Настольная книга для священно-церковнослужителей. Отдел церковно-календарный
Сергей Васильевич Булгаков

Отдел историко-статистический * Отдел церковно-практический

Настольная книга для священно-церковнослужителей (Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства)

Издание третье, исправленное и дополненное

Извлечения из некоторых отзывов печати о первом издании «Настольной книги для священно-церковнослужителей»

Извлечение из некоторых отзывов печати о втором издании «Настольной книги для священно-церковнослужителей»

«Нет издания более необходимого и полезного для духовенства, как полный сборник по всем вопросам церковно-гражданской жизни и православного богослужения, так чтобы вместо десятка, а иногда и более пособий, священник вполне мог быть обеспечен одной книгой, представляющей, так сказать, ручную церковную библиотеку. Этой потребности старается удовлетворить г. Булгаков своей «Настольной книгой». «Глубокая благодарность автору должна быть уже за его поистине удивительное терпение и энергию, с какими он внимательно просмотрел громадную массу книг, журналов, епархиальных ведомостей, и из всего этого разнообразного материала составил стройный и обширный сборник». «Цена книги 5 рублей, что, при 83 с небольшим печатных листах, довольно дешево».

* * *

Вера и Разум, 1892 г., № 10. «Из обозрения содержания книги видно, что в ней собрана не только масса всевозможных весьма нужных для духовных лиц сведений, разбросанных по различного рода многотомным отдельным и периодическим духовным изданиям, но в состав ее вошло немало статей, принадлежащих и перу самого автора и, очевидно, составляющих плод его специальных занятий по литургике и практическому руководству для пастырей. Но этому самому нельзя не признать, что сочинение г. Булгакова составляет весьма ценный вклад в нашу духовную литературу. По нашему глубокому убеждению, сочинение означенного автора можно смело рекомендовать не только сельским, но и городским причтам и притом не только молодым, но и опытным служителям Церкви, так как большая часть вошедших в книгу сведений, особенно в ее первые два отдела, действительно таковы, что незнание

их и даже забвение может, или повлечь за собою ответственность (и иногда тяжкую) для служителей алтаря пред судом высшего начальства, или предупредит смущение совести пастыря, когда он, при представившемся случае, затрудняется, как вернее и правильнее ему поступить, или, наконец, устранить личный произвол и порождаемое им весьма нежелательное разнообразие в церковной практике».

* * *

Церковные Ведомости, 1892 г., № 22. «В церковно-календарном отделе находятся подробные указания литургического характера». «Кроме того, в церковно-календарном отделе помещены сведения из Пасхалии и несколько весьма любопытных и несомненно полезных таблиц». «В первой части церковно-практического отдела обращают на себя внимание сравнительные таблицы рядовых служб, которые представляют собой ясное и наглядное изображение всех родов и видов церковных служб». «В общем церковно-практический отдел представляет собою собрание в одно целое канонических, церковно-уставных (литургических) и церковно-гражданских постановлений, распоряжений и определений местных епархиальных начальств, разъяснений, мнений, заметок и советов редакций духовных журналов и частных лиц по вопросам церковной практики». «По полноте и всесторонности сообщаемых сведений рассматриваемый отдел книги является наилучшим в ряду других руководством, и в этом отношении представляет собою особенную ценность для наших священно-церковнослужителей». «Книга, по богатству и разнообразно заключающихся в ней полезных, а в иных случаях, даже необходимых для приходского духовенства сведений, может заменить целый отдел в библиотеке священно-церковнослужителей».

* * *

Московские Церковные Ведомости, 1892 г., № 24. «Настольная книга для священно-церковнослужителей г. Булгакова представляет собой очень обширное и солидное сочинение, требовавшее от автора основательных, специальных знаний и массы времени». «Отдел церковно-календарный составлен автором полно и основательно. В этом отделе мы встречаем весьма ценные и несомненно полезные даже и для опытных священнослужителей литургические заметки на каждый день года, с разрешением недоумений относительно совершения богослужения». «Вторая часть церковно-практического отдела содержит в себе все, что только нужно знать приходскому духовенству о совершении таинств и треб». «Настольная книга г. Булгакова дает массу сведений церковно-практического характера и тем самым способствуем правильному, достойному выполнению задач пастырского служения, а также заключает в себе и массу сведений, которые имеют хотя

косвенное, но, несомненно близкое отношение к деятельности священника». «Книга г. Булгакова является плодом изучения преподаваемых им предметов: литургики, гомилетики и практического руководства для пастырей, и может оказать отечественному духовенству благодетельную услугу и вызвать в пользующихся ею слово благодарности почтенному автору».

* * *

Церковный Вестник, 1892 г., № 25. «Деятельность каждого пастыря Церкви может быть названа практической в самом широком значении этого слова». «Понятно, какая опытность потребна при встрече с самыми разнообразными жизненными отношениями, но не менее того необходима ему и масса руководящих сведений. Незнание некоторых из последних может повлечь к неправильностям, сопряженным с ответственностью пред начальством; другие из них важны для разрешения разных недоуменных вопросов пастырской практики, иногда весьма мучительных для чуткой совести; третьи нужны для урегулирования течения пастырской деятельности и для направления ее по спокойному и законному руслу и т.д. Несмотря на эту настоятельную потребность, в нашей церковно-практической литературе нет ни одного пособия, отвечающего ей во всем ее объеме. Правда, отдельных изданий по частным церковно-практическим пунктам имеется теперь весьма немало, но, во-первых, собрание из них полной библиотеки представляет много затруднений, во-вторых, будет слишком дорого и, в-третьих, все-таки в иных случаях может повести лишь к смущениям вследствие несогласованности или противоречия этих книг между собой». «Руководствуясь изложенными сейчас соображениями, г. Булгаков и предпринял свое издание – с целью дать отечественному духовенству возможно полный круг полезных для него церковно-практических сведений. Автор совершенно верно понял свою задачу и, стараясь не опустить ничего важного, вместе с тем не обременяет своей книги излишним балластом и излагает материал в возможно сжатой форме. Поэтому он и сумел в одном, хотя бы и весьма увесистом, томе, иногда весьма плотной печати, заключить громадную массу церковно-практических материй». «Г. Булгаков именно отвечает на практические потребности и старается удовлетворить запросам пастырской практики, а в этом отношении его издание, безусловно, полезно и действительно должно служить «настольной книгой». В ней найдется все важнейшее, главнейшее и существенное». «Внешность издания можно назвать хорошей; цена его – по соображению с типографскими расходами и массой затраченного на него и умственного, и механического труда – положительно очень дешевая». «Мы позволяем себе выразить надежду, что добрые намерения трудолюбивая автора увенчаются успехом, и его

«Настольная книга» найдет возможно широкое распространения среди «священнослужителей», для которых она прежде всего предназначается, заменив для них целую справочную библиотеку нужных пособий».

* * *

Извлечение из некоторых отзывов печати о втором издании «Настольной книги для священно-церковнослужителей»

Вера и Церковь, 1900 г., кн. 3. «Вышла в свет большая по объему (более 1.500 стр.) и весьма полезная книга. Предназначенная автором специально для духовенства, как руководство для его практической деятельности, книга г. Булгакова содержит богатый материал для удовлетворения духовных запросов и всякого православного христианина». «Автору «Настольной книги» следует воздать полную честь за идею издания и неутомимое трудолюбие, с которым собран разнообразный и богатый материал, заменяющий целую библиотеку».

* * *

Московские Церковные Ведомости, 1900 г., № 15. «Пред нами новое издание известной книги С.В. Булгакова. Мы говорим – известной, потому что она теперь не нуждается в рекомендации, оправдав в первом издании свое наименование». «Принимая во внимание этот труд и громадный типографский расход (более полторы тысячи страниц мелкой печати), можно считать цену книги (5 рублей) совсем невысокой. Желаем и этому изданию книги С. Булгакова такого же успеха, какой она имела в первом».

* * *

Церковный Ведомости, 1900 г., № 22. «Во втором издании своего труда автор исправляет и дополняет все три отдела книги». «В церковно-календарном отделе автор почти заново переработал большинство жизнеописаний святых и исторических сказаний о праздниках. В настоящем своем виде эти статьи его книги представляют собою вполне обстоятельные очерки. Автор с успехом воспользовался новым источником – церковными песнопениями из месячных миней и триодей (постной и цветной), откуда он извлек все наиболее существенное и достиг того, что его месяцеслов дает наиболее характерные черты из жизни и деятельности святых угодников Божьих, а статьи о праздниках – назидательные уроки для верующих. Весьма полно и обстоятельно изложены автором сведения об иконах Пресвятой Богородицы», «а также о праздниках, об особенностях совершаемого в оные богослужения и о приурочиваемых к ним церковных обрядах. Относящиеся сюда очерки представляют иногда целые исследования, в которых автор знакомить своих читателей не только с исторической и литургической, но также с догматической, нравоучительной и бытовой стороной праздника». «В том виде, как изложен этот отдел во втором издании книги г. Булгакова, он

представляет собой назидательное чтение для всякого православная христианина, а для богослужебной и пастырской деятельности священников – полезное руководство к ежедневному ознакомлению с житиями святых и празднованиями нашей Церкви. Помимо того, Месяцеслов и Триодион г. Булгакова дают пастырям обильный материал для церковного проповедничества и внебогослужебных пастырских собеседований. В церковно-практическом отделе мы встретили новые статьи о взаимоотношении членов причта», «а также немало новых разъяснений относительно совершения рядовых церковных служб и приходских треб, о ведении метрических записей, о гербовом сборе». «Все церковно-гражданские узаконения, изданные в период времени между 1-м и 2-м изданием «Настольной книги», внесены в последнюю автором». «Немало, наконец, автором приводится решений гражданских и уголовных кассационных департаментов Правительствующего Сената». «Читатель найдет в книге г. Булгакова руководственные указания относительно самых разнообразных обстоятельств пастырской деятельности». «В историко-статистическом отделе книги автор также сделал многие дополнения и исправления». «В заключение заметим, что, несмотря на увеличение объема (более чем на 20 печатных листов) и формата своей книги, автор оставил для нее прежнюю цену – пять рублей».

* * *

Церковный Вестник, 1900 г., № 23. «Книга существенно исправлена и дополнена в отделах первом, втором и третьем и потому является если не новою, то обновленною. По этой причине при прежних наших замечаниях о многополезном труде г. Булгакова (см. «Церковн. Вестн.» 1892, № 25, стр. 392–393) будет не излишне и особое напоминание. Тут прежде всего необходимо засвидетельствовать, что почтенный автор приложил достаточное усердие в интересах всестороннего улучшения своего сочинения. О своих усилиях сам г. Булгаков вежду прочим говорит (стр. II): «тот, кому на долю выпало счастье работать в столицах, и не может себе представить всей горечи занятий при провинциальных условиях жизни, создающих нередко такие препятствия и тормоза, что для устранения их требуется самая несокрушимая энергия, причем иногда приходится тратить слишком много труда и времени без желаемых успехов». Эти слова, рекомендуя составителя, убеждают и в неотложной необходимости его предприятия: если столь огромные трудности встречаются преподавателю духовной семинарии в университетском городе, то что же приходится думать о наших захолустьях, какими обильна Россия. Ясно, что всякое разумное справочное пособие бывает здесь истинно желаемым и вполне соответствует жгучим запросам. В сознании важности этой задачи г.

Булгаков а решился на переделки». «Проверка и обоснование старого идут на ряду с обогащением содержания, и автор, напр., отводит достаточное место «недоуменным вопросам!» церковно-пастырской практики. Во всем этом стремления г. Булгакова совершенно похвальны, как справедлива и заправляющая точка зрения». «Видно богатство содержания, а его полезность не нуждается в пояснениях. Прибавим, что автор не ограничивается сухими выписками мертвого материала, но освещает самыми разнообразными данными – и в тексте, и под строкой». «Цена (5 р. + стоимость пересылки, по расстоянию, за 5 фунтов) является весьма умеренной – в виду колоссальных размеров книги».

* * *

Странник, 1900 г., апрель. «Отечественное духовенство встретило первое издание «Настольной книги» г. Булгакова дружным сочувствием, о чем свидетельствует ее быстрое распространение, так что за последние четыре года указанного издания нигде нельзя было купить. В виду этого обстоятельства второе издание столь полезного для духовенства труда, как «Настольная книга» г. Булгакова, было весьма желательным и давно многими ожидаемыми». «Как можно видеть при самом беглом сличении второго издания «Настольной книги» с первым, г. Булгаков исправил и дополнил все отделы своего труда». «Вошедшие в первый отдел «Настольной книги» г. Булгакова – месяцеслов и триодион – первоначально были выпущены в свет отдельным изданием, об особенностях которого уже была речь на страницах нашего журнала (см. 1898 г., апр., 795–799 стр.). Но, давая место этому изданию в своей «Настольной книге», автор значительно восполнил его преимущественно церковно-практическими сведениями». «В триодионе «Настольной книги» пастыри церкви найдут не только свод указаний из церковно-богослужебной практики за этот период богослужения, но и обильный источник, как для собственного своего назидания, так и для поучений и бесед с народом!». «Вообще триодион г. Булгакова, в новом издании его книги, по своей тщательной обработка, по своему строго-церковному тону, по своим много объемлющим истолкованием церковных служб и обрядов и по своей глубокой назидательности заслуживает полного внимания каждой благочестивой православной семьи, каждой сельской школы. Значение же его для пастырей церкви неоценимо». «Третий отдел «Настольной книги» г. Булгакова – церковно-практический, – в его полном составе, есть самый важный, самый полезный собственно для священно-церковнослужителей». «В церковно-практическом отделе г. Булгаков поместил новые законоположения Святейшего Синода». «Что касается примечаний к таблицам рядовых церковных служб, то и здесь автор добросовестно потрудился над дополнением и исправлением этих примечаний, которые теперь, во втором издании, настолько полны и

обширны, что, кажется, в них предусмотрены и разрешены все возможные в практике духовенства недоумения при совершении той иди другой службы». «Отдел о церковно-приходских требах исправлен и дополнен г. Булгаковым также с присущими ему тщательностью и талантливостью». «Достаточно сказать, что отдел о браке занимает 107 страниц убористой и плотной печати, испещренных множеством руководственных указаний, могущих встретиться в практике совершителей браковенчания. Внимательное и тщательное дополнение этого отдела, при тех многочисленных разъяснениях, какие сотнями даются в руководство совершителям брака в разных епархиях, должно поставить в особенную заслугу г. Булгакову». «Нам думается, мы дали достаточно полный обзор дополнений, сделанных во втором издании «Настольной книги» г. Булгаковым и в достаточной мере уяснили всю необходимость появления в свет столь полезного и ценного труда для отечественного духовенства. Посему мы не станем подробно останавливаться на дополнениях, сделанных г. Булгаковым в других отделах его обширного издания. Отдел о сектах он дополнил сведениями о духоборах, о молоканах и дал понятие о вновь народившихся сектах». «В отделе о монастырях почтенным автором исправлены и дополнены некоторые исторические сведения о самых монастырях и их святынях и, помимо того, сделаны указания о вновь учрежденных монастырях и общинах». «После сказанного, мы смело можем рекомендовать книгу г. Булгакова, как наилучшую и полезнейшую энциклопедии самых нужнейших и необходимейших для отечественного духовенства сведений, – энциклопедии вполне заслуживающую самого широкого распространения среди священно-церковнослужителей».

* * *

Вера и Разум, 1900 г., апрель «Каждый из 3-х отделов 2-го издания «Настольной книги» заключает в себе весьма много, сравнительно с прежним изданием, новых сведений». «Полнота второго издания книги г. Булгакова заслуживаем особенного внимания, потому что помещенный в этом издании, сравнительно с прежним, дополнительные сведения имеют непосредственное отношение к практической деятельности духовенства». «Такое расширение объема «Настольной книги», в ее втором издании, вполне соответствует росту церковно-практической литературы за последние 7–8 лет. «Следить за всей этой разнообразной и объемистой литературой – труд немалый; еще больше усилий требуется ориентироваться в ней; выбрать же из нее все то, что имеет отношение к деятельности духовенства, – это требует, помимо усилий, и особого искусства. Как много и насколько плодотворно поработал в этом направлении автор «Настольной книги» для ее второго издания, – об этом можно судить по тому, что его «Настольная книга», в ее настоящем

издании, вмещает в себе все то, что дает существующая церковно-практическая литература, так что тем, которые желали бы знать решения тех или других церковно-практических вопросов, достаточно обратиться к книге Булгакова, и пользование этой книгой может удовлетворить самого требовательного читателя. Вообще, как конспектировка всего того, что имеется в данное время в церковно-практической литературе, «Настольная книга», в ее втором издании, является выдающимся руководством для священно-церковнослужителей. Но этого мало сказать о труде Булгакова. Тот, кто знаком с текущей церковно-практической литературой, знает, какое дарит в ней различие во взглядах на один и тот же предмет, сколько неопределенности в этих взглядах и нередко глубоких противоречий и как, во многих случаях, бывает затруднительно распутать все это. Но во всех таких случаях автор «Настольной книги» обыкновенно приходит на помощь к своим читателям, с полным знанием дела выводя их из лабиринта указанных неясностей, недомолвок и противоречий. Кроме того, всесторонне изучив современную церковную практику и будучи близко знаком с ее запросами и требованиями, г. Булгаков в соответствующих случаях касается и таких сторон этой практики, разъяснение которых можно найти только в его книге, вследствие чего в ней и находится немало весьма важных для священно-церковнослужителей руководственных указаний и заметок, отсутствующих в других подобного рода изданиях. Таким образом второе издание «Настольной книги для священно-церковнослужителей» есть как бы совершенно новый труд почтенного автора, по крайней мере в отношении к тому обилию разнообразных сведений, которых нет в первом издании. В виду же того, что те изменения и дополнения, над которыми с таким усердием и искусством потрудился г. Булгаков при втором издании своей книги, касаются самых важных сторон русской церковной жизни, означенное издание является весьма ценным вкладом в нашу духовную литературу. Вообще «Настольная книга» г. Булгакова, признанная в ее первом издании «безусловно полезной» (см. Церк. Вестн. 1892 г., № 25), во втором своем издании должна быть признана безусловно необходимой для священно-церковнослужителей».

* * *

Вместо предисловия

После того, как разошлось все второе издание нашей книги, к нам непрерывно из разных мест продолжали поступать просьбы о ее высылке. Для удовлетворения этих просьб мы не могли ограничиться не требовавшей длительного срока перепечаткой нашего второго издания с незначительными его восполнениями, так как в период времени, протекши после выхода в свет этого издания, появились новые труды по апологии,внесшие изменения в состав памятей прежних месяцесловов,

было введено в действие не мало новых узаконений и распоряжений по духовному ведомству, последовало значительное изменение некоторых условий пастырской деятельности, были даны в отдельных печатных исследованиях и в различного рода статьях духовных журналов новые разъяснения по многим вопросам пастырской практики, произошли перемены в личном составе наших Архипастырей, состоялось преобразование многих прежних монастырей и открытие новых обителей, возникли новые секты и т.п. Все это побудило нас, прежде отпечатания третьего издания нашей книги, тщательно пересмотреть ее и сделало необходимым внести в нее соответствующие изменения и дополнения, дабы она, вмещая в себе сведения из указанных нами в первом ее издании источников и будучи в широком масштабе переработана при ее втором издании, как об этом было засвидетельствовано и в отзывах о ней (см., напр., Странник, 1900 г., № 4, Цер. Ведомости 1900 г., № 22), вместе с тем представляла бы собою издание, проверенное и восполненное также и на основании тех узаконений, распоряжений и разъяснений по духовному ведомству, а равно и тех печатных трудов, которые появились после ее второго издания. Для выполнения этой задачи потребовалось не мало времени, вследствие чего и замедлился выход в свет настоящего издания нашей книги. О значении для пастырей сведений, вошедших в нее, о группировке этих сведений и проч. нами подробно говорилось в предисловии к первому нашему изданию. Здесь, во всем остальном предварении настоящего издания, считаем достаточным ограничиться напоминанием и повторением лишь высказанного нами при предшествующем издании. Так, признаем необходимым напомнить нашим читателям, что вообще, при пользовании вошедшими в наш сборник церковно-практическими сведениями, необходимо, в виду различной значимости их, соблюдение осторожности и благоразумия. Было бы, конечно, странно распространять силу, напр., распоряжения местного епархиального начальства и на другиеепархии или частное мнение по какому-либо вопросу признавать имеющим силу закона и вообще смешивать предлагаемое к практическому руководству с сообщаемым нами только к сведению. Вот почему и должно обращать особое внимание на источники тех или других встречающихся в нашем сборнике указаний, дабы тем самым учитывать степень руководственного значения этих указаний. В частности, относительно решений так называемых «недоуменных вопросов» пастырской практики следует иметь в виду, что эти решения даются в духовных журналах и отдельных печатных трудах, почему и мы в настоящем нашем издании, как и в предшествующих, отводим место и для указанных вопросов; но само собой разумеется, что самым лучшим источником для решения этих вопросов должно служить собственное благоразумие служителя Церкви,

проникнутое духом практики древней Вселенской Церкви и современных действующих в отечественной Церкви узаконений. Все вышесказанное, конечно, имеет важное значение именно для пользующихся нашей книгой. Кроме того, для них же и для вообще интересующихся нашим сборником считаем не лишним и здесь напомнить о том, что в своей книге мы старались дать только то, что при наличных располагаемых нами средствах могли найти и что считали в каком-либо отношении полезным для духовенства, руководствуясь при этом выборе бывшими у нас под руками источниками. Пополнить своим сборником все пробелы существующей церковно-практической литературы мы не задавались целью, так как некоторые церковно-практические вопросы могут быть решены только путем законодательным, для решения же иных вопросов церковной практики мы не располагали достаточными средствами. Тот, кому на долю выпало счастье работать в столицах, не может себе и представить всей горечи занятий при провинциальных условиях жизни, создающих нередко такие препятствия и тормоза, что для устранения их требуется самая несокрушимая энергия, причем, иногда приходится тратить слишком много труда и времени без желаемых успехов. В какой мере удалось нам преодолеть эти и другие затруднения, при исправлениях и восполнениях нашей книги, – об этом могут рассуждать и люди беспристрастные, ите, у которых даже и в предметах ясных «сильнее рассуждения бывает предубеждение», зависящее от индивидуальных особенностей их психического склада, а иногда, к тому же, подогреваемое и особыми, им, конечно, известными побуждениями. Но мы считаем себя обязанными прислушиваться только к голосу первых, так как пристрастные суждения вторых сами себя обесценивают свойственными им несообразностями. Во всяком случае лично мы сами позволяемсебе думать, что потрудились в меру своих сил и соответственно располагаемым нами средствам, как над первоначальным составлением своей книги, так и над ее последующими изданиями вообще и в частности – над подбором, применительно к выработанной нами программе, тех сведений, которые не только представляли бы собой интерес теоретически, способствуя к уяснению и изучению современной церковной практики во всей ее широте и разнообразии, но и служили бы целям практическим, давая собою в подлежащих случаях требуемые разъяснения; причем наши старания особенно были направлены к тому, чтобы, хотя сколько-нибудь, оказать, со своей стороны, помощь служителям алтаря Господня с наибольшим успехом осуществлять то обязательное для них требование, по которому, при отправлении ими обязанностей своего служения, все в их деятельности должно быть «благообразно и по чину».

