Его на воде пререkania, и озлобленъ бысть Моисей нхъ ради** (Пс. 105, 29). Евреи прогневали Бога в пустыне Кадис. Поскольку народ терпел жажду от отсутствия воды и роптал (т. е. пререкал), поэтому и вода, изведенная Моисеем из камня, названа «водою пререkania» (ЗТП, 179).

Воды многие — враги; скорби и искушения; народ нечестивый и язычники: **Посли рүкү Твою съ высоты, изми мя и избави мя отъ водъ многихъ, изъ рүки сыновъ чуждыхъ** (Пс. 143, 7). Зигабен толкует «воды многие» в значении «враги», Златоуст — как «множество скорбей и искушений, причиняемых видимыми и невидимыми врагами». Феодорит полагает, что так названы Давидом язычники и народ нечестивый (ЗТП, 387).

Возбранить ногам от пути лукава — означает свободное произволение человека: **Отъ всякаго пути**

лүкава возбранихъ ногамъ моимъ, яко да сохранию Словеса Твоя (Пс. 118, 101). По толкованию Оригена, «удержать ноги» означает свободное произволение человека в выборе им пути греха или пути добродетелей (ЗТП, 274).

Возвеселится Господь — духовное веселье о спасении людей, познавших Бога: **Возвеселятся Господь о делехъ своихъ** (Пс. 103, 31). В понимании Иоанна Златоуста, «Бог радуется жизни людей, а не погибели. Он не утешается погибелью живущих». По толкованию Феодорита, этими словами царь Давид говорит о будущем богопознании людей: освободившись от прежних заблуждений, люди приняли правильное ведение о Боге, спасающее их души от погибели (ЗТП, 161).

Возвести кого-л. — разлучить душу с телом; предать смерти: **Не возведи мене в преполовение дней моихъ** (Пс. 101, 24). «Возведением» ц. Давид называет в этом стихе разлучение души с телом, которая (т. е. душа) ведется через воздух вверх (ЗТП, 139). Блаж. Феодорит толкует «возвести» как «предать смерти» (ФТП, 481).

Возвестить Богу печаль свою — усердно помолиться Богу в скорби: **Пролию предъ Нимъ моление мое; печаль мою предъ Нимъ возведу** (Пс. 141, 2). Обращаясь к Богу в трудных и опасных обстоятельствах, ц. Давид представляет Богу, вместо молитвы, свою скорбь, которая может приклонить Господа к милости. «Ибо скорбь не

только делает обыкновенно людей более внимательными и старательными, но и дарует немалое дерзновение к Богу тому, кто с благодарением переносит ее. Она приобретает великое право быть услышану» (ЗТП. 377).

Возвестить имя Господне — возвестить имя Бога-Отца, открыть честь Отца: **Возвестити въ Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме** (Пс. 101. 21). Пророк Давид говорит о новозаветных событиях: Господь (Иисус Христос) сошел на землю, чтобы возвестить на горе Сион имя Бога-Отца своего, т. е. «что Он есть Отец подлинного и естественного Сына своего», и сверх того, чтобы «открыть честь Отца, которая опять была самое имя Отца» (ЗТП. 138).

Воздаяние во век — Царство Божие, приготовленное любящим Его: **Приклонихъ сердце мое сотворити оправдания Твоя во векъ за воздаяние** (Пс. 118. 112). Давид говорит, что обратил свое сердце к исполнению заповедей Божиих, поскольку Господь обещал достойное воздаяние их исполнителям. А воздаяние, как изъясняет Безымянный толковник, «есть Царство Божие и те блага, которых глаз не видел и ухо не слышало, что на сердце человеку не приходило и что приготовил Бог любящим Его» (ЗТП. 277).

Воздаяния — блага и благодеяния: **Благослови душе моя Господа, и не забывай всехъ воздаяний Его** (Пс. 102. 3). Симмах перевел «воздаяния» как бла-

годеяния, оказанные Давиду Богом, ибо «получив от Бога блага и благодеяния, мы непослушанием своим воздали Ему злом. Но Бог опять не воздал нам наказанием и должным истязанием» (ЗТП. 142; ФТП. 485).

Воздвигнуть руки к заповедямъ — на деле исполнить заповеди Божии: **И поучахся въ заповедахъ Твоихъ, яже возлюбихъ zelo. И воздвигохъ рuce мои къ заповедямъ Твоимъ, яже возлюбихъ, и глумляхся (углублялся) въ оправданияхъ Твоихъ** (Пс. 118. 47–48). Все авторитетные толковники (Златоуст, Феодорит, Афанасий Великий, Ориген и др.) выражение «воздвигохъ рuce мои къ заповедямъ» изъясняют одинаково, как исполнить заповеди Божии делами, «так как руки суть выражения действия». Пророк Давид, по Златоусту, «чему научался из Божиих слов, то исполнял делами» (ЗТП. 260).

Воздежите руки во святая — прославляйте Господа; молитесь о горнем; совершайте дела добродетели: **Въ ношехъ воздежите (вознесите) рuki ваша во святая, и благословите Господа** (Пс. 133. 2). По толкованию Зигабена, этими словами Давид призывает прославлять Господа, особенно в ночное время. Василий Великий считает возношение рук к небу есть жест молящегося о высоком, ищет горнего, небесного. Этот вид молитвы обыкновенен у святых, совершающих «великие, небесные и высокие дела». Привязанные сердцем к земному «имеют

руки долу висящими и опущенными». Другой толковник говорит: «Воздейте руки, т. е. действия ваши, и смело покажите Богу дела ваши», исполненные добродетели (ЗТП. 338).

Воздеть руки к Богу — пламенно молиться: **Воздехъ къ Тебе рѹце мои: душа моя, яко земля безводная Тебе** (Пс. 142. 6). Воздетые к Богу руки во время молитвы образно означают пламенную, сердечную молитву и «великую сердечную расположенность», по словам Златоуста (ЗТП. 382).

Воздеяние руку — деятельная добродетель: **Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою, воздеяние рѹкѹ моею жертва вечерняя** (Пс. 140. 2). По толкованию Златоуста, поскольку кадило — это тело человека, чистое и беспорочное, то и руки, поднятые на молитве к Богу, должны быть кадильницею, «ибо ты приносишь кадило не на медном и не золотом алтаре, но в храме духовном, который дороже оного. То было бездушное вещество, а в тебе обитает Бог, и ты член Христов и тело честное (дорогое)» (ЗТП. 373).

Воздрема душа — ослабела от уныния; впала в грех: **Воздрема душа моя отъ уныния; утверди мя въ словесахъ Твоихъ** (Пс. 118. 28). Давид говорит, что его душа ослабела от малодушия и уныния, которые причиняют заботы о мирских вещах и брань с бесами. Поэтому пророк просит Бога о помощи: размышляя о заповедях

Божиих, он сможет удалиться от этого дремотного уныния. Исихий полагает, что душа, начинающая грешить, называется дремлющей, увлекаясь грехом, как сном. Златоуст и Феодорит считают, что частое грехопадение подвижника расслабляет его душу и приводит в уныние. Расслабленная душа предается греховному сну уныния, который причиняет ей смерть, т. е. неспособность к твердому противостоянию греху (ЗТП. 255).

Возлюбленные Твои — христиане: **Яко да избавятся возлюбленнии Твои; Спаси десницею Твоею и услышмя** (Пс. 107. 6). Возлюбленными царь Давид называет новых людей — христиан, о которых Евангелист написал: «возлюбя своихъ сущихъ въ мире, Онъ возлюбилъ ихъ до конца» (Ин. 13. 1) (ЗТП. 192).

Возненавидеть совершенную ненавистью — быть праведным и бесстрастным: **Не ненавидящая ли Тя, Господи, возненавидехъ, и о вразехъ Твоихъ истаяхъ? Совершенную ненавистию возненавидехъ я, во враги быша ми** (Пс. 138. 21–22). По словам неизвестного толковника в своде Никиты, «тот ненавидит мысленных врагов совершенную ненавистью, кто ни движением, ни действием, ни мыслию не грешит, что означает величайшее и крайнее бесстрашие». Златоуст учит различать ненависть по отношению ко греху и сострадание к самому человеку грешному (ЗТП. 365–366).

Возрадоваться и возвеселиться — чувственно радоваться и духовно веселиться: **Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей** (Пс. 105, 8). Е. Зигабен так изъясняет это: «Трепетание или прыгание от радости, выраженное по-славянски словом «возрадуюся», указывает на сильную радость, так что даже самое сердце от этой радости должно было сильно затрепетать» (зтп. 51). Весельем (возвеселюся) Давид называет духовную радость, удовлетворение от того, что милость Божия дана ему как заслуживающему это по причине обрушившихся на него зол (зтп. 177).

Возсия солнце — Воскресение Христа: **Возсия солнце, и собрашася, и въ ложахъ своихъ лягуть** (Пс. 103, 22). Исихий изъясняет стих в высшем духовном смысле: по Воскресении Христовом собрались Апостолы, «которые доселе скрывались, по опасению от иудеев, вышли и явились, получив смелость по причине Воскресения Христова» (зтп. 158).

Возстати — освободиться от зол и искушений, стать праведным; воскреснуть для жизни вечной: **Изочтү нүхъ, и паче песка умножатся: возстахъ, и еще есмь съ Тобою** (Пс. 138, 18). Зигабен изъясняет слова Давида так: «Я встал, т. е. освободился от зол и искушений, от которых я сделался как бы мертв». Никита изъясняет эти слова Давида в пророческом смысле: он говорит о своем воскресении по смерти для жизни вечной, где он будет вместе с душами

праведников (зтп. 364).

Воли Его — добродетели; человеколюбие Бога: **Велия дела Господня, изыскана во всехъ воляхъ Его** (Пс. 110, 2). Аполлинарий перевел «во всехъ воляхъ» как «во всех хотенияхъ», под которыми подразумевает добродетели. Исихий под «волями Божиими» понимает Его человеколюбие, так как «великому прилично быть сострадательным к малым и возвышать смиренных» (зтп. 209).

Волны — страсти; искушения: **Рече и ста дүхъ бурень и вознесошася волны его** (Пс. 106, 25). По толкованию Григория Нисского, волны — это страсти, которые возносят человека на высоту, а затем низвергают в бездну, которая во многих местах Писания означает жилище демонов. Златоуст морскими волнами называет искушения, которые лишают душу мира и тишины (зтп. 187).

Вольная усть моихъ — дела усердия, не предписанные законом: (Это) **вольная** (приношения) **устъ моихъ; благоволи же, Господи** (к ним), **и судьбамъ Твоимъ научи мя** (Пс. 118, 108). Давид просит Бога принять его добровольные обещания в хранении заповедей Его. По толкованию Феодорита, Евсевия и Оригена, большая часть добродетелей вменяется человеку Законом. Но некоторые из них зависят от нашего усердия и называются даром. «Так, целомудрие и правду предписывают евангельские законы;

а девство, нестяжательность, монашеская жизнь и пустынножителство суть дела усердия, которые выше закона». Именно таковые и называются «вольными» (вольная уст моих). О таких вольных молится Давид, чтобы они «удостоены были приятия» (зтп. 276).

Вопль — мысленная, исходящая из сердца молитва: **Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да придет** (Пс. 101. 1). Молитвою здесь названа произносимая устами просьба к Богу, а воплем — «происходящая умственно из сердца» (фтп. 477). Симмах перевел «воплъ» как плач, стенание: «Таковый умственный вопль приходит пред Бога, когда бывает Им выслушиваем, а выслушивается Богом, когда Ему приятен» (зтп. 133).

Воскипети — произвести во множестве; покрыться множеством чего-л.: **Воскипе земля нх жабами въ сокровищницахъ царей нхъ** (Пс. 104. 30). Воскипела значит произвела во множестве этих лягушек, покрывших землю. В соответствии с греческим значением слово следовало перевести как «покрылась (жабами)» (зтп. 170).

Воспевать Бога — доказывать свою любовь к Нему делами; непрестанно молиться; показывать великую расположенность к Творцу: **Воспою Господеву въ животе моемъ, пою Богу моему, дондеже есмь** (Пс. 103. 33). По толкованию Иоанна Златоуста и Евсевия, ц. Давид говорит здесь о деятель-

ной любви к Богу, которую человек доказывает своими делами. Златоуст предлагает и иное изъяснение: под воспеванием Бога следует понимать молитву к Нему, так как «Прославление Бога есть стяжание жизни. Для сего-то и должно жить» (зтп. 162).

Восток и запад — добродетели и грехи: **Блнко отстоят востоцы отъ западъ, удалиаь еси отъ нас беззакония наши** (Пс. 102. 12). Дидим изъясняет стих в высшем духовном смысле: под «востоком» понимает добродетели, под «западом» грехи, «по темноте их». Как полагает Исихий, «находящиеся во грехах пребывают во тьме и на западе, а освободившиеся от преступлений переселяются во свет». Поэтому освобождение от грехов уместно назвать переходом с запада на восток (зтп. 144).

Врагъ — диавол: **Яко погна врагъ душу мою; смирилъ есть въ землю животъ мой** (Пс. 142. 3). В высшем значении «враг» означает здесь диавола, который, по словам Златоуста, непрестанно преследует душу человека (зтп. 381).

Враги — бесы, демоны: **Утвердися сердце его, не убоятся, дондеже воззритъ на враги своя** (Пс. 111. 8). По толкованию Златоуста, враги праведника и милостивого — бесы. Сердце такого человека твердо в своем уповании на помощь Божию в борьбе с врагами, т. е. демонами, он не убоятся их, «доколе не падут и низринутся враги его,

а тем более не убоятся после низриновения их» (ЗТП. 217).

— иудеи, не принявшие Христа: **Паче врагъ монхъ умудрилъ мя еси заповедию Твоею, яко въ векъ моя есть** (Пс. 118. 98). Ориген изъясняет этот стих в высшем смысле: ц. Давид пророчески врагами называет иудеев, «ибо христианин, как понимающий закон Божий духовно и хранящий его, умудрен заповедию его более, нежели они» (ЗТП. 273).

Враги Божии — иудеи, эллины, еретики, бесы: **Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие ногъ твоихъ** (Пс. 109. 1). По изъяснению Феодорита и Афанасия Великого, врагами Божиими Давид называет врагов Христа: иудеев, эллинов, еретиков и бесов (ЗТП. 203).

Врата — врата небесные; чувства: **Не постыдятся, егда глаголютъ врагомъ своимъ во вратехъ** (Пс. 126. 5). Феодорит сообщает об обычае древних не принимать послов от своих врагов внутри города, но встречать их вне города у ворот и там разговаривать с ними. На этом основано истолкование Кириллом и Евсевием слова «врата» в высшем смысле, как «врата небесные»: принявший Новый Завет, «исходя из сей жизни и ответствуя противным силам во вратах небесных, при которых у всякой души бесы, стоя вне, требуют ответа, не постыдятся». Никита Стифат вратами называет чувства, через которые (или которыми)

входит в нас «умственная смерть» (ЗТП. 316).

Врата Господни — тесный путь, исполненный скорбей, ведущий ко Христу; сам Христос; добродетели, дающие богопознание: **Сия врата Господня, праведнии внидутъ въ ня** (Пс. 117. 20). Зигабен полагает, что Давид пророчески говорит о тех узких вратах, о которых Господь сказал в Евангелии (Мф. 7. 13), назвав их тесными. В эти врата войдут только праведники. Кирилл под «дверью» (т. е. вратами) разумеет Христа, ибо никаким иным способом невозможно «познать Бога и Отца, как только тем, который указал Христос». Златоуст полагает, что дверь, ведущей ко Христу, являются скорби (ЗТП. 243).

Врата правды — врата скинии; закон и пророки; жилища праведников; поместные Церкви; небесные врата; добродетели; Христос: **Отверзите мне врата правды, вшедь въ ня, исповемся Господеви** (Пс. 117. 19). По Зигабену, Давид обращается к священникам и левитам, чтобы они открыли врата скинии, «в которой находится правда закона и оправдания его». Допускается возможность толкования этого выражения как жилища подвижников и поместных христианских Церквей, «в которых обитает правда и всякая добродетель». Златоуст полагает, что Давид говорит здесь о небесных вратах, которые затворены для злых, а Феодорит вратами правды называет различные добродетели. С ним согласен

Евсевий, понимающий под вратами правды путь различных добродетелей. Исихий считает, что Давид в данном случае говорит о законе и пророках, а под «дверью» понимает веру, которая приводит к Богу. Афанасий Великий последними и единственными вратами правды и истины называет Иисуса Христа, о котором здесь пророчествует ц. Давид (ЗТП, 242).

Время сотворити Господеви — о призвании Богом нового народа: **Время сотворити Господеви; разориша законъ Твой** (Пс. 118, 126). Безымянный толковник полагает, что царепророк Давид этими словами «открывает призывание нового народа». Потому что обрезанные иудеи, не принявшие Закона, разорили Его. Как справедливо замечает Дидим, «разоряют закон не те, которые делают одно преступление, но различные и многие и поощряют всех на многообразные пороки, а особенно таковые суть народоначальники или учителя» (ЗТП, 280).

В роде родов — всегда, вечно: **Въ роде родовъ лета твоя** (Пс. 101, 24). По употреблению в еврейском тексте — «въ родъ и родъ» имеет значение «всегда». Царепророк Давид говорит, что Господь безначален и вечен и «выше веков по Божеству» (ЗТП, 140). Блаж. Феодорит в изъяснении выражения «в роде родов» акцентирует внимание на беспредельном бытии Бога (ФТП, 481). Авторы ТБЛ полагают, что в цитируемом псаломском стихе содержится «возвышенное учение о вечности и

неизменяемости Бога. Господь — Творец всего мира. Он изначален, не имеет времени и начала происхождения». Весь мир и все сущее в мире обязано своим происхождением Богу, получив от него начало своего бытия. «Как ограниченный своим происхождением, он (мир) ограничен и продолжительностью своего существования, в отличие от Творца, который вечен, беспределен и неизменен (ТБЛ, 1. 331–332).

В родъ и родъ — о присносущности и вечности Бога: **Ты же, Господи, во векъ пребываеши и память Твоя въ родъ и родъ** (Пс. 101, 12). По толкованию блаж. Феодорита, ц. Давид, понимая всю кратковременность своей жизни на земле и будучи в стесненных обстоятельствах, обращается к Богу за помощью как к Существому бесконечному и вечному, который легко может «преложить скорби на радость» (ФТП, 479).

— о неизменном пребывании и состоянии Бога. Слова ц. Давида Иринеи изъясняет так: «Ты, Господи, не имея ничего смертного и тленного, пребываешь всегда в одинаковом и неизменном состоянии» (ЗТП, 136).

— о ветхозаветном и новозаветном времени. Е. Зигабен усматривает в цитируемом стихе (101, 12) пророческий смысл и выражение «въ родъ и родъ» по отношению к Богу понимает так: «Ты, Господи, — говорит ц. Давид, — никогда неизменен, но вечен, и память Твоя непрерывна, как в древнем иудейском, так и в новом христианском роде» (ЗТП, 136).

— о будущем восстановлении Церкви. Ириней полагает, что пророк Давид сказал слова «память Твоя въ родъ и родъ» в утешение верных, прикровенно предвозвещая «пришествие Мессии и будущее восстановление Церкви: почему и самая слова приспособляет к лицу Мессии» (итп. 183).

— род иудейский и языческий, Ветхий и Новый Завет: **Во векъ, Господи, слово Твое пребываетъ на небеси. Въ родъ и родъ истина Твоя; основалъ еси землю, и пребываетъ** (Пс. 118. 89–90). По изъяснению Феодорита и Безымянного толковника, «родом и родом» пророк называет один иудейский, а другой — языческий род. «Ибо когда первый — иудейский род отвергнул истину, и сказал: возьми Его от земли, — тогда сия истина от одного рода перешла к сему (языческому) роду» (зтп. 270). Истина Божия пребывает «как в роде Ветхаго закона (завета), так и в роде Новаго Евангельского закона, так как в том и другом законе слово Божие признается истинным» (зтп. 271).

Вся внутренняя — душевные силы, воспоминания и мысли сердца: **Благослови, душе моя, Господа и вся внутренняя моя имя святое Его** (Пс. 102. 2). Под внутренностями человека следует понимать душевные силы, воспоминания и мысли сердца (фтп. 483; зтп. 142). Ириней толкует это сочетание слов как «все помышления и все чувствования... в глубине сердца сокровенные» (итп. 189–190); в ТБЛ толкуется как «все существо» человека (ТБЛ. 1. 333).

Вхождение и исхождение — рождение и смерть; все время жизни; смерть и вхождение в град Божий; общее попечение Божие: **Господь сохранитъ вхождение твое и исхождение твое, отъ ныне и до века** (Пс. 120. 8). Как изъясняет Зигабен, Бог сохранит как вход твой в жизнь, т. е. рождение твое, так и исход из жизни, т. е. смерть и кончину твою, или всю жизнь твою. «Ибо вся жизнь человека разделяется на входы и исходы и в них заключается. При том сохранит тебя отныне и вперед, во все время жизни твоей». По другому изъяснению, душа наша имеет нужду в хранении как в течение всего ее периода, так и особенно во время исхода из этой жизни и входа ее в град Божий, или уклонения от зла и вступления в добрые дела». По словам Феодорита, этими словами Давид выразил общее попечение Божие, при содействии которого мы становимся выше злых врагов и избегаем сетей видимых и невидимых противников (зтп. 301–302).

Высокая — небесные, высокие действия; высокоумные и гордые люди: **Яко высокъ Господь, и смиренная призираетъ, и высокая издалеца вестъ** (Пс. 137. 6). По изъяснению Зигабена, «высокие действия, т. е. небесные, как достойные взора Божия, Бог издалеца знает, как сказано: **Знает Господь путь праведных** (Пс. 1. 6)». Другие толковники дают противоположное изъяснение слова «высокая», как «высокоумные и гордые», которым Господь не помогает и которых не заступает,

«потому что ненавидит гордость их» (зтп. 356).

Высокъ Бог над языки — о славе Господней на небесах: **Высок надъ всеми языки Господь; над небесы слава Его** (Пс. 112. 4). Слава Господня на небесах, где Он прославляется святыми ангелами (зтп. 219).

Высота святая — высота неба, или высота Божества: **Яко приниче съ высоты святыя своея, Господь съ небесе на землю призре** (Пс. 101. 20). По толкованию Е. Зигабена, «высо-

тою святою» пророк называет небо, или высоту Божества (зтп. 138). Подобное изъяснение находим у блаж. Феодорита (фтп. 481), Ириней (итп. 186) и др.

Выя — гордость, превозношение: **Господь праведенъ сече выя грешниковъ** (Пс. 128. 4). Эти слова Давид приносит от лица еврейского народа, говоря: «Господь отсек высоковоинность и гордость злых врагов, воевавших против нас, и уничтожил превозношение их», сделав нас сильнее врагов (зтп. 321).

Гады (пресмыкающиеся) — грешники: **Сие море великое и пространное, тамо гади (пресмыкающиеся), ихъ же несть числа, животныя малыя съ великими** (Пс. 103. 25). По словам Исихия, гады (пресмыкающиеся) в море символически обозначают тех грешников, которые путем крещения в водах омывают свои грехи (зтп. 159).

Глава окружения — помысл и греховный прилог; дьявол: **Глава окружения ихъ** (т. е. врагов), **трудъ устенъ ихъ покрыеть я** (Пс. 139. 10). По изъяснению Никиты, Бог повелел всегда наблюдать за главою змия; а глава и собственно начало грехов есть помысл и греховный прилог: «Итак, первую мысль и набег злых помыслов мы здесь

почитаем главою». В этом контексте «окружением» Давид называет «сеть и навет (или суд и превратные советы)». Феодорит толкует иначе: «Сам диавол, имеющий вокруг себя злые полчища бесов, есть глава злобы их» (зтп. 370).

Гласом возвахъ — помолиться в уме, без слов: **Гласомъ моимъ ко Господу возвахъ, гласомъ моимъ ко Господу помолухся** (Пс. 141. 1). Слова этой молитвы Давид произнес в опасности, находясь в пещере, окруженной Саулом и его войском. Зигабен так изъясняет этот стих: «Так как он (Давид), чтобы не быть тотчас схваченным и не погибнуть, не мог взывать и кричать голосом, то под «гласом» здесь должно

разуметь напряженное состояние сердца, без слов взывающего и умственно молящегося к Богу» (ЗТП. 377).

Глумления — еретические учения; иудейское неверие; пустословие и болтливость: **Поведаша мнѣ законопреступницы глумления, но не яко законъ Твой, Господи!** (Пс. 118. 85). Это название толковники относят к различного рода учениям, противным закону Божию. По Зигабену, глумлениями Давид называет еретические учения. Кирилл полагает, что ц. Давид так называет «бабы иудейские басни». Феодорит относит «глумления» к эллинским басням и «иудейскому неверию и богохульству еретиков». Для Оригена — это пустословие и болтливость беззаконных проповедников, «Ибо в душе беззаконного не может быть слово сильное, здоровое и спасительное» (ЗТП. 269–270).

Гобзующие и гордые — враги видимые и невидимые; имеющие земные богатства и фарисеи: **Наипаче наполнися душа наша поношения гобзующихъ и уничижения гордыхъ** (Пс. 122. 4). По Зигабену, гобзующие и гордые — это враги видимые и невидимые. Безымянный толковник полагает, что «поношение свойственно избилующим мирскими вещами, а уничижение — гордым, как например, фарисею, уничижавшему мытаря» (ЗТП. 305–306).

Голиаф — диавол: **Псаломъ Давиду, къ Голиафу** (Пс. 143, надписание). По изъяснению Зигабена, этот псалом напи-

сан Давидом после одержания побед во многих сражениях, за которые он благодарит Бога. В высшем значении «мысленный Голиаф есть общий враг всех людей — диавол». Как полагает Никита, здесь Давид пророчески возвещает пришествие Спасителя, Иисуса Христа Сына Божия, «который убил мысленного Голиафа» (ЗТП. 384).

Гордые — беззаконные: **Скрыша гордин сеть мнѣ, и ұжы препяша сеть ногама моима** (Пс. 139. 5). Гордыми Давид называет здесь злых и неправедных людей, каковыми считает врагов своих. Всякого гордеца называет беззаконным, «так как они (гордые) по гордости своей пренебрегают закон Божий» (ЗТП. 368).

— бесы и люди, презирующие закон Божий: **Умножися на мя неправда гордыхъ; азъ же всемъ сердцемъ моимъ испытаю заповѣди Твоя** (Пс. 118. 69). По толкованию Зигабена, под «гордыми» можно разуметь и бесов, и людей, презирующих закон Божий, «так как пренебрежение к закону Божию происходит от гордости». Существенно замечание Оригена: «чем кто более праведен, тем более прилепляется к Богу; и чем более умножается в нем мир Божий, тем более умножается против него, как величайшего подвижника, неправда желающих делать ему зло гордых, каких бы то ни было враждебных ли сил, или людей». Но праведник крепко держится заповедей Божиих и исполняет их (ЗТП. 265).

— преступающие и презирующие закон Божий: **Гордин законопреступовау**

до зела, отъ закона же Твоего не уклони́хся (Пс. 118. 51). Гордыми ц. Давид называет «презрителей и преступников закона Божия, так как преступники сии горды». Они творили беззакония, смеяся над Давидом, потому что он, в отличие от них, почитал и исполнял закон Божий. Евсевий назвал гордость «матерью беззакония» (зтп. 261).

Горы — богопротивные силы: **Призрай на землю, и творяй ю трястися; прикасайся горамъ, и дыматся** (Пс. 103. 32). Афанасий Великий полагает, что ц. Давид в этих словах пророчествует о предстоящем Страшном Суде, а «горами называет противные силы, которые и сожжет во время Суда, что выражается дымом» (зтп. 161).

— небеса; высокие заповеди Божии; законы и заповеди Божии; ангелы: **Возведоухъ очи мои въ горы, отнюдуже придетъ помощь моя** (Пс. 120. 1). Зигабен полагает, что Давид пророчествует о тех словах, которые говорили евреи в самом начале своего восхождения из Вавилона в Иерусалим. Горами Давид называет здесь небеса из-за их высоты, надеясь на помощь Божию (подаваемую с неба). Никита Стифат под горами понимает высокие заповеди Божии, а в изъяснении Феодора Студийского горы — это заповеди и законы Божии, на «горы которых» Господь вознес свой народ (зтп. 299). Ориген понимает под горами ангелов.

Горы и холмы; агнцы и овны — виды людей по мере различия полученной благодати: **Горы, яко възырастеса**

яко овни, и холми, яко агнцы овчни (Пс. 113. 6). По изъяснению Исихия, Давид говорит здесь о радости пророков, видящих обращение исповедающихся, из которых одни получили больше благодати (горы и овны), а другие приняли меньшую часть (холмы и агнцы) (зтп. 222).

Готово сердце — сердце, готовое к славословию Божию; очищенное для принятия Св. Тайн и Св. Духа: **Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей** (Пс. 107. 1). По словам Григория Богослова, готовым сердце становится у того, кто одарен умом к величанию Славы Божией и вмещает в себе Невместимого. По толкованию Феодорита, готовым к принятию Св. Духа бывает сердце у того, чья душа очистилась от скверны. Дух Святой, по изъяснению иного, «бежит коварства, как написано, и не может обитать в теле, обремененном грехом». Причастие Христово входит в святые и чистые души (зтп. 191).

Град обительный — небо, добродетель, Божия премудрость, благочестие: **Заблудиша въ пустыне безводней, пути града обительнаго не обретоша** (Пс. 106. 4). «Градом обительным», т. е. населенным Давид называет небо, к которому язычники не находили пути, потому что блуждали в бесчестии и злонаравии. «А путь к небу есть богопознание, благочестие и добродетели». Евсевий «градом обительным» называет добродетель и Божию премудрость, а Феодорит — благочестивую жизнь.

(зтп. 183). В ТБЛ «град обительный» истолкован как «место для постоянно-го поселения», которого не находили и не искали даже возвращающиеся из плена евреи, т. к., по словам пророчеств, их постоянным местом должна стать Палестина (тбл. 1. 344).

Грады обительные — поместные церкви, духовное устройство людей: **И насеан тамо алчущья, и составиша грады обительны** (пс. 106. 36). По толкованию Е. Зигабена «градами обительными» пророк называет здесь поместные церкви, составленные из христиан, прежде бывших язычниками. Церкви — города духовного населения. Исихий полагает, что «градами обительными» названо духовное устройство разных людей, «в котором население добродетелей покрывают внутреннего человека» (зтп. 189).

Грешникъ — дьявол: **Постави на него грешника, и диаволь да станетъ одесню его** (пс. 108. 6). По толкованию Феодорита и Афанасия Великого, грешником здесь назван дьявол, который начальствовал над Иудой, подвигая его на коварное предательство Христа. Тем самым Иуда причислялся к служителям дьявола, т. е. к бесам (зтп. 194).

— дьявол; иудей и язычники: **Грешникъ оузритъ и прогневется, зѹбы своими поскрежетъ, и растаетъ: желаніе грешника погивнетъ** (пс. 111. 10). Златоуст, Афанасий Великий, Исихий и другие полагают, что здесь Давид называет грешником дьявола, который,

видя праведника, оказывающего милости нищим, приходит в яростный гнев (скрежетет зубами), ибо эта добродетель «тягостна и противна всякому пороку». Евсевий изъясняет иначе, полагая, что грешниками здесь названы иудеи и неверные язычники, «скрежещущие зубами» на тех, кто из их среды перешел в христианство (зтп. 218).

Грешники — бесы и беззаконники; худые помыслы: **Аще извѣши грешники, Боже!** (пс. 138. 18). Зигабен полагает, что грешниками Давид называет бесов и беззаконных людей. «Убиение (смерть) бесов состоит в том, когда они более не действуют и не причиняют зла; а смерть беззаконных людей в том, когда они станут отвращаться от порока и обращаться к добродетели и не будут более грешниками». По изъяснению Никиты, грешниками Давид назвал худые помыслы; «но когда Бог, преклонившись к молитве, умертвит и погубит сии грешные и богопротивные помыслы, тогда человек может встать от земной персти греха и прибегнуть к Богу» (зтп. 365).

— враги христиан; враги Церкви; бесы: **На хребте моемъ делаша грешницы: продолжиша беззаконіе свое** (пс. 128. 3). По толкованию Зигабена, Феодорита и Василия Великого, эти слова Давида пророчески относятся к новому христианскому народу, на который восстали его духовные враги. По словам Никиты, речь идет о врагах христианской Церкви, которые посредством притеснений пытаются истребить Ее (зтп. 320). Предлагает

и иное толкование: речь идет о праведнике, терпящем брань от дьявола и его слуг (зтп. 321).

Грешник и лъстивый — Иуда Искариот, предавший Христа: **Яко уста грешника и уста лъстиваго на мя отверзошася, глаголаша на мя языкомъ лъстивымъ** (пс. 108. 2). Как изъясняют Феодорит и Евсевий, под грешником и лъстивым следует понимать Иуду, предавшего Христа. Как грешник, Иуда совещался с архиереями и старцами народа о цене своего предательства, а как коварный лъстец и обманщик, он якобы преданно приветствовал и лобызал Учителя (зтп. 193).

Грешные земли — люди-грешники: **Преступающа непщевахъ вся**

грешныя земли, сего ради возлюбихъ свидения Твоя (пс. 118. 119). По толкованию Оригена, «грешниками земными» Давид называет людей, согрешивших при жизни на земле, «ибо есть и другие грешники — небесные, с которыми у нас брань — духи злобы на небесных (местах)». Это — бесы: согрешив на небе, они стали делать то же и на земле (зтп. 278).

Грядый во Имя Господне — Иисус Христос Сын Божий: **Благословен Грядый во имя Господне** (пс. 117. 26). Этими словами ц. Давид пророчесствует о пришествии Спасителя Иисуса Христа. Христос пришел «во Имя Господне», т. е. «пришел от Господа и из существа Господня», «имея на Себе Имя Божие и будучи Богом» (зтп. 245).

Да исчезнут грешники и беззаконники — молитва об истреблении зла в людях, о погибели неисправимых грешников и демонов: **Да исчезнутъ грешницы отъ земли, и беззаконницы, яко же не быти имъ** (пс. 103. 35). По изъяснению Е. Зигабена, царепророк в этих словах выражает пожелание, чтобы через покаяние грешники стали праведниками, а беззаконники сделались хранителями закона. По словам Златоуста и Феодорита, ц. Давид молится не о том, чтобы исчезли и погинули люди, но чтобы истребилось в людях зло. Или же под грешными

и беззаконными понимает демонов. Возможно, что желание гибели относится к тем, «которые во зле неизлечимы и неисправимы; потому что они сообщают свою порочность и другим добрым» (зтп. 162–163).

Дати во смятение ногу свою — уклониться от пути добродетелей, привязаться к земному: **Не даждь во смятение ноги твоея; ниже воздремлетъ храняй тя** (пс. 120. 3). По Зигабену, Давид остерегает человека от увлечения богатством, славой и удовольствиями и наставляет неуклонно

следовать твердым и ровным путем — путем исполнения заповедей Христовых и добродетельной жизни. «Предать ногу свою смятению» означает, по Златоусту, встать на скользкий путь, не имеющий твердого основания божественных заповедей (зтп. 300).

Дворы Иерусалима — Иерусалимский храм: **Стояще вяху ноги наша во дворехъ твоихъ, Иерусалиме!** (пс. 121. 2). Многие толковники согласны в изъяснении выражения «дворы Иерусалима» как Иерусалимский храм (Зигабен), Иерусалимский дом Божий (Евсевий, Феодорит). Никита Стифат под «домом Божиим» понимает внутреннее состояние душ, а под Иерусалимом — «землю бесстрастия» (зтп. 302).

Дела Его — чудеса Божии: **Исповедаетесь Господеви и призывайте имя Его; возвестите во языцехъ дела Его** (пс. 104. 1). Дела и слава Божия суть чудеса, которые сотворил Господь (зтп. 163).

Дела рукъ Божиихъ — истина и суд: **Дела рукъ Его истина и судъ** (пс. 110. 7). Давид понимает здесь дела Сына Божия и дела Святаго Духа. Дело Святаго Духа — истина, по словам Спасителя: Он (Утешитель) наставит вас на всякую истину (ин. 16. 13); а дело Сына — суд. Св. Писание относит истину и суд к Св. Духу и Сыну Божию (зтп. 210).