В заключение и здесь, как и при втором издании, считаем себя нравственно обязанными выразить нашу глубочайшую признательность всем тем, которые в своих письмах к нам благодарили нас за наш труд и уверяли в своей молитвенной помощи нам. Последнее особенно отрадно было для нас, и мы усердно просим служителей алтаря не оставлять нас этой помощью, по мере возможности, и на будущее время.

Avt

Отдел церковно-календарный

Примечание. В нашем Месяцеслове (составляющем первую часть церковно-календарного отдела) изложены сведения о «празднуемых Православной Церковью» святых, имена которых находятся в изданном в 1891 г. С.-Петербургской Синодальной Типографией, с благословения Св. Синода, «Месяцеслове всех святых, празднуемых Православной Церковью», при чем сведения о тех из указанных святых, которым есть службы в Месячной Минее, напечатаны самым крупным шрифтом нашей книги (а заимствования из этих служб обозначены: «"), сведения же о святых, которым не положено в Месячной Минее служб, напечатаны более мелким шрифтом. Кроме сведений об указанных святых, в нашем Месяцеслове изложены и сведения о всех тех, чтимых «местно», русских и грузинских святых, имена которых находятся в изданном в 1903 г. Московской Синодальной Типографией, по благословенно Св. Синода, «Верном Месяцеслове всех русских святых»; сведения об этих святых напечатаны в нашей книге самым мелким шрифтом (петитом), причем для отличия памятей грузинских святых от памятей русских святых у нас стоит перед первыми памятями обозначение: Грузин. Согласно с указанными же Синодальными Месяцесловами (подр. о которых нами будет сказано особо) у нас расположены и все памяти святых, с допущением только немногих уклонений от этих Месяцесловов применительно к перечню имен святых в Типиконе и по некоторым другим основаниям (о чем нами и будет отмечено в соответствующих местах). – Различие праздников по торжественности богослужения обозначено особыми знаками, имеющими следующее значение, соответственно употреблению их в Типиконе (47 гл.): = красному кресту в круге; = красному кресту в полукруге; = красному кресту; + = соответствует красному знаку скобки с тремя точками в середине; † = соответствует черному знаку скобки с тремя точками в середине. – Мр. означает Маркову главу в Типиконе и Минее. Буквы: Е, Д, Г и т.д., суть вруцелетные буквы. – В тексте нашего Месяцеслова и Триодиона допущены, между прочим, следующие сокращения: Ап. = Апостол; бл. = блаженный; в. = век; вер. = верста; В.М. = Верный Месяцеслов (1903 г.); Е.В. = Епархиальные Ведомости; Ев. = Евангелие; еп. = епархия; зач. = зачало; имп. = император; кн. = князь; М.В.С. = Месяцеслов всех святых

(1891 г.); митр. = митрополит; мон. = монастырь; муч. = мученик; мучч. = мученики; Месяц. Вост. = Полный Месяцеслов Востока, архиеп. Сергия (2-е изд.); ок. = около; парем. = паремия; патр. = патриарх; пр. = преподобный; препп. = преподобные; Рук. д.с.п. = Руководство для сельских пастырей; с. = село; св. = святой; свв. = святые; у. = уезд; Уст. = Устав церковный; Х.М. = Христианский Месяцеслов (1900 г.); Ц. Вед. = Церковные Ведомости; Цер. Вест. = Церковный Вестник, и т.п.

А. Месяцеслов

Всеѧ твáри содѣтелю, времена̀ и̂ лѣта ко своéй влáсти положи́вый, благословѝ вѣнéц л та блг҃ости твоеѧ̀, гд҃и, сохранáѧ в мíрѣ і҃мперáтора и̂ грáд твой молúтвами в҃ц҃ы, и̂ спасѝ ны. (Молеб. пение на Новый год. тропарь, гл. 2. на «И ныне»).

Январь

Просинец – древне-славян.

1. ☪. Новый год. В настоящее время 1 января у нас начинается новый гражданский (см. 1 сент.) год. Римляне за 45 лет до Рождества Христова праздновали новолетие 1 января вместо 1 марта, как это было у них прежде, и проводили этот день в бесчинных шумных играх с переодеваниями, в безумном веселии и мерзком распутстве[1]; вследствие этого христиане долго не святили этот день, как день новолетия, и днями новолетия у них, смотря по различии стран и времен, были: 1 марта, 25 марта, 1 сентября, 23 сентября и 25 декабря. В 1594 г. французский король Карл IX установил начинать год с 1 января; это установление впоследствии было принято и в других западных странах. В России сперва начинали год с 1 марта (см. 1 мар.), потом с 1 сентября (см. 1 сен.). В конце 1699 г. указом императ. Петра I повелено начинать гражданский год с 1 января, и 1700 г. был первый, который начался с этого месяца, (См. подроб. о летосчислении ниже, в Пасхалии).

В этот день после литургии совершается «Молебное пение на новый год» с коленоприклонением.[2] (1Тим.2:1–6; 282 зач. Лк.4:16–22; 13 зач).

Новый год, как известно, принято у нас, особенно в больших городах, встречать шумным пиршеством, среди всевозможного рода греховных забав и развлечений.[3] В виду этого весьма отрадно отметить обычай совершать, с разрешения местной епархиальной власти, ***молебствие в храмах, в полночь под новый год***.[4] (см. за 1894 год Еп. Вед., напр., Астрах. № 5, Холм.-Варш. № 2, Пенз. № 1). Правда это молебствие совершается всюду 1 января после литургии, и где под новый год пасомые мирно почивают, как наприм., в деревнях[5], нет нужды в совершении молебствия именно в полночь; но там, где в полночь под новый год дарит разгул, весьма благотворно именно в это время призвать к молитве встречающих в греховном бодрствовании новый год. Нельзя не согласиться с мнением некоторых, что в совершении молебствия в полночь под новый год пастырская практика нашла верное и надежнейшее средство для противодействия греховной встрече нового года. Многие вовлекаются в разгул под новый год по своей слабости и легкомыслию и таковым особенно необходимо протянуть руку помощи. Противопоставив грязным и шумным всплескам житейского безобразия под новый год торжественные призывы церковных колоколов, можно быть уверенным, что их могучие звуки победно отзовутся во многие сердцах, остановят, оградят и укажут многим настоящий путь, как должно встречать новый год.[6]

✠ Вѣже по плоти обрѣзаніе гдⷭ бга и спса нашего іисⷭа хⷬта.

Обрезание установлено было Богом в Ветхом Завете в знамение завета Божьего с Авраамом и его потомством. Господь Иисус Христос в восьмой день по Своем рождении благоволил подвергнуться, во исполнение закона, обряду обрезания (Быт.17:12; Лев.12;2–3) с наречением Ему имени Иисуса (Лк.2:21; 1:31). Ветхозаветное обрезание в Новом Завете уступило свое место таинству Крещения, которого оно было прообразом (Кол.2:11–12). Свидетельства о праздновании на востоке Обрезания Господня восходят к IV и V вв. Канон Обрезания написан Стефаном Савваитом в VIII в. Воспоминая в этот праздник вместе с обрезанием по плоти Господа нашего Иисуса Христа и наречение Ему имени Иисус, св. Церковь воспевает: «Днесь Владыка, плотию обрезася, Иисус наречеся»; «в восьмой день образуется, яко младенец, Владыка: Иисуса же приемлет именование, яко мира есть Спас и Господь». Но приглашая своих чад «во святыни» торжествовать «Владыки славная Христова наименованы»: «Иисус бо боголепно наречеся днесь», – св. Церковь преимущественно воспевает «плотское обрезание Боговочеловечного Слова». Празднованием обрезания Спасителя и наречения Ему имени св. Церковь утверждает нашу веру в ту непреложную истину, что Он есть Богочеловек, «и да не рекут еретицы, яко мечтанием воплотися, но яко воистину имеяше плоть и не противен закону, но исполнитель». Вместе с этим примером Спасителя, Который, «не возгнушася плотского обрезания», «плотью днесь волей образуется», и, «закон исполняя закона Творец», «даде Самого Себе образ и начертание всем во спасение», св. Церковь научает нас постоянному повиновению и покорности законам для нашего блага и для христианского примера другим. Обрезание, которое Господь принял, как знамение завета Бога с человеком, и имя, как печать Своего служения спасению мира (Мф.1:21; Мк.16:17; 9:38–39; Лк.10:17; Деян.3:6–16; 19:13; Фил.2:9–10), внушают, что и мы, вступившие в новый завет с Богом, должны быть обрезаны «обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховного плоти, во обрезании Христове» (Кол.2:11). Христианское имя наше должно быть не мертвым звуком, а живым свидетельством того, что мы посвящены на служение Богу и находимся в благодатном союзе с ним для Его славы и нашего вечного спасения и блаженства.

Тропарь, гл. 1 *На престоле огнезрачнем в вышних седяй со Отцем Безначальным, и Божественным Твоим Духом, благоволил еси родитися на земли от Отроковицы, неискусомужныя Твоея Матере, Иисусе: сего ради и обрезан был еси яко человек осмодневный. Слава всеблагому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава снисхождению Твоему, едине Человеколюбче.*

Кондак (праздника и св. Василия), ***гл. 3.*** *Всех Господь обрезание терпит, и человеческая прегрешения, яко благ, обрезует: дает спасение днесь миру: радуется же в вышних и Создателев иерарх, и светоносный, Божественный таинник Христов Василий.*

В Часослове 1742 г., изд. в Киево-Печ. Лавре, находится следующее ***величание*** на праздник Обрезания Господня: *Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея законное обрезание*. По уставу на 1 янв. положено величание св. Василию Великому.

Праздник Обрезания Господня хотя относится к великим праздникам и имеет праздничный знак, но не принадлежит к двунадесятым праздникам и празднуется один день – без предпразднества и попразднества. Об утрени и литургии см. ниже, на 6-й стр.

Память иже во святых отца нашего Васи́лїа Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Св. Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии Каппадокийской от благочестивых и благородных родителей-христиан. Первоначальное детское воспитание он получил от благочестивой бабки своей Макрины, а первые правила красноречия слушал у отца своего в Неокесарии. Достигши юношеского возраста, св. Василий отправился путешествовать по знаменитым тогдашним городам, чтобы довершить свое образование. В Афинах он встретил Григория Богослова, сошелся с ним и во всю жизнь оставался вернейшим его другом. Здесь он изучал грамматику, риторику, астрологию, математику, философию и медицину, и оказал в них самые блестящие успехи. Владея высоким умом и мудростью, св. Василий вместе с тем отличайся благонравием, кротостью и чистым житием. Возвратившись в Кесарию, св. Василий несколько времени исправлял должность адвоката; затем, приняв крещение, вместе с званием чтеца, он по склонности к иночеству, отправился изучать монашескую жизнь в Сирии, Палестина и Египте. Возвратясь из своего путешествия, он поселился в пустыне близ Неокесарии, посвятив себя подвигам поста и молитвы. Вместе с этим, ища истинного познания и стремясь к мудрости божественной, он занимался изучением Свящ. Писания, сличал переводы его, изучал творения Оригена. Когда грозила опасность вере, св. Василий оставлял пустыню и являлся самым ревностным поборником православия. В 364 г. он был посвящен в пресвитера кесарийской церкви. Теперь ревность его не знала усталости: он всего посвятил себя на служение Господу и неустанно поучал свою паству, иногда проповедуя по два раза в день – утром и вечером, иногда после проповеди в одной церкви он ходил в другую. Слово так чудно плодилось в устах св. Василия, что он иногда откладывал окончание поучения до следующего дня. Заботясь о духовных нуждах своей паствы, св. Василий не оставлял без внимания и телесных. Во время голода жители Кесарии нашли в нем щедрого

благотворителя. В 370 г. св. Василий был поставлен епископом Кесарийским и в этом сане, не оставляя своего подвижнического образа жизни, ревностно заботился о своем клире от первого служителя алтаря до последнего, всех вразумляя, от всех требуя строгой добродетели. Св. Василий сам любил красоту церковную, благолепие храма, гармонию в богослужении, и это чувство внушал окружающим его. Самая его внешность: осанка, бледное изможденное лицо, глубокий взгляд, спокойная важность телодвижений, – возбуждала во всех чувство благоговения. Словом и чистотой своей жизни ревностно наставляя всех своих пасомых в вере и благочестии, он был «отец сирот, и вдов защитник, и богатство нищих, болящих утешение, и сущих в богатстве окормление, старости жезл», «наказание юности, и монашествующих добродетели правило». Пламенея христианской любовью к ближним, св. Василий устраивал приюты, богадельни, больницы, странноприимницы. Мужественный и самоотверженный, всегда готовый на всякие труды и лишения ради блага ближних, св. Василий не гнушался, с опасностью для собственной жизни, не только посещать, но даже и обнимать прокаженных, давая им, таким образом, великую радость чувствовать близость своей самоотверженной любви к ним. Как богомудрый защитник православия, св. Василий «силой словес божественных ереси низложил» и «речи источил учений благочестивых вселенней». Смиренный и кроткий, снисходительный и милосердный к согрешающим по немощи, но непоколебимый в вере и готовый все претерпеть за истину Христову, св. Василий был строгим карателем злочестивых противников веры и более всего заботился о чистоте православия не только кесарийской, но и всей восточной Церкви. «Он, по словам св. Григория Богослова, не давал ни сна очам, ни дремания веждам, и заботами изнурял останок плоти дотоле, пока не нашел уврачевания злу». И только благодаря его заботам церковь кесарийская спасена была от арианства. Св. Василий скончался в 379 г., 50 лет от рождения. За свои заслуги Церкви и необыкновенную высоконравственную и подвижническую жизнь св. Василий назван «Великим» и прославляется, как «слава и красота Церкви», «светило и око вселенной», «учитель догматов», «палата учености», «вождь жизни». Из трудов св. Василия дошли до нас 9 бесед на шестоднев, 13 бесед на псалмы, 25 бесед на разные случаи, 5 книг против ариан и одна – о божестве Святого Духа, правила церковного благочиния, уставы для монашествующих, молитвы и литургия, известная под его именем. Тело св. Василия, по сказании западных писателей, было перенесено крестоносцами во Фландрию; честная глава его, по словам преосв. Порфирия, находится в Афонской лавре св. Афанасия; рука его хранится в Венеции.

Тропарь, гл. 1. *Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси: естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие отче, преподобне: моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Явился еси основание непоколебимое Церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.*

В Часослове 1742г., изд. в Киево-Печ. Лавре, находится такое ***величание:*** *Величаем тя, святителю Христов Василие, благочестно церковь Христову непорочну сохраншаго.* В настоящее время обыкновенно поется величание общее святительское.

1 января ***всегда*** совершается ***литургия*** св. Василия и вместо ***"Достойно"*** поется «О тебе радуется». ***На утрени:*** полиелей, величание и Евангелие святителю (общие), на 9 песни «Честнейшую не поем, но поем припевы праздника и Василия». ***Отпуст*** службе особый – Обрезанию (см. его в Служебнике). Но на утрени, если 1 января случится в ***воскресенье,*** читается Евангелие воскресное и на 9-й песни «поем Честнейшую, припевы же праздника и святого не поем»; если 1 янв. случится во ***вторник*** – тоже читается воскресное Евангелие.[7] На ***литургии:*** если 1 янв. случится в ***воскресенье или понедельник,*** пронимен – недели пред Богоявлением и святого, Апостол и Евангелие – недели пред Богоявлением и праздника, аллилуиа – недели пред Богоявлением; если 1 янв. случится во ***вторник,*** то прокимен, Апостол, аллилуиа и Евангелие прежде недели пред Богоявлением «и потом обрезания и Василия едино», если 1 янв. случится в ***субботу,*** то Апостол и Евангелие «прежде Обрезания и потом субботе пред Богоявлением». (**Уст.** 1 янв. и 26 дек.). – Если 1 янв. случится в воскресенье, то обыкновенно отпуст произносится воскресный.

Мр. Аще случится Обрезание Господне и св. Василия Великого в неделю.

Парем. (1. Быт.17:1–2, 4–7, 3, 9–12, 14); 2. Прит.8:22–30 (празднику); 3. Прит.10:31–32; 11:1–2, 4, 3, 5–12 (святому); ***Утр. Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач. (святому). ***Ап.*** Кол.2:8–12; 254 зач. (празднику); Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач. (святому). ***Ев***. Лк.2:20–21, 40–52; 6 зач. (празднику); Лк.6:17–23: 24 зач. (святому)).

См. От 1 до 14 янв. (см. 21 нояб.) катавасия – *Глубины открыл есть дно.*

См. с 1 по 6 янв. продолжается (от 25 дек.) ***мясоястие,*** исключая 5 января.

Муч. Васíлïа Анкирского. Он пострадал за твердое исповедание веры во Христа около 362 г. После разных жестоких мук в Анкире и

Константинополе, он был отдан на растерзание львицей в Кесарии. См. 22 марта.

Суббо́та пред Бо́гоявле́нїем (бывает в числа от 26 дек. по 5 янв.). ***Ап.*** (1Тим.3:14–16, 4:1 –5; 284 зач. ***Ев.*** Мф.3:1–11; 5 зач.). Неде́ля пред Бо́гоявле́нїем (бывает в тот же промежуток времени, как и суббота). ***Ап.*** (2Тим.4:5–8; 298 зач. ***Ев.*** Мк.1:1–8; 1 зач.). – См. 26 декабря.

2. Д. Предпра́здничество просвеще́нїя. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Усты чистыми и душами измовенными» «предпразднственные песни благочестно провозгласим честного крещения Бога нашего: се бо хощет яко человек, плотно приити к Предтечи Своему и просити крещения спасительного в наздание всех», «душам на обновление». «Христос показуется, Бог является», «греха отнюдь не ведый, яко повинен», «к рабу крещения прося грядет»: «воспоим вернии Того крайнее смирение». «Ко Иордану со Христом идуще», «скверну всяку страстную отрясше», «слезными, очищшеся струями, достойно крещения божественного образ приимите мысленно», «да сугубо явившеся светли, вся очищающему божественными струями, Владыце явимся вси»; «взирающе на Христа смиряющагося волею, даже и до рабия образа, под крепкую Его руку ныне смиримся, духом вземшеся: яко да крещаема Сего чистыми делы почтим».

Тропарь, гл. 4. *Готовися, Завулоне, и красуйся Нефвалиме, Иордане реко стани, подыми взыграя креститися грядуща Владыку, веселися Адаме с праматерию, не крыйта себе якоже в рай прежде: ибо наги видев вы явися, да облечет в первую одежду: Христос явися, всю тварь хотя обновити.*

Кондак, гл. 4. *Во струях днесь Иорданских быв Господь, Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя: спасти бо приидох Адама первозданного.*

См. ***о припевах*** стихир на стиховне в Уставе 2 янв. Там же ***о канонах*** на повечерии и ***о тропарях и кондаках*** на литургии по входе в дни предпразднства Богоявления.

Память во святых отца нашего Сїльве́стра, папы Римского. Св. Сильвестр родился в Риме от Руфина и Иусты. Он рано лишился отца, и добродетельная мать отдала его на воспитание одному ученому и благочестивому пресвитеру. Наученный «книжной премудрости» и «благим нравам», св. Сильвестр в особенности отличался любовью к странноприимничеству. Из любви к Богу и ближним он вводил в дом свои странников, по примеру Спасителя сам умывал им ноги и доставлял «всякое упокоение». Достигнув 30-ти лет жизни и к этому времени будучи уже «совершенным в добродетелях и вере», св. Сильвестр поступил в

клир римской церкви и принял сан диакона, а потом пресвитера от папы Марцедлина; его поведете приобрело ему всеобщую любовь и уважение. Избранный в 314 г. во епископа Рима, он в этом сане был «как свеща светлая на свещнице поставленная». «Содействием Духа недуги отгоняя», св. Сильвестр «страсти неисцельныя исцелил», «обращая от дести заблуждении», «ересей лесть отгнал», «евреев суровство смирил, чудеса всея творя пред ними яве», и «еллинов множество Богу привел». Твердый в вере, ревностный в просвещении светом Христовым неверовавших и заблуждавшихся, отечески заботившийся о вверенных его управлении и воспитании христианских душах, св. Сильвестр, «добродетельми весь украсився», мирно отошел ко Господу, в глубокой старости, 31 дек. (а погребен, как предполагают, 2 янв.) 335 г. По свидетельству русского паломника Антония, мощи св. Сильвестра были в Софии в Константинополе в 1200 г.; ныне большая часть мощей его находится в Риме, в церкви его имени.