Дела руку Твоею (Божию) — люди; молящиеся и призывающие Бога: **Господи! Милость Твоя во векъ.**

Дель рѹкѹ Твоею не презри (пс. 137. 8). Давид просит Бога о милосердии и попечительности о людях, как творении Его, изнуряемых страстями и диаволом. Зигабен допускает иное толкование: Давид просит Бога о помиловании молящихся и призывающих Его на помощь. Подобная мысль высказана была и Златоустом, который справедливо заметил, что «милость не просто приходит, но и она делает некоторое различие. Если бы она подавалась просто, то никто не был бы наказан». Милость Божия на хранящих заповеди Его (зтп. 356).

— результат деятельных сил Творца: **Въ начале Ты, Господи, землю основалъ еси и дела рѹкѹ Твоею сѹтъ небеса** (пс. 101. 25). По толкованию Дидима, «дела руку Твоею» означает Божественное творение мира как результат деятельных сил Творца (тбл. 1. 141).

День — свет благочестия: **Учинением Твоимъ превъзываетъ день и всяческая работна Тебе** (пс. 118. 91). «Днем» пророк называет в высшем значении «свет благочестия, который воссиял через евангельскую проповедь и не прекращается и не уничтожается от силы врагов — бесов и людей», о чем ц. Давид говорит пророчески (зтп. 271).

День гнева — день Страшного Суда: **Господь одеснѹю тебе сокрушилъ есть въ день гнева своего цари** (пс. 109. 5). Давид пророчески говорит о вечных муках нечестивых царей, которые будут определены им в День Страшного Суда Господня (зтп. 207).

День, его же сотвори Господь — благоденствие и благоуспешность; День Христова воскресения; первый день творения мира: **Сей день, его же сотвори Господь; возрадуемся и возвеселимся въ оны** (Пс. 117. 24). По толкованию Зигабена, «днем, его же сотвори Господь» Давид называет благоденствие и благоуспешность. Со ссылкой на Оригена и Златоуста дает такое объяснение: «злым днем» обычно называют несчастья, которые случились в течение этого дня, а «добрым днем» — счастливые события дня. Можно иначе: днем, в который надлежит радоваться всем христианам, является День воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Кроме такого толкования, Феодорит предлагает иное: «днем, сотворенным Богом» Давид называет первый день (воскресный), который непосредственно создал сам Творец «из ничего». Этот день был «началом того года, в который создал (Бог) небо и землю» (ЗТП. 245).

День силы Божией — день первого явления Христа; день второго Его пришествия; день трубы пробуждения мертвых; день Креста, т. е. Великой Пятницы: **Съ Тобою начало въ день силы Твоя, во светлостехъ святыхъ Твоихъ** (Пс. 109. 3). По толкованию Феодорита, Зигабена, «день силы» есть день первого явления Христа и бесчисленных Его чудес, или день второго пришествия Спасителя, день трубный — пробуждения мертвых. Оба эти дня, по Златоусту, имеют величайшую силу. По толкованию

Исихия, «день силы» есть день Креста Господня, Великая Пятница, в который были произведены знамения и чудеса (ЗТП. 204).

Десница Господня — помощь и содействие Божие; образ Троицкостасного Бога; блага и Христос: **Десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу** (Пс. 117. 15–16). Десницей Господней Давид называет помощь Божию и Его содействие Давиду в борьбе с врагами. Победа над противником «составила славу торжества над ними». Феодорит и Евсевий полагают, что «десница... есть произведение благ и Единородный Сын Отца». Безымянный толковник видит в троекратном повторении Давидом слова «десница» пророчество псалмопевца о Пресвятой Троице (ЗТП. 241).

Десятиструнная псалтирь — человек; Церковь Христова: **Боже, песнь нову воспою Тебе; во псалтири десятиструннемъ пою Тебе** (Пс. 143. 9). Златоуст и Зигабен полагают, что «в новой евангельской благодати десятиструнную псалтирь составляет человек из самого себя, как имеющий пять чувств телесных и пять сил душевных», которые «производят свои действия бесстрастно, чисто и богоугодно». И человек поет, благодарит и славословит Бога, как бы бряцающая на десяти струнах, подобно музыкальному инструменту псалтири, под аккомпанемент которого в ветхозаветные времена исполнялись псалмы. Иной

толковник полагает, что этим именем назван народ, составивший в новозаветное время Церковь Христову и который поет «новую песнь» своему Отцу (зтп. 388).

Днемъ — в течение суток: **Седмерицею днемъ хвалихъ Тя о судьбахъ правды Твоея** (Пс. 118. 164). Зигабен полагает, что слово «день» обозначает здесь нощенствие, т. е. сутки, каждый час которых напоминает верующему какое-либо особое из благ, данных Богом: утреннее время назначено для молитв как первых душевных движений, посвященных Богу; третий час — для напоминания о даре Духа, по окончании дня — для благодарения за дарованные блага и т. д. (зтп. 290).

Дни древние — давние годы самого Давида; времена праотцев, предков: **Помянухъ дни древния; поучихся во всехъ делехъ Твоихъ** (Пс. 142. 5). По толкованию Зигабена, «днями древними» Давид называет или те давние годы, когда он жил как должно, благоугождая Богу, или те стародавние времена, в которые праотцы наши были «благоуспешны и счастливы» (зтп. 381).

Дни его будутъ малы — о скорой смерти: **Да будутъ дни его** (т. е. Иуды) **малы, и епископство его да приметъ инъ** (Пс. 108. 8). Царепророк предрекает скорую смерть Иуды Искариота, который в скором времени по предательстве Учителя лишил себя жизни. Феодорит относит это пред-

сказание Давида ко всем неверным иудеям, «ибо по прошествии немногих лет после креста (т. е. 40 лет) весь род стал опустошен; и одни из него истреблены, а жены их с детьми отведены в рабство» (зтп. 195).

Дни мои (исчезоша) — время жизни: **Яко исчезоша, яко дымъ, дни мои** (Пс. 101. 3). По толкованию блаж. Феодорита, пророк говорит, что время жизни его исчезло, подобно дыму» (фтп. 478); Е. Зигабен изъясняет это словами «исчезает и изнемогает душа моя» (зтп. 134). Он опирается на псалом 142, 7, где ц. Давид говорит: «Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой» — т. е. исчезает душа моя, кончается моя жизнь (зтп. 134).

Домъ — дом души и добродетелей; Церковь: **Аще не Господь созиждетъ домъ, всѣ трудишася зиждущи; Аще не Господь сохранитъ градъ, всѣ вде стрегий** (Пс. 126. 1). Феодор Студийский изъясняет этот стих в высшем смысле. Если не Господь созиждет дом души и добродетелей, то напрасно трудимся. По словам Никиты Стифата, этот душевный дом созидается «из различных камней добродетелей и исполнения заповедей. Строит же напрасно посредством одного телесного упражнения, если не будет иметь содействующего в строении сем любовь, надежду и верою Господа: и напрасно хранит город благочестия и добродетели, если не Господь посредством смиренномудрия сохранит его непоколебимым от духов гордости. А сохранит

его через наитие Святаго Духа». Иначе изъясняет Ориген: под «домом» он понимает дом Божий, т. е. Церковь, которую созидали Апостолы Христовы помощью Божьей. Иоанн Лествичник толкует значение слова дом в оппозиции «дом души — дом плоти» и пишет: «Кто хочет сам по себе вести брань со своею плотию, тот напрасно подвизается: ибо если не Господь разрушит дом плоти, и не созиждет дом души, то напрасно не спит и постится желающий разрушить первый» (зтп. 313–314).

— Церковь; Церковь из язычников: **Всяляя неплодовъ въ домъ, мать о чадахъ веселящюся** (Пс. 112, 9). Перевод: Населяющий от неплодной дом, как от матери, веселящейся о чадах своих. Феодорит полагает, что эти слова уместно отнести к Церкви: из неплодной и бездетной, какую она была прежде, Бог сделал ее матерью, радующейся о своих бесчисленных чадах. По изъяснению Дидима, Давид пророчески говорит о Церкви из уверовавших во Христа язычников, которая «сделалась многочисленную и богочадною более... нежели иудейская синагога». Христианская Церковь, по толкованию Афанасия Великого, стала духовным домом, в котором живет Христос и верю в Которого спасаются ее чада, радуя и веселя свою Матерь-Церковь (зтп. 221).

Домъ (благочестивого мужа) — настоящая жизнь земная; свет Божий: **Жена твоя яко лоза плодовица въ странахъ дому твоего** (Пс. 127, 3). Феодорит

изъясняет стих в высшем смысле: дом — это настоящая земная жизнь благочестивого мужа, «в котором светит, как светильник в доме, благочестие его». Или иначе: дом — «это свет Божий, которым он (благочестивый) покрывается и просвещается» (зтп. 318).

Домъ Господень — град Иерусалим: **Возвеселюхся о рекшихъ мне: въ домъ Господень поидемъ** (Пс. 121, 1). По толкованию Феодорита, эти слова с великой радостью произносили евреи при начале возжеленного пути и возвращении своем из Вавилона в святой град Иерусалим (зтп. 302).

— христианская Церковь: **Благословихомъ вы изъ дому Господня** (Пс. 117, 27). Домом Господним Давид пророчески называет христианскую Церковь, состоящую из верующих. От имени пророков Давид благословляет «людей из дома Господня», т. е. будущих христиан (зтп. 246).

Домъ Израилевъ, домъ Ааронъ, боящися Господа — иудейский народ, их священники и христиане: **Да речеть ѱбо домъ Израилевъ, яко благъ, яко въ векъ милость Ёго. Да речеть ѱбо домъ Ааронъ: яко благъ, яко въ векъ милость Ёго. Да рекуть ѱбо вси боящися Господа, яко благъ, яко въ векъ милость Ёго** (Пс. 117, 2–4). По изъяснению Евсевия, в трех названных разрядах людей Давид поставил на среднее место священнический чин, по одну сторону которого поместил Израиль, а по другую — боящихся Господа (зтп. 238).

— **Домъ Израилевъ ѹпова на Господа: помощникъ и защититель имъ есть. Домъ Ааронъ ѹпова на Господа: помощникъ и защититель имъ есть. Боящися Господа ѹповаша на Господа: помощникъ и защититель имъ есть** (Пс. 113. 17–19). По словам толковников, Давид в этих стихах разделяет иудеев на простой народ израильский и священнический род, а также выделяет пришельцев, т. е. язычников, пришедших к законному богочтению. Все они в равной мере пользуются попечением Божиим (ЗТП. 225).

Друзья Божии — добродетельные люди; Апостолы, мученики, святые: **Мне же zelo честни выша друзи Твои, Боже, zelo ѹтвердишася владычества нхъ** (Пс. 138. 17). Друзьями Божьими Давид называет тех, кто приблизился к Богу через добродетели и исполнение Его заповедей. Среди них ближайшими к Богу, по словам Григория Фессалонитского, являются те, которых Давид называет «владычествами», а именно: Апостолов, в особенности первоверховных Петра и Павла, святых мучеников, преподобных и других наиболее совершенных в духовном отношении (ЗТП. 364).

Дух — воздух: **Человекъ, яко трава, дние его, яко цвѣтъ сельный; тако отцвететъ. Яко дѹхъ пройде въ нем; и не бѹдетъ и не познаетъ ктому места своего** (Пс. 102. 15–16). Е. Зигабен полагает, что «дух» означает воздух (ЗТП. 146). — ветер. По еврейскому тексту «дух преходящий» есть стихийный ветер.

С таким пониманием согласен Иринея: под влиянием ветра полевые цветы засыхают и пропадают, так что неприметным становится место их произрастания (ИТП. 195).

— жизненный дух. По переводу семидесяти толковников, «духом преходящим» назван «дух жизненный, который не долго пребывает в человеке, но скоро выходит» (ИТП. 194).

— душа. Блаж. Феодорит полагает, что под «духом» следует понимать душу человека, «которая проходит все тело и в назначенное время смерти исходит из тела, и человек не существует более в настоящее время по причине смерти» (ЗТП. 146. ФТП. 486–487).

Духъ бурень — дьявол, враг людей: **Рече, и ста дѹхъ бурень и вознесошася волны его** (Пс. 106. 25). Григорий Нисский истолковал «дух бурен» как именование врага человеческого, дьявола, который поднимает в человеке мысленные бури, т. е. волны страстей (ЗТП. 187).

Духъ Твой и Лице Твое — Св. Дух и Сын Божий как образ Бога-Отца: **Камо пойду отъ Дѹха Твоего? И отъ Лица Твоего камо бежу?** (Пс. 138. 7). По изъяснению Зигабена, Духом ц. Давид называет Святаго Духа, а Лицем Божиим — Сына, «как образ Отца и начертание существа Его» (ЗТП. 359).

Душа — жизнь и весь человек: **Изведи изъ темницы дѹшѹ мою** (Пс. 141. 8). По толкованию Зигабена, душою Давид называет «жизнь и всего себя»,

когда молился о спасении, находясь запертым в пещере (ЗТП. 379).

Душа и утроба — надежда и память: **Смятєся отъ ярости око мое; душа моя и утроба моя** (Пс. 105. 10). По изъяснению Феодорита, под душою понимаются надежды, которые воодушевляют человека, находящегося в печали; а утроба означает память или хранилище мыслей, в котором помещается разумная пища, т. е. «понятия, собираемые чрез чувства» (ЗТП. 178).

Елей грешника — угодливость и сладкоречие грешника: **Елей же грешника да не намаститъ главы моея** (Пс. 140. 5). Давид отрекается от ласковых речей и услужливости грешника, потому что «лучше и полезнее бич и обличение праведника, нежели ласковость, угодливость и сладкоречие грешника, что значит елей». Григорий Богослов поучает: «Полезнее бич праведника, нежели милость грешника; и жезл праведника лучше чести злого». Другой толковник усматривает здесь апостольское слово, что «должно убежать и наслаждений и пиршеств с теми, у коих водворяются греховные действия» (ЗТП. 375–376).

Елень (олень) — ум; ученики Христовы; праведники: **Горы высокия еленемъ, камень прибежище зайцемъ** (Пс. 103. 18). По толкованию Дидима,

Дщи Вавилоня — город Вавилон, грех: **Дщи Вавилоня, окаянная, блаженъ, иже воздасть тебе воздаяние твое, еже воздала еси намъ!** (Пс. 136. 8). «Дщерью Вавилоня» называется столица Вавилонского государства, которое представляется в виде матери, а город этой страны — в виде ее дочери (ЗТП. 352). Кирилл полагает, что «дщерью вавилонскою» Давид называет грех, поскольку страна Вавилон называется «нечестием», произведением которого и является грех (ЗТП. 353).

«еленям» уподобляются ученики Христовы. Как олени, которые «враждебны змеям, ибо стараются истребить их, все ученики Христовы» получили силу против мысленных змей от Того, который дал им власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Исихий полагает, что оленями ц. Давид называет праведников, «так как олени суть чистые животные». Максим толкует слово «олень» в высшем смысле: «Оленю подобен различительный ум, стремящийся, как на горы, к высотам Божественных познаний и суждением ума истребляющий, как ядовитых животных, гнездящиеся в природе существ страсти» (ЗТП. 156).

Еродий — Апостол Петр: **Тамо птицы возгнездятся, еродиево жилище предводительствуетъ имъ** (Пс. 103. 17).

Еродий — название аиста. Исихий полагает, что здесь под именем птицы аиста следует понимать апостола Петра, который следовал за Христом. Подобно еродию, который предупреждает прочих птиц об опасности, Апостол Петр — прочих учеников

и Апостолов. «И как еродий показывает птицам, как должно отлетать от сетей ловцов, так и Петр, запутавшись в сеть отречения и избегнув сей сети, своим покаянием учит приносить покаяние и других» (ЗТП. 156).

Жезл грешныхъ — сила грешников и бесов; гнев врагов, побуждение ко греху: **Яко не оставитъ Господь жезла грешныхъ на жребию праведныхъ** (Пс. 124. 3). По Златоусту «жезлом грешныхъ» Давид назвал здесь «царства и силы грешников, т. е. нечестивых и злых людей, каковы были и смежные с Иерусалимом народы, чтобы царствовал над праведными, живущими в законе Божиим». Грешниками пророк называет также и бесов, которым не попускает Бог искушить праведников. Феодорит полагает, что «жезлом грешныхъ» Давид называет «гнев и бич врагов» (ЗТП. 309). Никита Стифат под жезлом грешных понимает побуждение ко греху, производимое бесами (ЗТП. 309–310).

Жезл силы — знак силы; крест; евангельское слово: **Жезлъ силы послеть Ти Господь отъ Сиона** (Пс. 109. 2). Зигабен полагает, что в этом стихе жезл является знаком силы. Пророк говорит, что Бог пошлет Христу, как человеку, силу с Сиона небесного, или с Сиона Иерусалимского, потому

что «с Сиона началась сила вышних дел Христовых и проповеди евангелия Его». Феодорит, Златоуст и Зигабен изъясняют слово «жезл» как «символ креста Господня, спасительную силу». Афанасий Великий и Евсевий под жезлом разумели все народы (ЗТП. 204).

Железо пройде душа его — о человеке, закованном в цепи; избавиться от усечения мечом: **Смирнша во оковахъ нозе его; железо пройде душа его** (Пс. 104. 18). Душа его, т. е. сам Иосиф, проданный братьями в рабство, был закован и носил железные цепи на ногах. Феодорит полагает, что ц. Давид «железом» называет то, что Иосиф избегнул мечного усечения, замененного железными оковами (ЗТП. 167).

Жена (благочестивого мужа) — благочестие; мудрость: **Жена твоя яко лоза плодovitа въ странахъ дому твоего** (Пс. 127. 3). По изъяснению Никиты Стифата, под женою благочестивого мужа следует понимать благочестие и богоугодное размышление.

Ориген полагает, что Давид называет женою мудрость (зтп. 318).

Жертва вечерняя — образ глубокой и полной молитвы: **Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние рукъ моею жертва вечерняя** (Пс. 140. 2). Священнику Иерусалимского храма надлежало приносить в жертву двух агнцев утром и вечером, такие жертвы назывались непрестанными. Эти жертвы были чисты и приятны богу и означали священнодействие и служение в церкви. Вечерняя жертва была важнее, так как она «была исполнением вседневного священнодействия». В переносном смысле выражение означает постоянную, вседневную, непрерывную до конца жизни молитву и добрые дела верующего человека (зтп. 372–373).

Жива (душа) — имеющая вечную жизнь; добродетельная; сопряжена со Христом: **Жива будетъ душа моя, и восхвалитъ Тя, и судьбы Твоя помогутъ мнѣ** (Пс. 118. 175). Давид твердо уверен, что его душа будет жить истинной жизнью: ибо пойдут праведники в жизнь вечную. «И тогда она будет хвалить Тебя (Бога) высшим и совершеннейшим образом». Или иначе: пророк молит Бога «о даровании жизни добродетельной, которой одной собственно принадлежит наименование жизни». Замечательно глубоко изъяс-

нение Оригена: (Давид) «жизнь души заключил в будущем времени, так как жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, ибо тогда в собственном значении она восхвалит Бога» (зтп. 293–294).

Животные малые и великие — праведники; различные роды демонов: **Сне море великое и пространное, тамо гадн, нх же несть числа, животныя малыя съ великими** (Пс. 103. 25). По толкованию Исихия, этим именем в высшем значении названы «умеренные и чрезвычайные праведники». Блаж. Августина «животными малыми с великими» называет различные роды демонов, искушающих и соблазняющих людей, увлекая их ко греху (зтп. 159–160).

Живые — живущие добродетельно; праведники: **Не мертвни восхвалять Тя, Господи, ниже вси нисходящии во адъ. Но мы живии благословимъ Господа отныне и до века** (Пс. 113. 25–26). Живыми Давид называет добродетельно живущих: они отказались от низкой жизни и приобщились к высшей божественной жизни. Такую жизнь ведут праведники, которые поклоняются истинному живому Богу, который вручил им божественную песнь, т. е. принимает от них похвалу (ибо, по словам Сираха: не красна хвала в устах грешника — 15, 9) (зтп. 227).

Забвена буди десница моя — самопроклятие: **Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя** (Пс. 136. 5). Златоуст так изъясняет этот стих: если я, т. е. народ иудейский, забуду в плену св. город Иерусалим, то да будет забыта «сила моя и действие мое, т. е. и сам да буду увечен и расслаблен, или пусть иссохнет рука моя», не получу помощи свыше (Феодорит), которую называет десницею. Некоторые толковники объясняют иначе: в вавилонском плену евреи вырезали на камне перстня изображение Иерусалима и носили его на деснице, чтобы постоянно помнить о нем. Отсюда и самопроклятие: если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя (ЗТП. 351).

Заветъ — Ветхий Завет; Новый Завет: **Помянетъ въ векъ заветъ свой** (Пс. 110. 5). Как говорит Зигабен, иудейские толковники полагают, что здесь Бог вспоминает свой завет о умножении потомства Авраама и наследии земли обетованной. Аполлинарий считает, что в этих словах заключено пророчество о Христе (ЗТП. 210).

Заветъ и слово — обещание Бога о земле обетованной: **Помяну во векъ заветъ свой, слово еже заповеда въ тысячи родовъ** (Пс. 104. 8). По толкованию Е. Зигабена, «заветом» и «словом»

названо обещание Бога о земле обетованной, данное еврейскому народу Богом. Он помнит свой вечный завет, как непреложный и неизменный (ЗТП. 165).

Закон — Евангелие: **И даде имъ страны языкъ, и труды людей наследоваша. Яко да сохрѣнятъ оправдания Ёго, и закона Ёго възшцутъ** (Пс. 104. 45). По толкованию Исихия, законом здесь назван Второй Завет, т. е. Евангелие. Удостоившись таких великих благодеяний, еврейский народ «не сохранил того, что содержалось в законе (т. е. в Декалоге), то посеми и отнята у них благодать, так что они не только потеряли землю, но и лишились Бога и сделались рабами язычников и рабов», — пишет Евсевий. Потерявши «закон», они должны были «искать другой закон», т. е. «Второй Завет», ибо «для чего они могли искать того, что получили однажды» (ЗТП. 172).

Закон Моисея — светильник и свет: **Светильникъ ногама монма закон Твой и светъ стезямъ монмъ** (Пс. 118. 105). Зигабен полагает, что слово «закон» принимает значение «светильник», «когда понимают его телесно и буквально». Когда же закон, данный Моисеем, понимают духовно, он «становится светом для восходящих к созерцанию и познанию» (ЗТП. 275).

Законоположи — положи в закон; открой путь оправданий: **Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и възыщу и възну** (Пс. 118. 33). Зигабен так изъясняет этот стих. Давид просит Бога положить ему в законе путь заповедей. Однако этот путь уже прежде был положен в закон через Моисея. Поэтому следует думать, что ц. Давид просит Бога научить его сему (Давид в другом псалме просит Бога о том же: «Научи мя оправданиям Твоим»). Таким образом, Давид говорит: просвети, научи, открой мне путь оправданий, т. е. заповедей, Твоих и буду усердно идти этим путем (зтп. 256).

Закон усть Твоихъ — закон Божий, данный через Моисея; евангельский закон, проповеданный Христом: **Благъ мне законъ усть Твоихъ паче тысящъ злата и сребра** (Пс. 118. 72). По толкованию Кирилла, Давид убажает, т. е. ценит дороже всего, закон, внушенный устами Бога Моисею, потому что этот закон «руководствует тело и вместе с тем исправляет и нравы и вразумляет душу». Дидим изъясняет иначе: законом ц. Давид пророчески называет «закон евангельский, а устами — Христа, который своими устами проповедовал Евангелие» (зтп. 266).

Заповеда заветъ Свой — Евангельский Завет: **Избавление посла людемъ своимъ, заповеда во векъ заветъ Свой** (Пс. 110. 9). Давид пророчески говорит, что Бог-Отец заповедал на веки Новый Евангельский Завет Свой. Дан-

ный Богом через Моисея Завет был временным, поскольку тот прекратился пришествием Нового Евангельского Завета, который вечен (зтп. 211–212).

Заповеди верны — непоколебимы: **Дела рукъ Его истина и судъ; верны все заповеди Его** (Пс. 110. 7). Давид определяет заповеди Божии как верные, постоянные и непоколебимые; за нарушение их последует наказание в защиту этих заповедей и вразумление нарушителей, как считают Златоуст и Василий Великий (зтп. 211).

Запретити — угрожать наказанием: **Запретилъ еси гордымъ: прокляти уклоняющися отъ заповедей** (Пс. 118. 21). Ты, Господи, — говорит пророк, — угрожаешь наказанием тем, кто по своей гордости презирает Твой Закон. По словам Евсевия, «мать преступления закона есть гордость; она-то не позволяет повиноваться повелению Божию». Во Второзаконии сказано: «Проклять всякъ, кто не пребудеть во всехъ словахъ Закона сего, чтобы исполнять их» (Вт. 27) (зтп. 253).

Звери дубравные — губительные страсти; демоны: **Положилъ еси тму и высть ночь; в ней же пройдутъ вси звери дубравнии** (Пс. 103. 20). Выражение «звери дубравные» (т. е. лесные) Василий Великий изъясняет в высшем духовном смысле. Св. Писание «лесом» обычно называет человеческую жизнь, питающую различные страсти, «в которой гнездятся и укрываются губительные звери, природа которых,

будучи при свете солнца бездейственна, во тме получает силу». При наступлении ночи эти звери — губительные страсти — выходят из своих логовищ для охоты на души людей (ЗТП. 157). По толкованию Исихия, лесными зверями ц. Давид пророчески называет здесь демонов, «которые во время страдания Господа рыкали», полагая, что настало время для их хищнической ловли (ЗТП. 157).

Звери сельные — полевые (дикие) звери: **Напаяють вся звери сельныя, ждуть онагри въ жажду свою** (Пс. 103. 11). Все толковники согласны в понимании словосочетания «звери сельные» как «дикие звери», а существительного «онагри» как «дикие ослы» (ЗТП. 153; ФТП. 492; ИТП. 201).

— грешники. Исихий изъясняет приведенный стих в духовном, нравственном значении и полагает, что дикими зверями («звери сельные») псалмопевец называет грешников: «ибо как полевые звери могут сделаться ручными, так и грешники могут перемениться. Потому-то они и напоятся пророческими водами» (ЗТП. 153).

Земля — Тело Господне: **Отъ плода дель Твоухъ насытитса земля. Прозабаяй траву скотомъ и злакъ на службу человеку, извести хлѣбъ отъ земли** (Пс. 103. 13–14). По толкованию Исихия, псалмопевец «под землю понимает Тело Господне: ибо от нея Он произвел таинственный Хлеб» (ЗТП. 154).

— Церковь: **Въ родъ и родъ истина Твоя; основалъ еси землю, и превыва-**

еть (пс. 118. 90). По толкованию Оригена, землю пророк называет здесь Церковь, которую Бог основал и утвердил верою в Евангелие. «Церковь прежде была землею, поскольку рассуждала о земном и занималась земным» (ЗТП. 271).

— земные пристрастия в противоположность духовным, небесным устремлениям: **Яко погна врагъ дүшү мою, смирилъ естъ въ землю животъ мой** (Пс. 142. 3). Зигабен изъясняет эти слова Давида в высшем значении: «Мысленный враг мой, — говорит пророк, — диавол, низринув с небесных предметов, поверг меня в земные и дольные» (ЗТП. 381).

Земля живыхъ — реальная жизнь человека на земле; жизнь вечная на небе: **Воззвахъ къ Тебе, Господи, рехъ: Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живыхъ** (Пс. 141. 6). Давид говорит, что Господь — его надежда, пока он живет меж людей на земле, его богатство и сокровище, кроме которого он ничего равного не имеет. В духовном смысле Зигабен изъясняет так: Ты, — говорит Давид, — мое наследство и богатство на небеси: так как небо есть земля праведных, всегда живых и никогда не умирающих» (ЗТП. 378).

Земля и гноище — всякая ничтожность: (О Боге) **Возводяй от земли нища, и отъ гноища възвышаяй ўбога** (Пс. 112. 7). По словам Зигабена, землю и гноищем (т. е. навозом) «Давид называет ничтожность и прославляет

могущество Божие», которое нищего делает богатым и значительным, бедного и ничтожного — славным и знаменитым (ЗТП. 220).

Земля права — прямой, ровный путь; добродетель: **Духъ Твой благий наставитъ мя на землю праву** (Пс. 142. 10). По изъяснению Зигабена, «землей правой» ц. Давид называет прямой и ровный путь, каким является добродетель: «Она пряма, как непогрешительно ведущая людей ко спасению, и ровна, как свободная от преткновенний и стремнин, каковыя суть страсти и грехи» (ЗТП. 383).

Земля чуждая — сердце, устранившееся добродетели; грех: **Какъ воспоемъ песнь Господню на земли чуждей?** (Пс. 136. 4). По толкованию Зигабена, под «чужою землею» можно понимать и «каждое сердце, устранившееся от почтения и добродетели, каковому сердцу не должно преподавать божественных и небесных таинств». Близко к этому изъяснение Григория Богослова и Златоуста, которые говорят: Когда мы вовлечены в Вавилон греха, «не можем петь божественной песни, как на земле чужой» (как это запре-

шал иудеям закон вне Иерусалима совершать пасху и другие праздники и священнодействия). Когда же мы возвратимся к добродетели, тогда будем петь «новую песнь» (Никита) (ЗТП. 351).

Змий (дракон) — дьявол, сатана: **Тамо корабли преплаваютъ, змий (дракон) сей, его же создалъ еси ругатися ему** (Пс. 103. 26). По изъяснению Иоанна Златоуста, Василия Великого, Афанасия и Кирилла, змием здесь назван дьявол, «начало злобный сатана» (ЗТП. 159–161).

Знамения и чудеса — вредное и невредное по природе своей: **Посла Моисея, рава своего, Аарона, его же избра Себе. Положи въ нихъ словеса знамений своихъ и чудесъ своихъ въ земли Хамове** (Пс. 104. 26–27). Знамением называет нечто вредное по своей природе (например, мор скота, язва на людей и т. п.); чудесами называет нечто, не причиняющее вреда по своей природе (напр., изменение воды в кровь). — Выражение «положи в нихъ словеса знамений и чудес своихъ» означает «дать словесное разъяснение, объяснение чудес и знамений» (ЗТП. 169).

Иерусалимъ — град земной и небесный: **И узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего** (Пс. 127. 6). По

изъяснению Зигабена и Безымянного толковника, «блага дольного Иерусалима составляли: вещественное богат-

ство, сила войск, победа над врагами, слава у всех и подобные этим другие блага; а блага горнего Иерусалима суть те, которых не видал глаз, не слыхало ухо и что не приходило на сердце человеку (1 Кор. 2. 9)» (ЗТП. 319).

Избавление — Христос, освободивший народ: **Избавление посла людемъ Своимъ, заповеда въ векъ заветъ Свой** (Пс. 110. 9). Давид пророчески говорит о Христе, Которого Бог-Отец послал на землю избавить и освободить Свой народ через благовестие и отдать Себя во искупление многих (ЗТП. 211).

Избавленные Господом — все люди, евреи, освободившиеся от плена вавилонского; христиане, уверовавшие во Христа: **Исповедайтесь Господеви, яко благъ; яко въ векъ милость Его. Да рекутьъ избавлении Господомъ, нхъ же избави изъ рѹки врага, и отъ странъ собра нхъ, отъ востокъ, и западъ, и севера и моря** (Пс. 106. 1–3). По толкованию Феодорита, псалом предсказывает о спасении всех людей. Иные толковники полагают, что сказано о тех евреях, которые освободились из плена вавилонского. Некоторые экзегеты относят эти слова к христианам, которые уверовали во Христа и тем самым освободились «от рук дьявола» (ЗТП. 182).

Избранныя — народ иудейский: **И изведе люди своя въ радости, и избранныя своя въ веселии** (Пс. 104. 43). Бог извел иудейский народ из Египта радующимся о потоплении египтян и

избранных своих освободил с веселием. Здесь народ иудейский назван «избранным», потому что он был избран Иеговой для распространения «правильного ведения» о Едином Боге среди язычников (ЗТП. 172).

Изострить язык свой — говорить ядовитые и душевредные слова: **Изостриша язык свой, яко змнинъ, ядъ аспидовъ подъ ѹстнама нхъ** (Пс. 139. 3). Злые и несправедные люди хитрыми и вредными словами выпускают тлетворный яд; эти злонамеренные и душевредные слова подобны яду аспиды, потому что подобно ему повреждают и погубляют невинных (ЗТП. 367). Злоба таких людей неизбежно склоняет их к бесчеловечности и жестокости.

Израиль — отец Иосифа и весь его дом с рабами: **И вниде Израиль во Египетъ и Иаковъ пришедьствова** (переселился) **въ землю Хамову** (Пс. 104. 23). Когда фараон назначил Иосифа господином и владельцем Египта, туда переселился и отец его — «Израиль (т. е. весь дом и все рабы его вместе — душ 75), и обитал в земле Хамовой (т. е. в Египте), как чужой» (ЗТП. 168). — христиане: **Мир на Израилья** (Пс. 124. 5). Зигабен относит это благословение Давида к будущим христианам, «которые находятся в высокой и непобедимой церкви Христовой, вокруг которой как бы стены и ограды составляют высокие учителя. Притом и сам Христос находится около Своего христианского народа» (ЗТП. 310).

Израиль и домъ Иаковль — еврейский народ: **Во исходе Израилеве изъ Египта, домъ Иаковля изъ людей варваръ** (Пс. 113. 1). Израилем и домом Иакова Давид называет род (народ) еврейский и упоминает исторический факт исхода евреев из Египта (зтп. 221).

Имени ради Твоего — ради Моего достоинства: **И Ты, Господи, Господи, сотвори со Мною имени ради Твоего, яко блага милость Твоя** (Пс. 108. 21). Господь молится Отцу как человек, «дабы научить нас скромности и смирению, когда нас обижают». Господь просит Отца оказать ему милость ради Него (Отца) Самого и для Имени Его (Отца). По толкованию Исихия, Христос просит оказания милости Ему ради высокого Имени Бога-Отца, т. е. ради Его, Христа, великого достоинства, «Ибо имя Отца — Сын», как «воспринимающий достоинства Отца (зтп. 198).

Имя святое Его — Христос: **Воспойте Ему и пойте Ему; поведите вся чудеса Его. Хвалитесь о Имени святемъ Его** (Пс. 104. 2–3). По изъяснению толковников, это слово носит пророческий характер и обращено ц. Давидом к Апостолам и к апостольским преемникам — архиереям и учителям: «Величайтесь и хвалитесь, — говорит, — именем Христа, от которого вы называетесь христианами» (зтп. 164).

Исповедание и велелепота — благодарность и честь: **Во исповедание и въ велелепоту облекся еси** (Пс. 103. 1).

По изъяснению Е. Зигабена, Давид называет здесь исповедание благодарностью, велелепотой, т. е. великолепием, причлествующей великому честию. Смысл стиха таков: «Ты облечен, Господи, через величественность творений своих; и в благодарности за то, что Ты создал столь удивительные твари, и в честь, поколику Ты столь великолепный Творец их» (зтп. 149).

— песнопение и славословие. Блаж. Феодорит в толковании названного сочетания слов опирается на перевод Симмаха: «облекся в песнословие и славословие». «Пользующиеся Твоими благами, — говорит блаж. Феодорит, — не пребывают уже в неведении о Тебе, и подобающей Тебе чести не воздают идолам, но песнословят Тебя, и приносят в дар должное славословие» (фтп. 489).

— воплощение Спасителя. Под «исповеданием и великолепием» Исихий понимает воплощение Спасителя. Хотя творение ангелов, основание земли и прочее достаточно являют Бога, «но еще достаточнее их открывает воплощение Спасителя — Его вочеловечение и пребывание Богом» (зтп. 149).

Исповедатися всемъ сердцемъ — открыто и полностью каяться, не оставляя места греху; искренне благодарить: **Исповемся Тебе, Господи, всемъ сердцемъ моимъ, въ совете правыхъ и сонме** (Пс. 110. 1). Как изъясняет Исихий, Давид сказал «всем сердцем», чтобы, «с одной стороны, мы исповедались, с другой стороны, не были поползновенны ко греху, в котором

исповедаемся, и чтобы, движась одною душевною ногою к правде, другую не оставили увязать в грязи греха». По мысли Златоуста, «исповеданием» Давид называет благодарение; «всем сердцем» — искреннее благодарение (ЗТП. 208).

Иступление — удивление, изумление, смятение: **Азъ же рехъ во иступлении моемъ: всякъ человекъ ложъ** (Пс. 115. 2). Как изъясняют многие толковники (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и др.), Давид говорит о изумлении, которое он испытал от созерцания при содействии Св. Духа «страны живых», т. е. горних селений праведников: подлинное блаженство их душ показало Давиду ненадежность, ложность человеческого блаженства на земле, которое изменчиво, преходяще и скоро разрушается (ЗТП. 232–233).

Истина Господня — евангельская истина; Спаситель Иисус Христос: **Яко утвердися милость Бго на насъ, и истина Господня пребываетъ во векъ** (пс. 116. 2). По словам Златоуста, истина Господня, пребывающая во век — это евангельская истина, которую Христос преподал Апостолам. Ибо прежний закон, данный еврейскому народу, был только тенью истины Христовой. Исихий полагает, что слова «милость» и «истина» относятся ко Спасителю (ЗТП. 237).

Истина и правда — милость и человеколюбие Божие; Сын Божий:

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя въ правде Твоей (Пс. 142. 1). Златоуст полагает, что истиною здесь Давид называет истинную милость Божию, а правдою — человеколюбие Божие, «потому что один Бог истинно милует, и одна правда Божия растворена человеколюбием; так как в человеческой правде нет милости». Афанасий Великий считает, что «истиною и правдою» пророк называет Сына Божия — Иисуса Христа (ЗТП. 380).

Истление живота — лишение жизни вечной: **Избавляющаго отъ истления животъ твой, венчающаго тя милостию и щедротами** (Пс. 102. 4). В прямом значении «истление живота» означает всякое душевное и телесное тление и бедствие. В высшем духовном смысле ц. Давид благодарит Бога за то, что «он дарует... во время всеобщего воскресения нетленную жизнь», т. е. жизнь вечную (ЗТП. 142). Иринея усматривает в этом стихе пророческий смысл, полагая, что ц. Давид показывает, что «Бог через искупление, еже о Христе Иисусе, избавляетъ животъ нашъ отъ истления, то есть от вечной смерти, и преселяет души в царство Свое, где венчает их славою и честию, а здесь предваряет милостию и щедротами» (ИТП. 190). В толковании блаж. Феодорита акцент ставится на качественном различии благодеяний Бога в Ветхозаветное и Новозаветное время, связанное с искупительной жертвой Спасителя. Толковник так изъясняет смысл стиха: «Отведенных

в Вавилон пленников, хотя освободил Бог от рабства, но не избавил от тленной жизни. А нам даровал надежду воскресения, дал залог Духа, облек нас в ризу бессмертия» (ФТП. 484).

Источники вод — источники слез: **Посылая источники (вод) въ дребрехъ; посреде пройдутъ воды** (Пс. 103. 10). Безымянный толковник изъясняет это выражение в нравственном отношении и говорит, что «Бог посылает источники слез в глаза людей» (ЗТП. 153).

Исходища — рождение овец или выходы их на пажить: **Овцы ихъ многоплодны, множащияся во исходищахъ; волове ихъ толсты** (Пс. 143. 13). Говоря о временном благоденствии нечестивых, ц. Давид замечает, что овцы их многоплодны и стада многочисленны. Так что, по толкованию Зигабена, исходищами он «называет или рождения овец, или выходы их на пажить» (ЗТП. 389).

Исходища водные — потоки слез: **Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохранихъ закона Твоего** (Пс. 118. 136). Зигабен относит эти слова к Давиду, который горькими и обильными слезами оплакивал грехи людей вообще и преступление иудеев, распявших Иисуса Христа. Феодорит «исходищами водными» называет изобилие слез, пролитых Давидом за беззакония людей (ЗТП. 283).

Исчезает душа — о смерти человека: **Исчезаетъ во спасение Твое душа моя; на словеса Твоя уповахъ** (Пс. 118.

81). Давид говорит, что его душа «некоторым образом разлучается с телом, разрешается и изнемогает, будучи не в состоянии перенести чрезмерности и пламенности божественного стремления к Тебе (т. е. ко Христу)». Зигабен усматривает здесь пророчество о вочеловечении Христа (ЗТП. 268).

Исчезати духу (человека) — находиться в смертельной опасности: **Внегда исчезати отъ мене духу моему; и Ты позналь еси стези моя** (Пс. 141. 3). Зигабен изъясняет это выражение как «находиться в опасности смерти». Давид, не ожидая в минуту опасности помощи от людей, всецело возлагает надежду на Бога, от него одного надеясь получить спасение (ЗТП. 378).

Исчезоша очи мои — изнемогли: **Исчезоша очи мои въ слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя** (Пс. 118. 82). Давид говорит здесь о том, что внутренние очи души его изнемогли, ожидая когда Бог утешит и вразумит его, «открыв сокрытое в заповедях (Божиих) богатство». Феодорит так изъясняет этот стих псалма: «исчезает (т. е. изнемогает) не только тот, кто ожидает Божия обещания и надеется прекращения обременяющих его зол, но и тот, кто занимается Божиим словом, и открытие его считает своим утешением и успокоением» (ЗТП. 268–269).

Иудея и Израиль — святыня и удел Божий; исповедание и ум: **Во исходе Израилеве изъ Египта, дому Иаковля изъ людей варваръ. Бысть**

Иудея святыня Его, Израиль область Его (Пс. 113. 1–2). Царепророк говорит, что по исходе евреев из Египта Иудейская страна сделалась святынею Божиею, т. е. посвященной Богу, а еврейский народ (Израиль) стал уделом Божиим, «как находившийся под властью, управлением и распоряжением Божиим». По изъяснению Златоуста, хотя и все народы по своей природе состоят под властью Бога, как Его творения, однако «одни евреи составляли владычество Божие по ус-

воению и произволению, как особенный народ Божий» (зтп. 221). Исихий дает иное толкование: Иудея означает исповедание, а Израиль — ум, видящий Бога. Из этого следует, что нужно исповедываться, чтобы сделаться святынею Божиею и устроить из себя дом и храм Божий. Усовершенствовавшись таким образом через созерцание истины стать подлинным Израилем и, увидев Бога чистым сердцем, получить блаженство (зтп. 221–222).

Кадило — образ чистой, искренней, пламенной любви к Богу; евангельское богослужение; тело человека: **Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние рѹкъ моею жертва вечерняя** (Пс. 140. 2). По изъяснению Златоуста, два жертвенника были в древнем Божием храме: один золотой, другой медный. Золотой был назначен для курения фимиама (кадило), а медный — для других жертв. В пророческом истолковании, кадило предызображало новое, благодатное евангельское богослужение. Свою молитву Давид сравнивает с кадилом, его благовонным курением Богу, «при возжжении сердца огнем сильного желанія любви» к Создателю. Еще Златоуст сравнивает с кадилом плотскую чистоту человека, необходимую для молитвы (зтп. 373–374).

Камень — Христос: **Блаженъ, иже иметь, и развиесть младенцы твоя о камень!** (Пс. 136. 9). Данный стих находится и читается в контексте всего псалма (ближайших стихов) и изъясняется толковниками в высшем, переносном смысле. По толкованию Феодорита, Зигабена, Иерусалим означает душу человека, Вавилон — нечестие и всякий грех, который опустошил и покорил себе благочестие и добродетель. Младенцами вавилонскими ц. Давид назвал страстные помыслы, которые разбиваются и сокрушаются о камень веры, каковым является Христос, по словам Апостола Павла (зтп. 353).

Камень (отвергнутый) — Христос: **Камень, егоже неврегоша зиждущи, сей бысть во главу угла** (Пс. 117. 22). По толкованию Феодорита, «отвер-

женным камнем» Давид пророчески называет Христа. Камнем называет «по причине твердости и непреклонности Его ко греху», а отверженным — потому что «зигдущии», т. е. архиереи, книжники и учителя иудейские, отвергли и презрели Христа. А между тем этот отвергнутый ими камень стал краеугольным. В строительстве такой камень удерживал все строение, скрепляя две стены, а Христос «соединил два народа — иудейский и языческий одною верою», христианскую (ЗТП. 243).

Камень несекомый — человеческая природа, иссохшая в идолопоклонстве; Христос: **Отъ лица Господня подвижется земля, отъ лица Бога Иаковля. Обращшаго камень во езера водная, и несекомый въ источники водные** (Пс. 113. 7–8). По толкованию Григория Нисского, человеческая природа, высохшая до твердости камня от идолопоклонства, была согрета духом и воспламенилась лучами Слова и вновь сделалась водою, текущею в жизнь вечную. Исихий «краене-секомый камнем» называет Иисуса Христа, который превратил Себя в озера и источники вод: озера крещения и источники таинств (ЗТП. 223).

Камни и персть — твердые в христианской вере и люди более слабые, приверженные к земному, все члены Церкви: **Яко благоволиша рави Твои камене его, и персть его ущедрають** (Пс. 101. 15). По мысли Иринея, пророк Давид «говорит здесь вообще о всей церкви; аки бы сказать, что не один

человек имеет желание восстановить Сион, но и вся церковь на то согласна» (итп. 184). Как полагает Е. Зигабен, камнями, приготовленными апостолами для устройства церкви, являются христиане «весьма крепкие и весьма способные к благочестию и добродетели, состав и соединение которых производит строение церкви». Перстью церковной пророк называет «слабейших в ней и провождающих жизнь более пристрастную к персти», т. е. к земному. К этой части христиан Апостолы также «окажут милость и попечительность» (ЗТП. 137).

— чудеса, духовные дары и церковные таинства. Исихий полагает, что стихи 15–16-й псалма 101-го: **И убоятся языцы имени Господня и вси царне земстни славы Твоея. Яко созиждет Господь Сиона и явится во славе Своей** — имеют пророческий смысл и относятся к новозаветному времени: Господь Иисус Христос «созиждет Сион», т. е. церковь, «ее-то Он построил не из камней, но на основании чудес и даров духовных и славных таинств» (ЗТП. 137).

Кивоть святыни Божией — Иерусалимский храм; святая плоть Спасителя; Пресвятая Богородица: **Воскресни, Господи, въ покой Твой, Ты и кивоть святыни Твоея** (Пс. 131. 8). По словам Зигабена, домом кивота был Иерусалимский храм. «Он назывался кивотом святыни, как полный святости, которою освящал и других», т. к. то, что находилось в кивоте, было свято: стамна (сосуд), содержащая

манну и жезл Аарона, и скрижали Завета, т. е. десятословие, освящавшие употреблявших и исполнявших его. Иной толковник под «кивотом святыни Божией» понимает святую плоть Христа, которого Давид просит об ускорении Его вознесения на небеса. Григорий Фессалонитский «воодушевленным кивотом» Христа называет пресвятую Матерь Его. Идею воскресения и вознесения на небо Матери Божией поддерживают Иоанн Дамаскин, Андрей Критский, Марк Ефесский, Феодор Студит, Василий Великий (что отражено в их проповедях, словах и гимнографии) (зтп. 329–330).

Клевета — еретическое учение и учение мудрых века сего: **Избави мя отъ клеветы человеческия, и сохрани заповеди Твоя** (Пс. 118. 134). По изъяснению Кирилла и Афанасия Великого, клеветою Давид называет здесь «еретическое учение и учение мудрых века сего». Под именем «человека», по мысли Дидима, пророк понимает не только собственно людей, но и дьявола вместе со злыми силами его (зтп. 282).

Клятва — обещание с уверением; верное и непреложное обещание: **Помяну во векъ заветъ свой, слово еже заповеда въ тысячи родов. Еже завета Аврааму и клятву свою Исааку** (Пс. 104. 9). Златоуст, Зигабен согласно толкуют слово «клятва» как непреложное обещание с уверением, данное Богом еврейскому народу о умножении потомства и земле обетованной (зтп. 165).

Книга Твоя (Божия) — точное знание Божие; книга общего знания Божия; книга жизни; ложесна: **И въ книге Твоей все напишутся, во днехъ созиждутся, и никтоже въ нихъ** (Пс. 138. 16). Этот стих представляет большую трудность истолкования. Златоуст, Зигабен и Феодорит книгой Божией называют «точное знание Божие; а писанием Божиим именуется, по словам Златоуста, всегдашнее и непогрешительное памятование». Различают книгу общего знания Божия, в которую вписываются и праведные и грешные; и книгу «знания Божия близкого», куда «вписываются только праведники». По мнению св. Епифания, книгой Давид называет ложесна, в которых созидается младенец (зтп. 363).

Князи — Апостолы и Патриархи: **Посадите его съ князи, съ князи людей своихъ** (Пс. 112. 8). По толкованию Афанасия Великого и Евсевия, под «князями» следует понимать Апостолов, которые «суть начальствующие в Церкви Христовой». Иной толковник полагает, что «не только Апостолы, но и Патриархи суть князя народа иудейского, съ которыми посадятся и уверовавшие из народов», т. е. язычников (зтп. 220).

— бесы: **Князи погнаша мя туне, и отъ словесъ Твоихъ убояся сердце мое** (Пс. 118. 161). Ориген понимает эти слова созерцательно и под «князьями» имеет в виду «начальственных, т. е. имеющих жестокое владычество врагов — бесов». От них невозможно освободиться без вреда иначе, как только

посредством страха Божия, ибо только он заставляет человека уклоняться от зла (ЗТП, 289).

— начальства и власти; бесы: **Ибо седоша князи и на мя клеветаху; рабъ же Твой глумляшеся въ оправданиихъ Твоихъ** (Пс. 118, 23). Давид говорит, что его враги ругались над ним, когда он поучался закону Божию. Под начальствующими, т. е. князьями, можно понимать и реальных лиц, и бесов как «миродержцев темных века сего» (ЗТП, 254).

Колена Господня — двенадцать племен израильских, избранных Господом: **Тамъ бо възыдоша колена, колена Господня** (Пс. 121, 4). Трижды в год — на пасху, пятидесятницу и на водружение кушей, — двенадцать племен израилевых входили в Иерусалим и назывались «племенами (коленами) Господними, «как отличный народ Господа и как подчиненный Господу» (ЗТП, 303).

Колена и плоть — навыки страстей и похоть: **Колена моя изнемогоста отъ поста, и плоть моя изменися ея ради** (Пс. 108, 24). По изъяснению Максима, коленами названы навыки, поддерживающие пагубные страсти, а плоть означает силу вожделения (похоть). Таким образом, кто устраняет поводы к удовольствию, тот изменяет плоть, т. е. «силу вожделения обращает к Богу» (ЗТП, 199).

Конецъ кончины — конец всякого занятия, всякого устроения, всякого

действия; конец всякого окончания; конец смерти грешника; конец добродетели, духовного успеха: **Всякия кончины видехъ конецъ; широка заповедь Твоя зело** (Пс. 118, 96). По Зигабену, Давид говорит здесь, что ему известен конец всякого занятия и хитрости как человеческой, так и бесовской, потому что заповедь Господня, которую исполнял пророк, весьма широка: она не стесняет, но расширяет ум в познании, развивает его. Исполнением ее ц. Давид «узнал предел каждого искусства и движения». Дидим изъясняет иначе: «конец кончины» — это конец всякого разрушения, ибо «окончанием» называется разрушение, т. е. конец смерти грешника. Симмах перевел выражение «конец кончины» как конец всякого устроения; Афанасий Великий относит это к навету со стороны бесов; Кирилл полагает, что так назван конец всякого действия, а Тимофей осмыслил выражение как «конец всякого окончания» (т. е. как результат по окончании всякого дела, действия). Этими словами Давид выражает мысль: «Я достиг конца всякого духовного успеха и добродетели; но Твоя, Господи, заповедь широка и не имеет конца, почему и я не мог достигнуть совершенства ее» (ЗТП, 272–273).

Корабли — поместные Церкви: **Тамъ корабли преплавають, змий сей, его же создалъ еси ругатися ему** (Пс. 103, 26). Св. Кирилл полагает, что ц. Давид пророчески назвал здесь кораблями поместные Церкви, а кораблю уподобляет Единую, Святую,

Соборную Церковь. Церкви, подобно кораблям, принимают верующих и, «переплывая мысленное сие море, переносят их как бы в другую землю или страну, в Царство Небесное и отечество святых. С сими пловцами находится и Христос» (зтп. 159).

Корысть — богатство и сокровище знаний о Боге и Его заповедях; Царство Божие и книги Божественного Писания: **Возрадуюся азъ о словесехъ Твоихъ, яко обретаяя корысть многую** (Пс. 118. 162). По толкованию Зигабена, Давид говорит здесь о духовном веселии, которое доставляет ему чтение и поучение слов Божиих, потому что они просвещают его разум и доставляют «богатство и сокровище знаний», т. е. «корысть многу». Феодорит изъясняет близко к изложенному выше и полагает, что «корыстью многою» Давид называет законы божественные, которые доставляют ему сокровища познания. Феодор дает иное толкование в пророческом духе и полагает, что Давид пророчески говорит здесь о христианах, которые «взяли с иудеев корысти, так как Христос сказал: Отнимется у вас Царство Божие и дано будет народам, творящим плод его. Корыстей сих много, потому что много книг божественного Писания» (зтп. 289–290).

Кости — помышления: **Яко исчезоша, яко дым, днии мои, и кости моя, яко сущило, сосушася** (Пс. 101. 3). По толкованию Е. Зигабена, «в высшем значении под костями разумеются

помышления, утверждающие и поддерживающие душу, как кости поддерживают тело». Эти помыслы, говорит ц. Давид, «быв воспламенены искушениями и огнем душевных страданий, сделались слабыми и бессильными» (зтп. 134).

— тело; по изъяснению блаж. Феодорита, слово «кости» в этом стихе обозначает тело, «которое от печали сделалось сухим, как головня, как бы обожженное приражением к нему какого огня». Акила сравнивает кости с переженной землей, которая рассыпалась от огня (фтп. 478).

— иудейское богослужение. Под «костями» в Пс. 101, 3 Афанасий Великий понимает «всю силу законного иудейского богослужения, каковы: священноначалие, храм, жертвы и собственные народные законы» (зтп. 134).

Кость — строение костей человека; жена Адама; человеческое естество: **Не утанся кость моя отъ Тебе, юже сотворилъ еси втайне** (Пс. 138. 15). Зигабен полагает, что Давид говорит, что Богу известно и самое строение костей его, покрытых плотию и скрытых от глаз. Исидор Пелусиот считает, что эти слова Давид говорит от лица Адама: кость мужа есть жена, «как бывшая одним из ребер Адама». Она не утаилась от Бога во время вкушения запретного плода в раю: ее падение было известно Творцу (зтп. 362).

Крепость — мужество души: **Яко исчезе въ болезни животъ мой, и лета мои — въ въздыханиихъ; изнеможе**

нищетою крепость моя (Пс. 105. 11). В высшем смысле крепость означает мужество души, а «бедность ее есть лишение Божественной благодати» (зтп. 178).

Крепость дель Божиих — могущество Творца: **Крепость дель Своихъ возвести людемъ Своимъ; дати достояние языкъ** (Пс. 110. 6). Давид говорит здесь о могуществе Бога, которое Он показал в делах посредством чудес древнему еврейскому народу, дав ему землю обетованную; а христианскому народу по вочеловечении Христа —

всю землю, просвещенную Апостолами учением Христа (зтп. 210).

Крылья — действующая сила ума: **Аще возьмѹ криле мои рано** (утром) **и вселюся въ последниѹхъ** (местах) **моря; и тамо во рѹка Твоя наставитъ мя, и удержитъ мя десница Твоя** (Пс. 138. 9–10). Крыльями Давид называет здесь действующую силу ума его: куда бы на этих крыльях в своем воображении он ни спрятался от Бога, всюду Божественная Его сила удержит его и укажет ему путь, хотя бы и из бездны (зтп. 360).

Лесть сотворити — поступить коварно: **Преврати сердце ихъ возненавидети люди его, лесть сотворити въ рабехъ его** (Пс. 104. 25). По толкованию архиеп. Иринейя, слова «лесть сотворити в рабехъ его» означают, «каким образом египтяне начали вред причинять Божью народу: ибо не явно начали на израильтян, чтобы вдруг погубить их, но पहले хитростию и коварством по малу их угнетать вздумали, как и Моисей, из которого пророк заимствовал слова сии, повествуя, глаголет: **“прехитримъ ихъ, да не когда умножатся”** (Исход. 1. 10)». Это сказано намеренно, чтобы мы знали, «что сердца нечестивых добровольно стремятся на нашу погибель; но какие бы козни ни устроили они против нас, однако Бог все усилия их испровергает» (итп. 220–221).

Лета Твоя не оскудеют — не умалются, не сократятся: **Ты же тоиже еси и лета Твоя не оскудеютъ** (Пс. 101. 27). Царепророк Давид говорит: небеса изменятся, но Господь всегда один и тот же, непреложный, неизменный и бесконечный. Под «летами Божиими» следует разуметь «вечное продолжение бытия», ибо, по словам Дидима, «Бог не подлежит времени» (зтп. 141).

Лице Божие — воплощенный Сын Божий; прекращение бедствий: **Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданиямъ Твоимъ** (Пс. 118. 135). По толкованию Кирилла и Афанасия Великого, «Лице Отца есть Сын», так как «Он назывался и образом Отца». Давид просит Отца явить

«Сына своего воплощенным, Который по вочеловечении Своим имеет научить его оправданиям евангелия». Или иначе: Давид обращает к Богу-Отцу эти слова от лица нового народа — христиан. Иное толкование предлагает Феодорит: «явление Лица Божия должно принимать за прекращение печальных обстоятельств и подавание благ» (зтп. 283).

— образ ипостаси Бога: **Помолюхъ Лицѣ Твоемѹ всемѹ сердцемъ моимѹ: помилуй мя по словеси Твоемѹ** (Пс. 118. 58). «Лицом Божиим» Давид образно называет Самого Бога, как полагает Зигабен. Ориген более глубоко изъясняет: «Лице Божие есть образ ипостаси Его. Итак, кто всем сердцем желает Господа, чтобы чистым сердцем видеть Его и видением Его быть помиловану», тот может сказать: «Помилуй мя по словеси Твоему». А каков тот, кто может увидеть Лице Божие, научает Иисус Христос, говорящий: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5. 8) (зтп. 262–263).

Лице земли — красота земли, люди: **Послещи Дѹха Твоего и созиждѹтся, и обновши лице земли** (Пс. 103. 30). Святым Духом Божиим, посланным Им, обновится земля, освободившись от рабства и тления. Обновится и «красота земли, которую составляют созданные, по словам Златоуста и Серапиона, из земли люди» (зтп. 161).

Ловитва — Церкви: **Ловитвѹ его благословляя благословлю, нищия его насыщѹ хлебы** (Пс. 131. 15). В высшем

значении «ловитва» (добыча) Сиона — это Церкви, по словам Безымянного толковника, «ежедневно уловляемые сетями апостольскими и евангельскими», а «нищие» Сиона — это те, «которых Дух называет блаженными и Божиими, и у которых хлеб мысленный есть сшедший с небес» (зтп. 332).

Лоза (виноградная) — Церковь: **Жена твоя, яко лоза плодovitа въ странахѹ домѹ твоего** (Пс. 127. 3). По изъяснению Никиты, «виноградною лозою псалмопевец называет Церковь; он так говорит загадочно к жениху Христу: жена твоя, как лоза (виноград), изобилующая плодами, плод которой суть верующие, рожденные Церковью, как матерью» (зтп. 318).

Луна и солнце — иудейская синагога и Христос: **Сотворилъ есть лунѹ во времена; солнце позна западъ свой** (Пс. 103. 19). Исихий полагает, что под луною псалмопевец «разумет иудейскую синагогу, которую положил Бог до окончания времен закона и пророков, а под солнцем — Христа, Который познал запад свой, ибо Он знал время, в которое надлежало Ему пострадать». До наступления этого времени Спаситель говорил, что еще не пришел час, а когда наступило надлежащее время, Он сказал: пришел час прославиться Сыну человеческого» (зтп. 156–157).

Людие зиждемии — народ, собранный из язычников, новая тварь: **Да напишется сие въ родѹ нинѹ, и людие**

зждеми восхвалять Господа (Пс. 101. 19). По толкованию блаж. Феодорита, «людьми зждемыми» пророк называет народ, собранный из язычников, который Апостол Павел называет «новою тварью» (2 Кор. 5. 17). «Сей-то народ, изучая и ветхое и новое, воссылает Спасителю Богу подобающее песнопение» (ФТП. 481).

— народ иудейский после возвращения из плена. Как полагает Ириней, «людьми зждемыми» ц. Давид называет еврейский народ, возвратившийся из плена. «Ибо, по отведении народа в плен, церковь некоторым образом казалась погибшею, или по крайней мере, мертвою, когда иудеи, смешавшись с нечестивыми языками, никакого не составляли тела». Поэтому возвращение из плена было как бы вторым рождением, поэтому пророк «ожидает нового творения» народа (ИТП. 185).

— новый христианский народ. Опираясь на экзегезу Аполлинария и Кирилла, Е. Зигабен под «людьми зждемыми» понимает христианский народ.

Он пишет: «Древний иудейский народ не уверовал в содержащиеся (в псалме 101, 18) пророчества о Христе, а новый христианский народ уверует и будет хвалить Христа». Давид называет народ не «созданный», а «создаваемый» (зждемый), потому что «до скончания мира будут созидаться и умножаться верующие во Христа» (ЗТП. 137–138).

Людие и царие — уверовавшие во Христа и Апостолы: **Внегда собратися людемъ вкупѣ и царемъ, еже работати Господеви** (Пс. 101. 22). По толкованию Е. Зигабена, «людие» — это уверовавшие народы, собравшиеся вместе «работать ему как Господу, по Божеству». «Царями» же пророк называет Апостолов не только потому, что «они царствовали над страстями и имели власть на демонов, но и потому что после были почтены более нежели цари, как от всей вселенной, так и от самих царей». Об этом пророк говорит в 44-м псалме, ст. 17-й: «Поставиши их начальствующими по всей земле» (ЗТП. 139).

Мертвые — мертвые для делания добродетели; умирающие в нечестивых делах; идолопоклонники: **Не мертви восхвалять Тя, Господи, ниже вси нисходящи во адъ** (Пс. 113. 25). Давид называет мертвыми и нисходящими во ад тех, которые при жизни сделались мертвыми для делания добродетели и

«прежде истления тела от естественной смерти истлели от произвольной смерти, состоящей во грехе». Такие мертвые для добродетели нисходят во ад, где уже не могут ничего исправить. По Феодориту, мертвы духовно те, которые не знают истинного живого Бога и поклоняются мертвым идолам (ЗТП. 227).

Место Господеви, селение Богу Иаковлю — место для постройки Иерусалимского храма; место для явления Господа людям своим; сердце, очищенное от страстей; световидная душа и мысль, просвещенная Духом: **Аще виднѣ въ селенне дому моего или въздуху на одръ постели моея. Аще дамъ сонъ очима моима, и вежда моима дреманне, и покой скраннама моима; Дондеже обрящѣ место Господеви, селенне Богу Иаковлю** (Пс. 131. 3–5). По причине переноса Кивота Завета с места на место, ц. Давид поклялся найти место для построения «жилища (селения) Бога», т. е. место для храма. Как объясняет Зигабен, «селением и домом Божиим может быть называем храм потому, что в нем беседовал Бог с достойными священниками и давал им божественные свои ответы (пророчества)» (зтп. 328). Никита Стифат изъясняет выражение в высшем значении и полагает, что местом селения Бога у человека является очищенное от страстей и грехов сердце, ставшее бесстрастным через наитие Духа. Или «жилищем Бога Иаковлева» является «световидная душа и мысль», получившая просвещение от Духа Божия. В этом случае душа «становится местом, способным ко вмещению неместимого Бога» (зтп. 328).

Место пришельства — настоящая жизнь человека на земле: **Пета въздуху мне оправдания Твоя на месте пришельства моего** (Пс. 118. 54). Давид говорит, что повеления Божии были содержанием составляемых им псал-

мов, где бы он ни находился, во всякое время его жизни на земле. Местом странствия, т. е. пришельства своего он называет настоящую жизнь, подлинное духовное веселие которой составляло воспевание пророком оправданий Божиих, т. е. спасительных Его заповедей (зтп. 261).

Мехъ на слане — связанный искушениями человек; изнемогший в искушениях человек; изнуряющий свою плоть человек: **Зане въздухъ, яко мехъ на слане (на инее); оправданий Твоихъ не забвѣхъ** (Пс. 118. 83). Мех под инеем сжимается от холода; Давид сравнивает себя с таким мехом, потому что он в это время был сжат и обуздан искушениями. Можно иначе: мех, покрытый инеем, смягчается, легко растягивается и бывает мягок. Через искушения Давид ослабел и изнемог, но и в этом состоянии он не забыл о Законе и не сделал чего-либо противного ему. Или иначе: Давид, как мех под инеем, сделался мертв для страстей и грехов, но вместилищем для Божиих слов, как мех, вместилище для жидкости. Ориген полагает, что образом меха под инеем изображается тот человек, «который изнуряет свою плоть и не допускает в ней ничего огненного и похотного, и который как бы охлаждает ее» (зтп. 269).

Мзда плода чревнаго — многочадие добродетельных родителей; уверовавшие во Христа иудеи и язычники; христиане; Иисус Христос; крещенные во имя Христа люди, святые:

Се достойные Господне сынове, мзда плода чревнаго (Пс. 126. 3). Воздаянием иудеям за богопочтение является многочадие, вознаграждающее добродетели родителей. В высшем смысле эти слова обозначают христиан, усыновленных «Богу через крещение возрождения», ставших наградою за воцеловечение Христово. Именно Христос «есть собственно плод чрева Богоматери, так как родился от нее одной без семени мужа». Кирилл такой «мздой» считает крещеных из иудеев и язычников; а Феодор Студит — святых угодников Божиих, движимых Святым Духом (зтп. 315).

Милость Божия — Воскресение Спасителя: **Слышану сотвори мне заутра (скоро) милость Твою; яко на Тя уповахъ** (Пс. 142. 8). Афанасий Великий изъясняет этот стих как пророчество ц. Давида, который, по его словам, молится о скором («заутра») приближении «Воскресения Христова, которым мы помилованы» (зтп. 383).

Милость и истина — истинная милость Божия: **Не намъ, Господи, не намъ, но имени Твоему даждь славу, о милости Твоей и истине Твоей** (Пс. 113. 9). Давид называет милостию и истинною подлинную, истинную милость Божию, в отличие от ложной человеческой милости. Исихий под милостию и истиной разумеет Христа (зтп. 223).

Милость Твоя — пришествие Христа: **Помози ми, Господи Боже мой,**

и спаси мя по милости Твоей (Пс. 108. 26). По толкованию Максима, «милость Бога и Отца есть пришествие Единородного к человеку во плоти, Который, приготовив Себя в цену и выкуп за нас, спас человеческую природу даром, хотя она ничего не принесла от себя» (зтп. 200).

Милость Твоя (Божия) — Бог-Сын: **Буди же милость Твоя, да утешитъ мя, по словеси Твоему, рабу Твоему** (Пс. 118. 76). Афанасий Великий полагает, что в этом стихе ц. Давид пророчествует о Христе, почему и заключает: «Милость Отца — Сын, который утешил сердца наши, бывшие под жестоким владычеством сатаны». Но «многие, получившие утешение, ошибочно полагают, что они приобрели его своим благоразумием и собственным разумом», от чего толковник вслед за ц. Давидом предостерегает верующих (зтп. 267).

Мир — мир с Богом; ум, видящий Бога: **Мир на Израиля!** (Пс. 127. 7). Израилем здесь пророк называет не только древний иудейский народ, но и новый христианский. Как изъясняет Феодорит, пророк Давид желает Израилю мира. «Но истинный мир есть мир с Богом. А плотский Израиль, потеряв оный, лишился и другого», ибо, как говорит Евсевий, «Израиль означает не наименование рода еврейского, но правоту боголюбезного нрава». Как изъясняет Никита Стифат, «ум по своей крайней чистоте видящий Бога., входит при содействии

Духа в глубины богословия и упокоевается в Боге» (ЗТП. 320).

Младенцы — новоначальные в добродетели; возрожденные в Христе: **Храняй младенцы Господь** (Пс. 114. 5). Как изъясняет Зигабен, под младенцами здесь можно понимать «новонасажденных и новоначальных в добродетели, которых Бог хранит своим промыслом по причине их неопытности, до времени успеха и укрепления их к брани против страстей и невидимых врагов — бесов». По мысли Феодорита, отроками (младенцами) Давид пророчески называет «возрожденных во Христе действием Св. Духа» (ЗТП. 230).

— младенцы по уму; уверовавшие из язычников; новый народ, вместо иудеев; находящиеся в неведении: **Явление словесъ Твоихъ просвещаетъ и вразумляетъ младенцы** (Пс. 118. 130). Именем «младенцев» Давид называет младенцев по уму, или «уверовавших из язычников, как новонасажденных и младенцев в рассуждении богопознания, или... просвещает новый народ» (ЗТП. 281).

— страстные помыслы, семена зла; вредные учения: **Блаженъ ниже иметъ и развнетъ младенцы твоя о камень!** (Пс. 136. 9). Вавилоном в этом псалме названы нечестие и грех, а «младенцами» — порожденные ими страстные помыслы. И кто сокрушает о камень веры (каковым, по словам апостола Павла, является Христос) и таким способом истребляет их, тот блажен. Василий Великий «вавилонскими младенцами» называет негодные, вредные учения, которые истребляются словом

истины. По словам св. Дорофея, этим именем Давид называет семена зла, начала грехов и страстные помыслы, которые изгоняются спасительным евангельским словом (ЗТП. 353).

Молитвы — обещания: **Молитвы мои Господеви воздамъ предъ всеми людьми Его** (Пс. 115. 5). По толкованию Зигабена, ц. Давид говорит здесь, что он по долгу воздаст Богу те обещания, которые твердо дал Богу в присутствии многих людей. Василий Великий пишет: «обещания испить чашу спасения я (т. е. Давид) готов испить при свидетельстве всего народа» (ЗТП. 224).

Молния и стрелы — наказания Божии; евангельская проповедь и Апостолы: **Блесни молниею, и разженши я, послан стрелы Твоя, и смятеши я** (Пс. 143. 6). Молнией и стрелами Давид называет посылаемые от Бога наказания: глады, моровые язвы, несчастья и под. Ими Он старается «пробудить нерадивых и презрителей заповедей Божиих». Евсевий изъясняет в пророческом значении и под молнией понимает евангельскую проповедь, а стрелами — святых Апостолов, посредством которых «вонзал стрелы в мысленных врагов» (ЗТП. 387).

Море и Иорданъ — порочное поведение и благодать крещения, покаяния: **Море виде и повеже, Иорданъ возвратихся вспять** (Пс. 113. 3). Царепророк упоминает здесь Черное море, которое расступилось перед евреями, дав свободный переход по его

сухому дну. Вспоминает случай времен Иисуса Навина, когда река Иордан удержала свое течение, дав кивоту Божию и всему израильскому народу пройти по сухой земле «немокренными ногами». Исихий полагает, что в высшем значении под морем следует понимать порочное поведение, а под Иорданом — благодать крещения. Море жизни убегаёт от исповедующегося, который освободился от горечи грехов. А Иордан, убегая, возвращается назад, потому что согрешивший через покаяние идет назад, оставив прежний путь (зтп. 222).

Мужъ языченъ — злоязычный человек: **Мужъ языченъ не исправится на земли** (пс. 139. 12). Давид говорит, что злоязычный человек, т. е. невоз-

держанный в слове, болтливый и безрассудный, склонный к ссорам и распрям, «не будет безуспешен в делах своих на земле, но падет и погибнет и душою и телом» (зтп. 370).

Мужие кровей — грешники, человеубийцы (в широком смысле): **Мужие кровей, удалитесь отъ мене** (пс. 138. 18). Так Давид называет убийц и кровожадных людей, «которые умерщвляют побеждаемых и уловляемых ими». Также человеубийцы принадлежат дьяволу, «как убивающие одних делом, других словом и худым примером жизни своей». Евсевий полагает, что мужами кровей Давид именуёт всех грешников (зтп. 365).

На небеси и на земли — о вездесущности Бога: **Кто яко Господь Богъ нашъ. На высокихъ живый, и на смиренныя призирая на небеси и на земли?** (пс. 112. 5–6). Зигабен полагает, что этими словами Давид выражает мысль о вездесущности Бога (зтп. 220).