Кондак, гл. 4. *Во священницех священник явился еси Царя и Бога богоносе, постником собеседник быв: отонудуже срадуешися ныне ликом ангельским, отче, веселяся в небесных, Силвестре славив пастырю, спасай любовью совершающия память твою.*

Ап. (Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:1–7; 50 зач.).

Если 2 янв. случится в ***субботу,*** то на литургии Апостол и Евангелие – недели пред Богоявлением. Если 2 янв. случится в ***воскресенье,*** то «на утрени Евангелие чтем прежде недели пред просвещением и потом ряд недели: а на литургии прокимен, Апостол, аллилуиа и евангелие прежде недели пред Богоявлением, таже святого: ряд же чтем под зачало, аще не будет отступим» (**Уст.** 26 дек.); если же будет отступка, то рядовое Евангелие недели читается в тот день, на который падает отступка.

Преставление пр. отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. Сын Курского именитого и богатого купца (имевшего кирпичные заводы и бравшего подряды на постройку церквей и др. каменных зданий) Исидора (по фамилии Мошнина), человека чрезвычайно честного и усердного к храмам Божьим, родившийся 19 июля 1759 г. в Курске, пр. Серафим, в мире Прохор, от природы отличался крепким телосложением, острым умом, прекрасной памятью, впечатлительностью, кротостью и благонравием. Трехлетним ребенком он лишился своего отца и был в особенности питомцем своей матери Агафии, женщины высоких нравственных качеств, отличавшейся христианским милосердием и делами благотворения. Детское послушание почтительную любовь к матери, благоговение к ее наставлениям и заветам он всю жизнь неизменно питал в своем сердце. Господь видимо хранил Своего избранника. Еще будучи 7 лет, отрок Прохор, взойдя со своей матерью

(продолжавшей вести дела своего мужа после его смерти) на верх воздвигаемой колокольни, по неосторожности, упал на землю, но остался совершенно невредим. В другой раз он так заболел, что домашние отчаялись в его выздоровлении. Но отрок в сонном видении узрел Пресвятую Богородицу, обещавшую его исцелить. Об этом он поведал своей матери, которая, во время крестного хода по Курску чудотворной Коренной иконы Богородицы, поднесла к ней больного сына, и св. икону пронесли над ним. С этого времени мальчик стал поправляться и скоро выздоровел. В отроческом возрасте он, с большой охотой и с успехом обучался церковной грамоте, прошел Часослов, Псалтирь, выучился писать и считать и полюбил чтение Библии и душеспасительных книг. У его старшего брата была торговля, к которой старались приучить и Прохора, но сердце последнего не лежало к этому занятию. Его душа тяготилась мирской суетой и житейские попечения были ей чужды; он любил ежедневно посещать все церковные службы, как можно чаще возноситься умом и сердцем к небесному, и в нем постепенно складывалось решение оставить мир и вести иноческую жизнь. Об этом он поведал своей матери. Умная и благочестивая Агафия, и раньше своим сердцем предугадывавшая заветное желание своего сына, не препятствовала ему. Делился юный Прохор своими благочестивыми думами и со своими сверстниками из купеческой молодежи, в кругу которых любил читать вслух духовные книги и вести с ними душеспасительные беседы, и пять человек из которых склонились вместе с ним к иноческой жизни. Пред вступлением в лета мужества, будучи 19 лет, Прохор, получив благословенье своей матери «на тесный путь иноческий», оставляет «дом отчий, царствия Божьего ради и правды его», и идет, в сообществе нескольких сверстников из своего сословия, поклониться святыням Киева, а отсюда, по указанно схимника – прозорливца Досифея, отправляется в Саров, как место спасения своей души. Прибыв сюда (20 нояб. 1778 г.), он в течение 8 лет безропотно держит искус иночества и проходить все послушания: келейного слуги одного из старцев обители, пекаря хлебов, просфорника, столяра, будильника братии, пономаря, участвуя в то же время и в общих трудах-послушаниях братии, состоявших в сплаве леса, в заготовке дров и т.п. Во все эти труды и тяготы иночества он влагает дух беспрекословного послушания, служа не людям, а Богу. Никогда он не бывал праздным, предохраняя себя постоянным трудом от скуки, которую считал одним из опаснейших искушений для инока. В часы отдыха он, будучи вообще искусен в столярничестве, иногда занимался работой, мастерски вырезывая из кипарисного дерева крестики для раздачи их богомольцам; но больше всего в свободное от трудов послушания время он в келлии читал св. Евангелие, Псалтирь и другая свящ. книги, творения свв. отцов

и учителей Церкви, в особенности свв. Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Василия Великого, и, владея выдающимися силами ума и памяти и пламенной ревностью к иночеству, уже на этой низшей степени иноческого служения приобрел глубоки познания в вере и великую опытность в благочестии. Постоянно пребывая в молитвенном настроении, он принял на себя подвиг усиленного поста, ничего не вкушая в среду и в пятницу, а в другие дни недели принимая пищу только единожды в день. На ряду с этими добровольными подвигами, он уходил в чащу леса, где ему было удобнее предаваться уединению, молитве и мысленно беседовать с Богом. Здесь он встречался с пустынниками, удалившимися из обители, с благословения настоятеля, в уединение ради высших духовных подвигов, и поучался их отшельническим трудам и терпению. В 1780 г. он тяжко заболел (по-видимому, водянкой), безропотно перенося свои страдания и с непоколебимой преданностью воле Божьей решительно отказываясь от врачебной помощи. Три года длился этот недуг, и наконец св. страдалец был чудесно исцелен явившейся ему, после принятия им св. Таин, Пресвятой Богородицей в его келлии (где впоследствии была сооружена больничная церковь, в которой он до конца своей жизни преимущественно причащался св. Таин). С отменным успехом пройдя свой «великий искус в послушании» и своим смирением, кротостью, беспрекословным послушанием и в то же время глубоким просвещением и мудрой во всех словах и действиях рассудительностью заслужил себе великую любовь и искреннее уважение всей братии обители, св. послушник 13 авг. 1786 г. принял пострижение, с именем Серафима (что значит – «пламенный»), данным ему без его выбора и ведома, а в октябре того же года был поставлен в сан иеродиакона. Ограждаемый смирением, он восходил «от силы в силу» в духовной жизни, усугубляя свои подвиги. Как иеродиакон, он все дни, с утра до вечера, проводил в обители, совершая церковные службы, исполняя монастырские правила и послушания, а вечером уединялся в пустыне и, проводя ночь в своей лесной келлии в богомыслии и молитве, утром возвращался в обитель для исполнения своих обязанностей. Укрепляемый Господом, он не чувствовал утомления, почти не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище и питье; ложась спать, жалел, что человек не может, как Ангел, непрестанно, без перерыва, служить Богу; на воскресения и большие праздники он всегда все ночи проводил в молитве, совершенно забывая о сне. С особенным благоговением и со страхом Божьим совершая литургии, он не только верующим сердцем, но и воочию видел Ангелов, сослужащих и сославословящих вместе с верными пред престолом Господним. Удостоен он был однажды, во время литургии в Великий четверток, видеть «телесными очами» Самого Спасителя, после чего около трех часов простоял неподвижно, то

разгораясь лицом, то бледнея. В 1793 г. 2 сентября он был рукоположен в сан иеромонаха и с вящшей ревностью и усугубленной любовью продолжал подвизаться в духовной жизни. Но вот, его более не удовлетворяет, сам по себе для других тяжкий, подвиг иноческой жизни: молитва, пост, послушание, нестяжательность. В нем раскрывается жажда высших и высших подвигов, подготовлением к которым служили его предшествующие уединения в пустыне и возлагаемые им на себя добровольные иноческие подвиги. С благословения настоятеля обители, он обрекает себя на отшельнический подвиг пустынножителя – этот особый подвиг избранников Божьих, предназначенных Господом для особых, чрезвычайных служений, этот путь, в особенности тяжелый, тернистый, преисполненный страшных духовных опасностей и в то же время служащий одной из высоких ступеней восхождения человека к Богу. Покинув (20 нояб. 1794 г.) монастырское общежитие, св. отшельник поселился в так называемой «дальней пустыне» (находившейся в 5 вер. от обители, в глухом дремучем сосновом лесу), в одинокой келлии, устроив около нее огород, а потом и пчельник. Лишь накануне воскресных и праздничных дней он приходил в обитель и приобщался там св. Таин. Сначала он питался в своей пустыне хлебом, приносимым им на целую неделю только по воскресениям из обители, потом ограничивался одними выращенными им самим овощами, наконец, он дошел до неимоверного воздержания: около 3 лет питался лишь отваром из травы снити, которую летом собирал и сушил на весь год. Зимой он иногда удручал свое тело морозом; летом, обрабатывая свой огород, удобряемый мхом, он часто обнажался до пояса, и множество насекомых жалили его; тело его опухало и покрывалось запекшеюся кровью, а он терпеливо переносил все это. Проводя время в совершенном уединении, он непрестанно упражнялся в молитве, псалмопении, богомыслии, чтении слова Божьего и трудился в огороде, на пасеке, в лесу. Достигнутая им степень духовного совершенства была так высока, что даже звери повиновались ему. Не раз видали его кормящим громадного медведя, который, по его слову, отходил в чащу леса, а потом возвращался опять. В каждом предмете и в каждом делании он видел сокровенное отношение их к духовной жизни и отсюда поучался, и возводил мысленные очи горе. Изведав все образы и степени молитвы, он восходил и до самой высокой на земле степени молитвенного созерцания, когда ум и сердце бывают соединены в молитве, помысли не рассеяны и сердце согревается теплотой духовной, в которой воссиявает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. Подражая древним свв. столпникам, он, подкрепляемый и утешаемый благодатной помощью, проводит «тысячу дней и тысячу ночей» с воздетыми к небу руками, повторяя молитву: «Боже, милостив буди мне

грешному». Совершая этот великий молитвенный подвиг, св. столпник все время стоял на камне: вне келлии, под открытым небом, – на большом гранитном (впоследствии по кусочкам разобранном богомольцами, кроме небольшого его остатка, хранящегося в Дивеевском мон., Нижег. еп.) и в келлии – на поставленном им небольшом камне (см. тот же мон.), оставляя его лишь для отдохновения от крайнего изнурения сил или для небольшого укрепления себя скудной пищей. По окончании этого тяжкого подвига, св. столпник претерпел жестокие истязания от разбойников. Избитый и израненный ими, он поселился в обители. Отказавшись от всякой врачебной помощи, св. старец вскоре удостаивается чудесного видения Богоматери и получает постепенное возвращение сил. Пробыв в обители около 5 месяцев, согбенный от болезни подвижник снова возвратился в свою пустынную келлию. Его истязатели были найдены, но по настоянию любвеобильного отшельника были освобождены от наказания, а впоследствии его благословением были возвращены на путь добродетельной жизни. В 1806 г. св. Серафим был единодушно избран братией обители в ее настоятели. Но он, по своему глубокому смиренно и крайней любви к пустыне и безмолвно, уклонился от этого звания, как не раз и прежде отклонял от себя назначения в игумены и архимандриты разных монастырей. Стремясь к высшему совершенству, св. подвижник, оставаясь в своей пустыне, налагает на себя многотрудный подвиг молчальничества, заключавшийся не в наружном только удалении от общительности, но в полном отречении от всяких житейских домыслов для чистейшего, совершеннейшего посвящения себя Богу. По возвращения, согласно желанно старшей братии, в обитель, он продолжает и здесь держать обет молчания и предпринимает новый подвиг – уединяется в строгий затвор. В это время он часто совершал «умную молитву» (которой называется созерцательная богомысленная молитва, творимая в безмолвии); стоя пред иконой, но не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа, он всей душой погружался в глубокое созерцательное молитвенное настроение. В течение каждой недели св. подвижник прочитывал по порядку весь Новый Завет, толкуя его про себя. Совершал он и другие тяжелые, великие и многообразные подвиги, оставшиеся никому неизвестными. Весь осиянный благодатью Святого Духа, стяжавший себе великую чистоту душевную, «на высоту бесстрастия» восшедший, «всякими добродетелями» украшенный и удостоенный от Господа благодатных дарований духовных, св. затворник по Вышней воле должен был оставить безмолвие и, продолжая жизнь в Боге и для Бога, исполненную высшего отречения от мира, выступить на служение тому же миру: своей любовью, ниспосланными от Бога благодатными дарованиями учительства, прозорливства, чудес и

исцелений, своим духовным руководством, молитвой, утешением и советами. И вот в 1825 г. (25 нояб.), вполне созревши в духовной жизни, св. Серафим, повелением явившейся ему Пресвятой Богородицы, выходит из затвора на деятельное служение ближним, на подвиг постоянного проповедника веры и благочестия, утешителя страждущих, наставника заблудших, делителя немощных, словом – на еще высший, сравнительно с предшествующими, подвиг «старчества», духовного руководства людьми. Так дивная сила Божья, постепенно направляя жизнь пр. Серафима все к высшему и высшему совершенству, соединила в ней одной различные подвиги, из которых и каждый в отдельности мог бы составить славу подвижника. И как отчетливо ясны и изумительно правильны начертанные десницей Вышнего пути к постепенному, все более и более усиливающемуся, духовному возрастанию пр. Серафима: детство под надзором добродетельной матери, отрочество в обстановке истинного русского благочестия и в духе истинной церковности, юношество в среде неиспорченных нравов, смена послушаний иноческих, благоговейное, исполненное таинственных видений и откровений, служение в священных степенях диакона и пресвитера, затем постепенное восхождение как бы по лествице от земли к небу по степени возрастания духовной силы до образования особенного сосуда преизобильной благодати для сего и грядущего века – в подвигах пустынника, столпника, молчальника, затворника, наконец, старца-наставника тысяч людей, ежедневно к нему приходивших. Нашедшие себе полное выражение в лице св. Серафима общие христианские добродетели: всегда пламенная вера в Бога, полнейшее самоотречение во имя этой веры, необычайное смирение и всеобъемлющая любовь, соединенная с снисходительностью к слабостями и недостаткам других, а вместе с этим воплощенные им в себе и лучшие идеальные черты русского духа: сердечная преданность православию, царю и отечеству, любовь к храмам, их благолепию, ко всему церковному и к православно-русскому строю жизни, – все это, в связи с редким богатством духовного опыта и особой проникновенностью в душу каждого, благодатными дарами прозорливости и чудотворений, не могло не поставить св. великого подвижника еще при его жизни в глазах православного русского народа прибежищем, духовной опорой и утешением страждущих и обремененных, скорбящих и озлобленных, милости Божьей и благодатной помощи требующих. Таким действительно и был св. старец-наставник Серафим. Исполняя это свое великое служение, он делил свое время между обителью и пустыней, так называемой, ближней (в 2 вер. от монастыря). Отправляясь в эту свою пустыньку и возвращаясь оттуда, св. старец носил на спине котомку, набитую камнями и песком, поверх которого лежало св. Евангелие. «Томлю томящего мя», обычно отвечал

он на вопрос, зачем он утруждает себя этой тяжестью. Пищу вкушал он только однажды в день, вечером. Спал св. старец, сидя на полу, спиной прислонясь к стене и протянув ноги; иногда клал голову на кирпич или поленья; в последнее же время жизни он становился на колени и, поддерживая руками голову, спал, опираясь локтями на пол, а лицом к земле. Часто бывая у любимого им Богословского родника (называвшегося так по стоявшей около него иконе св. ап. и св. Иоанна Богослова) в 2 вер. от обители, св. старец удостоился здесь явления Богоматери, по время которого, по преданию, явился новый, забивший от удара жезла Богородицы, источник (называемый «Серафимовым»). Обыкновенно, в обители и в пустыне, на пути, и дома, св. старца окружало множество людей, жаждущих от него совета, утешения, вразумления, помощи и благословения. Особенно велико бывало стечение народа в праздничные дни, когда св. старец возвращался из храма после принятия св. Таин. Идя медленно, с глубокой сосредоточенностью на своем светлом лице, он ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ничего вокруг себя не видел. Он весь был полон св. радости и благоговейного сознания соединения со Христом, и никто не осмеливался прикоснуться к нему. Только войдя в келлию, св. старец принимал посетителей и беседовал с ними. Всех он всегда встречал с истинно-христианской любовью и чисто-русским радушием, называя при этом: «батюшка мой», «матушка моя», «радость моя». Никого не поражал он жестокими укоризнами или строгими выговорами, ни на кого не налагал тяжкого бремени. Высказывал он нередко и обличения, но кротко, растворяя слово свое смирением и любовью. У посещавших его не было такого страдания, такой скорби, которых бы он не разделил, не принял в свою душу и для врачевания, которых не нашел бы целебоносных средств. Духовная радость проникала св. старца настолько, что его никогда не видали печальным или унывающим, и это радостное настроение духа он старался передавать и другим. Владея знанием человеческого сердца до самых сокровенных его изгибов и «даром пророчества украшенный», он мог проникать в тайники души ближнего, раскрывая его помыслы и желания, равно видеть прошедшее и будущее, прозревая в судьбы отдельных лиц, и даже целого народа; знал нужды ищущих его помощи прежде, чем они успевали высказать их, исповедовал некоторых, из ложного стыда боявшихся его обличения, сам сказывая их грехи, как будто они были совершены при нем; мог давать ответы на письма, не распечатывая их и заранее зная их содержание. Речь св. старца всегда соответствовала потребностям его слушателей, имела ближайшее отношение к их жизни, их частным нуждам и случаям. Свое слово он, как и всю свою жизнь и все свои действия, всегда основывал на Свящ. Писании, святоотеческих

творениях, поучительных примерах из жизни святых, особенно тех, которые были наиболее доблестными ревнителями и поборниками Православной веры. Его речи, поражавшие своей дивной простотой, согревали даже черствые и холодные сердца, озаряли души духовным разумением, растворяли их к слезному и сокрушенному покаянию, возбуждали отрадную надежду на возможность исправления и спасения даже в закоренелых и отчаявшихся грешниках, наполняя их душу благодатным миром. Вот почему богатые и бедные, знатные и простые, юные и старые ежедневно (до тысячи человек, а иногда до двух и более) стекались к его келлии и, падая ниц пред согбенным старцем, открывали тайны своей совести, поверяли свод скорби и нужды и принимали с искренней любовью и благодарностью каждое его слово. Всех он благословлял, поучал, назидал, многих исповедовал, больных исцелял, многим давал лобызать висевшее у него на груди медное распятие – его материнское благословение (с которым он никогда не расставался при жизни и с которым лег и в могилу), или св. икону, стоявшую у него на столе, иным давал на благословение антидора или св. воды, или сухариков, другим начертывал на челе знамение креста елеем из лампады, некоторых обнимал и лобызал с приветствием: «Христос воскресе». Никто не уходил от него без облегчены и душевного умиротворения, без действительная наставления и благодатного утешения, никому не было отказа в помощи, и он «благодатно Пресвятого Духа озаряем», с великой любовью и духовной радостью до конца своей жизни нес свое великое служение старца- наставника, считая это служение делом своей совести, обязательством своей жизни, в котором Господь потребует от него отчета на Страшном суде. Сияя «в пустыни Саровской, яко солнце», пр. Серафим имел великое значение и для развития местного женского иночества. С истинно-отеческой любовью и попечительностью он заботился о Дивеевской, а также Зеленогорской и Покровской общинах (см. Нижег. еп.). Отношения его к Дивеевской обители были особенно трогательны, и ее внешнее и внутреннее благосостояние было для св. старца предметом постоянных забот, начиная с того времени, когда он еще был иеродиаконом. Совершив свое земное поприще, предузнав о своей кончине и заранее сам отмерив себе могилу по правую сторону алтаря Успенского собора обители, св. старец Серафим 2 янв. 1833 г., стоя у себя в келлии на коленях пред иконой Божьей Матери Умиления, с поникшей главой и руками, приложенными к персям, тихо и мирно скончался, «приим от Бога венец нетленныя славы». Св. Церковь прославляет его, как «земного ангела и небесного человека», «молчальника и затворника дивного», «добродетелей сокровище, сосуд чистоты, приятелище благодати», «целомудрия хранителя», «постником украшение», «благоверному царю нашему на

сопротивныя крепкого поборника, иноком и всем православными христианам молитвенника», «унывающим велие радование», «скорбящим душам сладкое утешение», «житейскими страстьми обуреваемым тихое пристанище», «богомудрого наставника заблудшим, скорого всех болящих целителя, Российския земли великое украшение». См. 19 июля.

Тропарь, гл. 4. *От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанной молитвой и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими Серафиме, преподобне отче наш.*

Кондак, гл. 2. *Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси: и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и Христос тебе отче Серафиме, прослави, и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш*.

Молитва 1-я. *О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земного жития твоего никтоже от Тебе тощь и неутешен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания, обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесные: се бо по всем концам земли нашей людям Божьим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу благоверного царя нашего, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное небесное царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.*

Молитва 2-я. *О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от горния славы на нас смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии*

христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвенного к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас молящихся тебе с верою и любовью и не презри нас требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашей помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощью твоей наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечные благопргятным предстательством твоим у престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Парем. 1. (Прем.3:1–9; 2. Прем.5:15–24; 6:1–3; 3. Прем.4:7–15. ***Утр. Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач. ***Ап.*** Гал.5:22–26; 6:1; 213 зач. ***Ев.*** Лук.6:17–23; 24 зач.; или Мф.4:25–5; 1–13; 10 зач.).