Направляться ко всем заповедям — стремиться к духовному совершенству: **Сего ради ко всем заповедемъ Твоимъ направляхся, всякъ путь неправды возненавидехъ** (пс. 118. 128). По словам Никиты, устремленность человека к исполнению всех заповедей Божиих есть «свойство совершен-

ства». Как глубокомысленно замечает Синесий, «сопротивление всякому злу есть стремление ко всякой добродетели» (зтп. 280).

Насытить душу — просветить Евангельским учением, даровать духовные блага и святыя Таинства: **Да исповедятъ Господеви милости Его и чудеса Его сыновомъ человеческимъ; яко насытилъ есть душу твою, и душу алчущую исполни благъ** (пс. 106. 8–9). Христиане из язычников, — говорит ц. Давид, — должны благодарить Бога, потому что Он указал им путь ко «граду обительному», т. е. к небу:

«насытил истощенные и голодные души божественным хлебом и живоносным питием, т. е. учением Евангельским и духовными благами и Таинствами» (ЗТП. 183).

Начало — начальство, царство; Сын Божий; крест Христов: **Съ Тобою начало въ день силы Твоея, во светлостехъ святыхъ Твоихъ** (Пс. 109. 3). Как изъясняет Златоуст, с приходом Христа откроется сила Его, начальство и царство, так как все это соединяется с самим Божеством Его. Под «начальством» можно разуместь Сына Божия как Творца, неразличного с Отцом. Исихий под «начальством» разумеет крест Христов, которым побежден «князь и царь вселенной» дьявол (ЗТП. 204).

Начало словесъ Божиихъ — заповедь, данная Адаму в раю о древе познания; Сын Божий; вечность и непреложность власти Христа; обещания, данные Аврааму Богом: **Начало словесъ Твоихъ истина** (Пс. 118. 160). Зигабен полагает, что «началом словесъ Божиихъ» Давид назвал первую заповедь Бога Адаму о невкушении плодов дерева познания добра и зла, «ибо сии слова суть начало всех слов, сказанных Богом человеку; и они столь истинны, что смерть владеет родом человеческим непрерывно и будет владеть до конца мира». По изъяснению Кирилла и Афанасия Великого, «первое естественное и существенное в Боге-Отце Слово есть истина, т. е. Сын, он же и правда». Феодорит допускает, что «началом словъ» Бога Давид

называет обещания, данные Аврааму о умножении рода иудейского на земле («как звезды небесные»), об утверждении на земле власти Христовой навечно (ЗТП. 289).

Начинания — дела: **И раздражиша Его въ начинаниихъ своихъ, и умножися въ нихъ падение** (Пс. 105. 29). Ц. Давид говорит, что евреи своими нечестивыми делами прогневили Бога, за что множество их соплеменников было предано смерти (ЗТП. 179).

Не бе боляй — о тех, кто повинуется Богу и получает от него здравие в опасных для жизни обстоятельствах: **И изведе ихъ съ серебром и златом. И не бе в коленахъ ихъ боляй** (Пс. 104. 37). Египет, который покидали иудеи, находился в большой опасности от разразившихся в нем болезней, но ни один иудей не был поражен болезнью. И это было по Божию промыслению, как и «казни египетские» в наказание язычникам. Как заключает Е. Зигабен, «те, которые повинуются Богу, не бывают больны, потому что они все могут в укрепляющем их Христе» (ЗТП. 171).

Небеса погибнут — изменятся, обновятся: **Та** (т. е. небеса) **погибнутъ, Ты же превышаеши** (Пс. 101. 26). По изъяснению Е. Зигабена, выражение «небеса погибнут» означает, что как творение Божие они изменятся. Как полагает Исихий, этим изменением небес Давид «выражает великую силу и всемогущество Христа». Дидим и другие толковники считают, что

«небо изменится в лучшее, когда будет лучшее и обширнейшее употребление его» (ЗТП. 140–141).

Небо, адъ, утро, последния — четыре конца Честнаго Креста Господня: **Аще възду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во адъ, тамо еси. Аще възму криле мон рано (утром), и вселюся въ последниухъ моря** (Пс. 138, 8–9). Как полагает Григорий Нисский, «четыремя частями мира, т. е. высотой, которой предел небо, глубиною, которой конец ад, и утром, т. е. востоком, и пределами моря, т. е. западом, изображаются четыре конца честнаго креста: небом и адом обозначается верхняя и нижняя части креста, а востоком и западом указывает на две поперечные части его, как они выражаются и высотой, глубиною, долгою и шириною, о которых упоминает Павел в Послании к Ефесеям» (ЗТП. 359–360).

Не до конца прогневается — не навсегда, не навечно: **Щедръ и милостивъ Господь, долготерпеливъ и многомилостивъ. Не до конца прогневется, ниже во векъ враждуетъ** (Пс. 102, 8–9). Бог не всегда гневается на грешников: Он наказывает нас за беззакония и грехи наши. Как изъясняет Афанасий Великий, хотя Бог и прогневался за преступление наше в Адаме и осудил род его на смерть, но не продолжает его до конца, т. е. вечно. Ибо «в последние времена послал Единородного своего Сына для избавления нас от тления (ЗТП. 144). Ириней полагает, что заблуждаются те, которые

думают, «что муки осужденных некогда конец возымеют: ибо сие не ко всем относится, но токмо к избранным, боящимся Бога страхом сыновним». Давид оставляет в стороне тех, на которых лежит вечный и непримиримый гнев Божий, и относит слова стиха к «сынам Божиим, которых Бог милует (итп. 193).

— не до настоящего века, но для будущего. По толкованию Исихия, Бог не навсегда продлит ярость и не непрерывно дарует милость недостойным. «Он растворяет гнев Своей милостию: когда время милости, Он показывает ее, а когда время — гнева. Он наводит его в день гнева и праведного суда, почему и говорит: не до конца негодует, т. е. настоящего, ибо сохранил суд и гнев для будущего» (ЗТП. 144).

Не отвратить лица своего от кого-л. — быть снисходительным, прекратить негодование: **Не отвори лица Твоего отъ мене** (Пс. 101, 2). Этими словами ц. Давид просит Бога быть к нему благоснисходительным и прекратить негодование (ФТП. 477). По толкованию Е. Зигабена, ц. Давид просит Бога не отворачиваться от него как недостойного, «что обыкновенно делают, т. е. отворачивают лице свое те, которые не хотят выслушать просителей своих». Евсевий изъясняет несколько иначе. По его мнению, «глагол “не отвори” выражает дерзновение. Ибо кто за собою не знает ничего худого и просит о нужном, тот только может, указывая на добрые свои дела, говорить сие» (ЗТП. 133).

Неправда — грех; понимание божественного закона применительно к земному: **Неправду возненавидехъ, и омерзихъ, законъ же Твой возлюбихъ** (пс. 118, 163). По толкованию Зигабена, Давид не просто возненавидел грех, но возгнушался им. В этом есть очищение от греха и «великая польза имеющему такое отвращение». Безымянный толковник изъясняет стих в высшем, пророческом значении: «Я, — говорит пророк, — возлюбил закон Твой не так, как они (т. е. иудеи), что принужденно применяют его к земному; мы, как вставшие со Христом, о горнем помышляем, а не о земном и понимаем закон духовно» (зтп. 290).

Не премолчи хвалы — прошение о продолжении жизни; услышь: **Боже, хвалы моей не премолчи** (пс. 108, 1). По толкованию Феодорита, этот псалом произносится от Лица Владыки Христа, Который просит Отца как человек о продолжении жизни и взывает: «Боже и Отче мой! Не прекрати хвалы, приносимой Тебе Мною от лица тех, которые, видя производимые Мною чудеса, прославляют Тебя». Евсевий изъясняет несколько иначе: Спаситель как бы просит Отца Небесного не молчать, откликнуться на прославление Его чудесными делами Сына (зтп. 193).

Не раскается — не изменит обещания: **КлятсЯ Господь, и не раскается** (пс. 109, 4). По изъяснению Феодорита, «не раскается» в отношении к Богу означает, что Он «не изменит и не пе-

реиначит того, в чем уверяет» (зтп. 206).

Несоделанное мое — еще не родившийся младенец; помышления: **Несоделанное мое видеста очи Твои** (пс. 138, 16). Как полагает Зигабен, «несоделанным» (неустроенным) Давид называет или еще не родившегося младенца в ложеснах матери, или несовершенные движения ума, т. е. не вполне четко сформировавшиеся помышления человека (зтп. 363).

Не умру, но живъ буду — о жизни вечной; о воскресении ц. Давида: **Не умрѹ, но живѣхъ буду и повемъ дела Господня** (пс. 117, 17). В этом стихе, по мнению Зигабена, царь Давид говорит о том, что он не подвергнется «душевной» смерти, но будет жить в Боге и будет бессмертен, потому что все последующие праведники будут читать и петь его псалмы до скончания века. Евсевий полагает, что Давид здесь пророчествует о собственном воскресении в будущем вместе со всеми людьми (зтп. 241–242).

Неясыть пустынная — Христос Бог, Спаситель мира: **Уподобихъ неясыти пустынной** (пс. 101, 6). В прямом значении слово «неясыть пустынная» называет птицу пеликана, который избегает близости с человеческим жильем и ищет уединения. По толкованию Максима, в этом стихе Господь Иисус Христос уподобляется пеликану, «ибо сие животное делает гнездо свое на утесах скал, боясь, чтобы кто-либо

не истребил детей его». Когда змея не может добраться до гнезда с птенцами в отсутствие пеликана, она испускает свой яд и умерщвляет их. Возвратившийся пеликан, видя погибших птенцов, поднимается ввысь и, сильно ударя крыльями в свои бока, испускает капли своей крови, которые попадают на птенцов, возвращают их к жизни. В изъяснении толковника выстраивается образный ряд: пеликан есть Христос, птенцы — первозданные люди, гнездо — рай, змий — диавол, который через преслушание первозданных вдохнул в них яд греха, чем умертвил их, сделал тленными. «Христос, вознесшись на крест, через прободение в ребра источил живоносную свою кровь и таким образом оживил нас» (зтп. 135). — образ боязни и страха: **Уподовихся неясгыи пустынной, выхъ яко ночный вран на нырици. Бдехъ и выхъ яко птица, осовыщаяся на зде** (Пс. 101. 7). По словам блаж. Феодорита, «пророк употребляет многие сравнения, желая вполне изобразить бедствия», каждая птица являет нам образ боязни (фтп. 478).

Низвергнути кого-н. — рассеять народ, племя по разным странам: **Отъ лица гнева Твоего и ярости Твоея, яко вознесъ низвергль мя еси** (Пс. 101. 11). Толковник полагает, что в этом стихе пророк Давид говорит о судьбе еврейского народа, прогневившего Бога: «насланные Господом на евреев бедствия были вихрем, который крутил их и вертел, а потом разбросал по всему Востоку, как разбрасывается пыль» (тбл. 1. 330).

— доставить кому-л. сокрушение сердца. Ириней толкует приведенный стих в другом смысле: доставить кому-л. великую печаль или сокрушение сердца о потерянном благополучии, ибо «нет ничего для человека горестнее, как лишиться благополучия и быть низвержену в крайнюю бедность». Пророк болезненно вспоминает о лишении своего народа Божией милости, «тех преславных благоденний Божиих, коими некогда преизобилвал» (итп. 181–182).

— попустить нравственное падение. Говоря «яко вознесъ низвергль мя еси», ц. Давид принимает это наказание от Бога, Которого он по возвышении своем преогорчил своими грехами и вызвал Его праведный гнев: «Ты, Господи, — говорит Давид, — по прежнем вознесении меня, сокрушил меня после об землю, попустив мне пасть» (зтп. 136).

Нисходить в ровъ — умереть: **Не отврати лица Твоего отъ мене, и уподоблюся нисходящимъ въ ровъ** (Пс. 142. 7). По изъяснению Феодорита, «рвом» называется здесь смерть, а «нисходящими в ров» — умирающие, ибо «как невозможно заключенному в ров уйти без содействия других, так и умершему — ожить без воли Божией» (зтп. 382).

Нищета — бессилие тела: **Изнеможе нищетою крепость моя** (Пс. 105. 11). Нищетою здесь названо бессилие тела от поста и скудной пищи (зтп. 178).

Нищие Сиона — блаженные и Божие: **Ловитву его (Сиона) благословляя благословлю, и нищия Его насыщу хлеба** (Пс. 131. 15). По изъяснению Безымянного толковника, «нищие Сиона суть те, которых Дух называет блаженными и Божиими, и у которых хлеб мысленный есть шедший с неба» (ЗТП, 332).

Нищий — человек, который нуждается в Божественной помощи: **Молитва нищаго, егда уныетъ, и предъ Господемъ пролетъ моление свое** (Пс. 101. надписание). По толкованию Е. Зигабена, эта надпись называет нищим человека, нуждающегося в Божественной помощи. Этот псалом, или молитва, причисляется человеку, когда он впадает в уныние или малодушествует, будучи борим невидимыми врагами, тогда приносит свое прошение Богу. Как изъясняет Дидим, всякий просящий, не имеющий того, что просит, и приходящий для получения просимого, есть нищий. Так всякий молящийся Богу просит, чтобы Он сделал его участником благ, поскольку сам от себя иметь их не может. Поэтому, заключает толковник, «у Бога все нищи». Царь и пророк Давид, познав свою нищету в дарах Божиих, приходит в уныние и великую печаль и в молитвенном прошении обращается к Богу за утешением. Евсевий полагает, что такая молитва к Богу причисляется также человеку, ощутившему свою нищету и в обычных житейских делах. Изнемогая и скорбя, нищий находит в молитве к Богу врачество

от скорби и страдания, получая от Него реальную помощь и утешение (ЗТП. 133). Мысль Зигабена сходна с рас-суждением блаж. Феодорита, полагавшего, что данный псалом приличен и «всякому человеку, который борется с бедствием и испрашивает себе Божией помощи; потому что нищим Пророк называет имеюшаго нужду в Божием о себе промыслении» (ФТП. 477). — народ иудейский. По толкованию блаж. Феодорита, псалом 101 содержит пророчество о бедственном состоянии иудейского народа в Вавилоне и о его возвращении из плена (ФТП. 477).

Нищий и убогий — язычники, уверовавшие во Христа: **Воздвизая отъ земли нища, и отъ гноища возвышайя убога. Посадити его съ князи, съ князи людей своихъ** (Пс. 112. 7–8). Афанасий Великий и Евсевий под нищим и убогим (бедным) понимают народ из язычников, который был возвышен Христом через Евангелие и сравнен с Апостолами, начальствующими в Церкви (отсюда упоминание о «князях») (ЗТП. 220).

Нищ и убогъ — обедневший и не имеющий достатка: **Избави мя, яко нищ и убогъ есмь азъ, и сердце мое смятется внутрь мене** (Пс. 108. 22). Нищим здесь назван человек, потерявший богатство, а убогим (бедным) — тот, кто трудами своими не может обрести достатка (ЗТП. 198. толк. 21-го псалма).

Нощь — пагубные страсти, время искушений: **Помянухъ въ нощи имя**

Твое, Господи, и сохранихъ законъ Твой (Пс. 118. 55). Давид говорит, что в «ноши страстей», когда омрачался рассудок его, он вспоминал о Боге и отступали страсти. По толкованию Феодорита, «ношию» Давид называет мрачное время страстей, потому что они «наводят мрачность и настигают людей наподобие ночи». В это время необходимо со всем усердием призывать Бога, потому что памятование

о Нем «успокаивает душу и ободряет ее и прогоняет противные помыслы» (ЗТП. 262).

Ночь и тьма — печаль, искушения и скорби: **И рехъ: еда тма попереть мя, и ночь просвещение въ сладости моея?** (Пс. 138. 11). По толкованию Златоуста, тьмою Давид назвал здесь искушения и скорби, постигшие его, а ношию — печали и скорби (ЗТП. 361).

Облечься в клятву — быть проклинаемым всеми, всегда и отовсюду: **И облечься въ клятву, яко въ ризу, и видне яко вода въ утробу его, и яко елей въ кости его** (Пс. 108. 18). Иуда своим предательством Спасителя навлек на себя проклятье, точно одежда окружившее его со всех сторон, ибо ему было сказано: «Горе тому человеку, которым Сын человеческий предается; лучше бы не родиться тому человеку» (ЗТП. 197).

Овцы — собрание мучеников за веру: **И поможе убогу отъ нищеты, и положи яко овцы отечествия** (Пс. 106. 41). Исихий полагает, что «овцами» ц. Давид пророчески называет здесь сонм мучеников за Христа, Который принял их смерть за жертву (ЗТП. 190).

Овцы и волове — иудеи или язычники и христиане: **Овцы ихъ многоплодны, множащияся во исходнищахъ**

своихъ; волове ихъ толсты (Пс. 143. 13). Никита Стифат изъясняет иносказательно. «Тучные стада овец и волков» являются достоянием иудеев и язычников, как привязанных к земным временным богатствам, «а стадо праведника (т. е. христианина) составляют души нетленные и благие и словесные овцы» (ЗТП. 389).

Одеваться светомъ — быть невидимым и непостижимым (о Боге): **Во исповеданне и велелепоту облечься еси; одеяйся светомъ, яко ризю** (Пс. 103. 1). По изъяснению Е. Зигабена, этими словами ц. Давид показывает, что «Бог по естеству невидим и непостижим. Другие толковники под «светом» разумеют чистоту в высшей степени, а иные — познание (ЗТП. 149). — непостижимость Бога. По толкованию Исихия, «невозможность раскрыть окружающий Бога свет выражает непостижимость Его по существу» (ЗТП. 149).

Одеждутся яко одеждою — облекутся стыдом и срамом: **Да облекутсѣя оболгающии мя въ срамоту, яко одеждою** (двойною) **стыдомъ своимъ** (Пс. 108. 29). Давид пророчески говорит от лица Христа: Иудеи, которые клеветуют на Меня, как на богопротивника, облекутся в срам и оденутся стыдом перед всеми народами, как двойною одеждою (ибо греч. διπλοῦς — двойная одежда). Златоуст обращает внимание читателя на то, что Спаситель просит не наказания Своих гонителей, а стыда и посрамления от народов, чтобы это послужило к их исправлению. По толкованию Евсевия, посрамление есть печаль в духе (т. е. в желании), а стыд — печаль из-за гнусного дела. Исихий под «двойной одеждой» понимает крест, на котором иудеи распяли Христа (ЗТП. 201).

Одесную — о единении Сына со Отцом, их равенстве: **Господь одесную Тебе сокрушилъ есть въ день гнева Своего цари** (Пс. 109. 5). Исихий полагает, что «одесную (находиться, сидеть)» означает «единение Сына со Отцом и совершенное равенство» (ЗТП. 207).

Окованные и сыны умерщвленныхъ — плененные евреи и близкие к физической гибели, погибшие: **Услышати въздыхание окованныхъ, разрешити сыны умерщвленныхъ** (в евр. тексте — разрешити сыновъ смерти) (Пс. 101. 21). По толкованию блаж. Феодорита, «окованными» пророк называет плененных евреев,

а «сынами умерщвленныхъ» — физически погибших людей. «Над всем надзирающая и всем управляющая, Бог всяческих услышал надзираемых Им и произнес определение об освобождении (из плена), чтобы окованные возвратились на место умерщвленных, построили отечественный город (Иерусалим), и, как обычно, совершали в нем служение Богу по закону» (ФТП. 481). Ириней, в целом поддерживая толкование блаж. Феодорита, вносит в него некоторые уточнения. В частности, он полагает, что пророк «окованными» называет евреев «не потому, что связаны были оковами, но что плен их был подобен тяжчайшим оковам». Что касается именованья «сыны умерщвленныхъ», то, в отличие от блаж. Феодорита, Ириней считает, что «сынами смерти» Давид называет их «для того, дабы восчувствовали, что они близки были к гибели, ежели бы чудною Божиею силою не были исхищены из самых челюстей смерти» (ИТП. 186). Такое понимание более соответствует еврейскому тексту.

— связанные узами греха, погибающие от грехов своих. Е. Зигабен следует экзегетической традиции Кирилла, Афанасия Вел., Исихия и под «окованными» понимает людей, «связанных пленицами, или узами грехов своих», а «сынами умерщвленныхъ» — находящихся в рабстве у демонов, погибавших от грехов своих (ЗТП. 138).

Омерзити — гнушаться: **И разгневаясь яростию Господь на люди своя, и омерзити достояние свое. И предаде я**

въ руки враговъ, и обладаша ими ненавидящихи ихъ (Пс. 105. 40–41). По толкованию Златоуста и Исихия, Бог разгневался на народ свой и возгнушался им по причине впадения евреев в идолопоклонство и демонослужение. В наказание за этот грех еврейский народ был предан в руки врагов, ненавидящих его (ЗТП. 181).

Онагри — раскаявшиеся грешники: **Напаяютъ вся звери сельныя; ждуть онагри в жажду свою** (Пс. 103. 11). Исихий, изъясняя словосочетание «звери сельныя» в значении «грешники», существительное «онагри» также толкует в нравственном смысле, как тех, которые уже не носят бремени греха, но свободны от него», т. е. раскаявшиеся грешники. На этом основании и «представляет их жаждущими умственных вод», т. е. духовной пищи (пития, вод Евангельского учения) (ЗТП. 153).

Оправдания — заповеди Божии; добродетели: **И изведе люди своя въ радости, и избранныя своя въ веселии. И даде имъ страны языкъ; и труды людей наследоваша. Яко да сохрѣяють оправдания Его, и закона Его възвѣщють** (Пс. 104. 44–45). По толкованию Е. Зигабена, оправданиями здесь названы заповеди Божии, данные еврейскому народу. Иоанн Златоуст полагает, что оправданиями здесь названы добродетели благочестия, любознания и очищения души (ЗТП. 172).

Орля юность — обновление в святом крещении: **Исполняющаго во бла-**

гихъ желание твое, обновится, яко орля, юность твоя (Пс. 102. 5). Блаж. Феодорит полагает, что речь идет об обновлении человека в святом крещении: «отсекши ветхость греха, из состарившихся соделал юными». Поскольку при сотворении человек принял в себя Божественные и царственные черты, а потом помрачил и повредил их греховными делами и поступками, «пророческое слово обещает нам восстановление царского достоинства». Образом Божественной щедрости является орел, как царственная среди пернатых птица. По древним воззрениям, орел полностью обновляется, сбрасывая старые перья, каждые 10 лет и делается юным, полным сил. Своим долголетием орел ассоциируется у псалмопевца с долголетием жизни древних патриархов, которые отличались «бодростью духовной и физической крепостью до глубокой старости» (ТБЛ. 1. 333).

— образ воскресения. Ириней усматривает в этом стихе пророческий смысл и считает, что выражение «обновится, яко орля, юность твоя» некоторым образом «прообразует воскресение блаженных телес» (ИТП. 191). — образ духовного обновления через покаяние. Е. Зигабен следующим образом изъясняет смысл выражения «обновится, яко орля, юность твоя». Подобно орлу, который, сбрасывая перья, обновляется и становится юным, «так и ты, душа моя, обновисься и сделаешься юною, свергнув с себя старость, производимую страстями и происходящую из них немощию

и приобретаая через покаяние новые добродетели» (ЗТП. 143).

Осенити — покрыть; хранить; оказывать помощь: **Господи, Господи! Слово спасения моего! Осениаъ еси надъ главою моею въ день брани** (Пс. 139. 8). Слова благодарности Давид обращает к Богу, который охранял его в опасностях, покрывал в борьбе, оказывал помощь в сражении и укрывал от жгучего солнца (ЗТП. 369).

Отдоенное (дитя) — образ смирения и скорби — дитя, отнятое от груди матери: **Аще не смиренномудрствовахъ, но вознесохъ дүшү мою, яко отдоенное на мать свою, тако воздаси на дүшү мою** (Пс. 130. 2). Многие толковники (Златоуст, Феодорит, Никита Стифат, Зигабен и др.) слово «отдоенное» изъясняют как «младенец, дитя, отлученное от груди матери». В контексте этого значения Давид говорит Богу о своем смирении и скорби. А если это не так, то просит у него «приличное наказание за гордость» свою, справедливо почитая ее за великий грех (ЗТП. 326).

Отверзати руку — подавать пищу нуждающимся; подавать людям силу и благодать (о Боге): **Вся къ Тебе чаютъ, дати пищу имъ во благо время. Давшү Тебе имъ, соверүтъ; отверзшү Тебе рүкү, всяческая исполнятся благодсти** (Пс. 103. 27–28). Е. Зигабен так изъясняет: «Когда, — говорит, — Ты, Господи, дашь животным необходимую пищу, тогда они соберут ее и утолят

голод свой. И когда отверзешь руку Свою, т. е. подающую и всещедрую силу Твою, тогда все твари, словесные и бессловесные, насытятся Твоим промыслом и благодстию». Как замечают Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит и Исихий, все блага и сила в руках Божиих (ЗТП. 160).

Отъ востокъ до западъ — по всей вселенной: **Бүди имя Господне благословенно отныне и до века** (Пс. 112. 2). Давид говорит, что имя Господне достохвально и славно не только в Палестине и в Иерусалиме, но во всей вселенной. Как изъясняют Златоуст и Феодорит, «Давид пророчествует сими словами о Слове евангельской проповеди, разнесшемся по всей вселенной» (ЗТП. 219).

Отвратити Лице (о Боге) — прекратить надзор и удалить промысел от человека: **Отвращү же Тебе Лице, възмятүтся, отъймеши дүхү ихъ, и исчезнүтъ** (Пс. 103. 29). Когда Господь отвращает Лицо Свое от твари, т. е. Свой надзор и промысел о человеке, тогда все твари Его, лишась Божиего промысла и Его благодсти, смутятся, печалься и скорбя о таком лишении своем. Афанасий Великий полагает, что этими словами псалмопевец показывает, что Бог есть Владыка жизни и смерти (ЗТП. 160).

Отвращати лице — гневаться, оставлять кого-л. без попечения: **Не отврати лица Твоего отъ мене, и үподоблюся нисходящимъ въ ровъ** (Пс. 142.

7). По толкованию Евсевия, отвращение Лица Божия от человека означает гнев Божий. Отвращает же лице свое Бог, по мысли Зигабена, «когда лишает злых людей милостивого призрения и промысления Своего, после чего они делают дела недостойные взора Божия» (ЗТП. 328).

Открый очи мои — просьба к Богу о духовном просвещении ума свыше: **Открый очи мои, и ұразұмею чұдеса отъ закона Твоего** (Пс. 118. 18). Ц. Давид просит Бога снять покров с очей души его, т. е. даровать ему духовное просвещение свыше, ибо, по словам Феодорита, не все изучающие божественные слова Писания, постигают их суть. Прикровенно ц. Давид говорит здесь о сокрытом в Ветхом Завете пророчестве о воплощении Иисуса Христа. Эта тайна открывается, по словам Никиты, лишь в божественном созерцании (например, тайна о святом Агнце, Иисусе Христе) (ЗТП. 252–253).

Отняти отъ усть словеса истинны — лишить дара пророчества: **И не отними отъ ұсть моихъ словеса истинны до зела; яко на судьбы Твоя ұповахъ** (Пс. 118. 43). Ц. Давид просит Господа не лишать его на долгое время пророческого дара истины, которая есть добродетель и которая есть Христос (как сказал Сам Господь: «Я есмь истина и животъ» (Иоан. 14. 6) (ЗТП. 259).

Отнять душу — лишить жизни: **Яко къ Тебе, Господи, Господи, очи мои,**

на Тя ұповахъ, не отъими дұшұ мою (Пс. 140. 8). По толкованию Зигабена, Давид, обращаясь к Богу, просит о том, чтобы Он не отнял у него жизни во время гонений и злоумышлений со стороны врагов. Все свое упование царь Давид возлагает на Бога и помощь Его (ЗТП. 377).

Отроцы — ученики Христовы и апостольские: **Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне** (Пс. 112. 1). Некоторые толковники под именем отроков понимают незлобивых и невинных, или учеников Христовых и учеников апостольских. Давид, по словам Златоуста, приглашает этих «отроков» прославлять Бога не только словами, но и делами (ЗТП. 218).

Отъ стражи утренней до ноши, отъ стражи утренней — суточный круг времени; во всю жизнь; с первого возраста, от юности: **Отъ стражи ұтренния до ноши, отъ стражи ұтренния да ұповает Израиль на Господа** (Пс. 129. 5). «Стражами» древние называли части ночи, которых было четыре, из них последняя четверть называлась утреннею стражею. Давид тремя словами обозначает суточный круг времени, в течение каждого часа которого человек должен помнить о Боге и надеяться на Его помощь. По Златоусту, сутками Давид символически обозначает всю жизнь человека, в продолжение которой он должен помнить о Творце и уповать на Него. Ориген особенно подчеркивает, что учиться благочестию человек должен всю жизнь,

начиная «с первого возраста», т. е. с самой юности (ЗТП, 324).

Отступающие от оправданий Божиих — удалившиеся от богопочтения люди: **Уничжилъ еси вся, отступающа отъ оправданий Твоихъ; яко неправедно помышление ихъ** (Пс. 118. 118). По словам Дидима, следует различать грех и отступничество от закона. «Кто отступил, тот совершенно удалился от богопочтения». Такие отступают от самого Бога, отвергают закон Божий и уничтожаются. Причиной отступничества Афанасий Великий считает то, что «неправедно помышление их, что они умыслили попрасть закон Божий» (ЗТП, 278).

Отцы — уверовавшие во Христа иудеи; потомки святых патриархов; предки иудейского народа: **Богрешихомъ со отцы нашими, беззаконнахомъ, неправдовахомъ** (Пс. 105. 6). Толковник полагает, что эти слова ц. Давид говорит от лица тех евреев, которые уверовали во Христа. Феодорит считает, что отцами здесь называет не святых патриархов, а их потомков. Златоуст обосновал ранее эту мысль, предположив, что пророк это говорит, «не желая клеветать на отцов, но желая привлечь милость Божию» (ЗТП, 174). В следующем, 7-м стихе ц. Давид словом «отцы» называет предков иудеев, которые не поняли чудес, произведенных для них Богом: **Отцы наши во Египте не уразумеша чудеса Твоихъ, ни помянуша множества милости Твоея** (Пс. 105, 7).

Отъяти духъ — лишить жизни: **Отвращу же Тебе Лице, возмзгуются, отгымеши духъ ихъ, и исчезнутъ и въ персть свою возвратятся** (Пс. 103. 29). Пророк говорит: когда Господь отнимет у людей дух, т. е. душу, отделив ее от тела, «тогда тела их сделаются мертвыми и разрешатся в землю, из которой созданы» (ЗТП, 160).

Отъяти поношение и уничтожение — не допустить их: **Отгыми отъ мене поношение и уничтожение; яко свидений Твоихъ взыскахъ** (Пс. 118. 22). Ц. Давид просит Бога, чтобы Он не допустил по отношению к нему поношений и уничтожения со стороны видимых и невидимых врагов за содеянные ранее грехи. Ибо, по словам Дидима, «грехи стоят (т. е. заслуживают) поношения; почему и в день воскресения грешники встанут в поношение и в стыд вечный» (ЗТП, 254).

Очищение — снисхождение и помилование; Христос: **Аще беззакония назириши, Господи, Господи, кто постыитъ? Яко у Тебе очищение есть** (Пс. 129. 3). Моля Бога о прощении, ц. Давид говорит, что истинно у Бога только есть для кающихся «снисхождение и истинное помилование», ибо Он безмерно человеколюбив даже при испытании грехов людских. По толкованию Оригена, «находящееся у Господа умилоствление за беззаконие есть Христос: ибо Он есть умилоствление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира (1 Ин. 2. 2)» (ЗТП, 323).

Память сотворилъ чудесь — исполнил предсказания ветхозаветных пророков: **Память сотворилъ еси чудесь своихъ. Милостивъ и щедръ Господь** (Пс. 110. 4). Аполлинарий относит эти слова к делам Иисуса Христа: «Христос, на память приводя Себе предсказанные в древности пророками события, то, что было предсказано, исполнил самым делом», ибо они были предсказаны Святым Духом (зтп. 209).

Песнь Новая — Евангельский Завет: **Боже, песнь нову воспою Тебе; во псалтири десятигортуннемъ пою Тебе** (Пс. 143. 9). Как полагают Афанасий Великий и Евсевий, новою песнею Давид пророчески называет Евангельский Завет, «ибо словами Нового уничтожил Древний, как сделавшийся Ветхим» (зтп. 388).

Пить на пути от потока — вести скудную жизнь; претерпевать множество искушений и уныние: **Отъ потока на пуги пиетъ, сего ради вознесетъ главу** (Пс. 109. 7). По толкованию Зигабена, Давид пророчески говорит о скудности и бедности земной жизни Спасителя, о множестве искушений и скорбей, которые Он испытал от иудеев. «Впрочем, по причине сей простоты и смирения и искушений Он вознесется и прославится, когда взойдет на высоту и сядет одесную Бога. Потому что сей малоценный образ жизни

не только не повредил Ему нисколько, но еще вознес Его, по словам Златоуста, на высоту неизъяснимой славы» (зтп. 207).

Пища — душевный, словесный, духовный и небесный хлеб; духовная вечеря: **Пищу даде боящимся Его; помянетъ въ векъ заветъ Свой** (Пс. 110. 5). Как пишет Зигабен, «пищею» Давид называет здесь «душевный, словесный, духовный и небесный хлеб, который Господь дает преимущественно тем, которые боятся (т. е. чтут — Л. К.) Его». Толковник допускает и иное значение: пищу Давид пророчески называет здесь «духовную вечерю — тело и кровь Господню» (зтп. 210).

Пленъ Сионъ — чувственный плен: **Внегда возвратити Господу пленъ Сионъ, выхомъ яко утешени** (Пс. 125. 1). В прямом смысле здесь говорится о радости (утешении) евреев, освободившихся из вавилонского плена и возвратившихся в свое отечество — Сион. Раскрывая высший смысл, Златоуст рассматривает четыре вида плена: один — добрый плен со стороны благочестивых помышлений и дел, другой — злой, когда обольщаются пороками и грехами, третий — чувственный — о котором здесь говорит Давид, и плен умственный, о котором сказано: «проповедать пленным свободу» (зтп. 310).

Плодь житень — любомудрие Христово, различные добродетели: **И насеяша села (поля), и насадиша винограды, и сотвориша плодь житень** (рождения) (Пс. 106. 37). Исихий полагает, что «плодом рождения» является у христиан любомудрие Христово и разнообразные добродетели, которые возрастают по мере усердного упражнения в них (ЗТП. 189).

Плодь чрева — дети, потомки, Христос: **Клятся Господь Давиду истинною, и не отвержется ея: отъ плода чрева твоего посажду на престоле твоёмъ** (Пс. 131. 11). Этими словами Бог обещает Давиду (уверяет) посадить на престоле его царства лиц и сыновей его. По словам Феодорита, это обещание исполнилось: не только Соломон, сын ц. Давида, но и сыны Соломона удостоились царских престолов. «А конец обещаний подтвердил Владыка Христос, приняв во власть свою царство Давидово» (ЗТП. 330–331).

Плоды дель Божиих — все земные плоды; дождь; солнце, воздух, перемена времен; Евангелие: **Отъ плода дель Твоихъ насытится земля** (Пс. 103. 13). Е. Зигабен толкует это словосочетание как земные плоды; Евсевий полагает, что так называется дождь, питающий влагой землю; Иоанн Златоуст считает, что под плодами дел Божиих следует понимать солнце, воздух и самую перемену времен; для Исихия — это знамения и чудеса, «которых плод есть Евангелие, которым (Бог) насытил человека богопоз-

нанием». Близок к такому толкованию и Евсевий (ЗТП. 154).

Плоть — тело, кожа: **Отъ гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей** (Пс. 101. 5). Блаж. Феодорит так изъясняет слова ц. Давида: от печали у него иссохло тело, только кожей обложены обнажившиеся от плоти кости. Этого толкования придерживается и Е. Зигабен (ФТП. 178; ЗТП. 134).

Поглумитися — углубиться умом, постоянно размышлять о каком-л. предмете: **Въ заповедахъ Твоихъ поглумлюся и уразумею пути Твоя** (Пс. 118. 15). Давид говорит, что будет рассуждать о заповедях Божиих и от постоянного углубления умом в них точнее и глубже узнает их смысл. Как пишет Безымянный толковник, из этого научаемся, «что не иначе можно уразуметь пути Божии, как только посредством испытания заповедей Божиих». Такое углубленное их исследование не является предосудительным (ЗТП. 252).

Пожерты быша при камени — исторгнуты с корнем, пропадут бесследно: **Пожерты быша при камени (как камень) судни ихъ** (Пс. 140. 6). Судии беззаконников, т. е. их начальники и властители, исчезнут бесследно, как брошенный в море камень, т. е. без следа. Т. о., нечестивый вырывается с корнем, так что и имени его не остается. С этим толкованием согласны Златоуст, Феодорит и другие экзегеты (ЗТП. 376).

Пожрети жертву хвалы — принести Богу жертву словесную и евангельскую: **Да исповедятъ Господеви милости Его и чудеса Его сыновомъ человеческимъ. И да пожрутъ Ему жертву хвалы; и да возвестятъ дела Его въ радости** (Пс. 106. 21–22). Как изъясняет Феодорит, пророк приглашает христиан из народа (т. е. язычников) принести Богу не кровавую жертву, но жертву словесную и евангельскую в виде хваления, благословения и благодарения за спасение их от вечной смерти. Иоанн Златоуст говорит о новом богослужении христиан, которое пришло свыше и является духовным (ЗТП. 186).

Покой — разрешение души и тела праведника; вечный покой; горние обители; прекращение грехов: **Обратися, душе моя, въ покой твой, яко Господь благодействова тя. Яко изъять душю мою отъ смерти, очи мои отъ слезъ, и нозе мои отъ посползновения** (Пс. 114. 6–7). Как полагает Златоуст, под покоем в высшем смысле можно «разуметь отшествие души праведника, которое освобождает его от всякой печали». Эти слова в большей мере относятся к праведникам, которые смертью освобождаются от тяжкого и многотрудного своего тела и упокоиваются в небесных обителях. Согласно с этим и Василий Великий под покоем, т. е. успокоением, разумеет горние обители, в которых по смерти обитает душа праведника. В толковании Исихия, покой души есть прекращение грехов, которые беспокоят ее и сокру-

шают ее силы. Такой покой доставляется душе крещением или слезами покаяния (ЗТП. 231).

Покой (Божий) — Сион; места, удостоившиеся божественной благодати в Иерусалиме; престол епископства; Церковь из язычников: **Яко избра Господь Сиона, изволи и въ жилище Себе: сей покой мой во векъ века, zde вселюся, яко изволихъ и** (Пс. 131. 13–14). По толкованию Кирилла, издревле Бог предпочел Сион другим городам, назначив его Своим жилищем. В духовном смысле под покоем Божиим, т. е. местом селения, следует понимать Церковь из язычников, усвоив которую Себе, Христос вселился в ней, сделав Своим жилищем. По изъяснению Феодорита, божественной благодати удостоились и другие места Иерусалима, став «домами, местом покоя» Божия, каковы: места Креста Господня, воскресения и вознесения, освящающие всех поклоняющихся им. Как полагает Безымянный толковник, таким святым местом покоя Божия является «престол епископства», т. к. на престоле Иакова в самом Иерусалиме воссели сряду пятнадцать епископов из иудеев (ЗТП. 331).

Покровъ на руку десную — Бог: **Господь сохранитъ тя, Господь покровъ твой на руку десную твою** (Пс. 120. 5). Как изъясняет Зигабен, Бог будет твоим покровителем и защитником, «когда делаешь добро и подвизаешься в добродетели», которую Давид назвал «рукою десною», т. е. правую.

Или иначе: Господь будет покровом человеку, чтобы он под Его сению «производил действия правые, т. е. добрые дела» (ЗТП. 300).

Положить на кого-л. руку (о Боге) — о Божием промысле: благословить: **Ты создалъ еси мя, и положилъ еси на мне руку Твою** (пс. 138. 5). По толкованию Зигабена, «положилъ на меня руку Свою» означает промысл Божий. Златоуст дополняет сказанное, полагая, что речь идет о «творчестве Божием». Евсевий понимает смысл выражения как «дал Свое благословение... исполнил божественной силы» (ЗТП. 358).

Помазанники — патриархи; избранные, удостоившиеся видения Бога-Слова: **Не прикасайтесь помазаннымъ Моимъ и во пророцехъ Моихъ не лжаквиците** (пс. 104. 15). Помазанниками здесь названы патриархи, как помазанные Святым Духом. По словам Феодорита, производить помазание есть то же самое, что и производить избрание. Афанасий Великий полагает, что помазанниками названы те, кто «удостоился явления Бога-Слова в видениях». По словам Исихия, «они помазаны не елеем чувственным, но так названы и от участия в видении явившегося им Бога-Слова», так что могут говорить, что они «участники Христовы» (ЗТП. 166).

Помянути словеса — исполнить обещание: **Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихъ же упование далъ ми еси**

(пс. 118. 49). По толкованию Зигабена, выражение «помянути словеса» означает «исполнить, привести в действие обещание». Феодорит пишет: «Когда Бог дал закон, то хранящим его обещал свою милость, а преступникам угрожал наказанием». Т.о., Давид просит Бога исполнить Свои обещания: быть всегда с любящими Его и служить утешением во время гонений (ЗТП. 260).

Послати Духа (о Боге) — воскресить; духовно обновить человека: **Послеши Духа Твоего и созиждутся** (пс. 103. 30). Когда Господь пошлет животворящего и Святаго Духа Своего, действием Его будут восстановлены все люди. Или иначе: когда Господь посылает Святаго Духа, «наитие которого бывает на христиан через Святое крещение, тогда принимающие Его будут созданы новою и духовною тварью и новым народом», совлечшим с себя ветхого человека. Эти слова приложимы и к воскресению мертвых (ЗТП. 161).

Последние земли — самые глубокие места земли; моря: **Возводя облаки отъ последниихъ земли** (пс. 134. 7). Восхищаясь премудростью творения мира Богом, Давид говорит о том, как созданы облака, дающие дождь. По представлению древних, влага собиралась из самых глубоких мест земли или из глубины морей и чудесным образом поднималась на небо, проливаясь оттуда на землю живительным дождем (ЗТП. 341).

Последняя и древняя — будущее и прошлое: **Се, Господи, Ты позналъ еси. Вся последняя и древняя** (Пс. 138. 4–5). Зигабен, Ориген и др. выражение «последняя и древняя» изъясняют как будущее и прошлое, так что ничто в жизни человека не утаится от ведения Божия и Его промысла. Замечательно глубоко суждение Оригена: «Заметь, почему о среднем (между последующим и прежним) умолчано; очевидно потому, что зло находится на середине, которое не существует ни в начале, ни в конце существ, и которого Бог не знает, как сказано: не знаю вас, т. е. тем познанием, какое относится к усвоению» (ЗТП. 358).

Посреде тебе — для всех: **Посла знамения и чюдеса посреде тебе, Египте, на Фараона и на вся рабы его** (Пс. 134. 9). Как изъясняет Златоуст, произведя чудеса посреди Египта, Бог сделал это явно, открыто и видимо для всех (ЗТП. 342).

Потокъ — сильное устремление враждебных народов на евреев: **Потокъ преиде душа наша** (Пс. 123. 4). Потоком, то есть зимнею рекою, здесь названо сильное устремление враждебных народов на евреев. «Душа наша», то есть сам народ благополучно прошел этот поток, освободившись от врагов (ЗТП. 306–307).

Поучитися в оправданиях Божиих — исполнение на деле заповедей Божиих: **Помози ми, и спасуся и поучуся во оправданиихъ Твоихъ выну**

(Пс. 118. 117). После получения помощи от Бога Давид обещает, что будет «заниматься размышлением» над заповедями, «где размышлением называет не только упражнение в словах, но и в делах» (ЗТП. 278).

Правда — воздаяние за добродетели: **И правда Его на сынехъ сыновъ, хранящихъ заветъ Его и помнящихъ заповеди Его творити я** (Пс. 102. 18). Правдою Божиею царепророк Давид здесь называет «воздаяние за подвиги в добродетели». Е. Зигабен соглашается с таким переводом Симмаха и изъясняет так: «Правда Божия пребывает всегда и дается непрерывно сынам своим, и следовательно простирается в роды родов до самого будущего века». Воздаяние дается «хранящим завет заповедей Его, который завещал Бог благодатным сынам своим». Это есть завет и воздаяние (ЗТП. 146).

— милостыня, праведность: **Блаженны хранящии судъ и творящии правду во всякое время** (Пс. 105. 3). Один из толковников вместо «правда» перевел «милостыня», ибо и того, и другого преимущественно требует Бог: и хранения правды, и оказывания человеколюбия. По мнению Феодорита, ц. Давид ублажает не того, кто однажды поступил праведно, но того, кто всегда и непрестанно поступает так (ЗТП. 173). — оправдывающая добродетель; милостыня: **Слава и богатство въ дому его; и правда его пребываетъ въ векъ века** (Пс. 111. 3). Правдой называет «оправдывающую добродетель», которая покрывает грехи и «пребудет нетленною

в жизнь вечную, сопровождая его (т. е. человека) туда по смерти» (зтп. 214). Златоуст под «правдою» разумеет милостыню.

— воздаяние и награда; добродетель: **Расточи, даде ѹбогимъ, правда его пребывает во векъ века** (Пс. 111. 9). По изъяснению Златоуста, правда милостивого — воздаяние и награда его, которая пребывает вечно. Или иначе: правдою здесь называется добродетель, доставляемая милостынею, которая попадает в руки Божии и является вечною (зтп. 217).

— праведность служения Богу; добродетели: **Священники Твои облѣкутся правдою, и преподобнии Твои возрадуются** (Пс. 131. 9). Давид говорит: когда построится Иерусалимский храм, священники облечутся, как одеждою, праведностью богослужения, или всякою правдою, т. е. добродетелью, служа Тебе как Богу и живя богоугодно (зтп. 330).

Правда Божия — евангельская проповедь: **Правда Твоя правда во векъ, и закон Твой истина** (Пс. 118. 142). По изъяснению Кирилла, правдою в высшем значении пророк называет евангельскую проповедь, предназначением которой был Ветхий Завет, содержащий Закон (зтп. 285).

Правда Его — Суд Божий, Его правосудие: **Исповедание и великолепие дело Его; и правда Его пребываетъ во векъ** (Пс. 110. 3). По словам Зигабена, эти слова Давид написал в утешение обижаемых и для вразумления и ис-

правления обидающих. Он говорит: «Суд Божий, как вечный, ожидает и обижаемых и обидчиков, чтобы первым доставить покой, а вторых предать мучениям. Или говорит, что правосудие Божие вечно, т. е. непреложно и ненаруσιμο» (зтп. 209).

Правда и истина — заповеди Божии: **Заповедалъ еси правду — свидѣния Твоя, и истину зело** (Пс. 118. 138). Обращаясь к Богу, Давид говорит, что Он повелел людям хранить Его заповеди, «потому что они суть действительная правда и истина» (зтп. 283).

Праведные и правые — Апостолы; созерцательные и деятельные последователи добродетели: **Обаче праведнии исповѣдятся имени Твоему, и вселятся правии съ Лицемъ Твоимъ** (Пс. 139. 14). По толкованию Зигабена, правыми Давид пророчески называет Апостолов, а Лицем Божиим — Христа. Допускает иное толкование: «Праведники вообще суть те, которые упражняются в добродетели; а правые те, которые производят добродетель с рассуждением и различием» (зтп. 371).

Превратитися пасти — находиться в опасности: **Обыдоша мя, яко пчелы сотъ, и разгорешася яко огнь въ тернии, и именовъ Господнимъ противляхся имъ. Отриновенъ превратихся пасти, и Господь пріятъ мя** (Пс. 117. 13). Давид говорит о большой опасности, в которой он оказался, борясь с врагами, и готов был пасть, но Господь

помог ему, исхитив его из самых уст смерти, когда пророк пребывал в совершенном отчаянии (зтп. 240).

Превыспренние — облака: **Напаяй горы отъ превыспреннихъ своихъ** (Пс. 103. 13). Превыспренними здесь названы облака, из которых подаются дожди (зтп. 153). По изъяснению Ириней, превыспренними источниками дождя Давид называет облака (итп. 201).

— небеса (в духовном смысле). Исхий в высшем смысле под горами разумет пророков, которые «не от самих себя, но с небес (т. е. от Бога) получают подаение Духа» (зтп. 154).

Прегрешити — мысленно согласиться на грех прежде его совершения: **Прежде даже не смирити ми ся, азъ прегрешихъ, сего ради слово Твое сохранихъ** (Пс. 118. 67). Кирилл так изъясняет слово «прегрешити»: преступлением перед нравственным законом он называет мысленный, еще не содеянный проступок, а «смирением» называет действительно совершенный грех. До падения в действительный грех человек «грешит в разуме и помышлении, склоняясь ко греху и одобряя оный и таким уже образом отворяя вход и давая место сатане» (зтп. 265).

Предать душу в руки Божии — всецело возложить на Бога упование: **Душа моя въ руку Твоею выну и закон Твоего не забыхъ** (Пс. 118. 109). Безымянный автор так изъясняет этот

стих: «Когда мы в руки Божии предадим душу свою, чтобы из них получить пищу, жизнь, честь и славу, то мы не подвергнемся забвению Бога ни малейшему, но всегда будем памятовать о Нем и ничто житейское не заставит нас вознерадеть о божественном» (зтп. 276).

Предстати одесную — помогать, поддерживать правые дела; иметь духовную мудрость: **Яко предста одесную убогаго, еже спасти отъ гонящихъ душу мою** (Пс. 108. 31). Изъясняя этот стих, Максим ассоциирует выражение «стоять справа» с понятием «десница» — правая рука. По его толкованию, «десница праведного есть духовная мудрость, при которой стоит Бог, спасающий от производящих через левую руку, т. е. земное мудрование, гонение». По толкованию Е. Зигабена, «на правой стороне чьей-либо становятся те, которые вспомоществуют ему». Можно истолковать в том смысле, что Бог стал при правых действиях Давида (зтп. 201).

Прежде денницы — предвечно; прежде времен и веков; в неизвестности и непостижимости; прежде воплощения: **Изъ чрева прежде денницы родихъ Тя** (Пс. 109. 3). По толкованию Феодорита, «прежде денницы» должно быть отнесено ко Христу и «открывает, что Он есть прежде времен и прежде веков». Афанасий Великий полагает, что этими словами выражена мысль о неизвестности и непостижимости способа рождения Христа

и «как бы в глубокой тьме». По изъяснению Никиты, «денницею названо плотское рождение Спасителя во плоти, прежде которого было рождение от Бога», т. е. «прежде денницы» значит «прежде воплощения» (зтп. 205–206).

Премудрь — имеющий мудрость и разумение человеколюбия Божия и исполняющий закон: **Узрятъ правни и възвеселятсѧ, и всякоє беззаконне заградитъ уста своя. Кто премудръ и сохранитъ снѧ, и ұразумеютъ милости Господни** (пс. 106. 43). Все авторитетные экзегеты (Исихий, Златоуст, Григорий Нисский, Феодорит) согласно толкуют слово «премудрь» как тот, кто имеет мудрость и разумение Божиего человеколюбия и хранит Божественный Закон (зтп. 191).

Премудрость — Христос, Сын Божий: **Яко възвеличишасѧ дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворилъ еси** (пс. 103. 24). По словам Василия Великого, «когда услышим о Боге, что Он сотворил все премудро, мы узнаем творческое художество. А Апостол премудростию называет Сына, который делается для нас премудростию от Бога». Иоанн Златоуст пишет: «Христос Божия премудрость, которою создано и украшено все и малое и великое, и дикое и кроткое, плодоносное и бесплодное, высоты, поля, долины, места и все прочее, о чем и Моисей говорил, что все, что ни сотворил, весьма хорошо», о чем согласно с ним говорит и псалмопевец Давид (зтп. 158).

Преогорчити слова Его — не подчиниться повелению Божию, быть непокорным; оскорбить тем самым Бога: **Посла тьмѹ и помрачи, яко преогорчиша словеса Ёго** (пс. 104. 28). Давид говорит, что Бог наказал египтян за то, что они оскорбляли повеления Его, не подчинившись им и будучи непокорными. Или иначе: огорчая слова Божии, египтяне этим самым огорчали самого Бога, изрекавшего их. В еврейском тексте глаголу «преогорчити» соответствует слово «преступити» (зтп. 170).

Преполовление дней — несовершенство, бесплодность дней жизни: **Не возведи мене въ преполовление дней моихъ** (пс. 101. 24). «Половина дней, — говорит толковник, — есть несовершенство, т. е. бесплодность дней жизни, данных человеку от Бога для делания и принесения плодов добродетели». По словам Василия Великого, «смерть посылается по исполнении пределов жизни, которые для каждого назначил праведный суд Божий, благовременно предусматривая пользу для каждого из нас». Исихий называет «всецелою» жизнь, совершившуюся в добродетели, половиною ее (преполовление дней) — несовершенную и неполную. Дидим связывает жизнь не с продолжительностью ее во времени, а с ее духовной наполненностью. Он пишет: «Я отхожу, подобно Аврааму, в полноте дней, когда скончаюсь при познании истины и добродетелей» (зтп. 139–140).

— преждевременная смерть. В ТБЛ стих «не возведи мене въ преполовление

дней моих» осмыслен как обращение царепророка к Богу: «Не дай мне под тяжестью плена преждевременно погибнуть» (Тбл. 1. 331).

— ветхозаветное время до явления миру Мессии Христа. Ириней полагает, что текущее время жизни пророка, пока не пришел Христос, сравнимо «с преполовлением, то есть с половиною частью жизни», тогда как зрелый возраст церкви совершится по пришествии Спасителя (итп. 187). Афанасий Великий считает, что половина дней жизни ц. Давида (т. е. преполовление дней) «значит то, что он в это время не достигнул еще созерцания явления Христа» (Тбл. 1. 140).

Примутъ в суету — делать что-л. напрасно, без результата: **Яко ревниви есте въ помышлениихъ, примутъ въ суету грады Твоя** (Пс. 138. 20). Давид говорит здесь о беззаконниках, которые, по своим грехам, будут бесплодны для добродетели и, по словам Феодорита, не получают от закона пользы. Все их усилия бесплодны (зтп. 365).

Приклонить ухо — образное выражение со значением «услышать»: **Въ онъ аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое** (Пс. 101. 2). Пророк нередко действиями человеческими объясняет действия Божии, чтобы сделать понятными для человека сверхъестественные явления. Поскольку «зрение в Боге означает вообще знание чего-нибудь; слух же, или ухо означает знание более или менее подробное и основательное известного предмета» (зтп. 89).

— быть попечительным о ком-л. (Пс. 101. 2). Блаж. Феодорит в этих словах ц. Давида усматривает «предвозвещение будущего... Поелику народ израильский в царствование божественного Давида был в великом благополучии и в славе, Пророк, говоря от лица сего народа, кстати приносит моление и спрашивает себе Божия о нем попечения, когда будет тому время» (ФТП. 477).

Приложити сие — умножить, прибавить: **Благословилъ есть боящихся Господа, малыя съ великими. Да приложитъ (сие) Господь на вы, и на сыны ваша** (Пс. 113. 21–22). Давид молится Богу о умножении, прибавлении благ всем уповающим на Него. По другому толкованию, «Давид молится о приложении и умножении рода христианского; так как он умножился больше иудеев, и ему прибавлены истинные и небесные блага» (зтп. 226).

Прильпе земли душа моя — смирилась; пристрастилась к земным заботам и предметам, сделалась как персть (прах земной): **Прильпе земли душа моя; живи мя по словеси Твоему** (Пс. 118. 25). Выражение толкуется по-разному. Давид весьма смирился перед Богом, испытав бедствия, наказания за прежние грехи. Пророк просит Бога возвысить и укрепить дух его, ибо прилепился и пристрастился к земным заботам и предметам, поэтому душа его, как пишет Безымянный толковник, «пристрастилась к земным предметам и унизила естественную

свою высоту и достоинство; ибо всякая согрешающая душа привязана к персти». Давид, чувствуя это, просит Бога оживить его омертвевшую душу (зтп. 254).

Пристанище — заповеди Господни; Палестина: **И повеле буря, и ставъ тишинѹ, и ѹмолкоша волны Б҃го. И возвеселишася, яко ѹмолкоша, и настави я в пристанище хотения своего** (пс. 106. 29–30). По изъяснению Е. Зигабена, Апостолы и их спутники, видя установившую тишину по повелению Спасителя, воспрянули духом и возрадовались своему спасению. Господь направил их к надежному пристанищу. «Пристани же истинные суть заповеди Господни, как поставляющие упражняющихся в них выше всякой бури», т. е. нечистых страстей и хотений (зтп. 188). По толкованию ТБЛ, пристанищем названа Палестина, земля обетованная, в которую с помощью Божиею вошел еврейский народ, возвратившись из вавилонского плена (ТБЛ. 1. 345).

Пришельствовати — духовно возрастать: **Много пришельствова душа моя** (пс. 119. 6). Максим изъясняет весь стих в высшем значении: до тех пор пока душа совершает высшее восхождение от добродетели к добродетели, она странствует, «ибо велико странство и множество познаний, которые должны быть пройдены ею, доколе не достигнет места чудного жилища даже до дома Божия» (зтп. 298).

Пришлецъ на земли — человек в земной жизни: **Пришлецъ азъ есмь на земли, не скрый отъ мене заповеди Твоя** (пс. 118. 19). Давид говорит, что на земле он ведет странническую жизнь и стремится к другой жизни. Поэтому он просит Бога открыть ему глубину Божественных заповедей. По словам Златоуста, «кто научился божественным предметам, тот знает, что сия жизнь временна, почему и называет себя пришельцем и молится о том, чтобы никогда не быть в неведении о божественных заповедях». Как говорит Феодорит, «для тех, которые странники на земле, Бог не скрывает заповедей своих». Таким образом, «если мы не желаем, чтобы закон Божий был сокрыт от нас, то не должны мыслить о настоящем, как о постоянном» (зтп. 253).

Пролить моление — помолиться: **Гласомъ моимъ ко Господу въззвахъ, гласомъ моимъ ко Господу помолнхся. Пролню предъ нимъ моление мое** (пс. 141. 1–2). В опасности ц. Давид обращается с напряженной, усердной молитвой к Богу, прося у Него помощи и защиты (чему учит и нас) (зтп. 377).

Простирати десницу — оказывать помощь, спасать: **Аще пойду посреде скорби, живиши мя, на гневъ врагъ моихъ простерлъ еси руку Твою, и спасе мя десница Твоя** (пс. 137. 7). По толкованию Феодорита и Зигабена, слова рука и десница в одном стихе в сочетании с глаголом простирати

имеют противоположное значение. Если «простираť руку на кого-л.» имеет значение «наказывать», то «простираť десницу» обозначает «оказывать помощь, спасать» (ЗТП, 356).

Простираť руки на ополчение и персты на брань — творить добрые дела и молитву; творить молитву и осенять себя крестным знамением: **Благословенъ Господь Богъ мой, научаяй рѹце мои на ополчение, персты мои на брань** (Пс. 143. 1). Зигабен предлагает несколько толкований этого стиха. В мысленной брани с демонами и страстями, — пишет он, — «бывают благоуспешны и счастливы те руки, которые простираются на добродетель и воздеваются в молитве к Богу». Христиане, будучи научены Христом, «воздвигают руки на ополчение», когда возносят молитвы к Богу, а перстами творят крестное знамение, осеняя себя крестом и таким образом поражают и побеждают страсти и диавола (ЗТП, 385).

Простираť руку на кого-л. — проявлять силу в наказании: **Аще пойдѹ посреде скорби, живиши мя, на гневъ врагъ моихъ простерла еси рѹку Твою** (Пс. 137. 7). Феодорит, Зигабен и другие толковники изъясняют выражение «простираť руку на кого-л.» как «проявлять силу и действие наказания» или просто «наказывать», в отличие от «десницы», которая в этом контексте означает «помогать, спасать» (ЗТП, 356).

Прострети в беззаконие руки — научиться злу; поползнуться к пороку; иметь побуждение ко греху; отречься от Бога и впасть в беззаконие: **Яко да не прострутъ праведнии въ беззакония рѹкъ своихъ** (Пс. 124. 3). По Феодориту, это выражение имеет смысл «научиться злу, поползнуться к пороку»; Никита Стифат — «впасть в беззакония», т. е. дойти до злого действия и привлечь к себе «мысленную смерть». Ориген относит эти слова к тем, которые во время гонений отрекаются от Бога, т. к. не были праведниками, «ибо у неимеющего отнимется и то, что имеет» (ЗТП, 309).

Прошение — моление об избавлении от искушений, о даровании добродетелей, об освобождении от страстей: **Да видетъ прошение мое предъ Тя, Господи, по словеси Твоемѹ избави мя** (Пс. 118. 170). Давид молит Бога, чтобы Он по своей премудрости или по своему обещанию избавил его от искушений, «потому что Бог обещал подавать Давиду помощь особенным и отличным (от других) образом». Безымянный толковник полагает, что Давид обращается к Богу с усиленным молением о душе своей: о приобретении добродетелей. По толкованию Оригена, Давид молится об избавлении его от страстей (ЗТП, 292).

— ропотливое желание: **И похотеша желанию въ пустыне и искусиша Бога въ безводной. И даде имъ прошение ихъ, посла сытость въ души ихъ** (Пс. 105. 14–15). Евреи, пожелав мяса и хлеба, искушали Бога в безводном месте,

требовали с ропотом и искушением воды и питья. Бог дал им по их просьбе пищу и питье. Прощением Давид называет «ропотливое желание» евреев, преогорчившее Бога. Исихий видит в этом прощении грех иудеев в том, что «в пустыне, в которой надлежало быть мудрыми и воздерживаться от всякой похоти, они пожелали плотского удовлетворения» (ЗТП. 176).

Псалтирь и гусли — силы душевные и чувства телесные: **Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Встани слава моя, встани псалтирю и гусли, встану рано** (Пс. 107. 1–2). По изъяснению Евсевия, под псалтирью следует понимать силы душевные, а под гуслиами — чувства телесные, которые ц. Давид возбуждает в себе, почувствовав вдохновение Святаго Духа к прославлению Бога (ЗТП. 192).

Птица — душа святого: **Душа наша яко птица избавися от сети ловящихъ: сеть сокрушися, и мы избавлени быхомъ** (Пс. 123. 7). Никита Стифат под птицею разумеет душу каждого святого, которая легко избегает расставленных сетей (ЗТП. 307).

Птица особящаяся на зде — образ плача: **Бдехъ, и быхъ яко птица особящаяся на зде** (Пс. 101. 8). Буквальное значение выражения — одинокая птица на крове, т. е. на крыше. В горестном состоянии, находясь в бедственном положении, пророк уподобляет себя одинокой птице на кровле, испус-

кающей крик, т. е. плач, исполненный жалости. По изъяснению Иринея, псалмопевец имеет в виду образ горлицы, «которая, лишившись супруга, оплакивает вдовство свое, и потому нарицается «особящеюся» или одиночествующею» (ИТП. 180).

Птицы — души людей, гонимых за благочестие: **Тамо птицы возгнездятся, еродиево жилище предводительствуетъ ими** (Пс. 103. 17). Исихий полагает, что под «птицами» Давид понимает «души, гонимыя за благочестие диаволом и содействующими ему, и не возможные избегнуть сетей его» (ЗТП. 156).

Пути Божии — заповеди Божии; Его промышления о людях, суды и постановления: **И все пути Твои истина** (Пс. 118. 151). Сочетание «пути Божие» изъясняется по-разному: как заповеди Божии, которые истинны и верны; все промышления, которыми Бог управляет миром, истинны; или все суды и постановления Божии истинны и непогрешительны, прямы и праведны (ЗТП. 286).

Пути Господни — закон, данный через Моисея: **Сказа пути Своя Моисеви, сыномъ Израиля хотения Своя** (Пс. 102. 7). Бог открыл Моисею посредством данного ему закона пути Свои, т. е. хотения Свои, по которым, как по пути, можно идти к Богу (ЗТП. 143: тбл. 1. 333). Блаж. Феодорит осмысляет закон Моисея как предначертанное Богом «наше спасение» (ФТП. 485). — заповеди Божии: **Блажени вси боящися Господа, ходящии в путехъ Его**

(пс. 127. 1). По согласному толкованию экзегетов, «путями Господними» Давид называет заповеди Божии. Никита Стифат пишет: «Сии боящиеся Господа суть ходящие в путях Господа; а не ходящие в путях Его не таковы. Они ходят при свете своем. Ибо всякий боящийся Господа отличается исполнением заповедей Христовых, почему и называется в Писании блаженным» (зтп. 317).

— законы Его; распоряжения: **И да воспоятъ въ путехъ Господнихъ, яко велия Слава Господня** (пс. 137. 5). Златоуст полагает, что «путями Господними» Давид называет Его законы, а Феодорит — распоряжения, которые выражают промысл и домостроительство Божие (зтп. 355).

— добродетели. По изъяснению Дидима, пути и добродетели суть одно и то же, ибо «кто говорит: покажи мне пути Твои, Господи, тот просит открыть ему добродетели» (зтп. 143).

— милость и истина. По толкованию Иринейя, именно эти пути «сказал Господь избранному рабу своему Моисею: ибо дал ему закон святой, посредством которого как самому ему, так и всем сынам Израилевым... объявил хотения Свои, которые состоят в том, что как Сам Он милостив и праведен, так и мы должны быть милостивы и праведны» (итп. 191–192).

Путь — земная жизнь человека: **Блажени непорочнии въ пути, ходящии въ законе Господни** (пс. 118. 1). По толкованию Феодорита, Давид называет путем «временную и преходящую сию

жизнь». Пророк Давид называет блаженными (счастливыми) тех христиан, которые проходят земную жизнь беспорочно, живут по закону Божию. Так же объясняют Златоуст, Симмах и другие толковники (зтп. 248). Ориген дает разъяснение: «пути» во множественном числе означают древний закон и пророков; а «путем Его» называет путь Нового Завета (зтп. 249).

— путь спасения; евангельское учение: **Скажи мне, Господи, путь, въ онъ же пойду, яко къ Тебе взяхъ душю мою** (пс. 142. 8). Давид просит Бога, чтобы Он открыл ему путь спасения, по которому ходя непогрешительно, он может прийти к Нему. Афанасий Великий полагает, что «Давид молится о возвещении ему евангельского учения» (зтп. 383).

Путь града обительного — богопознание, благочестие и добродетели: **Заблудиша въ пустыне безводней, пути града обительнаго не обретоша** (пс. 106. 4). По толкованию Е. Зигабена, «град обительный» есть небо, пути к которому язычники не находили, поскольку жили в нечестии и были злонравны. «А путь к небу есть богопознание, благочестие и добродетели» (зтп. 183).

Путь истины — истины учения веры; путь Христов, евангельская жизнь: **Путь истины изволихъ и судьбы Твоя не забуду** (пс. 118. 30). По толкованию Зигабена, путем истины Давид называет истины учения, следуя которым, истинный христианин

совершает свой жизненный путь. Кирилл полагает, что в этих словах заключено пророчество Давида о Христе, его пути и евангельской жизни, основы которой заповеданы будущим христианам (ЗТП. 255).

Путь крепости — время жизни: **Отвеща ему на пути крепости его: умаление дней моих возвести ми** (Пс. 101. 23). «Путем крепости», по толкованию Е. Зигабена, называется время жизни человека, пока он еще «в силе и не изнемог совершенно и не пал всецело в уныние» (ЗТП. 139).

— время креста. В толковании выражения «путь крепости» Исихий опирается на слова Спасителя: «Пришел час прославиться Сыну человеческому», что указывает на «время креста», который «называется путем крепости, потому что крепость и неложная сила креста есть воскресение из мертвых, для которого проложило путь таинства Креста» (ЗТП. 139).

Рабъ Твой — человеческая природа Христа: **Прокленутъ ти, и Ты благословиши. Востающии на мя да постыдятся, рабъ же Твой возвеселится** (Пс. 108. 28). По толкованию Феодорита, рабом здесь названа человеческая природа (плоть) Христа (ЗТП. 200).

Рабы Божии — люди, с любовью принявшие владычество Божие: **Сотво-**

Путь лукавъ — действия, которые ведут ко злу: **Отъ всякаго пути лукава возбранихъ ногамъ моимъ, яко да сохраню словеса Твоя** (Пс. 118. 101). По словам Дидима, «злые пути суть те, которые ведут къ злу: злой путь — распутство и пьянство, ибо то и другое ведет к любодейству; злой путь и гнев, потому что он иногда побуждает к убийству, а иногда к злоречию». Ориген замечает, что «мы ходим злыми путями, когда служим похотям и удовольствиям» (ЗТП. 274).

Путь свидений Твоихъ (Божиих) — путь заповедей Божиих: **На пути свидений Твоихъ насладихся, яко о всякомъ богатстве** (Пс. 118. 14). Давид говорит здесь, по словам Феодорита и Афанасия Великого, о духовной радости, которую он получает от добровольного следования заповедям Божиим. Эта радость превышает ту, которую получает человек от обладания обширным богатством (ЗТП. 251–252).

ри съ рабомъ Твоимъ по милости Твоей, и оправданиямъ Твоимъ научи мя (Пс. 118. 124). Феодорит изъясняет: «Все люди суть рабы Божии по природе; а по расположенности — те только, которые с любовью принимают владычество Божие». Кто раб греха, — пишет Ориген, — тот не раб Божий. Лишь кто служит Ему во всяком деле и рассуждении, исполняя все, по слову

Его, может сказать: «Я раб Твой». Как раб Божий пророк Давид просит у него вразумления, ибо «разумение подается Богом, или хранится у Бога, как в сокровищнице» (зтп. 279–280).

Радость и веселие — хваление и благословение: **Тогда исполнишася радостию уста наша, и языкъ нашъ веселия** (пс. 125. 2). По возвращении из вавилонского плена в свое отечество — Сион, еврейский народ славословил в песнях и благословлял Бога за столь великую радость. По толкованию Никиты Стифата, такой духовной радости и благодарности исполняется «каждый из нас, удостоиваясь свободы от страстей, выходя из плена злого духа и греха, с веселием и радостию возвращается в Иерусалим, град бестрастия» (зтп. 311). Ориген относит это к язычникам, принявшим христианство.

Разжжено слово Твое — чистое и непорочное слово Божие: **Разжжено Слово Твое зело; и рабъ Твой возлюбилъ** (пс. 118. 140). Закон Твой, Господи, — говорит Давид, — весьма чист и непорочен, как чисто раскаленное и расплавленное в горниле золото. Как замечает Ориген, Закон Божий не имеет в себе никаких примесей, «как разжженный самим Духом», и получили его, «как из горнила Духа». Безымянный толковник пишет по этому поводу следующее: «В Писаниях ни один слог не брошен как-нибудь и напрасно», все слова Писания как разжженное серебро, испытанное в горниле огня (зтп. 284).

Разнствовати устами — говорить двусмысленно: **И прогнѣваша Его на воде пререкания, и озлобленъ бысть Моисей нхъ ради; яко преогорчиша дхъ его, и разнствова** (раздвоился) **устнама своима** (пс. 105. 33). Бог повелел Моисею, чтобы он сказал камню, в присутствии народа, источить из себя воду. Но Моисей, обращаясь к народу, сказал: «Слушайте меня вы, упорные! Разве известъ мне для вас из камня сего воду?» (числ. 20. 10). После этого ударил жезлом своим в камень дважды, и излилось много воды. Давид говорит о двусмысленности слов Моисея («раздвоении в устах»): он усомнился об истечении воды из камня, поскольку евреи часто оказывались неблагодарными перед Богом. За это «раздвоение в устах» Моисей был наказан: он не вошел в землю обетованную, в которую вел свой народ (зтп. 179–180).

Разумъ — Христос: **Сотворшемъ небеса разумомъ; яко въ векъ милость Его** (пс. 135. 5). По изъяснению Василия Великого, «Бог премудростию основал землю, уготовал (утвердил) небеса разумом. А разум, которым уготованы и утверждены небеса, какой может быть другой, кроме Христа? Ибо Христос — Божия сила и Божия премудрость» (зтп. 345–346).

Разуметь издалеца — предугадывать, знать задолго до события; знать тайное: **Ты разумель помышления моя издалеца** (пс. 138. 2). Давид говорит, что «Бог знает сердечные помышления людей прежде движения их въ сердце,

или лучше — прежде многих лет и родов». Евсевий полагает, что речь идет о только одному Богу известном испытании тайн человека (ЗТП. 357–358).