«Служба со акафистом преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу, напечатана (в 1904 г. Москва. Син. Типографией) особой книжкой; по ней совершается бдение пр. Серафиму (где мощи или храм его), и она заключает в себе последования малой и великой вечерен и утрени. При праздновании пр. Серафиму «во 2-й день января подобает совокуплять службу преподобного с предпразднством Богоявления, якоже указася в службе святого Петра митрополита в предпразднстве Рождества Христова, декабря в 21-й день». – В Московском Успенском соборе 2 янв. и 19 июля принято отправлять пр. Серафиму полиелейную службу.

Муч. Феоге́на, епископа Парийского. Священномученик Феоген был епископом в г. Парии (в Малой Азии, в Мизии, на бер. Геллеспонта, ныне называемого Дарданельским проливом). Взятый во Фригии во времена Ликиния, он был принуждаем к военной службе и, по причине сопротивления, повешен на столбах и жестоко бит палками; заключенный в темницу, отверг пищу; после тяжких мук был утоплен в море ок. 320 г. Тело его было вынуто христианами и погребено при городской стене; на могиле его совершалось много чудес.

Пр. Сїльве́стра Печерского. Он жил в XII веке, был продолжателем летописи пр. Нестора(см. 27 окт.) и написал 9 житий святых угодников Божьих печерских. В службе он называется «блаженным» и ему приписывается чудесный дар прогонять «бесовские прилоги» (Кан. Печер. Отд. ближ. пещ.). См. 28 сент.

Св. праведной Иѵліаніи Лазаревской. Она родилась возле г. Мурома (Владим. губ.) от богатых и благочестивых дворян Недюревых. Оставшись 6 лет сиротой, она была взята в дом родственников.

Молитва, пост, занятия рукоделием, посещение больных и благотворение бедным были ее любимыми занятиями. За это ей пришлось немало перенести скорбей, так как ее подруги осмеивали ее за ее благочестивую жизнь. На 16 г. ее выдали замуж за одного богатого человека, но и в супружеской жизни она не переставала совершать подвиги молитвы, поста и милостыни. Со своими слугами она обращалась снисходительно и вежливо, кроткими увещаниями и наставлениями утверждала между ними согласие и любовь, старалась, по возможности, делать все сама и тяготилась их услугами. Иногда тайно ода занималась рукоделием, проводя за такой работой целые ночи, и деньги, вырученные от продажи изделий своих рук, отдавала бедным или на украшение храма. Во время появившейся заразной болезни она своими руками обмывала умерших и хоронила многих на свой счет. После смерти мужа, она усугубила пост и молитву, спала не более двух часов в сутки, на кусках дерева или железа, ходила в сапогах, в которых были насыпаны черепки или ореховая скорлупа. Скончалась мирно в 1604 г. В 1614 г. мощи ее были обретены нетленными и источающими миро. Они покоятся в селе Лазаревском близ Мурома под спудом.

Суббота после Крещенія Господня. – Пр. Пахомія Кенского. Он основал в XVI в. монастырь в Пудожском уезде Олонецкой губ. Празднование его памяти бывает в первую субботу после Крещения Господня.

3. Г. Препра́зднство просвѣще́нїѧ. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Собезначальное Слово Отцу и Духу», «смиряяся», «уже грядет» «подклонити главу Свою рабу и плотью креститися волею», «обветшавшияся человека обновляя паки бытием» и «мертвы бывшия ны преступленми» «оживити Иорданскими струями». «Ужасом содержатся небо и ангельская воинства, раболепно» «идуща Христа к Своему рабу видяще и просяща крещения». «От вождей душевных злобы сон отрясше», «излиявше слезныя источники, вернии, от очес, «очистивше умы и предъизмывшеея таинства причастием страшнаго смотрения», «грядуща Христа срящем, Иорданскими струями очистити ны».

На ***повечерии*** на этот день поется трипеснец, первые два ирмоса которого имеют сходство в некоторых выражениях, а последний ирмос, 3-й, полное тожество с ирмосами Великого пятна.

Св. пророка Малахі́и. Один из 12 малых пророков[8] он происходил из колена Завулонова, жил по возвращении иудеев из плена Вавилонского за 400 лет до Рождества Христова. Как последний из пророков-писателей он называется «печатью пророков». «Доброту душевную доброта телесной сугубо сочетав», он своим благочестием приводил в удивление народ, который, видя, что он по жизни подобен ангелу, назвал его

Малахией, т.е., ангелом, или вестником. Он скончался в молодых летах и погребен был во гробе отцов своих. После него осталась состоящая из 4 глав книга, где он строго обличает пороки иудеев и предсказывает пришествие Христа и Его Предтечи и последний суд (3:1–5; 4:1–6).

Кондак, гл. 4. *Пророчества дарованием богатея, пророче, Христово предвозвестил еси пришествие яви, и мирове спасение, егоже сиянием мир просветися.*

Св. муч. Гордíа. Он родился в Каппадокийком городе Кесарии от родителей христиан. В зрелом возрасте он поступил в войско и, превосходя всех телесной крепостью и душевным мужеством, был сделан сотником. Во время гонений, в начале IV в., видя поругание христианства язычниками, св. Гордий, «славу мимотекущую презрев и оставив богатство и удобства жизни, удалился в пустыню, где, возгревая в себе пламенное желание вечной жизни на небе, пощением, молитвами, бдениями и изучением слова Божьего приготовил себя к борьбе за Христа и открыто исповедал игру Христову пред префектом, за что и был после долгих мучений усечен мечом.

Кондак, гл. 8. *Твоя поты, преславне, всю землю напоиша и честными кровьми, Гордие, мир весь возвеселил еси молитвами твоими, богомудре, спасай вся верою тя воспевающия и ублажающия, вопиющия песнь достойную всехвальне, яко многострадалец. (**Ап.** 2Тим.2,1–10; 292 зач. **Ев.** Мф.10:16–22; 36 зач.).*

Если 3 янв. случится: 1) в ***субботу,*** то на литургии Апостол и Евангелие субботы пред Богоявлением; 2) в ***воскресенье*** – Апостол и Евангелие недели пред Богоявлением (***Уст.*** 26 дек.).

4. в. Предпрáздничество просвѣщенíя. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Торжество светлое предсовершающе вси просвещения Христова», «на Иордан приидите, снидемся очиститися, и пети предпразднственная». «Идите от Вифлеема питомицы чудес к стране Иорданстей, и тамо видите дела таинственно совершаема»: «Иисус Царь всея земли», «Сын Отца Пребезначальнаго», «яко человек существом, не мечтанием», «к сыну Захариину смиренно» предгрядет, «крещение прося». «Приими раболепно пророче Иоанне, Избавителя мира, и крести Зиждителя, земных на возрождение»; «горы взыграйте, радостью холмы препояшитеся, оскверненнии ко очищению божественному уготовитеся»; «душе бодрствуй, от страстей очистися, добродетелей приносящи прозябения».

На ***повечерии*** на этот день поется канон, ирмосы 3, 4, 5 и 9 песни которого имеют сходство в некоторых выражениях, а ирмосы 1, 6, 7 и 8 песен полное тожество с каноном Великого четверга: «Сеченное сечется».

Собо́р ст҃ы́х седми́десѧти А҆пⷭ҇тѡл

Господь Иисус Христос кроме 12 Апостолов при жизни Своей благоволил избрать еще 70 и послал их по городам и весям проповедовать царствие Божье (Лк.10:1). Сии 70 Апостолов, по сошествии Святого Духа, проповедовали Христа в разных странах – одни самостоятельно, другие будучи спутниками Апостолов из 12-ти. После этих последних, сии 70 свв. Апостолов были первыми камнями, на коих наздана была Вселенская Церковь. Празднуя многим из лика 70 Апостолов порознь, Православная Церковь, ради равночестия каждого из 70 и для предохранения верующих от разногласия в почитающих, ныне, прославляет всех их вместе, называя этот день «***собором*** свв. седмидесяти апостол» и призывая своих верных чад «согласно» восхвалить «священными песнопениями» «седмидесяти апостолов лик». В церковных и песнопениях они прославляются, как «всемудрии» и «всехвальнии» «Христовы ученики», «столпи непоколебимы Церкве, основания благочестия», «светильницы боговиднейшии», просветившие «мир весь зарею благочестия» и рассеявшие «тму безбожия», «мудрии апостоли, путевожди заблудших», уловившие «словом» и извлеките «из глубины безбожия языки многорассеянныя, знаменми и чудесы» утвердившие «мудрования сих». Имена 70 Апостолов по Четьи-Минее, до М.В.С. и Х.М.: І҆а́кѡв, брат Господень (23 октяб.), Ма́рк евангелист (25 апр.), Лꙋка̀ евангелист (18 окт.), Клео́па, брат Иосифа обручника юннейший, убиенный иудеями, Сѵ̈меѡ́н, сродник Господень (27 апр.), Варна́ва, бывший прежде Иосия (11 июня), І҆ѡсі́й или І҆ѡ́сиф, нарицаемый Варса́вой или І҆ꙋ́стом (30 окт.), Ѳадде́й (21 авг.), А҆на́ніа (1 окт.), Стефа́н архидиакон, первомученик (27 дек.), Фїлі́пп от 1 7 диаконов (11 окт.), Прѡ́хор 7 диаконов (28 июля), Никано́р от 7 диаконов (28 ноя. и 28 дек.), Ті́мѡн от 7 диаконов (28 июл. и 30 дек.), Парме́н от 7 диаконов (28 июня), Тїмоѳей (22 янв.), Ті́т (25 авг.), Фїлимѡ́н (22 нояб. и 19 фев.), Они́сїм (15 фев.), Є҆пафра́с (Филим. 1:23; Кол.4:12–13), епископ г. Колосс и церквей Лаодикии и Иераполя(в Малой Азии), А҆рхі́пп (22 нояб. и 19 фев.), Сі́ла, Сїлꙋа́н, Кри́скент (30 июля), Крі́сп (Деян.18:8: 1Кор.1:14), епископ на острове Эгине (между Эгейским и Ионическим морями), Є҆пене́т (30 июля), Андроні́к (17 мая и 30 июля), Стахі́й, А҆мплі́й, Ѹ҆ркан, Наркі́сс, А҆пе́ллі̂й или А҆ппе́л (31 окт.), А҆рѵ̈стовꙋ́л (31 окт. и 10 мар.), И҆родїѡ́н или Рѡдїѡ́н (8 апр. и 10 нояб.), А҆га́в, Рꙋ́ѳ, А҆сѵ̈гкрі́т, Фле́гонт (8 апр.), Є҆́рм (8 мар., 5 нояб. и сн.

31 мая), Патро́в (5 нояб.), Ермі́й (8 апр. и сн. 31 мая), Ли́н, Га́ий, Филоло́г (5 ноября), Ли́кий (10 сент.), Ісаи́я(28 апр.), Святи́тр (28 апр. и 10 нояб.), Олимпа́н или Олы́мп (10 нояб.), Те́ртий (30 окт. и 10 нояб.), Ерас́т, Ква́рт или Ква́рт (10 нояб.), Енод́ (7 сент.), Онисі́фор (7 сент. и 8 дек.), Кли́мент (Клим, – по Мес. Мин., см. 10 сент.), Сосипа́н (8 дек.), Аполло́с (30 мар. и 8 дек.), Ти́хик, Епафроди́т (8 дек.), Ка́рп (26 мая), Кодра́т (21 сент.), Ма́рк, он же Іоа́нн, Зи́на (27 сент.), Ариста́рх (15 апр. и 27 сент.), Пу́д, Трофи́м (15 апр.), Ма́рк, племянник Варнавы, Арте́ма (30 окт.), Акы́ла (14 июля), Фортуна́т и Ахаи́к (1Кор.16:17–18).[9]

Кондак, гл. 4. *Христовых учеников лик седмьдесят, божественно вернии в песнех восхвалим: теми бо еси навыкохом Троицу почитати Нераздельную, и пребывают светильницы божественные веры.*

Ап. (Рим.8:2–13; 96 зач.; ***Ев.*** Лк.10:1–15; 50 зач.).

Если 4 янв. случится: 1) в ***субботу,*** то на литургии Апостол и Евангелие – субботы пред Богоявлением; 2) если в воскресенье – недели пред Богоявлением (***Уст.*** 26 декабря).

Пр. отца нашего Феоктиста игумена, иже в Кукуме Сикелийстем

Пр. Феоктист, основатель обители св. Николая близ Кукума (в Сицилии), «умертвив мудрование плотское воздержанием», погасив «слез пролиянми» «страстей разжжения», душу очистив «прилежными молитвами и твердейшим пощением», – всем казался, «яко же ангел живый с телом». Как «светильник» «монашествующих светлейший, образ известнейший, и наставник, и столп непоколебим», он «словесною палицею» «на пажити постничества» воспитал свою словесную паству и направил ее «ко ограде небесней». «Кроток и незлобив явлься», «добродетельми украшен», пр. Феоктист в 800 г. мирно скончался «в старости маститей».

Мучч. Зосі́мы монаха, пустынника Киликийского, и Аѳанаси́я комментарисия. Св. Зосима жил в пустыне киликийской (в Малой Азии); в царствование Диоклетиана подвергнутый страшным мучениям, был чудесно сохранен Богом. Афанасий – комментарисий (т.е., смотритель за узниками, ведший им запись), увидев Зосиму невредимым после страшных мучений, уверовал во Христа. Оба, будучи отпущены мучителем, удалились в пустыню. Там среди молитвенных подвигов они мирно предали души свои Господу в расселине одной скалы. Муч. Зосима еще воспоминается 19 сент.

5. Л. Препра́здненство просвѣще́нїа. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Из Девы воссиявый в Вифлееме плотью, ко Иордану ныне

тщится», «избавление грядет Христос крещением подати всем верным: сим бо Адама очищает, падшего возвышает, низложшего мучителя посрамляет, небеса отверзает, Духа Божественного низводит, и нетления причастие дарует». «Да радуется земля вся, небо да веселится, мир да играет, реки да плещут рукой, источницы, и езера, бездны моря да срадуются: приходит бо Христос Адама очистити», «света Сый податель Иисус, не требуя креститися, плотью восходит на Иорданские струи, просветити сущия во тьме хотя; верой Сего усердно срящем», «помышленми чистыми радостно подъимем».

Тропарь, гл. 4. *Возвращашеся иногда Иордан река милотью Елиссеовой, вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь, иже мокрый, во образ воистинну крещения, имже мы текущее жития преходим шествие: Христос явися во Хордане освятити воды*.

Кондак, гл. 2. *Всех Христе, благоутробне отъемляй прегрешений множество, милости ради безмерныя, Иорданскими водами крестится грядеши яко человек, одеждею мя одевая, славы древния обнаженна люте.*

На ***повечерии*** на этот день поется канон, ирмосы которого имеют сходство в некоторых выражениях с ирмосами Великой субботы: «Волною морскою».

Свв. мучч. Θεοπέμπτα и Θεόны бывшего волхва. «Благочестия предстатели», «веры твердии поборницы», «мудрии страдальцы», они оба, «скверную идольскую лесть отринувше», своими мучениями, «доблестна врагов пребеззаконных» победили, во время гонения Диоклетиана, в 303 года, в Никомидии. Феона, в христианстве Синезий, был волхв, призванный Диоклетианом для посрамления Феопемпта, епископа Никомидийского. Он уверовал во Христа, видя, что приготовленный им для св. епископа яд нисколько не повредил святителю. Мучители всячески старались склонить их к отречению от Христа; но «ни ласкание, ни лесть, ни слава земных возможе отсещи веры» их; бесплодны были «мучителей прещения» и «нечестивых сверепство». Св. Феопемпт был после долгих истязаний усечен мечем (сн. 20 янв.), а св. Феона живой зарыт в землю.

Пр. Сѵ̑нклитїкі́и Александрийской. Родом из Александрии, дочь богатых родителей, прекрасная собой, пр. Синклитикия с юных лет отринула «всякое наслаждение плотское», и помышляла только об угождении Богу, украшая себя «венцом воздержательного жития». Возлюбив «чистоту девства», она отказалась вступить в брак и все время проводила в посте и молитве. По смерти родителей, она раздала нищим имущество и со своей слепой сестрой скрылась в одной гробнице, принадлежавшей ее родителями принявши иночество. Слава о ее

подвижнической жизни быстро распространилась по окрестным местам и около нее скоро собралось целое общество благочестивых жен и дев. В продолжение всей своей жизни со всем усердием словом и делом поучая сестер, она дожила до глубокой старости. При конце жизни ее постигла тяжкая мучительная болезнь, «тело бо ее все издроблено, и изъядено бысть червми». Она с истинно христианским терпением переносила свой тяжкий недуг, от которого «в страдальческих подвизех», на 84 г. жизни, и скончалась, ок. 350 г.

Пророка Мїхе́а. Сын Иемвлая, он не принадлежал к 12 так называемым меньшим пророках (сн. 14 авг.); пророчествовал изустно, был современником св. прор. Илии и предсказал гибель царю Ахаву в войне с сириянами, за что был посажен в темницу и скудно там питаем хлебом и водой, пока не погиб Ахав (2Пар.18; 3Цар.22:8–22; ср. Мих.1:l); скончался мученически в IX в. до Рождества Христова.

Пр. А҆поллїна́рїи девицы. Дочь Анфемия, бывшего правителем греческой империи во время малолетства Феодосия Младшего, она, отказавшись от брака, выпросила у своих родителей дозволение поклониться св. местам Востока. Прибыв из Иерусалима в Александрию, она тайно от слуг переоделась в одежду инока и скрылась в одно болотистое место, где несколько лет подвизалась в строгом посте и молитвах. Здесь встретил ее подвижник Макарий и, по ее просьбе, принял ее в число своей братий под именем Дорофея, как она назвала себя сама, при встрече с ним. У родителей Аполлинарии была другая дочь, страдавшая беснованием. Родители отправили ее в скит к иноку Дорофею, прославившемуся даром исцелений, и он исцелил ее. Но на возвратном пути девица опять заболела, и злобный дух обвинил Дорофея в растлении ее. За иноком послали воинов взять его на суд. Дорофей пришел к родителям и в уединенной комнате открыл им, что он есть дочь их Аполлинария. После этого больная сестра снова была исцелена. Аполлинария снова возвратилась в скит и мирно скончалась около 470 г. Только по смерти ее иноки узнали, кто скрывался под именем евнуха в их обители, и с честью погребли св. подвижницу.

Пр. Григо́рїа Критского (или Акритского). Он родился на острове Крите, где в юности пас стада своего отца; затем удалился в Иерусалим и прожил там 12 лет, претерпев много от агарян и иудеев; потом отправился в Рим и принял там схиму; затем прибыл в Царьград и в Акрите (на Вифинском мысе, вдающемся в Мраморное море) мирно скончался около 820 г.

Пр. Фѡсти́рїа пустынника и по благодати Божьей целителя немощных. Он подвизался на одной высокой горе, отличался даром чудотворения и многих отвратил от ересей.

Пр. *Ми́ны,* монаха горы Синайской. Он подвизался 50 лет иноком синайского монастыря; скончался мирно в VI веке.

На́вечерїе Бг҃оѧвле́нїѧ. Праздник Богоявления предваряется навечерием. В пениях и чтениях, положенных в навечерие царских часов, вечерни, и литургии (см. ниже, 23 стр.), Церковь представляет из Св. писания обоих Заветов все, что касается Ветхозаветных прообразов и пророчеств о Крещении, самого события Крещения и плодов его.[10] Так как в навечерие, в какой бы день недели оно ни случилось Уставом положен, ради освящения кроплением и вкушением св. воды, пост и именно положено вкушать «сочиво (зерна) обварено, или кутию с медом», то канун крещения обыкновенно называется сочевником или сочельником.[11]

В Уставе сказано, что если навечерие случится в субботу или воскресенье, то «пост не бывает»; это надо понимать в смысле облегчения поста: пост не бывает таков как в навечерие, случившееся в прочие дни недели, – вместо одного раза дозволяется дважды принята пищи, именно, после литургии и после освящения воды (см. Последов. 5 янв.).

В навечерие, если оно случится ***в понедельник, вторник среду, четверток и пяток,*** совершаются царские часы (и на них, после «Лик святых» не читается Символ Веры, а также в конце – «Буди имя Господне» и 33 псалом «Благословлю Господа»), затем, особо от часов (в 11-м часу дня), – вечерня с литургией св. Василия; если же навечерие случится в ***субботу или воскресенье,*** то царские часы совершаются в предшествующий пяток (с чтением Символа веры и 33-го псалма) литургии же в тот пяток не бывает (см. ниже, в отд. цер.-практич. о Литургии) и в этот день Уставом пост не положен (см. ***Уст.*** 5 янв. и 25 дек.); а литургия св. Василия совершается в самый праздник; в субботу или же в воскресенье, накануне праздника совершается литургия св. И. Златоустого «в свое время по обычаю, якоже и всегда» (и на ней – «по Изрядно поем Достойно»), а затем в свое время (отдельно от литургии) совершается вечерня. ***Вечерня*** накануне крещения совершается с чтением паремии, Апостола и Евангелия. Если в навечерие (когда оно бывает в понедел., вторн., среду, четв., пяток) ***вечерня*** соединяется с ***литургией,*** то после чтения паремий следует малая ектенья с возгласом: «Яко свят еси… ныне и присно», затем произносится: «Господи, спаси благочестивыя» в поется «Трисвятое» и проч. («вместо Достойно поем О Тебе радуется»); если же в навечерие (когда оно случится в субботу или воскресенье) вечерня совершается ***отдельно от литургии,*** то после паремий не поется «Трисвятое», а бывает малая ектенья и по возгласе («Яко свят еси… и во веки веков») произносится прокимен и читается Апостол и Евангелие, затем «ектенья Рцем вси, и

Сподоби, Господи, и (ектенья) Исполним вечернюю молитву, иерей возглас («Буди держава»); и исходим ко крестильнице, идеже уготован стол» (см. ниже). ***После водоосвящения*** (по отпусте литургии, а в субботу и воскресенье по отпусте вечерни), поставляется возженный свещник среди церкви и поется тропарь и кондак праздника.

«Аще навечерие в ***субботу:*** прокимен, аллилуиа и причастен дне; апостол же и евангелие прежде субботе пред Богоявлением и потом ряд». «Аще ли в неделю навечерие Богоявления: прокимен, апостол, аллилуй и причастен прежде недели пред Богоявлением и потом ряд». См. в ***Уст.*** 5 янв., аще навечерие в субботу или неделю.

В навечерие Богоявления Господня в храмах[12] совершается «Послѣ́дование вели́кагѡ ѡ҃свѧще́нїѧ сты́х вѡ҃гоявле́нїй» (СМ. Мес. Мин. 6 янв. и Требн.), которое состоит в воспоминание пророчеств, относящихся к событию крещения (см. паремии), самого события и его знаменования (см. Ап. и Ев.), из молитв о благословении Божьем над водой и наитии на нее Духа Святого для дарования ей силы очищения и исцеления, из троекратного благословения и троекратного погружения в нее креста, во образ погружения Господа в водах Иордана. Водоосвящение оканчивается, с одной стороны, целованием всеми священнослужащими и предстоящими честного креста и кроплением их св. водой; с другой – призыванием верных к славословию благодеяния Божьего, явленного в крещении Господа и освящении воды, и окончательным приглашением к спасительному употреблению оной: «благодать бо Духа верно почерпающим невидимо подается от Христа Бога и Спаса душ наших»;[13] 2) Совершаемое в навечерие Богоявления водоосвящение служит памятником того, что в древности накануне Богоявления совершалось водоосвящение для крещения оглашенных; а потому оно и совершается в храмах, где и крестились оглашенные. Это водоосвящение называется великим, как по сравнению с другим, меньшим (совершаемым 1 авг. и в другие дни), так и по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием крещения Спасителя. Начало обычая освящать воду в навечерие праздника современно началу самого праздника. О нем упоминают уже Тертуллиан и св. Киприан. В апостольских постановлениях содержатся и молитвы, произносившиеся при освящении воды. Св. Епифаний видит начало обыкновения почерпать воду из источников в воспоминании чуда на браке в Кане галилейской и самое обыкновение называет древним. Св. Василий Великий, спрашивая: «по какому писанию благословляем мы воду крещения», – отвечает «от Апостольского предания по преемству в тайне». Св. Златоуст упоминает об особом свойстве освященной в этот день воды, замеченном уже в древней церкви и с верою принимаемом и ныне, – свойстве не портиться от продолжительности времени и

сохраняться совершенно свежей в продолжение целого года, и даже более. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Освященная вода называется в Православной Церкви великой агиасмой (святыней). Эту святыню Церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, назначает пить ее тем, кои не могут быть допущены до св. причащения.[14] Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай в навечерие или в самый праздник крещеная почерпать освященную воду для своего домашнего употребления и хранить ее при св. иконах.[15]

Тропари пред водоосвящением, гл. 8. *Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, приимите еси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божьего, явльшегося Христа. – Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема. – Яко человек на реку пришел еси, Христе Царю, и рабское крещение прияти тщишися, Блаже, от Предтечеву руку, грех ради наших, Человеколюбче. –* **Слава, и ныне.** *Ко гласу вопиющего в пустыни, уготовайте путь Господень, пришел еси, Господи, зрак рабий приим, крещения прося, не ведый греха: видеша Тя воды и убояшася, трепетен бысть Предтеча, и возопи, глаголя: како просветит светильник Света? како руку положит раб на Владыку? освяти мене и воды, Спасе, вземляй мира грех.*

В навечерие, случившееся в субботу или воскресенье, ***водоосвящение*** бывает в ***конце вечерни,*** после ектеньи: «Исполним вечернюю молитву», и возгласа священника (см. выше 21 стр.); в навечерие же, случившееся в прочие дни недели, водоосвящение бывает в ***конце литургии,*** после заамвонной молитвы. Для ***совершения этого водоосвящения*** священник в полном облачении, при пении клириками: «Глас Господень на водах"…, исходит царскими вратами, «носяй на главе (не имея при этом на ней, что само собой разумеется, скуфьи или камилавки) честной крест, предъидущим ему свещеносцем, и диаконом с кадилами, и полагает честной крест на благоукрашенном столе, идеже и воде, уготованной в чаше, и свечам окрест стоящим, и даются свечи братиям». Самое освящение воды совершается таким образом: настоятель, «благословляя воду крестовидно честным крестом, погружает его право, низводя в воду и возводя, держа его обеими руками[16], поя настоящий тропарь во глас первый: Во Иордане крещающуся. И в другой (раз) такожде крестом знаменует воду, и в третий такожде, тойже тропарь поя сам настоятель, споющим ему и прочим священником: таже по сих поют (в 4-й раз) и лики тойже тропарь. Настоятель же взем священную воду на блюдо, и обратясь на запад лицом, в левой руке держа честной крест, а в правой василки (кропило), кропит крестообразно на все страны»; после этого сослужащие, а за ними

миряне подходят для целования ко кресту и настоятель кропит их «по лицу» св. водою «крестообразно»;[17] при этом поется тропарь «многажды», пока окончится кропление св. водой.[18] (***Уст.*** 6 янв.).

Царские часы. 1. (***Парем.*** Ис.35:1–10. ***Ап.*** Деян.13:25–32; 33 зач.***; Ев.*** Мф.3:1–11; 5 зач.; 3. ***Парем.*** Ис.1:16–20. ***Ап.*** Деян.19:1–8; 42 зач.; ***Ев.*** Мак.1:1–8; 1 зач.; 6. ***Парем.*** Ис.12:3–6. ***Ап.*** Рим.6:3–11; 91 зач.; ***Ев.*** Мк.1:9–15; 2 зач.; 9. ***Парем.*** Ис.49:8–15; ***Ап.*** Тит.2:11–14; 3:4–7; 302 зач. ***Ев.*** Мф.3:13–17; 6 зач.).

Вечерня. Парем. 1. (Быт.1:1–13; 2. Исх.14:15–18, 21–23, 27–29; 3. Исх.15:22–27; 16:1; 4. Нав.3:7–8, 15–17; 5. 4Цар.2:6–14; 6. 4Цар.5:9–14; 7. Ис.1:16–20; 8. Быт.32:1–10; 9. Исх.2:5–10; 10. Суд.6:36–40; 11. 3Цар.18:30–39; 12. 4Цар.2:19–22; 13. Ис.49:8–15; ***Ап.*** 1Кор.9:19–27; в суб. и воскр. – 10:1–4[19]; 143 зач. ***Ев.*** Лк.3:1–18; 9 зач.).

Освящение воды. Парем. 1. (Ис.35:1–10; 2. Ис.55:1–13; 3. Ис.12:3–6; ***Ап.*** 1Кор.10:1–4; 143 зач. ***Ев.*** Мк.1:9–11; 2 зач.).

Так как св. вода служить «ко очищению душ и телес…, ко освящению домов», то священнослужители в навечерие и праздник Богоявления входят ***в дома мирян*** для окропления их ***святой водой.***[20]

6. ⳌⳈ. ✠ Ⲥⲃ. Ⲃ҃ⲟ҃ⲟⲩⲁⲗⲉ́ⲛⲓⲉ ⲅⲁ̀ ⲃⲅ̀ⲁ ⲓ̀ ⲥ҃ⲡⲥ҃ⲁ ⲛⲁ́ⲩⲉⲅⲱ ⲓ̀ⲏ҃ⲥⲁ ⲭ҃ⲣ҃ⲧⲁ̀

Под именем Богоявления разумеется праздник, в котором воспоминается и прославляется событие крещения Иисуса Христа от Иоанна на Иордане[21] (Мф.3:13–17; Мк.1:9–11; Лк.3:21–22). Богоявлением называется этот праздник потому, что при крещении Господа явилась Божественная Пресвятая Троица: Бог Отец глаголал с неба о Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна и засвидетельствован от Бога Отца, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя;[22] это объяснение праздника дает св. Церковь в тропаре: «Во Иордане крещающуся Тебе Господи».[23] Издревле также называется этот праздник днем просвещения и праздником светов, потому что Бог есть свет и явился просветить «седящих во тме и сени смертней» (Мф.4:16), и снасти по благодати, явльшейся просвещением (явлением) Спасителя (2Тим.1:9–10), и потому что в навечерие Богоявления был обычай совершать накануне его крещение оглашенных, которое есть собственно духовное просвещение и при котором возжигалось множество светильников. Кроме того, древняя Церковь в этот день воспоминала и другие события, в которых выразилось божественное достоинство и посольство Иисуса Христа как при рождении Его, так и при вступлении Его на общественную проповедь после крещения, именно: 1) поклонение волхвов, как откровение Иисуса Христа миру языческому посредством чудесной звезды;[24] от этого воспоминания и самый праздника Крещения в церкви западной получил название праздника трех царей (Festum trium regum); в церкви восточной оно хотя и входило в состав праздника, но ничем в характере праздника

не выразилось; 2) Явление Божественной силы Иисуса Христа в первом чуде Его на браке в Кане галилейской, когда Господь «сотворил начаток знамениям»; и 3) (в церкви африканской) явление Иисусом Христом Божественной силы в чудесном насыщении Им более 5.000 человек пятью хлебами в пустыне, от чего и праздник назывался φαγιφάνεια (сн. 25 дек.). Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в апостольских постановлениях, а от 2 века сохранилось свидетельство Климента Александрийского о праздновании крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном бдении, проводимом в чтении Св. Писания. В 3-м веке о событии Богоявления беседовали при богослужении сего праздника св.-муч. Ипполит и Григорий Неокесарийский чудотворец, в 4-м веке св. отцы Церкви: Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин и многие другие. Отцы Церкви: 5-го века – Анатолий Константинопольский, 7-го – Андрей, Софроний Иерусалимские, 8-го – Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Герман Константинопольский, 9-го – Иосиф Студит, Феофан – изложили многие песнопения на этот праздник, доселе поемые Церковью.[25] Господь, по учению св. И. Дамаскина, крестился не потому, чтобы Сам имел нужду в очищении, но чтобы, приняв на Себя наше очищение, сокрушить в воде главы змиев, «водами погребсти человеческий грех» и всего ветхого Адама, исполнить закон, открыть таинство Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать нам образ и пример крещения. Поэтому св. Церковь, празднуя крещение Господне, утверждает веру нашу в высочайшую, непостижимую тайну Трех Лиц единого Божества и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, как-то: патрипассиан или патропассиан, ариан, македонанъ и других, которые отвергали троичность Лиц единого Божества, а также и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божьего называли призраком; показывает необходимость крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство беспредельной благодарности к Просветителю м Очистителю нашего греховного естества, поучает, что наше очищение и спасение от грехов возможно только силой благодати Святого Духа, и, указывая на необходимость достойного пользования благодатными дарами крещения и сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой нам напоминается в праздник Крещения словами: «елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал.3:27), – заповедует нам очищение душ и сердец наших, дабы удостоиться нам жизни блаженной.[26]

Тропарь, гл. 1. *Во Иордане крещающуся Тебе Господи, Тройческое явися поклонение: Родите- лев бо глас свидетельствоваше Тебя,*

возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, гл. 4. *Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси, и явился еси, Свет неприступный.*

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотью крестившегося от Иоанна в водах Иорданских.*

Утр. (Ев. Мк.1:9–11; 2 зач.; ***Ап.*** Тит.2:11–14; 3:4–7; 302 зач.; ***Ев.*** Мф.3:13–17; 6 зач.).

Праздник Богоявления – ***двенадесятый праздник;*** он имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства; ***отдание*** – 14 января; он празднуется во многом сходно с праздником Рождества Христова. ***Всенощное бдение*** на праздник Крещения всегда начинается великим повечерием (см. о нем ниже, в от. цер.-практич.), ибо в тот день великая вечерня совершается особо, прежде. После 50 псалма, вм. «Молитвами Апостолов» и «Молитвами Богородицы», поется на «Слава» «Всяческая днесь», на «И ныне» – тоже. На 9-й песни «Честнейшую не поем, но поем припевы праздника, якоже изъявися декабря в 25 день» (см. Ирмол.). «В сий день ***литургия*** бывает порану, труда ради бденного». Если праздник случится в воскресенье или понедельник, то полагается литургия св. Василия В.; если же в прочие дни недели, то литургия св. Иоанна Златоустого (сн. выше, 5 янв.). На (той и другой) литургии вместо «Трисвятого» поется «Елицы во Христа крестистеся» (в воспоминание древнего обычая совершать в этот праздник торжественное крещение оглашенных); вместо «Достойно» (а также и вм. «О Тебе радуется», если совершается литургия св. Василия В.) поется ирмос 9 песни канона с припевом (сн. ниже, примеч. к литургии). – Отпуст служб – особый.

6 января ***после литургии*** совершается, в воспоминание крещения Господа, обыкновенно, на источниках, реках и озерах, или прудах и колодцах. «Последование великого освящения святых Богоявлений», т.е., ***великое освящение воды*** – тоже самое, что и в навечерие праздника.[27] Для этого водоосвящения бывает торжественное шествие к воде с крестом, Евангелием, светильниками и хоругвями, при колокольном звоне и пении тропаря: «Глас Господень на водах"… и др. Обратное шествие совершается при пении: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи"…; при самом же входе в храм поется самогласен: «Воспоим верни».

"На ***трапезе*** бывает угощение братии велие. Ядим рыбу, и сыр, и яйца, и пьем вино; мирстии же мясо, аще будет и в среду, или пяток» (***Уст.,*** 6 янв.).

7. ☽. ✣ Собор св. славного пророка Предтечи и Крестителя Іѡа́ннᲂ

«Собором» нынешнее празднество называется потому, что в этот день св. Церковь собирает своих чад на Богослужение, воспевающее Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, а вместе с ним и собор бесплотных сил, или лики ангельские, которые «ужасахуся зряще» «в струях плотью крещаема» Господа, которым св. Иоанн был подобен по своему житию и с которыми он ныне «веселится и престолу предстоя Владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая». Предтеча Спасов Иоанн (см. о нем Мф.3:1–16; 11:1–19; 14:1–12; Мк.1:2–8; 6:14–29; Лк.1:5–25, 39–80; 3:1–20; 7:18–35; 9:7–9; Ин.1:19–34; 3:22–26), заключив собою ряд святых пророков, предвозвещавших о Спасителе мира, ближайшим образом предшествовал явлению Сына Божьего во плоти и удостоился крестить Его во Иордане. Св. Церковью он прославляется, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас». Он, по словам блаж. Августина, «всех превосходит, пред всеми имеет преимущество; всяк, кто токмо рожден от жены, ниже Иоанна». Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и Елисаветы, Предтеча Господень предварил рождение Господа шестью месяцами. Архангел Гавриил предвозвестил о его рождении отцу его Захарии во храме. И вот у благочестивой четы, до преклонной старости, лишенной детей, рождается сын утешения, испрошенный их молитвами и предвозвещенный свыше. Спасенный, по милости Божьей, от смерти, постигшей тысячи младенцев в Вифлееме и его окрестностях, св. Иоанн возрос в дикой и бесплодной пустыне (см. 5 сент.), приготовляя себя к великому служению своему строгой жизнью, постом[28], молитвой и благоговейным размышлением о судьбах народа Божьего. Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его к общественной проповеди народу иудейскому. Повинуясь этому призванию, св. Иоанн, имея около 30 лет от роду, явился на берегах Иордана, как озаренный «преестественныя добродетели светлостьми», «всех пророков превысший» и «проповедник истиннейший», чтобы проповедью своею приготовить народ к принятию давно ожидаемого Спасителя – Мессии, чтобы в силу служения своего представить Ему народ приготовленный. По выражению церковных песней, св. Иоанн был светлой утренней «звездой», которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным «Солнцем» (Мал.4:2) Христом. Крестив пришедшего к нему в числе грешников безгрешного Агнца Божьего, св. Иоанн завершил и как бы запечатлел этим свое служение. Кончина его была мученическая. Проповедник покаяния, строго и безбоязненно обличал пороки людей, и все почитали и уважали его, как пророка. Царь Ирод женился на Иродиаде, жене брата своего Филиппа,

еще живого. Св. Иоанн «с дерзновением» обличил царя «беззаконновавша», за это был заключен в темницу и потом усечен мечем по желанию Иродиады. См. 29 авг.

Тропарь, гл. 2. *Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистину и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданного; темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога явльшегося плотью, вземлющего грех мира, и подающего нам велию милость.*

Кондак, гл. 6. *Плотского Твоего пришествия убоявся Иордан, страхом возвращашеся, пророческое же служение исполняя Иоанн, трепетом спряташеся: ангельские чины ужасахуся, зряще Тя во струях плотью крещаема: и еси сущии во тме озаряхуся, воспевающе Тя явльшегося и просветившего вся.*

Ап. (Деян.19:1–8; 42 зач.; ***Ев.*** Ин.1:29–34; 3 зач.).

Вечерня на этот день – великая (см. отд. цер.-практ., о вечерн.). – ***На утрени*** «на 9-й песни Честнейшую не поем, но поем припевы праздника и Предтечи (см. Ирмол.); если же 7 янв. случится в воскресенье, то на 9-й песни поем «Честнейшую». – ***Входное:*** "*Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крестивыйся»*…, поется до отдания Крещения. – О повечериях см. ниже, 26 дек.

Мр. – Аще случится Собор Иоанна Предтечи в ***неделю.*** – Аще случится ***попразднство*** Крещения в неделю, а святый поется на 4, или на 6, или имеет полиелеЙ. (См. ***Мес. Мин***.).

См. – Аще случится Собор Предтечи в ***субботу.*** – Аще случится ***попразднство*** Крещения Христова в неделю (См. ***Уст.*** 7 янв.).

В сей же день установлено в X в., в царствование Константина и Романа, празднование по случаю перенесения десной руки Иоанна Крестителя из Антиохии в Константинополь (Х.М.). Тело Иоанна Крестителя, по усекновении главы его, было погребено в самарийском городе Севастии. Св. Евангелист Лука (см. 18 окт.), обходя с проповедью Христовой разные города и селения, пришед в Севастию и, собираясь идти в свое отечество, Антиохию, пожелал взять с собой и мощи великого пророка (сн. 14 июн.). Но жители Севастии не хотели расстаться с этим драгоценным сокровищем и дали св. Луке крестившую Господа правую руку Иоанна, которую евангелист и принес в Антиохию. Когда магометане овладели Антиохией, диакон Иов перенес руку Предтечи из Антиохии в Халкидон, откуда она перевезена в самое навечерие Богоявления Господня в Константинополь (в 956 г.), где и хранилась. По взятии турками Константинополя, его святыни, по воле завоевателя Магомета, были собраны и хранились в царской сокровищнице за печатью. Есть ясные свидетельства в пользу того, что правая рука Крестителя была

отдана в 1484 г. сыном Магомета султаном Баязетом Родосским рыцарям, чтобы приобрести их расположение, так как они имели у себя брата Баязетова, опасного ему соперника. Эти рыцари, утвердившись на острове Мальте (в Средиземном море), перенесли туда полученную ими святыню. Впоследствии эта святыня была перевезена ими в Россию и помещена (в 1798 г.) в находившейся в Петербурге орденской капелле. С 1799 г. десная рука (плечевая часть) Предтечи вместе с частью древа Креста Господня и Филермской иконой Богоматери хранится в Петербурге. См. 12 окт.

Суббо́та по Просвѣще́нїи. (***Ап.*** Еф.6:10–17: 233 зач. ***Ев.*** Мф.4:1–11. 7 зач.).

Неделя по Просвѣще́нїи. (***Ап.*** Еф.4:7–13; 224 зач. ***Ев.*** Мф.4:12–17; 8 зач.).

См. 7 янв. в Уставе о так называемой «отступке».

8. Б. Пр. отца нашего Гео́ргїа хозевита. Св. Георгий родился на острове Кипре. По смерти родителей, еще в юности своей, он, «объемся божественным желанием», отправился в Палестину для поклонения св. местам. Здесь он поступил в иноческую Хузивскую общину (находившуюся в пустынь Хузив или Хозева, между Иерусалимом и Иерихоном, вправо от дороги из Иерусалима к Иордану). В этой общине он был впоследствии настоятелем. «Пощеньми яко снедми любочестно питаяся», «долележанием таем, и слезами дручим и всенощными стоянии изнуряем», он был для монахов образцом «величайшим». Пожив на земле, «яко бесплотен», он скончался мирно в 1-й половине VII в.

Кондак, гл. 4. *Явился еси светило пресветлое, Георгие, озаряя божественными зорями верно зовущия ти: моли о нас Владыку Христа явльшагося во струях, и просвещшаго земнородныя.*

Пр. матери нашей Домни́ки. Прибыв из Карфагена в Царьград при имп. Феодосии Великом, Домника приняла св. крещение от патриарха Нектария и потом поступила в монастырь. Здесь она, «отвергшися тленныя славы, и плотских страстей, и всякого жития иного наслаждения», «ветрилом окрилена воздержания», твердыми и долгими подвигами взошла на дивную степень духовного совершенства. Она исцеляла больных, являла силу над стихиями, предсказывала будущее, чем обращала к заботам о вечности и беззаботных жителей столицы. «Украшена добродетелями, и чудес ряснами упещрена, к красному чертогу Царя Христа» востекла, «яко дева и непорочная», мирно скончавшись в глубокой старости, около 474 г.

Пр. Ѳмилїана исповедника. Пр. Емилиан терпел изгнание от иконоборцев в IX в. По Х.М., вторично память его 8 авг.