Раскаяться — переменить гнев на милость: **И виде Господь, внигда скорвети имъ, внигда услышаше моление ихъ. И помяну Заветъ Свой, и раскаяся по множеству милости Своея** (Пс. 105. 44–45). Видя скорбь народа и слыша моление его, Господь ради Своей милости и обетования переменяет гнев свой на милость, что и означает «раскаялся». Он ущедрил и помиловал свой народ, так что об этом узнали все, пленявшие евреев (ЗТП. 181).

Расточити — щедрое даяние милостыни: **Расточи, даде ѹбогимъ, правда его пребываетъ во векъ века** (Пс. 111. 9). По Златоусту, «расточити», т. е. рассеять, означает щедрое даяние милостыни и богатое воздаяние, какое милостыня доставляет милостивому» (ЗТП. 217). Василий Великий дополняет сказанное: богатство, будучи удерживаемо, погибает, а расточаемое по заповеди Христовой, не только сберегается, но и воздается сторицею и великим духовным приращением.

Расширилъ еси сердце — освободил сердце от искушений: **Путьъ заповедей Твоихъ текохъ, егда расширилъ еси сердце мое** (Пс. 118. 32). По толкованию Зигабена, ц. Давид говорит в этом стихе, что Господь освободил его душу «от тесноты искушений», и он ревностно последовал заповедям

Его, живя по Закону Божию. Для людей верующих из этого следует, что успешное прохождение не одной, а всех заповедей возможно при двух условиях: нашем усердии и Божиим попечении. Ибо благодать Божия дается усердным к добру, а человеческое естество не может совершать добродетель без помощи свыше (ЗТП. 256).

Рогъ — честь; упование на Бога; Богъ; сила добродетели: **Расточи, даде ѹбогимъ, правда его пребываетъ во векъ века; рогъ его вознесется въ славе** (Пс. 111. 9). По толкованию Зигабена, рогом Давид называет честь праведника и милостивого, который вознесется, т. е. одержит победу. Исихий считает, что рогом у праведных является «упование на Бога, с которым мы, выходя, побеждаем врагов». Дидим рогом называет Бога, помощью которого праведники побеждают духовных врагов. По Феодориту, рогом Давид иносказательно называет силу добродетели, которою праведник побеждает всех нападающих на него (ЗТП. 217).

Рога олтаревы — силы умной природы; Крест Господень; таинственный душевный жертвенник: **Богъ Господь, и явися намъ. Составите праздникъ во учащающихъ до рогъ олтаревыхъ** (Пс. 117. 27). Зигабен полагает, что этими словами Давид побуждает христиан совершать праздник духовными жертвами, «которые множеством своим и венцами добродетелей и ветвями добрых дел покрывают таинственный душевный жертвенник». По толкованию

Григория Нисского, «роги мысленного жертвенника суть примерные и превосходные силы умной природы», с которыми соединяется человеческая природа и участвует в устройении скинии (жилища) во время воскресения. Другой толковник под «рогами олтаревыми» понимает Крест Господень (ЗТП, 246).

Рогъ Давидовъ — плотское рождение Христа: **Тамо возращу рогъ Давидовъ, үготовахъ светильникъ помазанному моему** (Пс. 131. 17). По изъяснению Феодорита, это пророчество относится к «плотскому рождению Христа», согласно со сказанным: «Воздвиг рог спасения нам в дому Давида раба своего» (ЗТП, 332).

Рука Божия — сила Божия; воинство небесное, ангельские силы; воплощенный Сын Божий; действие Божие: **Да будетъ рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволихъ** (Пс. 118. 173). Зигабен полагает, что выражение «рука Божия» имеет значение «сила Божия», способная спасти Давида. Безымянный толковник усматривает иное значение — «все воинство небесное, все ангельские и святые силы, посылаемые на спасение людей». Допускает возможность толкования выражения — Христос, как воплощенная рука Бога-Отца. По Феодориту, рукою Давид называет «действие Божие, от которого просит дара спасения» (ЗТП, 293). — заступающая сила, помощь; Иисус Христос: **Посли руку Твою съ высоты,**

изми мя и избави мя отъ водъ многихъ (Пс. 143. 7). По изъяснению Зигабена, «рукою Божией» Давид называет заступающую силу и помощь Божию, в которой он нуждается для защиты от врагов. Евсевий «рукою Божией» называет Сына Божия, Единородного (ЗТП, 387).

Рука десная — добродетель; правые действия: **Господь сохранитъ тя, Господь покровъ твой на руку десную твою** (Пс. 120. 5). По Зигабену, «рукою десною» Давид называет добро и подвижание в добродетели, когда Господь защищает и покровительствует такому праведнику. Или: Господь стоит по правую руку человека, чтобы под Его сению тот творил добрые дела (ЗТП, 300).

Рука крепкая и мышца высокая — великая и непреоборимая сила; Божие слово: **Изведему Израля отъ среды ихъ; яко въ векъ милость Бго; Руюю крепкою и мышцею высокою; яко въ векъ милость Бго** (Пс. 135. 11–12). Давид учит народ свой благодарить Господа, Который наказал Египет и вывел из его среды народ свой, Израиль, «рукою крепкою и мышцею высокою», т. е. великою и непреоборимою силою. По изъяснению Евсевия, под «рукою крепкою и мышцею высокою разумей Божие слово» (ЗТП, 346).

Рука Твоя — помощь Божия и заступление; сила Божия; сила воскресения Христа; устройство креста и воскресения: **Помози ми, Господи**

Боже мой, и спаси мя по милости Твоей. И да разумеютъ, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворишь еси ю (Пс. 108. 26–27). Выражение «рука Твоя» Е. Зигабен изъясняет как «помощь Божия и заступление», которые Он посылает праведнику в трудных обстоятельствах. Максим полагает, что так названа Божия сила, которую Господь сотворил с праведником, избавив его от зла. По изъяснению Афанасия Великого, так названо действие, «по которому воскресил Себя из мертвых Спаситель. Исихий толкует эти слова как «устроение креста и воскресения» (ЗТП, 200).

Руки Божии — Сын Божий и Дух Святой: **Дела рукъ Его истина и судъ** (Пс. 110. 7). Некоторые толковники «ру-

ками Отца» называли Сына и Святаго Духа, как создавших все (ЗТП, 210).

Руце Твои (Божии) — Сын Божий и Дух Святой: **Руце Твои сотвориште мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедемъ Твоимъ** (Пс. 118. 73). Василий Великий и некий Безымянный толковник «руками Божиими» называют Единородного Сына и Духа Святаго. Безымянный толковник поддерживает такое понимание ссылкой на Св. Писание: «Бог, создав все словом, приступив к человеку, сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию. Кому же другому Он говорит: сотворим человека, — как не Единородному своему Сыну и Святому Духу, которых теперь называет руками?» (ЗТП, 266–267).

Светильникъ — Священное Писание; слово Божие; Бог Слово; закон: **Светильникъ ногама моима законъ Твой и светъ стезямъ моимъ** (Пс. 118. 105). По словам Кирилла, Священное Писание должно «употреблять, как некий светильник», дающий освещение миру, его понимание. Как полагает Дидим, «светильник есть слово Божие, которое принимает кто-либо и через которое верует в Бога. Сей-то должен гореть и никогда не угасать». Феодор изъясняет иначе и считает, что Бог Слово есть тот светильник, по пришествии Которого с неба «каждый

верующий возжег от сего светильника (и света), без малейшего уменьшения в нем света, свой, и таким образом от одного света появились многие светильники». В понимании Тимофея, «от Бога дарован нам закон как светильник, чтобы не позволял совершающим по нему путь претыкаться» (ЗТП, 275). — слава и знаменитость; душа; Иоанн Креститель, Евангелие: **Тамо возвращу рогъ Давидови, уготовахъ светильникъ помазанному моему** (Пс. 131. 17). Зигабен под «светильником помазанному» понимает «славу и знаменитость потомству его (т. е. Давида), которое,

как светильник, откроет всем славу его и, как свет, покажет всем последующим родам предка сего рода, или потомства его». Можно понимать и как «светлость рода Давидова, сияющую народом» (зтп. 332). Другой толковник полагает, что речь идет здесь о душе, являющейся светильником плоти человека. По толкованию Кирилла, таким светильником, предшествовавшим Христу, был Иоанн Креститель. Можно допустить, что светильником Давид пророчески называет Евангелие, которое просвещает находящихся во тьме заблуждения и ведет к благодетели и добродетели (зтп. 333–334).

Светлости — святые Апостолы; лики Ангелов; красота святых: **Съ Тобою начало въ день силы Твоея, во светлостехъ святыхъ Твоихъ** (Пс. 109. 3). Как изъясняет Зигабен, в день силы Господней и первого Его пришествия просят святые Апостолы Христовы, которые, по Златоусту, «обтекая вселенную вокруг, освещали ее, просвещая ее проповедью Евангелия и добродетелями... как солнце освещает вселенную лучами своими». По Афанасию Великому, «светлостями» Давид называет лики святых Ангелов, воспевших славу родившемуся Христу. Златоуст относит это слово к «красоте святых» (зтп. 205).

Свидение Израилево — обещание Бога, данное Аврааму; божественный закон; душевные силы человека: **Тамо во въздоша колена, колена Господня. Свидение Израилево, исполнятся имени Господню** (Пс. 121. 4).

По толкованию Зигабена, «свидение Израилево» (свидетельство) — это обещание, данное Богом Аврааму об умножении его потомства и обретении земли обетованной. Под «свидетельством Израилевым» Феодорит понимает божественный закон, повелевающий Израилю собраться в том месте, которое избрал Господь Бог. Целью такого собрания в Иерусалиме, говорит Златоуст, было богопознание, «дабы, блуждая везде, не подвергались случаям исхода к идолослужению». Никита Стифат изъясняет иначе. Под «свидением Израилевым» он понимает «душевные силы каждого: уклонившись из естественного в неестественное состояние отделяются от царства Божия, а по принесении покаяния соединяются в одно естественное владычество и царство Христово» и приносят Богу в сокрушенном духе жертву (зтп. 303).

Свидения Божии — заповеди Божии: **Прилепихся свидениемъ Твоимъ, Господи, не посрами мене** (Пс. 118. 31). Давид говорит о тесной, неотступной приверженности своей к заповедям Божиим. Он просит Бога «не посрамить его», т. е. не попустить ему уклонения от этих заповедей и победы над ним бесовской власти (зтп. 256).

— свидетельство, мученичество: **И глаголахъ о свиденияхъ Твоихъ предъ цари и не стыдяхся** (Пс. 118. 46). По толкованию Евсевия, эти слова приличны Христовым мученикам, которых приводили к правителям и царям язычников за Имя Христово. С этим согласно

и мнение Дидима, который говорит, что «тому, кто произносит устами слова Божии, надобно иметь ум мученика (свидетеля) и быть в полной готовности страдать». Поэтому Давид и назвал слова Божии «свидетельствами», т. е. мученичеством (ЗТП. 260).

— небо и земля: **Исперва познахъ отъ свидений Твоихъ, яко во векъ основалъ я еси** (Пс. 118. 152). По толкованию Златоуста и Феодорита, «свидениями (т. е. свидетельствами) Давид называет небо и землю, которые пребывают во век. Подобно им, и Божии заповеди вечны. В них всегда виден промысл Божий, ибо все идет в стройном порядке (ЗТП. 286–287).

Свидения Его (Бога) — закон и слова Божии: **Блаженн испытующии свидения Его; всемъ сердцемъ възшутьъ Его** (Пс. 118. 2). Давид убажает тех христиан, «которые читают закон и слова Божии» и постигают «духовное сокровище, скрывающееся в них». Исследуя Писание, они станут всем сердцем искать Бога, устремляя к Нему все свои желания и презирая житейские дела мира сего. Они «стараятся и подвизаются познать Бога посредством благоугождения Ему. А ищет Бога усердно тот, кто идет путем заповедей Его, которые ведут к Богу». Этот образ жизни, по словам Феодорита, доступен не каждому, но только тому, «кто вошел на самый верх добродетели» (ЗТП. 248–249).

Святой — посвященный Богу: **И прогневаша Моисея въ станѣ, Ааро-**

на, святаго Господня (Пс. 105. 16). Иудеи восстали на Моисея и против Аарона «святого», т. е. посвященного Господу: Корей и его сторонники спорили с ними о том, что и они должны священнодействовать вместе с Моисеем и Аароном (ЗТП. 176).

Святыня (Божия) — закон; Святая Церковь: **Враги его облеку стѣдомъ; на немъ же процвететь святыня моя** (Пс. 131. 18). Зигабен полагает, что «святыней Божией» Давид называет Закон, который будет исполнен его потомками и «процветет» на них. Такими исполнителями могут стать и преемники царства Давида. Или иначе: Давид пророчески говорит о Христе и Его святыне — Святой Церкви, «которая будет иметь цветом своим и благолепием Христа» (ЗТП. 334).

Седание мое и востание мое — вся жизнь человека; дома и в пути; покой и усердное действие: **Господи, искуси мя еси, и познай мя еси: Ты познай еси седание мое и востание мое** (Пс. 138. 1). Обращаясь к Богу, Давид говорит, что Ему известна вся его жизнь, ибо, по словам Феодорита, жизнь человека и заключается в этих двух состояниях: в тишине и движении, в занятиях и бездействии, в покое и действии. Евсевий изъясняет выражение в высшем смысле: сидение означает «мужество разумной души, по которому она бывает неподвижна на зло; востание ее есть переходение от чувственных предметов к умствен-

ным», т. е. покой и усердное действие (зтп. 357).

Седети на рекахъ Вавилонскихъ — рассуждать о переменчивости жизни и сожалеть о потерях: **На рекахъ Вавилонскихъ, тамо седоухомъ и плакахомъ, ввсегда помянути намъ Сиона** (Пс. 136. 1). По толкованию Евсевия, этот стих может быть приложен к тем христианам, которые отрекаются во время гонений от Христа и, вместо Христовой Церкви, живут среди врагов и нечестивых. Поэтому «сидя на реках, т. е. рассуждая о текучести и непостоянстве дел жизни сей, пусть плачут и рыдают о падении своем» (зтп. 350).

Седети одесную Бога — подлинность сыновства Сына и близость и равночестие с Отцом: **Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене; Дондеже положу враги Твоя подножие ногъ Твоихъ** (Пс. 109. 1). По толкованию Е. Зигабена, «сидение одесную», т. е. по правую сторону, на царском престоле указывает на равночестие Бога Отца и Бога Сына и подлинность сыновства Христа. Об этом то же говорят Кирилл, Исихий, Евсевий, Феодорит и др. (зтп. 203).

Седмерицею — многократно; во всякое время суток, по числу молитв суточного круга: **Седмерицею днемъ хвалихъ Тя о судьбахъ правды Твоея** (Пс. 118. 164). «Седмерицею» (седмикратно) означает у евреев многократно. Давид говорит, что он многократно

будет прославлять в течение суток Бога за Его закон, так как все дела закона и судьбы Бога праведны. По Аполлинарию, «седмерицею» имеет значение «во всякое время суток», что выражает «пламенную любовь пророка, по которой он не мог насытиться божественным песнопением» (зтп. 290–291). Василий Великий, Зигабен и другие толковники видят в этом указание на 7-кратное число молитв суточного круга: полуношное последование, утреннее, первый, третий, шестой и девятый час и вечернее последование вместе с повечерием (зтп. 290).

Села (поля) — души человеческие; Любомудрие; Царство Небесное: **И насели тамо алчущия, и составиша грады обительныя. И насеяша села (поля), и насадиша винограды** (Пс. 106. 36–37). Апостолы засеяли души человеческие семенем божественного проповедания. По толкованию Исихия, «поле» — это Царство Небесное, сокровище, которое сокрыто на поле и которое, нашедши, человек утаил в душе своей (зтп. 189).

Селения Бога — дворы Иерусалимского храма; вселенские Церкви: **Видемъ въ селения Его, поклонимся на место, идеже стоятъ нозе Его** (Пс. 131. 7). По толкованию Зигабена, селениями Бога Давид называет семь дворов Иерусалимского храма. Евсевий полагает, что в этом стихе содержится пророчество Давида о создании Церквей по всей вселенной в Новозаветные времена (зтп. 329).

Селения Кидарские — страсти, омрачающие ум: **Увы мне, яко пришествие мое продолжися! Вселихуся съ селении Кидарскими** (Пс. 119. 5). Эти слова Давид произносит от лица своего народа, который оплакивает свое Вавилонское пленение в течение 70 лет и проживание в «жилищах кидарских». Кидар соседствовал с Вавилоном и населен был «нечистыми и гнусными» жителями, между которыми вавилоняне поселили еврейский народ. По словам Оригена, Кидар означает тьму, поэтому обитавшие в жилищах тьмы плачут. В иносказательном смысле «жилища тьмы» — это пребывание в страстях, омрачающих ум (ЗТП. 297–298).

Селения праведныхъ — келии подвижников; поместные Церкви; небесные обители праведников: **Гласъ радости и спасения въ селениихъ праведныхъ** (Пс. 117. 15). По изъяснению Зигабена, селениями (т. е. жилищами) праведных Давид пророчески называет уединенные жилища христианских подвижников, славящих Бога. Евсевий полагает, что речь идет здесь о поместных христианских Церквях, в которых христиане непрестанно приносят «жертву хвалы» Господу Богу. Безымянный толковник относит это название к вечным обителям Отца небесного, уготованным праведникам после их смерти (ЗТП. 241).

Семя Авраамле — Апостолы: **Семя Авраамле — рабы Его, сынове Иаковли — избранные Его** (Пс. 104. 6).

По изъяснению Афанасия Великого, «семенем Авраамлим» священнописатель называет Апостолов Христовых, т.к. Апостолы сделались и рабами Христу, который произошел (по плоти) от семени Авраама и Иакова. Они были избраны для служения Иисусом Христом (ЗТП. 164).

Семя их (Апостолов) — христиане: **Сынове рабъ Твоихъ вселятся, и семя ихъ во векъ исправится** (Пс. 101. 28). «Семенем» Апостолов пророк называет христиан, уверовавших во Христа через апостольскую проповедь Евангелия. Именно это семя «управится благоуспешно, потому что врата ада не преодолет христианской Церкви, как сказал Господь» (ЗТП. 140).

— Евангельская проповедь. Афанасий Великий под «семенем Апостолов» разумеет Евангельскую проповедь, «которая пребывает во век» (ЗТП. 141).

— Христос. Блаж. Феодорит под «семенем» понимает Христа, поскольку «Он есть семя прародителей... и сие семя пребывает во век. Ибо быв соединено с Богом-Словом имеет бытие бессмертное» (ЗТП. 141).

Сети и соблазны — ухищрения Саула и врагов: **Бохрани мя отъ сети, юже составиша ми, и отъ соблазнъ делующихъ беззаконне** (Пс. 140. 9). Сетями и соблазнами, преткновениями Давид называет здесь, по словам Зигабена, ухищрения Саула против него и других своих врагов, т. е. всех беззаконников, и просит помощи у Бога к благополучному преодолению их (ЗТП. 377).

Сети и ужи — тайные злоумышления: **Скрыша гордни сеть мне, и ұжы (веревками) препеняша (растянули) сеть ногама моима** (Пс. 139. 5). Сетями и ужами (тенетами) Давид называет тайные злоумышления врагов против него (ЗТП, 368).

Сеть — легко уловляющая дьявольская засада: **На пүти семъ, по немү же хождахъ, скрыша сеть мне** (Пс. 141. 3). Зигабен полагает, что это можно отнести к духовным врагам, которые расставляют коварные ловушки для добродетели. По словам Феодорита, эти преткновения разнообразны: «Дьявол для идущего по пути целомудрия поставляет сеть сластолюбия, для упражняющегося в милостыне — тенета тщеславия, для нелюбостязательного — случаи к возбуждению сребролюбия, и вообще для каждого в жизни — легко уловляющую засаду» (ЗТП, 378).

Сеть ловящихъ — засады и ухищрения врагов еврейского народа; грех; ласкательства и ложные обещания искусителей: **Дүша наша, яко птица избавися отъ сети ловящихъ: сеть сокрушися, и мы избавлени быхомъ** (Пс. 123. 7). Под «сетью ловящихъ» Зигабен понимает засады и злоухищрения врагов еврейского народа. В понимании Никиты Стифата, так назван грех, уловляющий человека. Другой толковник понимает ласкательства и лживые обещания искусителей, от которых, с помощью Божиею, избавляется человек (ЗТП, 307–308).

Сила (Иерусалима) — воины; жители города; душевные силы: **Бүди же миръ въ силе твоей, и обилие въ столпостенахъ твоихъ** (Пс. 121. 7). По толкованию Златоуста и Зигабена, под «силою Иерусалима» можно понимать его воинов или всех жителей города, которым пророк желает мира и изобилия. Никита Стифат относит эти слова к душевным силам человека: «Ибо если не будет в душевных наших силах мира, производимого Духом, то и Бог не может обитать в нас, и не может быть изобилия плодов Духа через сияние Его в сердцах наших» (ЗТП, 304).

Силы Господни — великие благодеяния Бога; великие и чудные дела Господа; чудо воплощения Бога; чудеса Господни: **Кто возглаголетъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся хвалы Его?** (Пс. 105. 2). Словосочетание «силы Господни» истолковывается по-разному: «великомощные благодеяния, оказанные Богом народу израильскому»; «великие и чудные дела Господа»; «те приличные Богу силы, которые Он имел показать, сделавшись человеком»; или это «пророчество о чудесах Господа» (ЗТП, 173).

Сион, царь Амморейский, и Огъ, царь Васанский — преграждение, дьявол и искушение: **И үбившему царю крепкия; яко въ векъ милость Его; Сиона царя Амморейска, яко въ векъ милость Его; И Ога царя Васанска, яко въ векъ милость Его** (Пс. 135. 17–20). Василий Великий, Фео-

дорит, Никита Стифат изъясняют значение имен царей в высшем смысле, символически. Так, царь Васанский называется Огом, что значит преграждение, «потому что постыдные дела заграждают нам путь ко спасению. Ибо все делатели постыдных дел наносятся под управлением царя Ога», служителя дьявола (или самого дьявола), которого сокрушает Господь для освобождения подвластных ему. Сион, царь Амморейский, значит искушение, или раздражение. «Аммореи» означает «болтливые» или «преогорчающие», царя которых также истребляет Господь. Никита Стифат говорит обобщенно об истреблении Богом «невидимых царей и злых сил», от которых Он спас людей, в том числе и нас (ЗТП. 348).

Скимны рыкающие — демоны: **Положилъ еси тмѹ и вьстьь ноцѹ, въ ней же пройдутъ вси звери дѹбравнии. Скимни рыкающии восхитити и възскати отъ Бога пицѹ себе** (Пс. 103. 20–21). Лесными зверями и львенками (т. е. скимнами) Исихий называет демонов, которые во время крестного страдания Господа рыкали, думая, что тогда они имели ловлю, потому что «Иуда предал Господа, что Петр отрекся, прочие Апостолы разбежались и рассеялись» (ЗТП. 157).

Скоты — ученики Апостолов; душевные движения; миряне: **И насеяша села (поля), и насадиша винограды, и сотвориша плодъ житенъ (рождения). И благослови я, и умножишася зело**

и скоты ихъ не ѹмали (Пс. 106. 37–38). По толкованию Исихия и Феодорита, «скотами» названы ученики Апостолов, «которые наподобие скотов, без рассуждения последуют за Апостолами туда, куда они ведут их, принимая от них духовную пищу, как словесные овцы». Григорий Нисский под «скотами» понимает «покорную службу душевных движений, из которых каждое способствует нам в добродетели». По изъяснению Афанасия Великого, этим словом названы миряне, церковные люди, пасомые Апостолами (ЗТП. 189).

Скончаша мене на земли — лишиться жизни: **Вмале не скончаша мене на земли, азъ же не оставихъ заповедей Твоихъ** (Пс. 118. 87). Давид говорит, что враги едва не лишили его жизни, так как, по словам Зигабена, кончиною называется прекращение жизни. Давид, хотя и жестоко страдал от нападков врагов, не отступил от заповедей Божиих и хранил их, т. е. исполнил их на деле. По мнению Дидима, «кончина на земле» значит смерть: не просто прекращение жизни, но принятие овеществленности земли (ЗТП. 270).

Скорбь и болезнь — покаяние: **Объяся мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя; скорбь и болезнь обретоухъ** (Пс. 114. 3). По толкованию Исихия, скорбию и болезнью Давид называет здесь покаяние: скорбью, потому что оно напоминает о совершенном им грехе и заставляет скорбеть,

а болезнью, потому что покаяние — это тяжелый труд духовный и телесный (ЗТП. 229).

Слова усть Божиихъ — слова закона, пророков, евангелия, апостолов: **Да исповедаются Тебе, Господи, вси царие земстни, яко услышаша вся глаголы усть Твоихъ** (Пс. 137. 4). По словам Зигабена, Давид говорит о том, что все уверовавшие и благочестивые будут благодарить Господа за то, что услышали «слова закона, пророков, евангельские и апостольские», т.к. «из сих слов Твоих происходит благочестие и добродетельная жизнь», что составляет истинное благоденствие для души (ЗТП. 355).

Словеса Твоя — Божии обетования верующим: **И да придетъ на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему; и отвещаю поносящим мя слово, яко уповахъ на словеса Твоя** (Пс. 118. 41–42). Царь Давид просит Бога о милости спасения его, как Он обещал в Своем законе прийти и спасти хранителей Его святых заповедей. Ибо написано, что «творящий милость любящимъ Меня и хранящимъ повеления Мои въ тысящи» (Исх. 20. 6) (ЗТП. 258–259).

Слово — обещание: **Потерпе душа моя въ слово Твое** (Пс. 129. 4). Все экзегеты под «словом» понимают обетование (обещание) Бога людям, но содержание обещания изъясняют по-разному. По Зигабену, ц. Давид говорит об обещании Бога патриархам и предкам

еврейского народа о наследовании земли обетованной и земных благах, если народ будет послушен Богу. Или иначе: Давид говорит о личном уповании на обещание Бога о спасении угрожающих Богу и кающихся в своих грехах. Феодорит полагает, что «словом» Давид назвал обещание благ, а человеколюбие обещал кающимся (ЗТП. 324).

— попечение и промышление Бога об Иосифе; внутреннее слово совести; закон разума: **Въ раба проданъ высть Иосифъ; Гмириша во оковахъ ноге его; железо пройде душа его. Дондеже приде слово его; слово Господне разже его** (Пс. 104. 17–19). Словом здесь названо попечение и промышление Бога о Иосифе, которым Он восхотел прославить Иосифа и его род. К такому толкованию прибегает Исихий. Слово Господне, которое «разже» Иосифа, по изъяснению Исихия, есть «внутреннее и естественное слово совести, которое Бог даровал людям». Это естественное слово, или закон разума, разожгло и испытало, т. е. очистило Иосифа в горниле испытаний и сделало его чистым (ЗТП. 167).

Слово Свое — Сын Божий, Иисус Христос: **Посла Слово Свое; и исцели я, и избави я отъ растлений ихъ** (Пс. 106. 20). Под «Словом» толковники (Златоуст, Григорий Нисский, Исихий, Зигабен и др.) согласно понимают ипостасное Слово Божие, т. е. Спасителя Иисуса Христа, который исцелил всякую духовную болезнь и немощь, избавил язычников от греха и спас их

души от тления и вечной гибели (ЗТП. 186).

Слово Твое на небеси — закон и порядок, данный Богом миру при его сотворении; Слово Бога-Отца, которым сотворен мир; ангельские соборы, сохраняющие божественный закон: **Во векъ, Господи, слово Твое пребываетъ на небеси. Въ родъ и родъ истина Твоя; основалъ еси землю и пребываетъ** (Пс. 118. 89–90). Зигабен полагает, что Давид здесь имеет в виду порядок, который установлен Творцом и дан в качестве закона в самом начале творения. Афанасий Великий, Василий Великий и Кирилл согласно друг с другом утверждают, что речь идет о Слове, которым Бог сотворил вселенную и которое пребывает во век. По толкованию Феодорита, пророк говорит об Ангельских соборах, обитающих на небе, которые сохраняют божественный закон (ЗТП. 270).

Слышаны сотворить — научить, объяснить, изъяснить: **Кто возглаголетъ силы Господни, слышаны сотворить вся хвалы Его?** (Пс. 105. 2). По толкованию Иоанна Златоуста, «слышаны сотворить» означает научить, объяснить, изъяснить, что относится к хвалам, приличным каждому чуду Господа (ЗТП. 173).

Смирение — злострадание и бедствие тела: **Возрадоуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко призрел еси на смирение мое** (Пс. 115. 8). Смирением ц. Давид называет не отсутствие гордости,

а злострадание и бедствие тела, которые он испытывал от своих гонителей. Обращаясь к Богу, он говорит: «Спасль еси отъ нуждъ душу мою» (ЗТП. 177).

— страдания и бедствия: **Помяни словеса Твоя рабѹ Твоемѹ, нхѹ же упование даль ми еси. То мя утеши во смиренни моемѹ, яко слово Твое живи мя** (Пс. 118. 49–50). По толкованию Зигабена, смирением Давид называет страдания и бедствия, которые возникают по множеству искушений и скорбей. Пророк надеется на избавление от них по слову, изреченному Богом, что Он помилует хранящих повеления Его и в настоящей, и в будущей жизни (ЗТП. 261).

— время искушений и бедствий: **Яко аще бы не законъ Твой поучение мое былъ, тогда убо погибалъ быхѹ во смиренни моемѹ** (Пс. 118. 92). По Зигабелю, смирением Давид называет страдание, которому он подвергся во время нападения на него сильных искушений. Обобщенное определение дает Аполлинарий: «Время искушений и бедствий называется смирением». Давид говорит, что в духовной брани с ним злых помыслов и враждебных сил он не погиб, будучи подкрепляем Законом Божиим (ЗТП. 271).

— бедствие, злострадание: **Вонми моленню моемѹ, яко смирнхѹся zelo** (Пс. 141. 7). В русском переводе — «угнетен весьма». По словам Феодорита, смирением Давид «называет злострадание и бедствие, которое и употребляет в посредство к тому, чтобы услышал его Бог, и старается преклонить оным Владыку к человеколюбию» (ЗТП. 378).

Смиранные — Апостолы: **Призре на молитву смиренныхъ и не уничижи моления ихъ** (Пс. 101. 18). Исихий полагает, что смиренными пророк называет смиренномудрых, о которых Сам Господь сказал: «На кого воззрю, какъ не на смиренного и молчаливаго и трепещущаго отъ словъ моихъ?» (Ис. 66. 2). Таковыми, по его мысли, являются Апостолы.

— верные, т. е. верующие во Христа. Так изъясняет Иринея, полагая, что «избавление верныхъ приписывается собственнымъ молитвамъ ихъ». Это и выражено в псаломскомъ стихе: **Призре на молитву смиренныхъ и не уничижи моления ихъ** (Пс. 101. 18) (ИТП. 185).

Смирить — унижить: **Яко погна врагъ душу мою, смирилъ есть въ землю животъ мой** (Пс. 142. 3). По толкованию Зигабена, Давидъ говоритъ здесь об унижении, которое происходит от бедствий (ЗТП. 381).

Смириться — исповедаться в грехахъ: **Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему** (Пс. 118. 107). Феодоръ полагает, что «смирение до зела (до крайности) есть исповедание греховъ: ибо без обвинителей обвинять самого себя можетъ только тот, у кого есть чрезвычайное смирение. Таковымъ дать жизнь обещаетъ Божие слово, поскольку Богъ оказываетъ намъ милость и человеколюбие по исповедании греховъ» (ЗТП. 276).

Смятеса — помутился, затмился (о глазахъ и уме): **Смятеса отъ ярости**

око мое (Пс. 105. 10). Давидъ говорит, что отъ страданий и частыхъ слез помутились глаза его. Симмахъ передаетъ это значение глаголомъ «затмиться» (ЗТП. 178). Иной толковникъ говоритъ о смятении ума, мыслей Давида отъ скорби, поскольку Давидъ говоритъ объ «оке души» своей, т. е. объ уме (ЗТП. 34).

Соблазнъ — греховное преткновение, препятствие: **Миръ много любящимъ законъ Твой, и несть имъ соблазна** (Пс. 118. 165). По Зигабену, миръ с Богомъ имеютъ все любящие Его, т. е. хранящие заповеди, и для нихъ не встречается никакого препятствия, потому что законъ Божийъ делаетъ равнымъ ихъ путь, уничтожая на немъ всякое греховное преткновение (ЗТП. 291).

Соблудити — впасть в язычество: **И осквернися въ делехъ ихъ, и соблудиша въ начинаниихъ (занятияхъ) своихъ** (Пс. 105. 39). Псалмописецъ говорит, что евреи осквернили землю свою убийствами, кровопролитиемъ и злыми делами. Отступивъ отъ Бога, они прилепились къ бесамъ. Подобно другимъ пророкамъ, Давидъ называетъ обоготворение идоловъ и бесов блудодействомъ, т. е. в данномъ случае духовнымъ заблуждением. Иоаннъ Златоустъ замечаетъ по этому поводу: Богъ оказывалъ народу такое попечение, какое мужъ о жене, но онъ отступилъ отъ Него и предался идоламъ (ЗТП. 181).

Собра ихъ отъ востокъ и западъ, и севера и моря — собралъ

их от четырех сторон света: **Да рекутьъ избавлении Господемъ, нхъ же избави изъ рѹки врага; и отъ странъ собра нхъ, отъ востокъ и западъ, и севера и моря** (Пс. 106. 2-3). Е. Зигабен изъясняет так: Господь собрал христиан в одну Церковь из различных стран и народов, т. е. от четырех сторон мира (под «морем» подразумевается юг). Давид говорит о четырех сторонах мира потому, что по всей земле разнесся голос Апостолов, проповедавших Евангелие, Пришествие Христа Спасителя (зтп. 182-183). А.П. Лопухин считает, что четыре стороны света здесь указывают на все места земли, по которым были рассеяны иудеи (тбл. 1, 344).

Созиждити Сиона — создать христианскую церковь: **Яко созиждеть Господь Сиона, и явится во славе Своей** (Пс. 101. 17). Пророчество ц. Давида об устройении Господом нового Сиона, т. е. Церкви христиан, после чего, по словам Аполлинария, Он явится «опять во второе и славное пришествие Свое, когда придет с силою и великою славою, как Сам сказал в Евангелии».

— обновление разрушенного Иерусалима (Пс. 101. 17). Блаж. Феодорит считает, что царепророк Давид «созиданием Сиона» называет восстановление разрушенного Иерусалима и это «обновление города справедливо называл Славою Божиею, как бы говоря так: по возграждении Сиона снова в прежней славе увидят все Бога всяческих» (Фтп. 480).

— начало новой эры жизни мира. В ТБЛ слова пророка «созиждет Господь Сиона» (Пс. 101. 17) изъясняются в плане веры ц. Давида «в исполнение Божественных обетований», что выражается в воспевании предстоящего обновления Израиля. Толковник замечает: «Ожидание писателем (т. е. ц. Давидом) всесветного владычества Иеговы и всемирного величия Иерусалима показывает, насколько глубоко изучены им книги пророков, которые рисуют обыкновенно после пленный период жизни евреев как начало новой эры жизни мира, когда совершится объединение всех народов под властью Мессии и распространится мир по всему миру». Такими ожиданиями полны пророчества Исаяи (гл. 2. 9. 11 и др.), Иеремии (гл. 31) и др. (тбл. 1, 331).

Сокровище — скрытое место; образ неизвестности происхождения: **Изводяй ветры отъ сокровищъ своихъ** (Пс. 134. 7). По Зигабену, сокровищами Давид называет скрытые места, из которых выходят ветры. Или иначе: «Подобием сокровища Давид выражает неизвестность происхождения ветров» (зтп. 341).

Сокровищницы — хранилища: **Воскипе земля нхъ жабами въ сокровищницахъ** (Пс. 104. 30). По наказанию Божию, жабами покрылась вся египетская земля, так что множество их проникло в хранилища царского дома, откуда изгоняли их рабы и воины (зтп. 170).