Пр. Григо́рїа, Печерского чудотворца. Пр. Григорий был пострижен пр. Феодосием. Почти целые ночи он проводил без сна, в пении и молитве и отличался любовью к чтению благочестивых книг. По приказании Ростислава Всеволодовича, князя Переяславского, он был утоплен с камнем на шее в реке Днепре в 1093 г. за то, что предсказал князю поражение от Половцев и что он утонет. На 3 день после кончины тело его оказалось чудесным образом в его запертой кельи. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр. Ѝлїѝ, пустынника Египетского. В юности вступив в монашество, он подвизался 75 лет на пустынной горе, в каменистой пещера, и преставился 110 лет, в IV веке.

Мучч. Ѝулїа́на, Васїлі́ссы, и иже с ними: Келсі́а, Ѝнтѡ́нїа пресвитера, Ѝнаста́сїа, Маріѡнни́лы, 7 отроков и 20 воинов. Св. Иулиан родился в египетском гор. Антиное и, по воле родителей, 18 лет вступил в брак с благородной и богатой девицей Василиссой. В браке супруги остались девственниками. По смерти родителей своих, они устроили две обители: мужскую и женскую, и сами приняли иночество. Св. Иулиан был настоятелем мужской обители, а Василисса женской. В царствование Диоклетиана, в 313 г., св. Иулиан жестоко страдал за веру Христову и мужественным перенесением страданий обратил ко Христу сына своего мучителя (игемона Маркиана), Кельсия, а воскресением мертвого – жену его Мариониллу, которые и приняли св. крещение от пресвитера Антония вместе с воскрешенным язычником, наименованным в крещении Анастасием. После темничного заключения и многих мучений, все приняли мученический венец, будучи усечены мечом.

Священномуч. Карте́рїа. Пресвитер в Кесарии каппадокийской, он, при имп. Диоклетиане и наместнике Кесарии Урване, жестоко пострадал за исповедание веры и проповедь об Иисусе Христе. После тяжких мук он умер от копья жидовина, в 304 году.

Муч. Θеόфїла диакона и Ѳлла́дїа простца (мирянина). Они оба в Ливийской стране распространяли веру во Христа, поносили идолов, обличали поклонников их и за это были взяты и преданы разным мучениям. После истязаний они были побиты камнями в Ливии, в IV веке.

Страдание св. Исидора пресвитера и прочих 72 в Юрьеве Лифляндском. Иерей церкви св. Николая в г. Юрьеве, ревностный наставник своих пасомых на пути спасения и непостыдный молитвенник, как звезда сиявший посреди христиан своими добродетелями, св. Исидор пострадал в 1472 г. Ревностный поборник православия, он нередко укорял немцев, внушая им отступить от веры латинской и присоединиться к православию. Об этом на него донесли бискупу и

городским начальникам немцам. В праздник Богоявления, во время освящения воды на реке Омовже, суровые немцы, посланные от бискупа ливонского и от старейшин, захватали Исидора и бывших с ним мужей и жен и повлекли их пред судей градских. Великое было истязание на судилище добрым воинам Христовым о вере их, от которой принуждали их отречься, чтобы приступить к латинству. Но Исидор и все православные с ним исповедники остались непреклонны и были заключены в темницу. В темнице св. Исидор причастился сам запасными дарами святых и животворящих Таин и причастил всех бывших с ним мужей, жен и детей. Все исполнились духовной радости, и благоговейный пресвитер поучал их из Божественного Писания о воздаянии благ вечных за благие дела и вечных мук за дела тьмы. Мучители, извлекши страдальцев из темницы, поставили на судилище пред бискупом и всеми латинами, которые собрались на позорище. Их снова старались приклонить к своей вере латины; но мужественные исповедники по-прежнему остались непреклонны. Тогда суровый бискуп, вместе с своими посадниками, распалившись яростью на святых, велел всех сих доброподобных мучеников, в той одежде, в какой они были, ввергнуть в реку Омовжу, а св. Исидора, облекши прежде в полный сан пресвитерский, бросить в то место реки, где освящал он воду в день Богоявления. Было всех страдальцев, с учителем их Исидором, семьдесят два, которые все предали чистые свои души в руки Бога живого и увенчались нетленными венцами. Весной явились телеса всех исповедников Христовых, за три поприща от Юрьева, вверх по реке, под деревом у горы, ничем не поврежденные, как бы положенные людьми. Тогда православные купцы г. Юрьева взяли мощи страдальцев и погребли их честно в том же городе, около церкви чудотворца Николая.

Пр. Паисия Угличского. Ныне воспоминается день его рождения. См. 6 июня.

Грузин. – Св. муч. Або Тифлисского, пострадавшего 6 янв. 790 г. в Тифлисе. Родом из Аравии (из Багдада), магометанин, искусный составитель благовонных мастей, он, будучи 18 лет, прибыл в Грузию, где и воспламенел любовью ко Христу. Удалившись затем в Хозарию, он там принял св. крещение, потом некоторое время подвизался в Абхазии и, наконец, поселился в Тифлисе. Чрез три года св. Або магометанами был оклеветан пред персами за христианство и посажен в темницу. В день св. Богоявления св. мученику отсекли голову, сожгли его тело, а пепел от него с некоторыми остатками костей бросили в р. Куру. Прославленный от Господа многими знамениями и чудесами, св. муч. Або при Иверском Католикосе Самуиле III (скончавшемся в 794 г.) был причислен к лику святых. Ему есть особая полиелейная служба, причем еще в древности,

ради св. Богоявления и собора св. Иоанна Предтечи, празднование св. Або пересено на 8 января.

9. Д. Св. муч. Полиевкта. Св. Полиевкт был воином при Декии и пострадал при Валериане в Мелитине армянской, в 259 г., Обращенный ко Христу другом своим Неархом, по христианской ревности он сокрушил идолов и запечатлел свою веру кровью, быв усечен мечом. Мощи его были в Царьграде в храме Апостолов в XIV и XV в., по свидетельству русских паломников Стефана и Зосимы.

Кондак, гл. 4. *Спасу приклоншу во Иордане главу, сокрушишася змиев главы: Полиевктова же глава отсекшаяся льстивого посрами.*

✣ Иже во святых отца нашего Фїлі́ппа, митрополита Московского и всея России. Святитель-мученик Филипп, в мире Феодор, происходил от древнего знатного рода бояр Колычевых. Он родился в Москве в 1507 году, получил хорошее образование и вступил в царскую службу. Тридцати лет он решился удалиться от суетного мира и посвятить себя на служение Богу. Не открыв никому своего намерения и не взяв ничего с собой, в крестьянском платье, отправился он в дальнюю Соловецкую обитель. Здесь он бил принят благосклонно игуменом, старцем Алексием, и сделан послушником, безропотно и усердно неся возлагавшиеся на него труды: носил воду, рубил дрова, работал на мельнице и в монастырской кузнице, возделывал огород и пек хлеб. Через полтора года игумен постриг его, причем он назван был Филиппом. В звании инока св. Филипп являл собой пример всех добродетелей, не ослабевая в труде и молитве. По кончине игумена Алексия, он принял начальство над Соловецкой обителью и весьма много потрудился над улучшением и украшением бедной обители. Он написал для братии устав, построил 2 храма, устроил скит и больницу для иноков, осушил болота, провел дороги. Царем Иоанном Грозным он вызван был в Москву и 25 июня 1566 года возведен был в сан митрополита Московского. В этом сане св. Филипп воссиял, «яко светозарная звезда ученми словес». Он бесстрашно говорил царю правду и обличал его в жестокости с подданными. Иоанн, которого обыкновенно малейшее противоречие приводило в ярость, сначала выслушивал правдивые речи митрополита; казни стали реже; даже опричники присмирели, видя уважение царя к святителю и боясь его обличений. Но такое положение дел продолжалось недолго. Раздраженный обличениями св. Филиппа, Грозный устроил собор, на который явилось несколько клеветников на святителя. Неправедно обвиненный страдалец был заключен в смрадной келье Богоявленского монастыря, окованный цепями, с тяжелой колодкой на шее, лишаемый по нескольку дней сряду пищи; затем он был отправлен в Тверь в Отрочь монастырь на заточение. Через год при проезде Иоанна через Тверь св. Филипп 23 декабря[29] 1569 года был задушен Малютой

Скуратовым в собственной келье подушкой. Св. Церковью он прославляется, как «истинный архиерей и страдалец», «истины поборник», «столп православия», «Российский светильник». Мощи св. Филиппа открыто почивают в благоухании святыни во свидетельство торжества правды Божьей в Московском Успенском соборе, в его юго-восточном углу, подле самого иконостаса, в серебряной раке. См. 3 июл. и 5 окт.

Тропарь, гл. 8. *Первопрестольников преемниче, столпе православия, истины поборнице, новый исповедниче, святителю Филиппе, положивый душу за паству твою: темже яко имея дерзновение ко Христу, моли за* ***Императора*** *Православного, за град же и люди, чтущия достойно святую память твою.*

Кондак, гл. 3. *Православия наставника, и истины провозвестника, златоустого ревнителя, российского светильника, Филиппа премудрого восхвалим, пищею словес своих разумно чада своя питающая той бо языком хваление пояше, устнама же пение вещаше, яко таинник Божия благодати.*

Парем. (1. Прит.10:7, 6; 3:13–16; 8:6, 34, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23; 15:4; 2. Прем.4:7, 16, 17, 19–20; 5:1–7; 3. Прит.10:31, 32; 11:2; 10:2; 11:7, 19; 13:2, 9; 15:2; 14:33; 22:12; 17:24; Прем.6:12–16; 7:30; 8:2–4, 7–9, 13, 18, 21; 9:1–5, 10, 11, 14; ***Утр. Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.; ***Ап.*** Евр.13:17–21; 335 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

Пр. Ѳеоктíтїа чудотворца. Он родился в малоазийском г. Тарсе от богатых и благочестивых родителей и был воспитан ими в страхе Божьем. 20 лет он тайно бежал от родителей в Авгаровскую обитель близ г. Прусы в Вифинии (ныне Брусса), где проводил строго подвижническую жизнь. При имп. Льве Армянине он сделался добровольным изгнанником, а по сверти этого императора настоятелем Авгаровской обители. Он скончался 95 лет в IX в., после 846 года.

Св. пророка Ѳамéа. Он жил при царе Соломоне и сыне его Ровоаме. Последнему от лица Божьего он воспретил воевать против 10 колен, отделившихся от потомков Давидовых (3Цар.12:22–24; 2Пар.11:2; 12:5, 15).

Св. Петрà, епископа Севастии Армянской. Младший брат св. Василия Великого (см. 1 янв.) и ученик сестры своей благочестивой Макрины, подражатель ее благочестию и пустынножительству св. Василия, он был посвящен последним в пресвитера. По смерти же св. Василия, он был поставлен епископом Севастии армянской. Он присутствовал на II Вселенском Соборе; скончался в конце IV века.

10. Г. Иже во святых отца нашего Григóрїа, епископа Ниссийского. Младший брат св. Василия Великого, весьма похожий на него

наружностью, он получил прекрасное образование. Он был красноречивым проповедником и толкователем Слова Божьего сначала в сане пресвитера, а потом (с 372 года) в сане епископа г. Ниссы в Каппадокии. Он присутствовал на II Вселен. Соборе и ему приписывают дополнение Никейского Символа, относительно учения о Святом Духе. Как «секира, секущая еретиков стремления», и как «огнь, хврастныя ереси попаляющий», он по происках ариан, против которых он много писал обличений, лишен был сана и провел 8 лет в изгнании. Император Грациан возвратил ему снова епископский сан. «Проповедник истины, основание благочестия, источник догматов высоких, наказаний поток медоточных, цевница боговещанная», св. Григорий отличался пламенной ревностью о правой вере, сострадательностью к нищим, терпеливостью, миролюбием, прямодушием и редкой почтительности к своим родным. Он скончался после 394 г. От него дошло несколько поучений и книг в защиту православия и в обличение ариан и македониан.

Кондак, гл. 1. *Оком душевным бодрствуя святителю, бодр пастырь явился еси миру, и жезлом мудрости твоея, и теплым предстательством твоим, вся отгнал еси злославныя яко волки, невредно соблюд стадо, Григорие премудре.*

Ап. (1Кор.2:7–11; 151 зач.; ***Ев.*** Мф.10:1, 5–8; 34 зач.).

Пр. Дометїа́на, епископа Мелитийского. Он родился при царе Иустине Младшем от богатых и благочестивых родителей. Вышедши из отроческого возраста, он женился, но вскоре овдовел и постригся в монахи. 30 лет от роду пр. Дометиан был уже избран епископом г. Мелитины в Великой Армении, на Ефрате. Отличаясь мудростью и ревностью по вере, он был сильным в слове и деле и украшал себя «божественными добротами добродетелей и божественным ко Христу повиновением». Как любимец имп. Маврикия, он часто получал от последнего богатые дары, но всегда раздавал их на пропитание бедным. Бог прославил его и при жизни, и по смерти чудесами, сподобив его благодати «решити недуги и отгоняти демоны». Пр. Дометиан скончался 11 янв. 601 г.

Пр. Маркїа́на, пресвитера и иконома великой (Константинопольской) церкви. Родившись в Риме, он еще юным переселился в Константинополь, где и получил начальное образование. С юности своей он особенно любил посещать храмы Божьи и, по смерти родителей своих, употребил свое богатое наследство на строение и украшение церквей и на помощь бедным. Умерщвляя «воздержанием плотския сласти», он украшал житие свое «добротою божественных добродетелей». В скором времени патриарх, видя его высоконравственную жизнь, посвятил его в пресвитера и назначил экономом при великой константинопольской церкви. Св. Мартин любил

нищету, ходил в ветхой одежде и отказывал себе во всем излишнем. Господь наградил его за добродетельную жизнь даром чудотворения. Он именем Иисуса Христа и молитвой изгонял бесов и исцелял больных. В глубокой старости он ночью ходил по улицам и, находя никем не призренного мертвеца, омывал его и предавал земле. Он скончался во 2 половине V века (472–474 г.) и был погребен в монастыре св. И. Предтечи.

Служба преподобного Маркиана поется на повечерии.

† **Пр.** Па́вла Комельского, иже на Обноре реке. Он родился в Москве в 1317 г. и с юных лет отличался усердием к храму Божьему и милосердием к бедным. Когда он достиг 22 лет, родители хотели его женить, но он пожелал сохранить целомудренную жизнь и тайно ушел из родительского дома в Рождественский монастырь, стоявший на берегах Волги, здесь принял монашество и повел самую строгую жизнь, чтобы «благоугодити Богу, заповедями Его утверждаяся». Оттуда он перешел в Радонежский монастырь к пр. Сергию и жил у него несколько лет в келлейном послушании. Он со всей горячностью воспользовался наставлениями богомудрого старца, который научил его совершенному отречению от своей воли и всем добродетелям иноческим и провел его по всем монастырским послушаниям от поварни до трапезы; потом, с благословения преподобного, он вдали от обители поселился в отшельнической келье и подвизался в ней 15 лет. «Удивися духовный настоятель великий Сергий, велико воздержание (Павлово) зря» и «видев (его), еже по Богу житие, вражьими прилоги никако же поколебимо». Когда безмолвного отшельника стала посещать братия, он испросил у пр. Серия благословение идти в пустыню, причем тот дал ему медный крест (каковой и доселе хранится в Обнорской обители). После долгого странствования он остановился в Комельских лесах близ Вологды и прожил три года в липовом дупле, «в алчбе и жажде, и в прочиих злостраданиях, не дая покоя телу, за еже получити будущий покой». Затем перешел он на реку Нурму, построил себе хижину немного просторнее дупла и ископал колодезь. Пять дней в неделю он пребывал без пищи и только в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба и воды. К пр. Павлу стали являться желавшие проводить под его руководством житие иноческое. Испросив благословение митр. Фотия, он построил храм Святой Троицы и устроил монастырь (на 72 г. своей жизни), который получил название Обнорского. Написав для братии строгий устав, пр. Павел поручил управление монастыря своему ученику Александру, а сам жил отшельником на горе, в своей кельи, и приходил в монастырь только по субботам и дням воскресным; в эти дни он садился с братией за трапезу, но вкушал только хлеб и воду: молока и рыбы он никогда не употреблял. Он преставился 112 лет от роду, в 1429 г. Мощи

пр. Павла обретены в 1546 году, и в следующем году он причтен к лику святых; они почивают в его обители (см. Волог. еп.).

Тропарь, гл. 1. *Божественною любовью от юности распаляем, Павле преподобне, вся яже в мире красная возненавидев, Христа единаго возлюбил еси, и сего ради во внутреннюю пустыню вселился еси со зверьми жити весь Христу: отонудуже и всевидящее Око, твоя труды видев, даром чудес и по преставлении обогати тя; темже вопием ти: моли непрестанно о всех нас, честную память твою присно в песнех почитающих.*

Кондак, гл. 8. *Все твое умное желание к Богу вперив, и Тому невозвратно от души последовал еси, в пустыню вселився, и тало ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и Христос тя прослави, и даром чудес обогати; темже еси вопием ти: радуйся, Павле преподобне, пустынный жителю.*

Парем. (1. Прем.5:15–24; 6:1–3; 2. Прем.4:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** и ***Ев.*** общие преподобному).

Совершается собор его во обители его.

Пр. Макария Писемского, основавшего обитель (ныне приходская церковь, в Буйском уезде, Костромской губ.) на реке Письме во второй половине XIV века. Он был сподвижником пр. Павла Комельского, потому ныне ему и празднуется вместе с ним.

11. ☧. ✣ Пр. отца нашего Θεοδόσιος (Великого), общих житий начальника. Начальник общежительных монастырей, родившийся в V веке в Каппадокии от благочестивых родителей, он усердно подвизался «в привременной жизни в пениих, и пощениих, и бдениих», «добродетельми красно процвел», за что и называется «Великим». Имея прекрасный голос, он назначен был чтецом в церкви. В юности своей он отправился в Палестину для поклонения св. местам. На пути он посетил в Антиохии св. Симеона Столпника (1 сент.), который благословил его и предрек, что он будет пастырем духовного стада. Поклонившись св. местам в Иерусалиме, св. Феодосий, горя страстным желанием вести иноческую отшельническую жизнь, поселился в одной пещере и провел в ней 30 лет, питаясь финиками и зеленью. Молва о его добродетельной жизни разнеслась по окрестности и к нему стали приходить за советами и наставлениями. Св. Феодосий, «безмерное смирение показав», удалился в другую пещеру, но и тут отовсюду собирались к нему любители безмолвной жизни. По просьбам собравшейся братии, св. Феодосий устроил недалеко от Иерусалима первый в Палестине общежительный монастырь, по правилам св. Василия Великого, в котором и был настоятелем. В царствование имп. Анастасия он сильно обличал последователей Евтихия и претерпел за это ссылку в заточение. Он

скончался мирно, имея 105 лет от роду, в 529 году, и преставление его сопровождалось славой чудотворений.

Кондак, гл. 8. *Насажден во дворех Господа твоего, преподобными твоими добродетельми красно процвел еси, и умножил еси чада твоя в пустыни, слез твоих тучами напояемая, стадоначальниче Божий божественных дворов; темже зовем: радуйся отче Феодосие.*

Парем. см. 10 янв. (34 стр.). ***Утр. Ев.*** (Лк.6:17–23; 24 зач.; ***Ап.*** 2Кор.4:6–15; 176 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

«Подобает ведати», что неделя Мытаря и Фарисея бывает между 11 янв. и 15 февр.

Мр. «Аще прилучится неделя» Мытаря и Фарисея 11 января, «пр. Феодосия поется служба, егда екклисиарх рассудит во иный день».

† **Пр.** и богоносного отца нашего ***Михаи́ла*** Клопского, иже в Великом Новеграде. Пр. Михаил происходил из рода великих князей, но, на «бесстрастия гору взошед», скрыл свое знаменитое происхождение, принял на себя Христа ради юродство[30], оставил Москву и в рубище явился к игумену Феодосию в монастырь Клопский. Поступивши в число иноков, он вскоре сделался примером благочестия и самоотвержения, прожив в обители 44 года. Преподобный отличался неустрашимостью в обличении сильных мира и имел дар прозорливства: он предрек падение Новгорода, рождение царя Иоанна Грозного и др. «Жестокое на земле житие пожив яко бесплотен», пр. Михаил, Новгородский чудотворец, преставился около 1453–1456 гг. Мощи его почивают под спудом в Клопском монастыре (см. Новгор. еп.). Празднование памяти 11 янв. установлено было в 1547 г.

Тропарь, гл. 8. *Иже на земли Христа ради волею в буйство преложився, мира сего красоты отнюдь возненавидел еси, и плотская играния увядив постом и жаждею, и на земли леганием, от зноя же и студени, от дождя и снега, и от прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси; душу же очистил еси добродетельми, яко злато в горниле, отче преподобне богоносне Михаиле, и ныне на небесех предстоиши престолу Пресвятыя Троицы; но яко имея дерзновение многое, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Духа Святаго силою уподобился еси богоглаголивым древним пророком сказав безвестная и тайная, и еже годы судьбам Божьим в сбытие: и ина многа чудеса о Христе сотворив, и люди удивив, торжествовати устроил еси вопиющия: слава Богу прославляющему святыя Своя*.

Парем. см. 10 янв. (***Ап.*** 1Кор.4:9–16; 131 зач.; На утр. и лит. ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Совершается собор его во обители его, и во храмах (в честь его).

Пр. Ѳеодо́сїа Антиохийского. Родом из Антиохии, сын богатых и знатных родителей, он еще в юных летах оставил дом, богатство и знатность и вступил на тесный и скорбный путь подвижничества, поселившись в приморской пещере, на берегу Исского залива в окрестности Киликийского города Росс. Молитва его соединялась с коленопреклонением и возлежанием на земле. Под верхней одеждой он постоянно носил власяницу, и кроме того возложил себе на шею и руки вериги железные, которых никогда не снимал. Непрерывным подвигом поста и молитвы он побеждал плотские и духовные страсти, усмирял гневливость, обуздывал гордость, прогонял нечестивые помыслы. Прилагая подвиги к подвигам, пр. Феодосий занимался и физическими трудами: плел корзины, обрабатывал землю, разводил овощи. Когда явились к нему ревнители благочестия, желавшие под руководством его трудиться для спасения души, он, одушевляясь любовью к ближним, образовал обитель. Он внушал инокам с подвигами духовными соединять и труды телесные. Особенным предметом забот пр. Феодосия были странники. Далеко была известна высокоподвижническая жизнь пр. Феодосия: его знали и на суше, и на море, и христиане, и язычники; мореплаватели, в часы великой опасности, призывали на помощь Бога Феодосиева, и случалось, что от одного имени Феодосия укрощалась ярость моря; уважали его даже и разбойники, не позволяя себе вредить обители, и даже просили у великого подвижника молитв о себе. Поселившись затем, близ селения Маратон, пр. Феодосий славой своих подвигов привлек и сюда ревнителей подвижничества и образовал Маратонскую киновию. В ней великий авва и окончил мирно дни своей богоугодной жизни около 412 г.

12. *Л.* Св. муч. Татїа́ны (и иже с нею в Риме). Св. Татиана была дочь знатного и богатого римлянина и была воспитана им в христианской вере. Прийдя в зрелый возраст, она «богатство возненавидела, едино возлюбивши небесное», навсегда отказалась от супружеской жизни и за свою добродетельную жизнь назначена была диаконисой[31] римской церкви. В этой должности она с усердием ходила за больными, посещала темницы, помогала неимущим, постоянно стараясь угодить Богу молитвами и добрыми делами. При имп. Александре Севере она за исповедание Иисуса Христа «радующися прошла мученическое страдание» от римского градоправителя Ульпиана и вместе с отцом своим была усечена мечом. Восемь из слуг градоправителя, мучивших святую, уверовали в Иисуса Христа, видя над ней чудодейственную силу Божью, и также после мук усечены.

Кондак, гл. 4. *Светло во страдании твоем воссияла еси страстотерпице, от кровей твоих преиспещрена, и яко красная*

голубице, к небеси возлетела еси, Татиано: темже моли присно за чтущия тя.

✣ Иже во святых отца нашего Сáввы, первого архиепископа и учителя Сербского. В мире Растько (Ростислав), сын царя сербского Стефана (см. 13 февр.), на 18 г. жизни он, оставив предоставленное ему отцом удельное княжение, удалился на Афон с прибывшим оттуда в Сербию русским иноком и в русском Пантелеимоновом монастыре принял малое пострижение. Вскоре затем, по настоятельному приглашению иноков греческого Ватопедского монастыря, перешел он в этот монастырь и здесь принял великое пострижение, с именем Саввы. «Высоту благородия в раба смирения изменив», он «труды многими тело удручил, молитвами же душу просветил». Соединяя с подвигами воздержали, смирения, молитвы и дела благотворение отшельникам и Ватопедской обители, он отдавал на эти дела все, что получал из Сербии от отца. Затем он, с пособиями от отца, построив на Афоне свой Хиландарский монастырь, поселился в этой обители, дал ей устав, завел строгое общежитие, создал благотворительные учреждения при ней, заботился о просвещении. Чрез 8 лет он был некоторое время игуменом Сербского Студенецкого монастыря, а затем, ревнуя о приращении благочестия в Сербии, вместе с братом Стефаном (см. 24 сент.), устроил новый монастырь в местности на р. Ибаре. После этого св. Савва вторично отправился на Афон, а отсюда в Никею, где в то время пребывали греческий император и патриарх, которых св. Савва и постарался, хотя с большими усилиями, склонить к учреждению в Сербии автокефальной или независимой архиепископии. Император настоял, чтобы звание это принял сам Савва. Св. Савва, по смирению, хотя и отказывался, но должен был согласиться, а потому был посвящен на архиепископство патр. Германом (в 1219 г.) и таким образом «первый седалище сербское украсил». На обратном пути он посетил Афон и прибыл в Солунь и здесь «книги многи преписа законныя[32] о исправлении вере». Прибыв в Сербию, он немедленно принялся за устройство церкви. Он ревновал об истреблении остатков языческих суеверий и «ереси злосмрадныя низложил». Он сам иногда объезжал страну, исправляя недостатки, обличая заблуждения и худые нравы и утверждая народ в вере и благочестии. Как глубокий патриот, св. Савва ревновал об ограждении безопасности Сербии, угрожаемой соседними Уграми, об охранении и возвышении политического значения и национального достоинства Сербии. Св. Савва 14 лет подвизался для церкви и отечества и в 1233 г. поставил в преемники себе своего ученика Арсения, сам же отправился в путешествие на дальний Восток, а затем прибыл в Болгарию в г. Тернов; в этом городе он и скончался в 1236 г. Полгода спустя, мощи св. Саввы были торжественно перенесены в Мелешевский монастырь на юго-

западе Герцеговины, близ городка Преполье, на р. Мелешевке. В 1595 г. мощи св. Саввы были сожжены Синаном-пашей, который в том же году погиб позорной смертью. Сербы прославляют св. Савву, как просветителя Сербии. Он при жизни своей был великий поборник православия, учил вверенное ему стадо, что для спасения необходимы и правая вера, и добрая жизнь, внушал не полагаться на богатство и быть милостивыми, любить ближних, не воздавать злом за зло, со слезами умолял всех хранить целомудрие, защищать вдов и сирот. По смерти св. Савва прославился чудесами.[33]

Тропарь, гл. 3. *Пути вводящаго в жизнь наставишь, и первопрестольник, и учитель был еси: первее бо пришед святителю Савво, отечество твое просветил еси, породив тое Духом Святым, яко древа маслинная в мысленнем раи насадил еси всеосвященная твоя чада; тем яко апостолом и святителем сопрестольна чтуще, тя молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.*

Кондак, гл. 8. *Яко первосвятителя великаго, и апостолов сообщника, церковь прославляет тя людей твоих преподобне: но яко имея дерзновение ко Христу Богу, молитвами твоими от всяких нас бед спасай, да зовем ти: радуйся, отче Савво богомудре.*

Парем. см. 9 янв. (***Утр. Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.; ***Ап.*** Евр.7:26–28, 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, или идеже храм его.

Муч. Мерти́а. Званием воин, он пострадал за имя Христово при Диоклетиане, в Африке.

Муч. Петра̀ (Авессаламита или Абселама). Он происходил из селения Анеи, в Палестине, и отличался необыкновенной силой. Будучи схвачен и представлен пред правителя Палестины, после напрасных убеждений со стороны судьи и народа почтить идолов языческих, св. Петр был сожжен на костре, в 309 или 310 году. См. 13 января.

Пр. Е̂вграфи́и девицы. Дочь сенатора Антигона, жившего при царе Феодосии Великом, она с детства поступила вместе со своей матерью в Тавенскую женскую обитель (в Египте, на берегу Нила). Здесь она прожила до самой кончины, являя собою пример самой строгой добродетели. Извещенная о своей смерти настоятельницей Тавенскаго монастыря св. Феодулою (ся. Сырн. субб.), она скончалась мирно в 413 г. За святую жизнь свою, она получила от Бога дар чудотворения: исцеляла больных и изгоняла бесов. См. 25 июля.

Преставление пр. Мартинїана Белоезерского. Пр. Мартиниан, в мире Михаил, родился в селении Березниках, в 30 верстах от Кириллова монастыря. Возлюбив книжное учение, он на 12 году жизни тайно оставил своих родителей и пришел к пр. Кириллу Белоезерскому, который по его

усиленной мольбе принял его к себе в иноки. Юный Мартиниан ревностно начал подражать своему учителю в исполнении иноческого устава, пребывая в совершенном послушании. Много он также потрудился над переписыванием книг для пр. Кирилла. Спустя несколько времени, по смерти Кирилла, он посвящен был в иеродиакона, а потом в иеромонаха. В 1427. г., по смерти Кирилла, Мартиниан удалился на остров Вожа и там учредил общежитие, в котором был игуменом (ныне на месте этой обители находится дер. Спасская. Новгор. губ., в 120 вер. от г. Кириллова); впоследствии он был некоторое время настоятелем Ферапонтовой обители, куда был вызван после многих просьб братией этого мон., и затем (в 1447 г.) Сергиевой лавры, куда он перешел по настоянию вел. кн. Василия Темного. В 1455 г. он снова возвратился в любимый им Ферапонтов монастырь. Здесь в последнее время своей жизни он уже не мог сам ходить в церковь, но между тем не хотел оставлять ни богослужения, ни правила келейного; тогда братия носила св. старца в храм. Он скончался в 1483 г., на 86 г. жизни. Мощи пр. Мартиниана были обретены совершенно нетленными и открыты в 1514 г.; ныне они почивают под спудом в Ферапонтовой обители (см. Новгор. еп.). См. 7 окт.

13. З. Свв. мучч. Ѐрмѵ́ла и Стратоні́ка. «Ермил славный, и богомудрый Стратоник, двоица чудная», пострадали при царе Ликинии. Св. Ермил был диаконом г. Сингидона (Белграда); осужденный Ликинием на тюремное заключение, он был долго мучен за имя Христово. «Повешен и строган, и ранами озлобляем», он остался непреклонен и был потоплен в реке Дунае. Стратоник был темничный страж, тайный христианин и друг св. Ермила. Видя страшные мучения своего друга, он не мог удержаться от слез и, будучи таким образом уличен в христианстве, после истязаний также был потоплен в Дунае около 315 г. Мощи их на 3 день обретены были верными на берегу реки и погребены близ Сингидона.

См. В этот день поется служба свв. отец в Синаи и Раифе избиенных (см. 14 янв.).

Муч. Петра̀ Анийского. Это – тот же мученик Петр Авессаламит, память которого празднуется 12 января.

Пр. Ї́акѡва, епископа Нисивийского. Сын князя гефеальского (в Армении), он получил хорошее образование. С самого юнога возраста возлюбивши отшельничество, он долгое время жил на высоких пустынных горах, около г. Низибии (на границе Персии и Римской империи), где предавался самым строгим подвигам: жил под открытым небом, питался только древесными плодами и зелием, одевался козьими кожами и все время проводил в молитвенной беседе с Богом. В гонение Максимина он прославился мужественным исповеданием веры. За его

благочестивую жизнь жители низибийские избрали его своим епископом (не позже 314 г.). Он прославился своей великой ревностью к православной вере, великими чудесами и даром прозорливства. Его молитвами Низибия спасена была от нашествия Сапора, царя персидского. Он присутствовал на I Всел. Соборе и был здесь одним из более видных сторонников и защитников православия. Он был пастырем весьма мудрым, просвещенным и учительным. При нем в Низибии была огласительная школа, в которой он был сам наставником, своим высоким нравственным обликом производя сильное влияние на сердца слушателей. К нему св. Григорий (сн. 30 сент.) обращался с письменной просьбой написать нечто о вере, и Низибийский пастырь послал ему в ответ разделенное на 18 глав рассуждение (о вере, о любви, о посте, о молитве, о брани духовной, о воскресении мертвых, об обязанностях пастырей, об обрезании против иудеев, о выборе пищи, о Христе, как Сыне Божьем, и пр). Произведения его отличаются замечательной убедительностью, сердечностью, определенностью мысли, ясностью и силой изложения. Содержание их носит характер догматически, догматико-полемический и нравственно-аскетический. Скончался пр. Иаковъ мирно около 350 г. 11 июля.

Преставление пр. Ириарха, затворника Ростовского. Сын крестьянина, он родился в деревне Кондаковой, Ростовского уезда. На 30 году своей жизни он оставил суетный мир и постригся в монашество в Ростовском Борисоглебском монастыре (см. Яросл. еп.). Затворившись в своей келлии, он заказал себе железное ужище (веревку) и приковал себя к деревянному стулу. Спал он часа 2–3 в сутки; тело свое бил железной палкой, непрестанно творя молитву. Свои неусыпные молитвенные подвиги он иногда сменял вязанием власяных одежд и клобуков и шитьем одежды для нищих. По зависти на него был сделан ложный донос, и преподобный вынужден был удалиться из Борисоглебского монастыря, но чрез 2 года снова возвратился в этот монастырь, по просьбе игумена; и впоследствии преподобному приходилось много потерпеть страданий от завистников, недоброжелательно смотревших на его подвиги и святую жизнь. Награжденный Господом за праведную жизнь даром прозорливости, он предсказал гибель Сапеги, разорение Москвы и ее освобождение от поляков. Литовские воеводы Микульский и Сапега посещали преподобного и из уважения к нему пощадили от разграбления обитель. Преподобный ободрял и благословил на освобождение Москвы Минина и Пожарского и дал им на помощь свой крест. На 69 г. своей жизни, в 1616 г., преподобный скончался и был погребен в Борисоглебском монастыре, в ископанной им самим могиле. После его кончины осталось 142 медных креста, 7 вериг плечных, железное ужище в 20 сажен, путо железное на шею, скрепленный железными обручами и

железным кольцом 11-ти фунтовый камень, который преподобный надевал через кольцо на ручные пальцы, во время своего неусыпного бдения; были у него еще железные пута для ног и рук, железный пояс в пуд и палка железная. В В. М. 13 янв. сказано, что празднование пр. Иринарху бывает еще 28 нояб.; но под 28 нояб. в тексте того же месяцеслова (а равно и в его алф. указат.) этой памяти не имеется. –

Преставление пр. Елеазара Анзерского. Сын купца, уроженец г. Козельска (Калуж. губ.), с малых лет возлюбившей книжное учение и благочестие, он еще в молодости постригся в монахи в обители Соловецкой, где занимался резным делом; но скоро, движимый любовью к более строгому подвижничеству удалился на безлюдный Анзерскй остров, терпя там крайнюю скудость. Любимым его занятием было делание деревянных сосудцев, которые он оставлял на морском берегу, а мореплаватели брали их, оставляя за них съестные припасы, которыми и питался преподобный. Вызванный в Москву царем Михаилом Феодоровичем, узнавшим о его благочестивой жизни, пр. Елеазар предрек ему рождение сына, за что царь щедро одарил его и содействовал устроению на Анзере храма и обители (см. Архан. еп.). Устроив обитель преподобный написал для ее братии строгий общежительный устав. Много испытавший в своей жизни искушений от невидимых и видимых врагов, пр. Елеазар скончался в глубокой старости в 1656 г. В 1757 г., при устроении храма над могилой преподобного, его мощи были обретены нетленными.

14. ☧. Ѻ́дан҃іе бг҃омвле́нїѧ

В этот день отдается праздник Просвещения и «бывает служба вся непременно Просвещения, вечер и утро, кроме входа и паремей, и полиелеа, и на литургии антифонов» (см. ***Уст.***).

Мр. Аще случится отдание Богоявления в неделю, прежде Мытаря и Фарисея; аще случится 14 января неделя Мытаря и Фарисея.

Препп. отцов наших, в Ѳїна́и и҆ Ра́ифѣ и҆збїе́нных҂. В сей день воспоминается двукратное избиение украшенных «постническими доблестями» св. отцов, подвизавшихся в обителях и пещерах горы Синайской и в пограничной с нею пустыне Раифе (на берегу Красного моря). Первое совершено было в IV в. Сарацынами и Влеммианами (одно из арабских племен). Оно описано Аммонием, египетским иноком, очевидцем. 40 св. отцов Синайских были побиты Сарацынами, Влеммиане же избили в то же время 39 отцов в Раифе. Второе избиение было совершено в V веке и описано также очевидцем, монахом пр. Нилом (см. ниже). Прославляя св. отцов, св. Церковь воспевает: «блажени есте преподобнии и мученицы Христа Бога: преподобнии убо, яко правды ради изгнастеся: мученицы же, яко меч вас не разлучи от

любве Христовы». Из них в службе упоминаются: Павел, Феодул (см. о них ниже), Нил (см. 12 нояб.) и, кроме них, – Иоанн (сн. Сырн. субб.).

Кондак, гл. 2. *От мирския молвы избегосте, и к тихому пристанищу преставистеся, мученичества кровьми и постничества трудами венчаеми: темже и показастеся мучеников и преподобныъ единовсельницы.*

Ап. (Рим.8:28–39; 99 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Служба их поется 13 янв., а в ***этот*** день, как сказано выше, отданию Богоявления.

Препп. *отцов наших,* Ӥса́їи, Са́ввы, Мѡѷсе́а и ученика его Мѡѷсе́а, Ӏеремі́и, Па́ѵла, А҆да́ма, Се́ргїа, До́мна, Про́кла, Ѵпа́тїа, Ӏсаа́ка, Мака́рїа, Ма́рка, Венїамі́на, Єѵсе́вїа, Ӥлїѝ, в Синаи и Раифе избиенных (см. выше), и ***иных*** с ними, ихже имена в книгах животных, там лее избиенных или в то время подвизавшихся.

Пр. Стефа́на. Подражая жизни великих подвижников, он обошел много обителей в Палестине, везде проводил время в великом труде, посте и молитве, принял иночество в Царьграде и был основателем обители Хинолакковой (по перев. с греческого, при гусином пруде) в Вифинии (по некоторым, при горе Оксии, близ Халкидона). Прозрев свою кончину, он мирно преставился в VIII в.

Пр. Ѳеодꙋ́ла. Сын пр. Нила (см. 12 нояб.), описавшего второе избиение св. Синайских пустынников (см. выше), он вместе с отцом подвизался на Синае. Плененный варварами во время второго избиения св. отцов, он предназначен был ими для принесения в жертву утренней звезде, почитавшейся у них божеством, но благодатью Божьей был спасен от этого. Проданный потом в рабство, он был куплен епископом Емесским. После того, как отец нашел его у епископа в церковном клире, св. Феодул снова возвратился с своим отцом на Синай, где оба провели в подвигах всю остальную жизнь и скончались в мире в V в.

Пр. Ӏѡ́сифа *Аналитина.* Строгий Раифский подвижник, он достиг степени дивного совершенства духовной жизни: во время молитвы был осияваем пламенем. Предсказав время своей кончины ученику своему Геласию, он мирно скончался до избиения отцов Синайских.

Св*. равноапостольной* Ні́ны, *просветительницы Грузии.* Родом из Каппадокии, дочь римского воеводы Завулона, с юности своей она возлюбила Бога всем сердцем и глубоко сожалела о людях, не просвещенных истинной верой. После того, как отец ее (родственник св. великомуч. Георгия) ушел в Иорданские пустыни для иноческих подвигов, а ее мать Сусанна (сестра Иерусалимского епископа) поступила в диакониссы при Иерусалимском храме, св. Нина отдана была на

воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), не просвещенной еще тогда светом веры Христовой, возбудили в сердце Нины сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды узрела в видении Матерь Божью, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось: по одному преданию, св. Нина бежала в Иверию, спасаясь от воздвигнутого Диоклетианом гонения, а по-другому – она была взята в плен Иверийцами. В Иверии св. Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала чудесную помощь всем страждущим; больные стали во множестве приходить к ней, она молитвой исцеляла их и говорила им о Боге, сотворшем небо и землю, и Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, который совершала св. Нина, и ее добродетельная жизнь сильно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога. Она обратила ко Христу самого царя грузинского Мириана, бывшего язычником. Тогда были вызваны из Царьграда епископ и священники и построен первый в Иверии храм во имя свв. Апостолов (см. 1 окт.). Вскоре и вся Иверия приняла христианство (сн. 21 февр.). Св. Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору и там в уединении благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Чрез несколько времени она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу кахетинскую Софию. После 35-летних подвигов св. Нина в 337 (или в 335) г. мирно скончалась в селении Бодбе, Сигнахского уезда, где и покоятся ее мощи (см. мон. Грузин. еп.). Крест св. Нины из виноградных лоз (обвитый ее волосами) ныне хранится в Сионском соборе в Тифлисе. Против Мцхета находится пещера св. Нины с называемым «дзудзус-цхали» (т.е., родником груди) источником воды (почитаемым целебным для матерей, у которых иссякает молоко). «На память св. равноапост. Нины» есть особая бденная служба, издан. Синод. Типографией.

***Тропарь**. Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, просветительнице Иверии, и Духа Святаго цевнице, святая равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.*

15. ϐ. † ⲥ Препп. отцов наших, Па́ѵла Фивейского и Ӏѡа́нна Кущника.

Пр. ***Павел*** родился в Фиваиде (в Египте). Оставшись сиротой, он много претерпел от своих корыстолюбивых родственников, желавших отнять у него большое наследственное богатство. Когда открылось жестокое гонение Декия, и св. Павел узнал, что его зять (язычник) хочет предать его в руки гонителей из-за его богатства, то, покинув все, он удалился в

пустыню. Здесь, поселившись в одной пещере, он прожил безвыходно 91 год, молясь Богу день и ночь, питаясь финиками и хлебом, который приносил ему ворон, и защищая наготу свою от зноя и холода одними пальмовыми листьями. «Всего себя воздержанием очистив», преподобный преставился 118 лет от роду, 10 янв. 341 г., стоя на коленах во время молитвы. Незадолго до кончины посетил его св. Антоний (см. 17 янв.), которому пр. Павел и открыл близость своей смерти. Тело пр. Павла, по воле ими. Мануила Комнена, перенесено было в Царьград и положено в Перивлептской обители Пресвятой Богородицы; впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию, в Офен; часть главы его – в Риме. – Пр. ***Иоанн*** Кущник был сын богатых и знатных родителей, живших в Константинополе. Он получил блестящее воспитание, но, презирая суетный мир, предпочел «паче пространного пути тесный, и болезненный, и зело жестокий», тайно от родителей удалился в Вифинию и здесь в обители Неусыпающих (сн. ниже, 23 февр.) постригся в монахи. Он с юношеским жаром и ревностью предался подвигам иноческого жития, так что для самых ревностных подвижников скоро сделался образцом непрестанной молитвы, безропотного послушания, терпеливого труженичества, безмерного пощения. Спустя 6 лет, Господу угодно было попустить тяжкое нападение на Иоанна от диавола: мысль о родителях, об их любви и нежности, об их скорби начала неотступно преследовать юного подвижника. Тогда он, чтобы обратить самое искушение в высший для себя подвиг и победить диавола его собственным оружием, – решается видеть родителей, но так, чтобы не быть узнанным ими. Возвратившись в Константинополь в одежде нищего, он при родительском доме, неузнанный никем, провел 3 года в поставленной у ворот куще (шалаше), от чего и называется Кущником. «Утесняемый и оскорбляемый», терпя стужу и зной, не переменяя изветшавшего рубища своего, непрестанно беседуя с Господом и св. ангелами, услаждаясь словами неразлучного с ним (подаренного ему еще в отрочестве, по его просьбе, родителями) Евангелия, он преуспел скоро «в меру возраста исполнения Христова». Он открылся родителям только пред кончиной своей, завещав им погребсти его там, где он жил нищим, и в том рубище, которое он носил на себе. Преставился он в молодых летах (около 22–25 л.), в половине V века. Над местом его погребения его родители построили храм Божий и при нем дом для призрения нищих и странников. Крестоностцами в XII веке глава его перенесена в Безансон (во Франции), мощи же его находятся теперь в Риме.