Солнце и луна — Христос и человек плотский; искушения и враждебные силы; Бог; день и ночь: **Во дни солнце не ожжетъ тебе, ниже луна ночью** (Пс. 120. 6). Максим под солнцем понимает Солнце Правды — Христа, а под луною — человека с его плотью и изъясняет стих так: «Когда Солнце Правды вознесется и через нас посредством добрых дел, тогда и наше естество, хотя оно теперь непостоянно и переменчиво (как луна), получит постоянное устройство». По мысли Григория Нисского, солнцем обжигающим является наводимое на нас искушение. Равно и враждебная сила называется месяцем (т. е. луною), поскольку имеет не свой, но поддельный свет. По Оригену, Бог есть для праведников свет, а для грешников огонь. Феодорит полагает, что солнце и луна являются символами соответственно дня и ночи, так что Промысл Божий защищает праведника во всякое время суток: днем и ночью (ЗТП. 301).

Сон — покой и свобода; освобождение от страстей: **Всѹе вамъ есть ѹтревнати: встанете по седении ядущии хлебъ болезни: егда дастъ возлюбленнымъ своимъ сонъ** (Пс. 126. 2). Этими словами Давид говорит следующее. Когда Бог даст возлюбленным рабам своим сладкий и свободный от беспокойства сон, т. е., по словам Феодорита, даст иудеям покой и свободу от окружающих врагов, тогда легко будет построен храм и Иерусалим и родятся дети, «которые будут наследством и собственным народом Божиим»,

т. е. «наследниками ревности (к Богу) и добродетели отцов своих». Григорий Нисский изъясняет стих в нравственном смысле: «Блажен, кто успокоился от страстей и вместе с общим сном, которым спим, получил и подаваемый возлюбленным Его сон» (ЗТП. 315).

Соседи — язычники: **Отъ всехъ врагъ моихъ вѹхъ поношение; и соседомъ моимъ зело** (Пс. 105. 12). Здесь Давид говорит о поношении и посмеянии над ним со стороны языческих племен, соседствующих с ним: Ибо как они прежде завидовали его счастью, так теперь безжалостно смеются над ним по причине его несчастий и бедствий (ЗТП. 178).

Сотвористе и создасте мя — о создании внутреннего и внешнего человека, души и плоти; о первом творении человека и о его возрождении и воссоздании: **Рѹце Твоя сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедемъ Твоимъ** (Пс. 118. 73). Василий Великий придает этим глаголам различный смысл: Бог сотворил внутреннего человека и создал внешнего человека. Григорий Нисский раскрывает смысл сказанного Василием Великим: Бог создал плоть человека, а сотворил его душу. Некоторые толковники глагол «сотворити» относят «к первому творению» человека, а глагол «создати» рассматривают профетически и относят его «к бани возрождения и воссоздания» (ЗТП. 267).

Сохранить закон — следовать его требованиям на деле: **Вразуми мя,**

и испытаю законъ Твой, и сохранию и всемъ сердцемъ моимъ (Пс. 118. 34). По изъяснению Зигабена, ц. Давид просит у Бога вразумления, т. е. просвещения от Духа Святаго, ибо, по словам Феодорита, «испытание Писания», заповеданное Богом, требует озарения свыше. Тогда только царепророк может в точности постигнуть его и хранить. Хранение же закона и всех его заповедей есть не только их знание, но усердное их исполнение на деле (ЗТП. 256).

Спасение — вочеловечение Христа: **Помяни насъ, Господи, въ благоволенни людей Твоихъ; посети насъ спасениемъ Твоимъ** (Пс. 105. 4). Златоуст следующим образом толкует этот стих: «Посети, — говорит, — и меня, Господи, тем спасением, которое имеет быть совершенно Тобою для всего мира и которое есть вочеловечение Христа», ибо Он спасет народ свой (Мф. 1. 21) (ЗТП. 174).

— вочеловечение Христово: **Исчезаетъ во спасение Твое душа моя; на словеса Твоя уповахъ** (Пс. 118. 81). По толкованию Зигабена, спасением ц. Давид называет «спасительное вочеловечение Христово», которого он пламенно желает и надеется на те слова Закона, которые говорят о воплощении Сына Божия (ЗТП. 268).

— Христос: **Священники его облеку во спасение; и преподобные его (преданные ему) радости возрадуются** (Пс. 131. 16). По толкованию Никиты, в высшем значении «спасением» Давид называет Христа. «Им облакаются

священники церковные, как сказано: “Облекитесь Господом Иисусом”. Это и есть “одежда спасения и духовного веселия”» (ЗТП. 332).

Спасение Божие — вечная жизнь: **Возжелалъ спасение Твое, Господи, и законъ Твой поучение мое есть** (Пс. 118. 174). По поводу выражения «спасение Твое» (т. е. Божие) Дидим пишет следующее: «Многие люди желают сильно спасения, но человеческого, а не Божия. А спасение плотское есть мирское; стремиться же ко спасению Божию есть дело (т. е. трудное). Оно состоит.. в успокоении в Боге, в наследии святых; ибо спасение Божие есть вечная жизнь» (ЗТП. 293).

Стези — пути жизни: **И Ты позналъ еси стези моя** (Пс. 141. 3). Стезями Давид называет здесь, по словам Зигабена, пути своей жизни, которые известны Богу (ЗТП. 378).

Стези и ноги — путь к Богу и идущие по нему: **Светильникъ ногама моима законъ Твой и светъ стезямъ моимъ** (Пс. 118. 105). По толкованию Зигабена, стезями Давид называет путь, ведущий к Богу, а ногами — идущих по этому пути. Тимофей полагает, что под стезями следует понимать поступки и действия (ЗТП. 275).

Стези и пути — движения и стремления ума и жизнь реальная, сердце и помышления: **Истязи мя и разумей стези моя. И виждь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь**

вечень (Пс. 138, 23–24). По толкованию Феодорита, стезями Давид называет здесь «движения и стремления ума», а путем (беззакония, вечным) обозначает реальный образ жизни: либо беззаконный, либо ведущий в жизнь вечную, т. е. праведный (ЗТП. 366).

Стезя — проторенный праведниками путь подвизания в исполнении заповедей: **Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотехъ** (Пс. 118, 35). В согласии с Афанасием Великим и Дидимом, Зигабен толкует слово стезя (греч. τριβων) как путь заповеди, поскольку она, т. е. стезя, не есть необыкновенна и не нова, но древняя и обыкновенная и проложена многими праведниками, ходившими по ней. У Афанасия Великого стезею называется «тертый путь» (проторенный) — греч. τετριμμένη ὁδὸν, которым прежде нас ходили многие праведники. Как говорит Дидим, стезя — путь заповедей — не чужд и нам, будучи «углажен, он сделался явным для желающих ходить по нему». Его уравниля для нас праведники (ЗТП. 257).

Столпостены — башенные стены; чертоги; ограды города; добродетели: **Буди же миръ въ силе твоей, и обилие въ столпостенахъ твоихъ** (Пс. 121, 7). Существует несколько толкований слова «столпостены»: башенные стены, окружающие город; чертоги града Иерусалима; ограды города большой крепости. Никита Стифат изъясняет иначе: столпостены — это душевные силы человека, и «если не будет в ду-

шевных наших силах мира, производимого Духом, то и Бог не может обитать в нас, и не может быть изобилия плодов Духа через сияние Его в сердцах наших». Под башнями города можно понимать и главные добродетели (ЗТП. 304).

Стоять одесную — сблизиться с кем-л.; похищать правые действия или противодействовать правым делам: **И дьяволъ да станеть одесную его** (Пс. 108, 6). Пророк говорит, что дьявол будет стоять одесную Иуды, т. е. сблизится с ним, т. к. стоящий с правой стороны — это близкий человек. Поэтому праведники устаиваются стояния одесную Бога. Василий Великий говорит, что дьявол, стоя справа от человека, некоторым образом разрушает его правые дела, как бы похищая их или противодействуя им. Как говорит Дидим: «При делах правых святого стоит Бог, а при делах грешника дьявол» (ЗТП. 194).

Стоящие одесную — друзья и помощники в трудных обстоятельствах; благомыслящие: **Смотряхъ одесную и възглядяхъ, и не бе зная мене** (Пс. 141, 4). Давид говорит о себе: в трудных обстоятельствах, взглянув на правую сторону, где обычно стоят друзья и вспомоществующие в брани, он никого из них не увидел там. И это особенно усилило его бедствие. По Феодориту, «правой стороной» Давид назвал здесь благомыслящих (ЗТП. 378).

Страна живых — небо, будущий мир: **Благоугождъ предъ Господомъ во**

стране живыхъ (Пс. 114. 8). По изъяснению Зигабена, страна живых — это небо, или будущий мир, где нет смерти. По словам Евсевия, «этот мир и сам смертен и есть место умирающих»; душа, заключенная в смертном теле и находящаяся в этой земной жизни, «не есть в стране живых, но как бы полумертва», так что человек, по сути, составлен из мертвого и живого. Праведник понимает, что здешняя страна (земля) чужда для его души и вожде-лет обитания в стране живых, в гор-них селениях, радостно и беспрепят-ственно служа Богу (зтп. 231).

Страхъ Божий — соблюдение заповедей: **Начало премудрости страхъ Божий, разумъ же благъ** (бывает) **всемъ творящимъ и** (Пс. 110. 10). По толкованию Григория Богослова, страх Божий пребывает там, где соблюдают заповеди Господни, а где соблюдение, там и очищение, там и просвещение, а где просвещение, там и исполнение желания (зтп. 212).

Страшно Имя Его — поразительно; устрашает бесов и грешников; как Имя Судии: **Свято и страшно Имя Его** (Пс. 110. 9). Имя Христово, говорит Давид, не только свято, но и страшно. Его, по словам Златоуста, трепещут бесы и страшатся болезни; Его Имя — это Имя Судии (по Исихию); для верующих оно, по словам Феодорита, свято и превожделенно и источает множество благ, а для неверующих и грешников — будущее наказание и мучение (зтп. 212).

Стрелы со угльми — различные наказания; страстные помыслы; глав-ные добродетели: **Стрелы сильного изощрены со угльми пустынными** (Пс. 119. 4). По Зигабену, стрелами и угля-ми Давид называет различные наказа-ния (если «сильным» называется Бог). Другие, разумея под «сильным» диаво-ла, изъясняют «стрелы со угльми» как страстные помыслы, влагаемые диаво-лом, которые, входя в душу, сжигают и истребляют добродетель. Преп. Ни-кита Стифат «стрелами сильного» на-зывает четыре главные добродетели: благоразумие, правду, мужество и це-ломудрие. Под угльми понимает тело и кровь Христову, которых мы прича-щаемся, а за этим и огненные слезы, пламенные воздыхания сердца и мо-литву с умилением, «которыми уязв-ляется и поражается диавол и опусто-шается вся бесовская сила и уста злых помыслов» (зтп. 297).

Стрясохся яко пружи — духовно преобразился: **Яко сень, внемга уклони-тися ей, отъяхся, стрясохся яко пружи** (Пс. 108. 23). Максим предлагает следу-ющее толкование стиха. Саранча (пружи) только тогда стряхивает с се-бя верхний покров и лежащую на ней кожицу, когда извергнет из внутрен-ностей своих скопившийся сор. «Так никто и из людей не может совлечься ветхого человека, если прежде совер-шенно не извергнет находящейся в уме расположенности к пагубным действиям», наподобие чего-то смрад-ного (зтп. 199).

Стужающие — оскорбляющие; мысленные враги: **И милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей** (Пс. 142. 12). Стужающими, по Зигабену, Давид называет не только видимых врагов своих, но и невидимых, мысленных врагов, искушающих его, оскорбляющих его душу, увлекая во грехи (ЗТП. 383).

Стужающие (египтяне) — образ судьбы грешников: **И спасе я изъ рѹки ненавидящихъ и избави я изъ рѹки враговъ. Покры вода стужающия имъ, ни единъ отъ нихъ изысть** (не остался) (Пс. 105. 11). Царь Давид здесь вспоминает безопасный проход евреев под предводительством Моисея по дну Черного моря «немокрыми ногами» и египтян, ступивших на это дно и погибших в сомкнувшихся морских «стенах». По изъяснению толковника, Моисей и евреи есть образ добродетели, праведности, которые легко возносятся вверх, тогда как египтяне («стужающие») являют образ порока, опускающего грешника вниз к погибели (ЗТП. 175).

Судъ — закон Бога; способность различения для правильного суда: **Блаженны хранящие судъ и творящие правду во всякое время** (Пс. 105. 3). По изъяснению Е. Зигабена, хранящими суд здесь названы те, «которые хранят закон Бога или те, которые имеют суд, или различение, чтобы могли правильно судить не только о других, но прежде других о себе самих, не позволяя телу или телесным страстям вести

брань с душою их, и добру быть побеждаемому злом» (ЗТП. 173).

Судъ и правда — праведный суд: **Сотворихъ судъ и правду; не предаждь мене обидящимъ мя** (Пс. 118. 121). По толкованию Зигабена, суд и правда, стоящие вместе, — это и есть праведный суд. Давид просит Бога о защите от врагов на том основании, что произведший суд и правду не предается обидчикам его, «ибо Сам Бог принимает его, как раба своего во благо, и не позволяет гордым оклеветать его» (ЗТП. 279).

Судъ нищимъ и мечь убогимъ — посмертная награда обиженных и наказание обидчикам: **Познахъ, яко сотворитъ Господь судъ нищимъ и мечь убогимъ** (Пс. 139. 13). В утешение притесняемым и бедным Давид говорит, что обиженные будут отмщены за страдания, а обидчики — наказаны и при жизни и после смерти. Ориген относит эти слова Давида к будущей, посмертной жизни души, к будущему суду, «по которому нечестивые будут преданы огню, а праведные войдут в покой» (ЗТП. 371).

Суды усть Его (Бога) — постановления Божии, открытые в законе Его; законы на небе и на земле; новозаветные заповеди: **Помыните чюдеса Его, яже сотвори, чюдеса Его и судьбы (суды) усть Его** (Пс. 104. 5). По толкованию Е. Зигабена, «судьбами усть Его» названы суды, т. е. постановления Божии, открытые в Законе Его. Иоанн

Злаоуст полагает, что псалмопевец говорит здесь о законах на небе и на земле, ибо не один только человек получил Закон от Бога, но и все видимое, сотворенное Им: море, горы, солнце, звезды, растения и животные. Афанасий Великий «суды уст» Божиих относит к новозаветным заповедям Спасителя (зтп. 164). В другом стихе Пс. 104 «судьбами» также называются законы, установленные для всего человечества: **Той Господь Богъ нашъ, по всей земан судьбы Его** (Пс. 104. 7). Е. Зигабен пишет, что законы («судьбы») Божии даны Им не только для иудеев, но для всех народов, населяющих землю (зтп. 165).

Судьба — суд, приговор: **Творяй милостыни Господь и судьбу всемъ обидимымъ** (Пс. 102. 6). Все толковники согласны в понимании слова «судьба» как «суд, приговор». Е. Зигабен пишет: «Господь творит милости и праведный суд тем, которых обижают» (зтп. 143). По изъяснению Иринея, «из числа многообразных милостей едина особеннейшая есть та, что «Он творит суд всем обидимым, ибо и претерпевающих обиды избавляет, и творящих оныя не оставляет без наказания» (итп. 191). Блаж. Феодорит подчеркивает справедливость такого суда — «правдивый приговор» (фтп. 485).

Судьбы усть Твоихъ — закон и заповеди Божии: **Устнама монма возвестихъ вся судьбы усть Твоихъ** (Пс. 118. 13). Давид говорит, что не только сам изучил заповеди и закон Божий,

но и другим возвещал их. В очах Божиих это — «достохвальное дело», ибо те, кто знает и хранит закон и заповеди, являются, по словам Оригена, богонаученными (зтп. 251).

Суета — пустые замыслы; развлечения; богатство и благоденствие: **Возненавидель еси хранящия суеты вотще** (Пс. 105. 7). Суетою Давид называет пустые замыслы, называя их тщетными, т. е. бесполезными, излишними. Толковник под суетою понимает «развлечения настоящей жизни: занимающиеся оными вотще и напрасно трудятся». По толкованию Никиты, суетою здесь названо «богатство и благоденствие, о коих заботимся, как о благонадежных», т. е. спасительных (зтп. 177). — душевредные виды и бесполезные красоты; все бесполезное и не имеющее смысла; ненужное и неуместное мечтание разума: **Отврати очи мои, еже не видети суеты: въ пути Твоемъ живи мя** (Пс. 118. 37). Давид просит Бога, чтобы Он отвратил его глаза и внутренний взор от «душевредных видов и суетных красот» и оживотворил его Своим Законом, ибо «жизнь одного тела причиняет смерть». По словам Феодорита, суетно все то, что бесполезно и безрассудно, а такovy по существу все «мнимые приятности». Ориген суетою называет «рассматривание безнужного и неуместное мечтание разума». Это есть не что иное, как употребление полученного ума не на созерцание истины и просвещение его, но помрачение его (зтп. 257).

Сходящие въ море — святые Апостолы, люди, ищущие Бога: **Сходящие въ море въ корабляхъ, творящии делания въ водахъ многихъ; тии видеша дела Господня и чудеса Его въ глубине** (Пс. 106. 23–24). По толкованию Евсевия, «сходящие в море» — это божественные Апостолы, которые до встречи со Христом были рыбаками и, пускаясь в море со Спасителем, видели более других творимые Им чудеса. Исидор, понимая под «морем» бурное житейское море, полагает, что Давид пророчески говорит об Апостолах, которые отправились в мир с проповедью Христа и Его учения. Василий Великий под «сходящими в море» понимает людей, стремящихся к Богопознанию (ЗТП. 186).

Сынове отрясенныхъ — дети изможденных в рабстве иудеев; ученики плененных бесами учителей; потомки иудеев, отпавших от Божией благодати; еврейские юноши и сильные к брани; сбросившие с себя оковы ветхого человека; облекшиеся во Христа покаянием: **Яко стрелы въ руже сильнаго; тако сынове оттрясенныхъ** (Пс. 126. 4). Выражение «сынове отрясенных» имеет множество толкований, иногда противоречащих друг другу. По Феодориту, так названы потомки иудеев, изможденных в вавилонском плену. В высшем смысле это, по Златоусту, ученики, т. е. духовные сыны, учителей, «ослабленных мысленным пленом бесов». Кирилл полагает, что «стрясенными» следует считать «потомков Израиля, как отпавших от божественной

благодати за безумные поступки против Христа». По обыкновению, евреи называют стрясенными юношей и сильных к брани молодых людей (что находим у пр. Неемии, 4, 16). В высшем смысле «сыны стрясенных» может обозначать потомков тех, кто сбросил с себя ветхого человека и обновился в вере. Никита Стифат полагает, что «сыны стрясенные» — это изнемогшие от покаяния и возвратившие через него образ и подобие и облекшиеся во Христа люди, которые в руках Сильного, т. е. Бога, становятся как бы стрелами, поражающими лукавых бесов, которыми сами некогда были поражены и проводили жизнь в немощи и духовном изнурении (ЗТП. 315–316).

Сынове рабъ Твоихъ — Апостолы и христиане: **Сынове рабъ Твоихъ вселятся, и семя ихъ во векъ исправится** (Пс. 101. 28). По изъяснению Е. Зигабена, «рабами» Давид называет Апостолов, а «сынами Апостолов» — всех христиан, как духовно рожденных от Апостолов через Евангелие. Они-то, по пророчеству Давида, и поселятся на Сионе, т. е. в Церкви. Евсевий полагает, что «сыны рабов Христа», т. е. христиане, будут обитать на небесах, когда обновится и изменится в лучшее весь мир с пришествием Христа (ЗТП. 141).

Сыны (благочестивого мужа) — ученики благочестивого мужа; небесные познания; верующие; дела мудрости: **Сынове твои, яко новонасаждения масличныя окрестъ трапезы**

твоюя (Пс. 127. 4). Никита Стифат называет сыновьями и вообще детьми благочестивого мужа его учеников, рождающихся и возрастающих от его учения. Он предлагает и иное толкование: таковыми детьми и плодами благочестивого являются «произведения небесного познания», которые рождаются из чистого богоугодного размышления. Иной толковник под именем детей и плодов понимает верующих, рожденных, как матерью, Церковью (зтп. 318).

Сыны сыновъ — преемники благочестия: **И правда его на сынехъ сыновъ, хранящихъ заветъ Его и помнящихъ заповеди Его творити я** (Пс. 102. 18). Е. Зигабен полагает, что «сынами сыновъ» ц. Давид называет не только преемников «плотского сродства со своими родителями, но и благочестия и добродетельной жизни ихъ» (зтп. 146).

Сыны сыновъ Твоихъ — духовные чада подвижника благочестия, его ученики и преемники: **И узриши благая Иерусалима вся дни живота Твоего. И узриши сыны сыновъ твоихъ: миръ на Израиля** (Пс. 127. 7).

Тварь — новая тварь, т. е. христиане: **Яко возвеличишася дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворилъ еси. Исполнися земля твари Твоея** (Пс. 103. 24). По словам Исихия, в высшем

По толкованию Зигабена, ц. Давид в форме оптатива выражает пожелание всякому боящемуся Бога чувственно насладиться «сынами и детьми приемниками рода своего, а в высшем смысле умственно — приемниками и учениками благочестия и добродетели твоей (благочестивого), которых ты научишь и вразумишь духовно» (зтп. 319).

Сыны чуждые — нечестивые; обрезанные; разномысленные, грешники: **Посли руку Твою съ высоты, изми мя и избави мя отъ водъ многихъ, изъ руки сыновъ чуждыхъ** (Пс. 143. 7). Давид просит Бога защитить его от людей, отчуждившихся от Бога, т. е. грешников, творящих беззаконие. Златоуст под «сынами чужими» понимает нечестивых людей, устранившихся от истины. Афанасий Великий и Евсевий полагают, что так названы обрезанные, которые «потеряли право иметь Бога Отцом своим» и стали чужими сынами после того, как воплями против Спасителя приговорили Его к распятию на Кресте. По Оригену, этим именем названы разномысленные, проповедающие лукавое учение (зтп. 387).

значении «твари суть возрождения и обновления. Ибо кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (зтп. 159).

Твердь земли — повеление Божие: **Основаяй землю на тверди ея, не преклонится во векъ века** (Пс. 103. 5). По толкованию Е. Зигабена, Господь основал землю на определении и повелении Своем, «ибо оно для земли служит вместо твердыни и основания и оно на самом себе утверждает ее». Поэтому земля никогда не опрокинется (зтп. 151). Эту же мысль высказывает Ириней, справедливо полагая, что «повеление Божие тверже всякого основания; и потому, как Он повелел, так и будет. Земля на тяжести своей во веки стоять будет непоколебимо» (итп. 200). Блаж. Феодорит в подтверждение такого толкования ссылается на прор. Иова: Он распростер север над пустою, повесил землю ни на чем (Иов. 26. 7) (ФТП, 491).

Темница — тело человека: **Изведи изъ темницы дүшү мою** (Пс. 141. 8). По толкованию Зигабена, в высшем значении темницею Давид называет тело человека, «в котором связана и заключена душа». По словам премудрого Нила, «тело препятствует приносить Богу чистое исповедание». Симмах перевел этот стих так: «Поставь вне заключения душу мою» (зтп. 379).

Тии прокленуть — иудеи и бесы будут злословить и проклинать Христа; распнут Спасителя на Кресте: **Прокленутъ тии, и Ты благословиши. Востающии на мя да постыдятся, рабъ же Твой возвеселится** (Пс. 108. 28). Как изъясняет Феодорит, иудеи и поныне

злословят и проклинают Христа, «но несмотря на их злословие, проповедь (Евангелия) ежедневно становится известнее и блага через благословение изливаются на все народы». Максим относит эти слова к бесам, которые всегда проклинают праведников, ставя им в поношение прежде совершенные ими грехи и предполагая в них более тяжкие другие прегрешения. По толкованию Исихия, проклятием здесь назван крест в соответствии с Писанием (Вт. 21. 23), в котором проклинается «всяк висящий на древе» (зтп. 200).

Трава и злак — трава, различающаяся по месту произрастания, назначению и по плодам: **Прозябляй травү скотомъ и злакъ (зелень) на службу челоуекомъ** (Пс. 103. 14). Толковники согласны лишь в одном: «травою и злаком» названа зелень. Одни «травою» называют ту, которая растет на возделанных полях, а «злаком» — на возделанных; другие полагают, что трава «дана в пищу свободным и диким животным... а злак — на пищу животным рабочим и служащим человеку, т. е. рогатому скоту» и т.п. Некоторые полагают, что трава не приносит полезный плод для пищи человека, а злак производит таковой. Иные склонны видеть в этих названиях разграничение растений, служащих пищей для скота (трава) и для человека (злак) (зтп. 154).

Трава на здехъ — трава, растущая на кровлях, как символ бессилия и бесплодности: **Да бұдүтть, яко трава на здехъ, яже прежде восторжения из-**

сше: еуже не исполни рѹки своея жняй, и недра своего рѹкоятн собирай (Пс. 128. 6–7). По толкованию Зигабена, Давид желает врагам будущей Церкви Христовой быть как трава, растущая на крышах, так как, в отличие от земной травы, эта не имеет глубоких корней, а потому скоро увядает и засыхает. «Трава на здохъ» — это образ бессилия и бесплодности. По изъяснению Оригена, трава на кровлях, засыхающая прежде исторжения, «есть учение тех, которые возвышаются против познания Божия и не наполняют рук добрыми делами, ни недра познанием» (зтп. 321–322).

Трапеза — созерцание: **Сынове твои, яко новосаждения масличная окрестъ трапезы твоея** (Пс. 127. 4). Под «трапезою» Феодорит понимает «естественное созерцание»; на ней «как различные брашна, представляются слова о существах и чаша премудрости» (зтп. 318).

Трястися — приходить в трепет; о воскресении и Страшном Суде: **Призираяй на землю, и творяй ю трястися** (Пс. 103. 32). По толкованию Афанасия Великого, по причине человеческих грехов Бог с гневом смотрит на землю, которая, не перенося гневного Божия взора, трепещет по сверхъестественному сочувствию. Тот же толковник допускает, что пророк говорит о будущем воскресении и всеобщем Страшном Суде (зтп. 161).

Тысячи родовъ — многие роды и времена: **Помянѹ во векъ заветъ**

свой, слово, еже заповеда въ тысячи родовъ (Пс. 104. 8). Бог помнит данное Им слово, т. е. обещание о земле обетованной, которое перейдет в «тысячи родовъ», т. е. во многие роды и времена. По изъяснению Иоанна Златоуста и Исихия, тысячью называет многие роды (зтп. 165).

Тьма — искушения и скорби; заблуждения; незнание; неприятные обстоятельства: **Воссия во тме светъ правымъ; милостивъ и щедръ и праведенъ** (Пс. 111. 4). По изъяснению Зигабена, Бог воссиял тем, кто находился во тме искушений и скорбей, свет свободы и утешения. Или иначе: Христос есть свет истины, который просветил Своим учением тех, которые находились во тме заблуждений. Феодорит замечает, что Св. Писание иногда тьмою называет незнание или стечение неприятных обстоятельств, тогда как свет означает знание и свободу от всяких зол (зтп. 215).

Тьма и ночь — время Креста Господня: **Положилъ еси тмѹ и высть ночь** (Пс. 103. 20). Исихий полагает, что ц. Давид пророчески говорит здесь о времени Креста Господня, т. е. о времени Его крестного страдания, «в которое зашло наше Солнце, ибо тогда была тьма от часа 6-го до 9-го» (зтп. 157). — время разгула темных сил. Василий Великий «ночь и тьму» истолковывает как «время для злоумышления против душ у темных врагов». В это время они «достают себе пищу из стад Божиих» (зтп. 157).

Убогъ — гонимый народ христианский: **И помози ѹбогѹ отъ нищеты, и положи яко овцы отечества** (Пс. 106. 40). По толкованию Исихия и Е. Зигабена, Бог помогал народу христианскому, испытывающему ради веры во Христа нищету и бедствия от гонителей (ЗТП. 190).

Убогие — алчущие слова Божия: **Расточи, даде ѹбогимъ, правда его пребываетъ во векъ века** (Пс. 111. 9). По толкованию Исихия, убогими, или нищими, здесь названы все, алчущие Божия слова, т. е. те народы, среди которых Апостолы сеяли слово Божие (ЗТП. 217).

Убогий — смиренномудрый: **Яко предста одеснѹю ѹбогаго, еже спасти отъ гонящихъ дѹшѹ мою** (Пс. 108. 31). По словам Максима, убогий «есть тот, кто всегда носит в душе приличное созданному из ничего естеству смиренномудрие, и кто не признает в себе никакого своего действия в добродетели без Бога» (ЗТП. 201).

Угля огненные — наказание от Бога: **Падѹтъ на нихъ ѹгля огненные** (Пс. 139. 11). Под углями огненными Давид понимает наказания от Бога, которыми Он поразит его врагов. Зигабен замечает: «Это есть пророчество Давидово о врагах его, поскольку огонь, посланный от Бога с неба,

многократно падал на многих грешников и сжигал их, а особенно содомлян» (ЗТП. 370).

Ужа грешникъ — злые помыслы; непрерывные грехи: **Ужа грешникъ обязашася мне и закона Твоего не забывѹхъ** (Пс. 118. 61). Верви демонов (т. е. ужа грешникъ), по словам Феодорита, суть злые помыслы, посредством которых они искушают подвижников. Эти злые верви злых духов — злые помыслы обвились вокруг Давида, но он не забыл закона Божия и страхом Божиим, как мечом, рассек узы греха и избавился от него. По изъяснению Феодорита, некоторые учителя подвижничества называют бесов «вервочниками» по причине хитростей и злоумышлений, сплетаемых ими на людей. Ориген называет «сплетшиеся и непрерывные грехи; потому что те, которые сделали один грех, бывают принуждены плестъ для него и другой» (ЗТП. 263). С помощью покаяния разрывается непрерывная цепь (т. е. вервь, ужи) греха.

Ужи — размер площади земли: **Глаголя: тебе дамъ землю Ханааню, ѹже (размер) достояннѹя вашего** (Пс. 104. 11). Бог сказал Аврааму, что даст ему Палестину, в которой обитали тогда ханаанеане, в размер (ужи), т. е. в разделение наследства Авраама и его потомков. Феодорит уточняет, говоря,

что владельцам свойственно измерять землю мерою (ЗТП. 165).

Узы мои — грехи; печаль, искушения: **Растерзалъ еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и имя Господне призову** (Пс. 115. 7–8). По толкованию Златоуста и Зигабена, Давид говорит здесь об уничтожении грехов через покаяние, за что он горячо благодарит и славит Бога. Допускается и иное толкование, согласно которому своими узами Давид называет печаль (ЗТП. 235. 236).

Уклонити сердце въ словеса лукавствия — склониться к злым помыслам: **Не уклони сердце мое въ словеса лукавствия, нещевати вины о гресехъ** (Пс. 140. 4). По толкованию Златоуста, Давид просит Господа не попустить ему склониться, «обратиться к помыслам злым; ибо здесь в сердце источник зла и добра. А слова лукавства суть те, которые делают других злыми: что производят в телах заразительные дыхания воздуха, то они в душе» (ЗТП. 375).

Уклонитися яко сень, иссохнути яко сено — быть на закате жизни: **Дни мои, яко сень, уклонишася и азъ яко сено изсохъ** (Пс. 101. 11). По толкованию блаж. Феодорита, ц. Давид ощущает себя на закате своей жизни и уподобляет себя тени, уклоняющейся и уже исчезающей. Псалмопевец сравнивает себя с сухой травой, «призывающею на себя руки косцов» (ФТП. 479).

— символ непрочности и временности всего. Исихий заключает: «Итак, не будем превозноситься житейскими успехами. Посему-то пророк назвал нас тенью и травой, дабы мы не полагались нисколько на что-либо настоящее (т. е. в настоящее время), зная непрочность и временность всего» (ЗТП. 136).

— о гибельной жизни еврейского народа в плену. Ириней полагает, что царепророк Давид относит это к бедственной жизни еврейского народа в плену: «Пророк жалуется, что сие случилось с Божиим народом в самом цвете возраста его, ибо под именем «дней» означает течение благополучной жизни, а плен благочестивых сравнивает с захождением солнца». По мысли царепророка, «жизнь, препроводенная в плене, была исполнена таких печалей, которые иссушили наподобие сена самый жизненный сок» (ИТП. 182).

— о ненадежности жизни в плену. В ТБЛ, при толковании стиха 11 (12) псалма 101-го акцент ставится более на слове «тень». Толковник пишет: «жизнь пленного еврея не имеет устойчивости: в окружающих его бедствиях она так же легко может исчезнуть и прекратиться, как исчезает тень предмета, когда случайное облачко набежит и закроет солнце» (ТБЛ. 1. 330–331).

Умилостивить (Бога) — прекратить гнев: **И ста Финеесъ, и умилостиви, и преста сечь. И вменися ему въ правду, въ родъ и родъ до века** (Пс. 105. 30–31). Царь Давид вспоминает здесь

поступок Финееса, который, видя израильтянина в бесстыдном любодействе с моавитянкою, поразил обоим мечом перед Моисеем и другими сынами Израиля. «И таким образом прекратился гнев Божий, т. е. падение и смерть народа». Этот поступок был вменен Финеесу в добродетель и мужество, за что он получил от Бога венец, чтобы иметь вечное священство (ЗТП, 179).

Умножити душу — возвысить душу над скорбями; исполнить душу бодростию; удостоить попечения: **Умножиши мя въ душе моей силою Твоею** (Пс. 137. 4). Предлагается несколько толкований: Златоуст истолковывает как «Ты вознесешь душу мою и поставишь над скорбями», Зигабен — «Ты удостоишь душу мою великого попечения», Феодорит — «Силою Твоею Ты возвысишь душу мою и исполнишь ее бодростию и смелостию» (ЗТП, 355).

Уподобиться суете — быть смертным, временно пребывая на земле, в жизни: **Человекъ суете уподобися; дни его, яко сень преходятъ** (Пс. 143. 4). По толкованию Златоуста, Григория Богослова, Зигабена, Давид говорит, что человек по смертному своему телу уподобился суете, «потому что ничто человеческое не постоянно и не твердо, но все временно». И не только человек есть суета, но и дни его жизни скоро проходят и исчезают, как тень. Суетно все, т. е. малозначительно, ничтожно, бесполезная тщета, как и Соломон изрек: суета сует, и

всяческая суета (Еккл. 1. 1) (ЗТП, 386).

Уста — разум, как уста души: **Уста моя отверзохъ, и привлекохъ дѹхъ, яко заповедей Твоихъ желехъ** (Пс. 118. 131). По толкованию Феодорита, Давид говорит здесь о разуме как «устах души» своей. Эти-то уста, т. е. разум, пророк «закрыв для злых помыслов и открыл для добрых мыслей», чем и привлек к себе «дух разума и дар премудрости». С таким изъяснением слова «уста» в приведенном стихе согласны Григорий Нисский, Василий Великий, св. Нил и другие толковники (ЗТП, 281). — Церковь: **Исповемся Господеви zelo усты мними. И посреде многихъ восхваляю Его** (Пс. 108. 30). Псалмопевец пророчески говорит эти слова от лица Спасителя. По толкованию Исихия, устами Христовыми Давид называет Церковь, «которой Он есть глава, ибо через нее Он обещается исповедываться Отцу» (ЗТП, 201).

Уста беззакония — дьявол; источник всякой мерзости; все противное добру: **Узрятъ правни (праведные) и возвеселятся, и всякое беззаконие заградить уста своя** (Пс. 106. 42). По словам Евсевия, «беззаконием», или «устами беззакония» ц. Давид называет дьявола или всякого человека, имеющего его качества. Григорий Нисский полагает, что «устами беззакония» является всякий источник мерзости, из которого, как из уст, исходит смрад, оскверняющий человеческую жизнь. Все противное добру является таким источником (ЗТП, 191).

Уста неправедные — уста беззаконников; уста, ведущие ко злу; страстные и нечистые помыслы: **Господи, избави душу мою отъ устенъ неправедныхъ и отъ языка льстива** (Пс. 119. 2). По толкованию Зигабена, устами неправедными Давид называет те уста, которые говорят неправду на высоту Бога (т. е. лишают Его славы) и вообще уста беззаконников. Феодорит изъясняет как «уста, которые вредят добродетели и ведут ко злу». Никита Стифат полагает, что Давид так называет «уста бесов, мысленно нападающих на нас», а в высшем смысле следует это понимать как страстные и нечистые помыслы (ЗТП. 296).

Устроить словеса свои на суде — говорить рассудительно; дать хороший ответ на суде; получить оправдание в словах; устроить свои дела с рассуждением: **Благъ мужъ щедръ, и дая, устроить словеса своя на суде** (Пс. 111. 5). Зигабен толкует выражение «устроить словеса своя на суде» в значении: милостивый человек даст хороший ответ на Суде, приготовив его посредством милостыни. Можно иначе: устроить словеса свои значит говорить рассудительно, обдуманно. По Феодориту, это выражение означает «устроить и слова, и дела свои хорошо». Другой толковник добавляет к сказанному: устроить свои дела с рассуждением (ЗТП. 215).

Усыритися — ожесточиться; стать тучным: **Усырися как млеко, сердце нхъ, азъ же законъ Твоемү поучихся**

(Пс. 118. 70). Давид говорит, что сердце гордых людей (презирающих закон Божий) ожесточилось против него наподобие молока, так как молоко, когда сгустится и сделается сыром, бывает жестко, твердо. Или иначе: сердце гордых, питаясь неправдами, тучнеет, как утолняется молоко, становясь сыром. Феодорит утолнение сердец грешников (гордых) объясняет тем, что они наполняются разнообразными плотскими удовольствиями, как бы толстеют от жира (ЗТП. 265–266).

Утвердися сердце — сердце, имеющее надежду на Бога: **Въ память вечнүю бѹдетъ праведникъ; отъ слѹха зла не ѹбоятся. Утвердися сердце его, не ѹбоятся** (Пс. 111. 7–8). По толкованию Афанасия Великого, Исихия, Симмаха, Зигабена, «сердце праведника и милостивого твердо и неподвижно в надежде его на Бога: он надеется, что, с помощью Бога, победит и достигнет спасения, не опасаясь никакого зла» (ЗТП. 216).

Утверждены въ векъ века — вечны: **Верны вся заповеди Бго; утверждены въ векъ века, сотворены** (растворены) **во истине и правоте** (Пс. 110. 7–8). Как изъясняет Дидим, заповеди Моисеевы были временны (ограничены во времени), а евангельские заповеди пребывают и в настоящем веке, и в будущем, т. е. вечны (ЗТП. 211).

Утроба и кости — умственные и деятельные силы души: **И облечеса въ клятвү, яко въ ризү, и вниде яко вода**

въ утробу его, и яко елей въ кости его (Пс. 108. 18). Клятва, т. е. проклятие, в адрес Иуды, предавшего Господа, была столь всепроникающей, что вошла в его утробу, т. е. поразила умственные силы его души, и даже проникла в кости его, т. е. достигла деятельных его сил (Исихий) (зтп. 198).

Утробы — весь человек; внутренности; почки как образ силы вождения; как образ различительной способности ума: **Яко Ты стяжалъ (создал) еси утробы моя, восприялъ мя еси изъ чрева матере моея** (Пс. 138. 13). Златоуст полагает, что внутренностями (утробами) Давид называет всего себя, выражая это метонимически: частью — целое. По мнению Григория Богослова, внутренности (утробы) — это почки как «образ силы вожделевательной». Кирилл считает, что почки могут быть «образом внутреннего действия силы различения в уме, по которому должно отвергать то, что обыкновенно причиняет вред, и почитать драгоценным и достойным приобретения все полезное». Т. е. почки — это «различение ума» (зтп. 361).

Учащие — иудеи, получившие закон от Бога через Моисея: **Паче всехъ учащихъ мя разумехъ, яко свидения Твоя поучение мое есть** (Пс. 118. 99). По изъяснению Оригена, «Божественное Писание прежде принадлежало иудеям, которым вверены были слова Божии; они считают себя учителями, так как они первые получили закон и пророки». Давид говорит, что он стал умнее

своих ветхозаветных учителей, т. к. его «поучение составляют свидетельства Христа», которых не знал ветхозаветный иудей (зтп. 273). Именно христиане более иудеев «умудрились в Законе Божиим; поскольку умнее их понимают заключающийся в Законе смысл» (зтп. 274).

Ущедрити Сиона — дать перемену к лучшему: **Ты воскресъ ущедрити Сиона: яко время ущедрити его, яко прииде время** (Пс. 101. 14). Как полагает толковник, ц. Давид написал этот псалом незадолго до окончания 70-летнего пленения еврейского народа (лтъ. 1. 331). Блаж. Феодорит так понимает обращение ц. Давида к Богу: «Дай в бедствии перемену на лучшее, потому что самое время требует милости (фть. 479). Иринеи согласен с предложенным толкованием и подчеркивает пророческий характер стиха, который касается судьбы плененного народа. Евр. слово «моадъ» «не просто означает время, но дни установленные, или уреченные. Следовательно, нет сомнения, что он взирает на пророчество Иереми (29. 10) о том, что время пленения назначено было Самим Богом на семьдесят лет. На сие время взирал и Даниил, когда молился о восстановлении церкви (Дан. 6. 2)» (итп. 183). — пророчество о Церкви христиан, ее заступлении. Евсевий и Е. Зигабен видят в этом стихе «пророчество о новом Сионе, как говорит Давид, т. е. о церкви верующих». Толкование Исихия простирается в новозаветное время, прозирая которое, пророк гово-

рит о восстановлении церкви верующих: «Ты, Христе, воскресши, помилуешь церковь апостолов и веровавших апостолам христиан, и поможешь ей,

ибо пришло время, в которое она требует заступления и помощи, потому что все и чувственные, и умственные враги воюют против нея» (ЗТП. 136–137).

Хвала Его — благодарение и славословие Христово: **Хвала Его пребываетъ въ векъ века** (Пс. 110. 10). Давид говорит, что хвала и славословие Христово — вечно и бесконечно у людей и ангелов. Дидим дополняет: «Так как Хвалимый ими бессмертен, то необходимо, чтобы и хвала была бесконечна и продолжалась во все веки». Златоуст замечает, что благодарение и прославление Христа не ограничивалось словами, но и творилось посредством добрых дел и добродетелей (ЗТП. 212).

Хвалы — дары, благодать: **Кто возглаголетъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся хвалы его?** (Пс. 105. 2). Иоанн Златоуст истолковывает «хвалы» как «дары»: «Что значит хвалы Его? Значит дары Его, чем весьма ясно показывает, что великость благ превосходит всякое слово (т. е. неизреченна), говоря как бы так: кто может достойно изъяснить такую благодать?» (ЗТП. 173).

Хлебъ — пища: **Уязвенъ быхъ яко трава, и изше сердце мое. Яко забыхъ снести хлебъ мой** (Пс. 101. 5). По изъяснению толковников, словом «хлебъ» метонимически называют пищу, кото-

рая питает тело человека. Ц. Давид говорит: «Потерял я желание всякой пищи, совершенно лишился прежнего здоровья, потому что от печали иссохло у меня тело» (ФТП. 478; ЗТП. 134).

— слово Божие (Пс. 101. 5). Как полагает Исихий, здесь царепророк Давид говорит о хлебе души нашей, т. е. о слове Божием, «ибо как земной хлеб питает тело, так и небесное слово — существо души»; и кто забывает есть, т. е. исполнять (что и означает «ядение умственного хлеба»), у того увядает сердце. От недостатка слова Божия сердце человека засыхает и не может произрастить цвета добродетели (ЗТП. 134).

Хлеб небесный (манна) — образ небесного хлеба в церковном Таинстве: **Просили, и приидоша крастели** (перепела) **и хлеба небеснаго насытити я** (Пс. 104. 40). По толкованию Исихия, Давид называет манну небесным хлебом потому, «что она была образом того небесного хлеба, который дан в церковном Таинстве» (ЗТП. 172).

Ходити въ широте — быть счастливым и благоуспешным, не быть стесненным: **И хощахъ въ широте, яко заповеди Твоя взыскахъ** (Пс. 118. 45).

Царь Давид говорит, что был благоуспешен и счастлив, соблюдая заповеди Божии, и не был стесняем никакими искушениями. Добрая совесть утешала его. По изъяснению Оригена, «ищущий заповедей Божиих справедливо ходит в широте, т. е. живет в пространстве, потому что кто любит Господа, тот все покрывает, все терпит и, следовательно, не подлежит никакому стеснению» (зтп. 259).

Храняй — разумная сила души; ум; ангел мира: **Не даждь во смятении ноги твоея; ниже воздремлетъ храняй тья** (пс. 120. 3). Слово «храняй» Василий Великий изъясняет как разумную

силу души, способную к созерцанию существенных, а не житейских, благ, т. е. добродетелей. В другом месте под хранящим тот же экзегет понимает ум. Никита Стифат полагает, что хранителем здесь назван ангел мира, «сей верный страж наш» (зтп. 300).

Храняй Израиля — Бог: **Се не воздремлетъ, ниже уснетъ храняй Израиля** (пс. 120. 4). По толкованию Зигабена, Господь Бог есть хранитель древнего и нового Израиля, т. е. иудеев и христиан, который «не воздремлет и не уснетъ, т. е. не вознерадитъ о сохранении» своего народа (зтп. 300).

Царие земстии — уверовавшие и благочестивые: **Да исповедатся Тебе, Господи, вси царие земстии, яко услышаша вся глаголы устъ Твоихъ** (пс. 137. 4). По толкованию Зигабена, «царями земли» Давид называет здесь уверовавших и благочестивых людей, которые будут благодарить Господа за слова закона, пророков, евангельские и апостольские (зтп. 355).

Цветъ сельный — образ кратковременности жизни человека: **Человекъ яко трава, дние его, яко цветъ сельный (полевой); тако отцвететъ** (пс. 102. 15). Григорий Богослов обращает внимание на прилагательное

сельный, т. е. полевой, а не садовый цвет. Полагает, что псалмопевец дает такое уточнение, чтобы «точнее изобразить кратковременность жизни человека, потому что садовые цветы, как охраняемые садовниками, остаются невредимы долее, а полевые, как не охраняемые людьми и попираются земными животными, и уносятся людьми, и повреждаются птицами, почему и менее продолжительны» (зтп. 146). Ириней под «сельным цветом» подразумевает полевую розу, «которая скоро расцветает, и скоро теряет цвет». Образ этого цветка вполне соответствует кратковременности жизни человека на земле (итп. 194).

Часть — участок, наследство и богатство: **Часть моя еси, Господи; рехъ сохрани ти законъ Твой** (Пс. 118. 57). Обращаясь ко Господу, Давид говорит, что Он был «Его участок и наследство и богатство» его, ибо презрел «участок земной, временное наследство и земное богатство». Это стало основанием данного Давидом обещания хранить ненарушимо закон Божий. Феодорит замечает, что «не все частию своею имеют Бога, но только любящие Его совершенство». Евсевий дополняет эту мысль, говоря: «Кто отрекся от житейских дел и у кого нет никакой части на земле, и даже желания к чему-либо подобному, но кто доволен... одним Господом» может сказать: «Часть моя Ты, Господи» (ЗТП. 262).

Чаша спасения — мученическая смерть за Христа; страдание в подвигах за благочестие; мученичество; приобщение к Св. Тайнам: **Чашу спасения приму и имя Господне призову** (Пс. 115. 4). По толкованию Василия Великого, чашею спасения Давид называет мученическую смерть за Христа. В Евангелии Христос называет будущую мученическую смерть Свою чашею, которую Ему должно испить. Тот же толковник полагает, что чашею спасения может быть на-

звана и смерть за Спасителя, которая является мученичеством за исповедание Христа и Его учения. По Феодориту, этими словами названо приобщение Св. Тайнам, т. е. причащение христиан (ЗТП. 233).

Чаяние праведников — вечная жизнь, Царство небесное: **Заступи мя, по словеси Твоему, и живъ буду, и не посрами мене отъ чаяния моего** (Пс. 118. 116). По словам Дидима, «чаяние святых есть вечная жизнь, Царство небесное». Кто сделается непоследовательным в исполнении слова, которому веровал, тот постыдится в чаянии своем, т. е. в надежде обрести вечную жизнь (ЗТП. 278).

Человекъ лукавый — злой, неправедный человек; злодей: **Изми мя, Господи, отъ человека лукава, отъ мужа неправедна избави мя** (Пс. 139. 1). От злого и неправедного человека никто не может легко укрыться, — говорит Давид, поэтому он просит помощи у Бога, чтобы посредством божественной силы освободиться от него. Златоуст полагает, что в таком злодее гнездится дьявол, «ибо много везде злоумышлений со стороны злого человека, свирепого дьявола, и несносного искушения» (ЗТП. 366–367).

Югъ — Иерусалим; Господь Иисус Христос; добродетели: **Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югомъ** (Пс. 125. 4). По изъяснению Феодорита, югом Давид называет здесь Иерусалим, как называют его и пророки Иезекииль и Аввакум, «потому что он находится на юге по отношению к стоящему на севере Вавилону». Григорий Нисский полагает, что в высшем значении севером называется диавол, а югом — Господь (как это находим в Песне Песней. Можно под севером понимать грех, а под югом — добродетель (ЗТП. 312).

Юнейший — языческий народ: **Въ чесомъ исправитъ юнейший путь свой? Внегда сохраниши словеса Твоя** (Пс. 118. 9). По толкованию Исихия, юнейшим Давид называет языческий народ, ходивший до принятия веры «кривым путем». Свой путь он исправляет хранением слов Божиих, заключающихся в Божественных Писаниях, ибо «разумение Божия закона очищает и хранит всех» (ЗТП. 250).

— новый народ христианский: **Юнейший**

Явление словес Божиихъ — изъяснение и раскрытие заповедей Божиих: **Явление словесъ Твоихъ про-**

азъ есмь и уничиженъ; оправданий Твоихъ не забуду (Пс. 118. 141). По изъяснению Феодора и Зигабена, эти слова Давид пророчески говорит от лица нового народа христианского, «который хотя и был уничижен или презрен старейшим родом еврейским, однако ж сохраняет древний закон более сего народа (еврейского), т. е. нравственную часть закона, содержащую десятословие, а не обрядовую, заключающую в себе постановления о жертвах и очищениях» (ЗТП. 284).

Юность Израиля — начало возвращения евреев из Вавилона в Иерусалим; молодой возраст человека: **Множицею врашася со мною отъ юности моея, да речеть яко Израиль** (Пс. 128. 1). По толкованию Зигабена, юностью здесь называет пророк начало возвращения евреев из Вавилона в Иерусалим. Если говорить о духовной брани с бесами, то под юностью следует понимать молодой возраст человека, т. к. с самой юности человека бесы воюют против него. «И блажен, кто может сказать, что не превозмогли его» (ЗТП. 320).

свещаетъ и вразумляетъ младенцы (Пс. 118. 130). Приведенное выражение Акила перевел как «отверстие слов»,

а Симмах — «дверь слов Твоих». По мнению Феодорита и Евсевия, речь идет о знании и понимании содержания заповедей Божиих. В соответствии с этим, Давид говорит, что изъяснение и раскрытие смысла слов Божиих просвещает и вразумляет и нерассудительных, и более зрелых умом людей, и отроков (зтп. 281).

Ядущие хлебъ болезни — живущие в печали и скорби: **Всѹе вамъ естъ ѹтреневати, востанете по сидении, ядущии хлебъ болезни** (Пс. 126. 2). По толкованию Зигабена, «ядущими хлебъ болезни» Давид назвал иудеев, живущих в печали. Они воистину были таковы, когда тяжело трудились над восстановлением разрушенного храма и принуждены были с оружием сражаться с враждебными соседями. Т. о., несли двойной, т. е. весьма тяжкий труд и пребывали в печали и скорби (зтп. 314).

Языцы — жители Палестины; демоны; образы человеческой жизни; неверные: **Вси языцы обыдоша мя и именемъ Господнимъ противляхся имъ** (Пс. 117. 10). Зигабен полагает, что словом «языцы» Давид именуется всех живущих в Палестине или «различные полчища демонов», которые устрашают и искушают праведника. Исихий под «языками», народами, понимает «различные образы человеческой жизни», поскольку жизнь окружающих язычников исполнена разнообразных пороков: злость, сребролюбие, зависть, гордость, лицемерие и т. п. Добрая

жизнь праведника обличает их, поэтому они считают его своим общим врагом. Праведник защищается от них, как щитом, именем Божиим — именем Христа. Феодорит считает возможным отнести слово языцы (т. е. народы) к неверным, защитой от которых для праведника является Церковь (зтп. 239–240).

Языцы и людие — все народы, уверовавшие во Христа; иудеи, уверовавшие во Христа; иудеи, живущие в рассеянии: **Хвалите Господа вси языцы, похваляйте Его вси людие** (Пс. 116. 1). По изъяснению Зигабена, люди и языцы — общее название всех народов, уверовавших во Христа. Или это — название для иудеев, принявших христианство. Феодорит полагает, что так названы иудеи, живущие в рассеянии по всей вселенной. Евсевий относит эти слова к язычникам (зтп. 237).

Языцы и царие земстии — все народы, уверовавшие во Христа, верные и праведники: **И ѹбоятся языцы имени Господня и вси царие земстии славы Твоя** (Пс. 101. 15). По толкованию Е. Зигабена, «под народами (языками) разумеются уверовавшие во Христа из язычников, и под царями также уверовавшие в Него». Т. о. царь Давид пророчествует о том, что всякое колено, всякое царство поклонится славе Христовой. Исихий считает уместным под царями земными понимать праведников, в отличие от «языков» (зтп. 137). Блаж. Феодорит усматривает в этом стихе «пророческое слово,

(которое) предвозвещает перемену во всех народах и в царях» в их отношении ко Христу (Фтп. 480).

— весь народ иудейский. В ТБЛ под «языками и царями земстими» понимается весь народ израильский, «прежде служивший предметом клятвы, как отверженный Богом, с возвращением из плена и помилованием, дарованным ему Господом, снова возвысится в глазах всех племен Востока». Это покажет величие Бога и «вызовет у народов страх пред Ним, как существом всемогущим» (ТБЛ. 1. 331).

Яко мертвыя века — образ чрезвычайных бедствий; состояние живущих во грехах: **Посади́л мя е́сть въ темныхъ** (обстоятельствах), **яко мертвыя века** (Пс. 142. 3). По изъяснению Зигабена, выражение «как мертвые от века» употреблено для выражения «омрачения в высшей степени и силе». Упоминанием древних («от века») показывает «тяжесть и великость скорби и тесноты своей». Златоуст считает, что этими словами Давид выражает чрезмерность своих бедствий и добав-

ляет: «Таково состояние живущих во грехах: находясь в них, они подобны мертвым во тьме» (Зтп. 381).

Ясти пепел, яко хлеб, и питие с плачем растворяти — пребывать в глубокой скорби: **Весь день поношаху ми врази мои, и хулящия мя мною кленяхуся. Зане пепель, яко хлебъ ядяхъ и питие мое съ плачемъ растворяхъ** (Пс. 101. 8–9). По изъяснению толковника, в этих стихах пророк показывает чрезмерность скорби своей. Находившиеся в тяжелых бедствиях имели обыкновение при воспоминании о пище посыпать хлеб пеплом и пить воду со слезами, не позволяя себе употреблять пищи без печали (Зтп. 136). Другой толковник пишет: «Есть хлеб, растворенный слезами, значит всегда быть в угнетенном настроении» (ТБЛ. 1. 330). Ириной полагает, что слово «пепел» здесь означает «горесть», а весь стих имеет смысл: пророк «такою объят был горестию, которая была для него насущным хлебом; а непрерывный плач служил ему повседневным питием» (Итп. 181).

АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК СЛОВ
И СЛОВСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ,
СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

включенных

В

Ч А С Т Ь
Т Р Е Т Ь Ю
СЛОВАРЯ

А

Адъ — 445
Алчуще и жаждуше — 445
Алчущие — 445
Ангелы — 445

Б

Безгодие — 445-446
Бездна — 446
Беззаконие — 446
Беззаконие отецъ и грехъ матери его (Иуды)
— 446
Беседа — 446-447
Благие и правые сердцемъ — 447
Благоволение грешниковъ — 447
Благоволение людей — 447
Благословить — 447
Благость — 447-448
Благость, наказание и разумъ — 448
Богъ небесный — 448
Болезни смертные и беды адские — 448
Брань — 448
Брашно — 449
Быть въ поношении — 449
Быть въ соблазнъ — 449
Быть умиленным сердцемъ — 449

В

Велия дела Господня — 449
Весь день — 449-450
Вечер — 450
Взыщите Господа — 450
Взыщите Лица Его (Бога) — 450

Вино — 450
Вино, елей и хлеб — 450
Винограды — 451
Во векъ — 451
Во векъ и въ векъ века — 451
Во векъ не подвижится — 451
Во веки — 451
Вода непостоянная — 451-452
Вода пререкания — 452
Воды многие — 452
Возбранить ногам от пути лукава — 452
Возвеселится Господь — 452
Возвести кого-л. — 452
Возвестить Богу печаль свою — 452-453
Возвестить имя Господне — 453
Воздаяние во векъ — 453
Воздаяния — 453
Воздвигнуть руки к заповедямъ — 453
Воздежите руки во святая — 453-454
Воздеть руки к Богу — 454
Воздеяние руку — 454
Воздрема душа — 454
Возлюбленные Твои — 454
Возненавидеть совершенною ненавистью — 454
Возрадоваться и возвеселиться — 455
Возсия солнце — 455
Возстати — 455
Воли Его — 455
Волны — 455
Вольная усть моихъ — 455-456
Вопль — 456
Воскипети — 456
Воспевать Бога — 456

Восток и запад — 456
Врагъ — 456
Враги — 456-457
Враги Божии — 457
Врата — 457
Врата Господни — 457
Врата правды — 457-458
Время сотворити Господеви — 458
В роде родов — 458
В родъ и родъ — 458
Вся внутренняя — 459
Вхождение и исхождение — 459
Высокая — 459
Высокъ Бог над языки — 460
Высота святая — 460
Вья — 460

Г

Гады (пресмыкающиеся) — 460
Глава окружения — 460
Гласом воззвахъ — 460-461
Глумления — 461
Гобзующие и гордые — 461
Голиаф — 461
Гордые — 461-462
Горы — 462
Горы и холмы; агнцы и овны — 462
Готово сердце — 462
Град обительный — 462-463
Грады обительные — 463
Грешникъ — 463
Грешники — 463
Грешник и льстивый — 464
Грешные земли — 464
Грядый во Имя Господне — 464

Д

Да исчезнут грешники и беззаконники — 464
Дати во смятение ногу свою — 464-465
Дворы Иерусалима — 465
Дела Его — 465
Дела рукъ Божиихъ — 465
Дела руку Твоею (Божию) — 465
День — 465
День гнева — 465
День, его же сотвори Господь — 466
День силы Божией — 466
Десница Господня — 466
Десятиструнная псалтирь — 466-467

Днемъ — 467
Дни древние — 467
Дни его будут малы — 467
Дни мои (исчезоша) — 467
Домъ — 467-468
Домъ (благочестивого мужа) — 468
Домъ Господень — 468
Домъ Израилевъ, домъ Ааронъ, боящийся
Господа — 468-469
Друзья Божии — 469
Дух — 469
Духъ бурень — 469
Духъ Твой и Лице Твое — 469
Душа — 470
Душа и утроба — 470
Дщи Вавилоня — 470

Е

Елей грешника — 470
Елень (олень) — 470
Еродий — 470-471

Ж

Жезль грешныхъ — 471
Жезл силы — 471
Железо пройде душа его — 471
Жена (благочестивого мужа) — 471
Жертва вечерняя — 472
Жива (душа) — 472
Животные малые и великие — 472
Жывые — 472

З

Забвена буди десница моя — 473
Заветъ — 473
Заветъ и слово — 473
Закон — 473
Закон Моисея — 473
Законоположи — 474
Закон устъ Твоихъ — 474
Заповеда заветъ Свой — 474
Заповеди верны — 474
Запретити — 474
Звери дубравные — 474-475
Звери сельные — 475
Земля — 475
Земля живыхъ — 475
Земля и гноище — 475-476
Земля права — 476

Земля чуждая — 476
Змий (дракон) — 476
Знамения и чудеса — 476

И

Иерусалимъ — 476
Избавление — 477
Избавленные Господом — 477
Избранныя — 477
Изострить язык свой — 477
Израиль — 477
Израиль и домъ Иаковль — 478
Имени ради Твоего — 478
Имя святое Его — 478
Исповедание и велелепота — 478
Исповедатися всемъ сердцемъ — 478-479
Исступление — 479
Истина Господня — 479
Истина и правда — 479
Истление живота — 479-480
Источники вод — 480
Исходища — 480
Исходища водные — 480
Исчезает душа — 480
Исчезати духу (человека) — 480
Исчезоша очи мои — 480
Иудея и Израиль — 480-481

К

Кадило — 481
Камень — 481
Камень (отвергнутый) — 481
Камень несекомый — 482
Камни и персть — 482
Кивоть святыни Божией — 482-483
Клевета — 483
Клятва — 483
Книга Твоя (Божия) — 483
Князи — 483-484
Колена Господня — 484
Колена и плоть — 484
Конецъ кончины — 484
Корабли — 484-485
Корысть — 485
Кости — 485
Кость — 485
Крепость — 485-486
Крепость дель Божиих — 486
Крылья — 486

Л

Лесть сотворити — 486
Лета Твоя не оскудеют — 486
Лице Божие — 486-487
Лице земли — 487
Ловитва — 487
Лоза (виноградная) — 487
Луна и солнце — 487
Людие жидемии — 487-488
Людие и царие — 488

М

Мертвые — 488
Место Господеви, селение Богу Иаковлю — 489
Место пришельства — 489
Мехъ на слане — 489
Мзда плода чревнаго — 489-490
Милость Божия — 490
Милость и истина — 490
Милость Твоя — 490
Мир — 490
Младенцы — 491
Молитвы — 491
Молния и стрелы — 491
Море и Иорданъ — 491-492
Мужъ язычень — 492
Мужие кровей — 492

Н

На небеси и на земли — 492
Направляться ко всемъ заповедям — 492
Насытить душу — 492-493
Начало — 493
Начало словесъ Божинихъ — 493
Начинания — 493
Не бе боляй — 493
Небеса погибнут — 493-494
Небо, адъ, утро, последния — 494
Не до конца прогневается — 494
Не отвратить лица своего от кого-л. — 494
Неправда — 495
Не премолчи хвалы — 495
Не раскается — 495
Несоделанное мое — 495
Не умру, но живъ буду — 495
Неясыть пустынная — 495-496
Низвергнути кого-н. — 496
Нисходить в ровъ — 496
Нишета — 496

Нищие Сиона — 497
Нищие — 497
Нищий и убогий — 497
Нишь и убогъ — 497
Ночь — 497-498
Ночь и тьма — 498

О

Облечься в клятву — 498
Овцы — 498
Овцы и волове — 498
Одеваться светомъ — 498
Одеждутся яко одеждою — 498-499
Одесную — 499
Окованные и сыны умерщвленныхъ — 499
Омерзители — 499
Онагри — 500
Оправдания — 500
Орля юность — 500
Осенити — 501
Отдоенное (дитя) — 501
Отверзать руку — 501
Отъ востокъ до западъ — 501
Отвратить Лице (о Боге) — 501
Отвращать лице — 501-502
Открыи очи мои — 502
Отняти отъ устъ словеса истины — 502
Отнять душу — 502
Отроцы — 502
Отъ стражи утренней до ноши, отъ стражи
утренней — 502
Отступающие от оправданий Божиихъ — 503
Отцы — 503
Отъяти духъ — 503
Отъяти поношение и уничижение — 503
Очищение — 503

П

Память сотворилъ чудесь — 504
Песнь Новая — 504
Пить на пути от потока — 504
Пища — 504
Плень Сионъ — 504
Плодь житень — 505
Плодь чрева — 505
Плоды дель Божиих — 505
Плоть — 505
Поглумитися — 199
Пожертв быша при камени — 505

Пожрети жертву хвалы — 506
Покой — 506
Покой (Божий) — 506
Покровъ на руку десную — 506-507
Положить на кого-л. руку (о Боге) — 507
Помазанники — 507
Помянути словеса — 507
Послати Духа (о Боге) — 507
Последние земли — 507
Последняя и древняя — 508
Посреде тебе — 508
Потокъ — 508
Поучитися в оправданиях Божиих — 508
Правда — 508-509
Правда Божия — 509
Правда Его — 509
Правда и истина — 509
Праведные и правые — 509
Превратитися пасти — 509-510
Превыспренные — 510
Прегрешити — 510
Предать душу в руки Божии — 510
Предстати одесную — 510
Прежде денницы — 510
Премудръ — 511
Премудрость — 511
Преогорчити слова Его — 511
Преполовение дней — 511-512
Принимуть в свету — 512
Приклонити ухо — 512
Приложити сие — 512
Прильпе земли душа моя — 512-513
Пристанище — 513
Пришельствовати — 513
Пришлецъ на земли — 513
Пролить моление — 513
Простирать десницу — 513-514
Простирать руки на ополчение и персты на
брань — 514
Простирать руку на кого-л. — 514
Прострети в беззаконие руки — 514
Прошение — 514-515
Псалтирь и гусли — 515
Птица — 515
Птица особающаяся на зде — 515
Птицы — 515
Пути Божии — 515
Пути Господни — 515-516
Путь — 516

Путь града обительного — 516
Путь истины — 516–517
Путь крепости — 517
Путь лукавь — 517
Путь свидений Твоихъ (Божиих) — 517

Р

Рабъ Твой — 517
Рабы Божии — 517–518
Радость и веселие — 518
Разжжено слово Твое — 518
Разнствовати устами — 518
Разумъ — 518
Разуметь издалеча — 518
Раскаяться — 519
Расточити — 519
Расширилъ еси сердце — 519
Рогъ — 519
Рога олтаревы — 519–520
Рогъ Давидовъ — 520
Рука Божия — 520
Рука десная — 520
Рука крепкая и мышца высокая — 520
Рука Твоя — 520–521
Руки Божии — 521
Руце Твои (Божии) — 521

С

Светильникъ — 521–522
Светлости — 522
Свидение Израилево — 522
Свидения Божии — 522–523
Свидения Его (Бога) — 523
Святой — 523
Святыня (Божия) — 523
Седание мое и востание мое — 523
Седети на рекахъ Вавилонскихъ — 524
Седети одесную Бога — 524
Седмерицею — 524
Села (поля) — 524
Селения Бога — 524
Селения Кидарские — 525
Селения праведныхъ — 525
Семя Авраамле — 525
Семя их (Апостолов) — 525
Сети и соблазны — 525
Сети и ужи — 526
Сеть — 526
Сеть ловящихъ — 526

Сила (Иерусалима) — 526
Силы Господни — 526
Сион, царь Амморейский, и Огъ, царь Васанский — 526–527
Скимны рыкающие — 527
Скоты — 527
Скончаша мене на земли — 527
Скорбь и болезнь — 527
Слова устъ Божиихъ — 528
Словеса Твоя — 528
Слово — 528
Слово Свое — 528
Слово Твое на небеси — 529
Слышаны сотворить — 529
Смирение — 529
Смиренные — 530
Смирить — 530
Смириться — 530
Смятеса — 530
Соблазнъ — 530
Соблудити — 530
Собра ихъ отъ востокъ и западъ, и севера и моря — 530–531
Созиджити Сиона — 531
Сокровище — 531
Сокровищницы — 531
Солнце и луна — 532
Сон — 532
Соседи — 532
Сотвористе и создасте мя — 532
Сохранить закон — 532–533
Спасение — 533
Спасения Божие — 533
Стези — 533
Стези и ноги — 533
Стези и пути — 533–534
Стезя — 534
Столпостены — 534
Стоять одесную — 534
Стоящие одесную — 534
Страна живых — 534–535
Страхъ Божий — 535
Страшно Имя Его — 535
Стрелы со угльми — 535
Стрясохся яко пружи — 535
Стужающие — 536
Стужающие (египтяне) — 536
Судъ — 536
Судъ и правда — 536

Судъ нищимъ и мечь убогимъ — 536
Суды усть Его (Бога) — 536–537
Судьба — 537
Судьбы усть Твоихъ — 537
Суета — 537
Сходящие въ море — 538
Сынове отрясенныхъ — 538
Сынове рабъ Твоихъ — 538
Сыны (благочестивого мужа) — 538–539
Сыны сыновъ — 539
Сыны сыновъ Твоихъ — 539
Сыны чуждые — 539

Т

Тварь — 539
Твердь земли — 540
Темница — 540
Тии прокленуть — 540
Трава и злакъ — 540
Трава на здехъ — 540–541
Трапеза — 541
Трястися — 541
Тысячи родовъ — 541
Тьма — 541
Тьма и ношь — 541

У

Убогъ — 542
Убогие — 542
Убогий — 542
Угля огненные — 542
Ужа грешникъ — 542
Ужи — 542
Узы мои — 543
Уклонити сердце въ словеса лукавствия — 543
Уклонитися яко сень, иссохнути яко сено — 543
Умилостивить (Бога) — 543–544
Умножити душу — 544
Уподобиться суете — 544
Уста — 544
Уста беззакония — 544

Уста неправедные — 545
Устроить словеса свои на суде — 545
Усыритися — 545
Утвердися сердце — 545
Утверждены въ векъ века — 545–546
Утроба и кости — 546
Утробы — 546
Учащие — 546
Ущедрити Сиона — 546–547

Х

Хвала Его — 547
Хвалы — 547
Хлебъ — 547
Хлебъ небесный (манна) — 547
Ходити въ широте — 547–548
Храняй — 548
Храняй Израиля — 548

Ц

Царие земстии — 548
Цветъ сельный — 548

Ч

Часть — 549
Чаша спасения — 549
Чаяние праведников — 549
Человекъ лукавый — 549

Ю

Югъ — 550
Юнейший — 550
Юность Израиля — 550

Я

Явление словес Божиихъ — 550–551
Ядущие хлебъ болезни — 551
Языцы — 551
Языцы и людие — 551
Языцы и царие земстии — 551
Яко мертвыя века — 552
Ясти пепел, яко хлеб, и питие с плачем растворяти — 552

СОДЕРЖАНИЕ

От издателей	5
Вступительная статья	7
Источники и принятые сокращения	20
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Псалмы 1–50	21
Словарные статьи	23
Алфавитный список слов и словосочетаний с переносным, образным, символическим значением, включенных в часть первую словаря	187
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Псалмы 51–100	195
Словарные статьи	197
Алфавитный список слов и словосочетаний с переносным, образным, символическим значением, включенных в часть вторую словаря	432
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Псалмы 101–150	443
Словарные статьи	445
Алфавитный список слов и словосочетаний с переносным, образным, символическим значением, включенных в часть третью словаря	553

Людмила Павловна Клименко

СЛОВАРЬ
переносных, образных и символических употреблений
слов в Псалтири

Часть I, псалмы 1–50; Часть II, псалмы 51–100; Часть III, псалмы 101–150

Издательство «Христианская библиотека» является участником ассоциации православных книгоиздателей «Православная книга»

Главный редактор — А.И. Стариченков
Худож.-техн. редактор — В.В. Кременецкий
Художник — С.Б. Трофимов
Корректоры — С.Ю. Высоцкая, Н.В. Лукиянова

Подписано в печать 10.10.2012
Формат 60x84/16. Печать офсетная
Печ. л. 35. Тираж 5000 экз. Заказ № 9951

ООО Издательство «Христианская библиотека»
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 56,
главпочтамт, а/я 421
Тел.: (8-831) 2776475

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.pf тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ОБ АВТОРЕ:

Автор книги — Клименко Людмила Павловна, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русского языка и сравнительного славянского языкознания филологического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. С 1979 г. и по настоящее время преподает здесь такие дисциплины как История библейской филологии, История русского литературного языка, Сакральный текст как объект лингвистических исследований.

С 1993 г. преподает в Нижегородской духовной семинарии церковнославянский язык.

Специалист в области исторической лексикологии и семасиологии, истории русского литературного языка, палеославистики, старопечатной книжности. Автор около 150-ти научных публикаций, в том числе двух монографий по исторической лексикологии и палеославистике.

Первая часть словаря содержит толкования более 630 слов, употребленных в непрямом — переносном, образном и символическом — значении в первых пятидесяти псалмах церковнославянской Псалтири, вторая часть — более 850 слов, употребленных в тексте псалмов 51–100. Третья часть (псалмы 101–150) содержит 486 слов.