Кондак (пр. Павла***), гл. 3.*** *Яко светило незаходящее мысленного Солнца, сошедшеся днесь восхвалим в песнех: возсиял бо еси сущим во*

тме неразумия, вся возводя к божественней высоте, Фивеев украшение, Павле преподобне, отцев и постников твердое основание.

Кондак (пр. Иоанна), ***гл. 2.*** *Возлюбив премудре нищету неокрадому, родителей твоих богатство возненавидел еси, и Евангелие в руках твоих держа, последовал еси Христу Богу, Иоанне, моляся непрестанно о всех нас.*

Ап. (Гал.6:22–26; 6:2; 213 зач. ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

Сᲆ. От сего дне начинаем паки (сн. ***Уст.*** 21 сент.) стихословити (***на утрени***) по три кафизмы, и седальны Октоиха. А ***на вечерни***: *Ко Господу внегда скорбети ми* (т.е., 18-ю кафизму). Глаголем же от днесь (***на утрени***) и песни: *Господеви поем* (см. ниже, во II отд. об утрени). ***Катавасия*** с этого числа (сн. 1 янв.) и до отдания праздника Сретения: *«Сушу глубокородительную».*

Муч. **Пансо́фїа.** Сын александрийского проконсула Нила, он, раздавши, по смерти своего отца, имущество свое бедным, удалился в одну пустыню, в которой и подвизался 27 лет. В гонение Декия он был взят, представлен к префекту Александрии, и, обличивши пред ним языческие заблуждения, скончался мученически, избитый прутьями.

Сн. 25 ноября.

16. **Д.** † Поклонение честных вериг святого и всехвального апостола **Петра̀.** Около 42 года апостол Петр, по повелению Ирода Агриппы, был заключен в темницу за проповедание Христа и связан 2 железными цепями. Ночью накануне того дня, в который положено было судить ап. Петра пред народом, ангел Божий чудесно снял с него оковы и вывел из темницы (Деян.12:1–11). Некоторые из верующих, услышав о чуде, взяли вериги и тайно хранили их, как драгоценность. Одержимые разными болезнями, прибегая к ним с верой, получали от них исцеления. Поэтому и св. Церковь в службе этого дня, воспевая св. ап. Петра, приглашает своих чад облобызать «верою» «честныя вериги», которые он предложил верующим, «якоже снедь многоценну, недугов во врачевание, скорбящих во утешение, в пристанище обуреваемых». Вериги св. ап. Петра хранились в Иерусалиме до патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего, а ею в 439 г. перенесены из Иерусалима в Царьград. Одну она послала в Рим к своей дочери Евдоксии, супруге императора Валентиниана III, которая по сему случаю построила храм во имя ап. Петра. Между тем в Риме были другие вериги, которыми ап. Петр был обложен по приказанию императора Нерона. И те, и другие вериги положены были вместе в том же храме ап. Петра.

Тропарь, гл. 4. *Рима, не оставль к нам пришел еси, честными веригами, яже носил еси, апостолов первопрестольне: имже верою*

поклоняющеся, молимся: твоими к Богу молитвами даруй нам велию милость.

Кондак, гл. 2. *Верховнаго и перваго апостолов, истины божественнаго ученика, Петра великаго восхвалим, и того верою целуем вериги, прегрешений разрешение приемлюще.*

Ап. (Деян.12:1–11; 29 зач. ***Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.).

Мучч. Спевсі́ппа, Є҆левси́ппа, Мелевсі́ппа и бабы их Леоні́ллы, (и с ними) Неѡ́на, Тꙋрво́на и І҆ѡви́ллы жены. Все они пострадали в Галлии (а по-другому сказанию – в Каппадокии) во II веке, в гонение Марка Аврелия. Леонилла, принявшая св. крещение в преклонных летах, обратила к Христовой вере и 3 своих внуков. Братья, воспламенясь ревностью ко Христу, разбили идолов и укоряли язычников в поклонении идолам. За это они потерпели жестокое мучение, будучи растянуты на дерева, и скончались брошенные в огонь, который, однако, не повредил их честный тела. После их мучений св. Леонилла была усечена мечом. Св. Иовилла исповедала Христа, видя непоколебимую веру свв. мучеников. Мучители взяли ее, повесили за волосы и изранили; затем, она была обезглавлена. Св. Неон, смотревший на подвиги и страдания свв. мучеников и описавший их, передав описание Турвону, исповедал Христа и за это был бит до тех пор, пока не испустил дух. Св. Турвон вскоре также скончался мученически, подражая свв. страстотерпцам. Все эти галльские мученики особенно чтятся в Испании, и там им посвящены многие церкви. Император греческий Зинон дал мощи их одному французскому дворянину из города Лангра, где они почивают и ныне.

Муч. Дана́кта чтеца. Он служил Богу чтецом при церкви в местечке Авлон, в Македонии, при Адриатическом море. Во время нашествия варваров на эту местность, он взял церковные сосуды, чтобы скрыть их от рук нечестивых. Схваченный неверными, которые принуждали его поклониться идолу, св. Данакт не покорился их воле и за это был усечен мечом. Он пострадал во II веке.

Преставление св. праведного Максима иерея. Он был священником в г. Тотьме, Вологодской губернии, 45 лет совершал подвиг юродства и скончался в 1650 г. Мощи его находятся в г. Тотьме, в нижнем пределе (во имя св. Николая чудотворца) двухэтажной Воскресенской церкви под спудом. Почитание его (местное) началось с 1715 г.

17. Г. ✣ Пр. и богоносного отца нашего А҆нтѡ́нїа Великого. Он родился в Египте в половине III века от богатых и знатных родителей. Еще «из младенчества добродетели прилежно обучився», он, по смерти родителей, на 20 году своей жизни, «богатство и славу в ничтоже вменив», раздал свое имение нуждающимся и поселился в пещере, недалеко от места своего рождения, в которой начал подвизаться под

руководством одного благочестивого старца-отшельника. Спустя несколько времени, стремясь к совершенному уединению, он ушел в дальнее место пустыни, переплыл реку Нил и поселился на восточном берегу ее в пещере. Здесь он постоянно молился и трудился, и в то же время изнурял свое тело строгим воздержанием. Он питался только хлебом с водой, пищу принимал только по захождении солнца и притом не ежедневно. В таких великих подвигах он провел в своей пещере 20 лет. Слава его необыкновенных подвигов, чудес и душеспасительных наставлений привлекла в пустыню его весьма многих ревнителей благочестия. Посетители начали мало-помалу селиться около пустынного жилища великого подвижника. Образовалось много иноческих обителей и скитов. Вскоре вся пустыня заселилась отшельниками. Антоний был наставником и руководителем их в жизни. Будучи строгим подвижником, св. Антоний позволял себе невинные игры с братией; однажды, когда его за это осудил один зверолов, он попросил его натянуть свой лук; зверолов повиновался: «тяни еще и еще», повелевал подвижник; зверолов возразил, что лук может переломиться; «так и в деле Божьем», наставительно сказал св. Антоний, «если сверх меры напрягать силы братии, то они расстроятся». Нередко искали наставлений и приходили к св. Антонию за советами великие подвижники, а также и образованные язычники – философы. Незнакомый с ученостью мудрецов, пр. Антоний, просвещенный свыше, удивлял их своей мудростью. Св. Антоний в продолжение 85-летних своих подвигов только 2 раза оставлял пустыню и являлся в Александрию, со словом любви, утешения и вразумления. В первый раз он был в Александрии во время гонения Максимина. Антоний утешал гонимых, одних укреплял на подвиги, за других ходатайствовал перед судьями. Около года провел он в этих подвигах, и, хотя сам желал пострадать за веру, но Господь хранил его, и он возвратился в пустыню. В другой раз он явился в Александрию, когда там появилось лжеучение ариан. Ариане распространили слух, будто, св. Антоний согласен с их образом мыслей, надеясь одним именем его увлечь многих в ересь. Пришедши в Александрию, св. Антоний пред всем народом осудил ложное учение ариан. Слова великого подвижника произвели глубокое впечатление в Александрии. Обличив неправое учение и утвердив в истинной вере маловерных, св. Антоний удалился в свою любимую пустыню. Здесь он много творил чудес, и слава его подвигов при конце жизни была так велика, что пронеслась во всех странах. Предузнав свое отшествие к Богу, св. Антоний простился с братией и дал им последнее наставление. Скончался он 105 лет от роду в 356 г. Св. Церковью он прославляется, как «чистый душей и сердцем, ангел земной, человек небесный, девства учитель, воздержания известное мерило», «постников началовождь», «монашествующих столп и основание», «пустыни

добрейшее воспитание, и церкви непозыблемое утверждение, забдуждающих великий наставник, наша похвала и вселенныя светлое радование». Он оставил после себя правила и поучения инокам, постановления, изложение некоторых мыслей, ответы на разные вопросы и письма. Мощи пр. Антония обретены и принесены были в Александрию в 544 г., потом, по взятии Египта Сарацынами, – в Константинополь, в VII веке, оттуда, в X-XI веке, в диоцез Вьенский; в исходе XV века св. мощи перенесены были в церковь св. Иулиана в Арле (во Франции).

Тропарь, гл. 4. *Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезями последуя, отче Антоние, пустыни был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими: темже моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Житейския молвы отринув, безмолвно житие скончал еси, Крестителя подражаяй всяким образом преподобнейший: с ним убо тя почитаем, отцев начальнике Антоние.*

Парем. См. 10 янв. (***Утр. Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач. ***Ап.*** Евр.13:17–21; 335 зач. ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Аще восхощет настоятель, творим бдение.

Пр. Антонїя Римлянина, Новгородского чудотворца. См. 3 авг. – **Пр. Антонїя** Дымского. По монастырским сказаниям, он, родившись в Новгороде от благочестивых родителей, с юности своей возлюбил уединение и молитву, принял пострижение в Хутынском монастыре (Новг. еп.) и все время проводил в иноческих подвигах. Избранный в настоятели обители, пр. Антоний недолго управлял монастырем: избегая людской славы, он тайно оставил обитель и поселился в пещере на берегу Дымского озера. Здесь он дни проводил в трудах, а ночи в молитве. Мало-помалу начали собираться к нему братия, и на берегу озера была основана обитель (см. Новг. еп.). Преставился он 67 лет, 24 июня в XIII в. (около 1224 года или позднее). Мощи его обретены в княжение Димитрия Донского и покоятся в его обители под спудом. Преподобный по смерти прославился чудесами. Ныне празднуется его тезоименитство. См. 24 июня. – **Пр. Антонїя** на Черных озерах. Он основал Богородицкую обитель на берегу Черного озера (Череповец. У., Новгород. губ.) и скончался в XVI веке. Обитель, основанная преподобным, впоследствии была упразднена, и мощи его ныне почивают под спудом в часовне.

18. ѿ. † Иже во святых отцов наших и архиепископов Александрийских, **Аѳанасїа** и **Кѵ̑рїлла.** Кроме особого празднования каждому из сих святителей (см. о св. Афанасии 2 мая, о св. Кирилле – 9 июня), в сей день, 18 янв., установлено совместное празднование им, вероятно, по их особенной святости и заслугам Церкви.

Тропарь, глас. 3. Делы *воссиявше православия, все погасивше злославие, победителие победоносцы бысте, благочестием вся обогативше, церковь вельми украсивше: достойно обретосте Христа Бога, дарующа нам велию милость*.

Кондак, гл. 4. *Священноначальницы величайшии благочестия, и доблии поборницы церкве Христовы, вся соблюдите поющия: спаса Щедре верою чтущия Тя*.

Ап. (Евр.13:7–16; 334 зач. ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Пр. Маркиа́на Киринейского (Кирского). Он подвизался в пустыне, где сердцем и умом своим постоянно устремлялся к Богу. Устроив для себя маленькую хижину, он жил в ней, как затворник, проводя время в молитве, пении псалмов и чтении божественным книг. Пища его была самая скудная и суровая. Слыша о его св. жизни, многие стали приходить к нему, и он устроил для своих посетителей обитель. Чудодейственная благодать Божья видимо почивала на св. подвижнике. Однажды вползала к нему в келлию змея; он сотворил крестное знамение, и змея пала, опаленная огнем. Многое и другое чудесное творил преподобный в своей жизни. Скончался он около 388 г. (между 381–391 г.). См. 2 нояб.

Пр. Афанасия Сяндемского. Из рода дворян Завалишиных, в мире Андрей, ученик пр. Александра Свирского (30 авг.), он, после кончины своего наставника, основал в дремучих лесах Карелии на живописном перешейке между озерами Сяндема и Рощинское (в Олонецком уезде, в 25 вер. от Олонца) обитель (см. Олонец. еп.). Вследствие клеветы олончан переселившись в Свирский монастырь, он там был избран игуменом. В 1577 г. он, с дозволения Новгор. архиеп. Александра, снова поселился в Сяндеме. Скончался он в глубокой старости и был погребен на одном из мысов Рощинского озера, где впоследствии над его могилой была сооружена церковь в честь свв. Афанасия и Кирилла (18 янв.). Его мощи в 1720 г, были обретены нетленными и почивают за правым клиросом у стены новой (построенной в 1865 г.) церкви свв. Афанасия и Кирилла, в день памяти которых совершается и его память. – Св. праведного Афанасия Новолоцкого, жившего не позднее XVI в. или начала XVII в. Он из Каргопольских пределов пришел в Шенкурский уезд, Архангельской губ., где, близ Верхолецкой слободки, и скончался.

19. *Л.* † Пр. отца нашего Макария Египтянина. Пр. Макарий родился в Египте около 301 г. от благочестивых и небогатых родителей и в юности своей пас стада. Пришедши в зрелый возраст, пр. Макарий хотел проводить иноческую жизнь, но принужден был родителями вступить в брак. В браке он жил с женой, как с сестрой, и остался девственником. Жена его умерла через несколько дней, а вскоре затем скончались и родители его. После сего он, по совету одного отшельника старца,

удалился для подвигов в Нитрийскую, потом, на 30 г. своей жизни, по откровению свыше, в Скитскую пустыню. «Умертвив плотское мудрование», пр. Макарий «всяко пощение в добродетельном житии своем произобрази». Молитва, псалмопение и богомыслие были главным его занятием. Его пустынные подвиги, посты и бдения кажутся превышающими силы человека. Молчание и сердечная кротость преимущественно отличали и возвышали дух великого «отца пустыни». На 40 году от роду Макарий получил сан пресвитера и за свои подвиги удостоился дара пророчества и такой благодати чудотворений, что на голос его ответствовали и мертвые, если требовала сего польза веры или счастье невинно страждущих. Между прочим, в житии его повествуется, что он, найдя в пустыне череп, спросил его, кто он; череп ответил: «аз начальник бех жрецов идольских, на сем месте обитавших; ты же – авва Макарий, Духа Божьего исполненный; в который бы час, милосердовав о сущих в муце**,** ты молишься, отраду некую ощущают». Многие приходили к преподобному из дальних стран за советами, и наставления его, отличаясь кротостью и сердечной теплотой, были полны глубокой опытной мудрости. В царствование Валента, покровителя ариан, пр. Макарий потерпел заточение на одном острове в Египте, но вскоре возвращен был за чудеса и обращение всего острова в христианскую веру. Извещенный Богом за 9 дней о своей кончине, пр. Макарий мирно почил в назначенный день, имея 90 лет от роду, в 390 или 391 году. Мощи его покоятся в Италии, в г. Амальфи. За свою святость и мудрость он назван «Великим». Кроме нескольких возвышенных молитв (1 и 4 на сон грядущий и 1–4, а по греческ. рукописям и 9-я, утренняя), пр. Макарий оставил нам 50 бесед, 7 наставлений и 2 послания, исполненные высокой мудрости и простоты. Главный предмет его бесед составляет учение о благодати БожьеЙ.

Кондак, гл. 1. *Блаженную жизнь скончав в житии с мученическими лики, в земли кротких достойно водворяешися, богоносне Макарие, и пустыню, якоже град населив, благодать приял еси от Бога чудес: темже тя почитаем.*

Ап. и Ев. см. 15 янв.

Обретение честных мощей пр. Ѻ́ввы Сторожевского. Св. мощи пр. Саввы, обретенные нетленными в 1652 г.,[34] ныне почивают открыто в его обители (см. Моск. еп.). От них совершались многочисленные чудеса и исцеления. Отводя здесь место для указанной памяти, мы следуем Уставу 1896 г. (изд. Моск. Синод. типогр.), где эта память положена в настоящий день. В М.В.С. и Х.М. нет 19 янв. этой памяти; в В.М. она ныне указывается, но только как местная. См. 3 дек.

Тропарь, гл. *8. От юности Божественною распаляем ревностью, возлюбил еси чистое житие: презрев мира сего красная и суетная,*

последовал еси твоему Богомудрому учителю, преблаженному Сергию, в труде и бдении, в посте и подвизе: на Сторожи явлься безмолвия ради и стражи духовныя, не дремленным на Божественней стражи предстоянием стяжал еси ум, зряй к Богу и демонския козни и обстояния прозираяй: озарение Пресвятаго Духа в себе восприем, яко звезда пресветлая воссиял еси верным; темже и премудр и светозарен предстоятель, и пастырь стаду твоему явился еси: светом твоим просвещай и всех, приходящих к тебе верою, отче наш Савво, и моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, гл. 8. *Безмолвия ради и плоти распинания вселивыйся на горе Сторожи, явился еси, преподобне Савво, столп веры непоколебимый, от Пресвятого Духа осеянный, обитель пречестная Троицы, и непрестанными молитвами, слезными воздыхании и подвигами, благодати Божественныя сопричастник: темже и Христос в нетлении мощей твоих прослави тя, и даром чудес украси тя; мы же радостно ти вопиемь: радуйся Савво, великие чудотворче.*

Пр. Макáрїа (Римского иначе) *Александрийского* (или городского). Он родился в конце III века в г. Александрии (почему называется еще «городским») и до 40-летняго возраста был язычником и продавцом овощей. На 40 году он принял св. крещение, отрекся от мира и удалился в пустыню. После многих иноческих трудов и подвигов сподобившись священнического сана, он был настоятелем одного монастыря, находившегося в Египетской пустыне между Нитрией и Скитом. Он был другом и сподвижником пр. Макария Египетского. Отрешившись от всего земного и воспаряя умом и сердцем к небу, св. Макарий был близок к миру духовному и видел не раз чудные явления. Так, он раз видел, как пр. Марк (см. 5 марта) принимал св. Тайны из ангельских рук. В другой раз ему было откровение ангельское о состоянии умерших душ (см. ниже). Пр. Макарий окончил свою подвижническую жизнь в 394 или 395 г. (по иным, в 404 или 410 г.) столетним старцем, будучи прославлен от Бога даром чудес и прозрения сокровенных мыслей человеческих. В своих беседах он часто поучал иноков смирению, указывая, что послушание выше подвигов. С его именем известны «Слово об исходе души из тела и о посмертном, состоянии человека»[35], «Монашеские правила» (в числе 30) и «Письма к инокам».

Пр. Макáрїа, диакона *Печерского.* Киево-печерский подвижник, он преставился мирно в XII веке. См. 28 августа.

Муч. Є҆вфрасíи *девицы.* Она родилась в г. Никомидии от знатных родителей и отличалась телесной красотой. Во время Максиминова гонения она отказалась принести жертву идолам, и за это после истязаний отдана была одному воину на осквернение. Св. Евфрасия,

назвав себя волшебницей, для испытания своего волшебства предложила взять воину меч и нанести ей удар в выю; воин согласился, и мудрая дева предала дух свой Богу (в 303 г.), сохранив девственную чистоту.

Св. *Арсе́нїа архиепископа Керкирского.* Он родился в Палестине от благочестивых родителей, с юности посвятил себя Богу и избрал монашескую жизнь; образование получил в Селевкии и там же принял сан священства. Перешедши оттуда в Царьград, он рукоположен был в архиепископа Керкирского (Керкира – Корцира, остров у бер. Греции, ныне Корфу). Св. Арсений преставился в конце VIII в. (по некоторым, в начале IX в.). им составлен канон на елеосвящение.

Преставление св. праведного Ѳеодора юродивого в Новгороде. Сын благочестивых родителей, именитых и богатых Новгородских граждан, живших на Торговой стороне, он воспитывался в строгом благочестии, в духе возвышенной христианской любви к ближним, и с ранних лет полюбил благочестие. По достижении зрелого возраста, когда он получил возможность по своему усмотрению распоряжаться оставшимся после родителей богатством, он все свое состояние употребил на пользу ближних, дав этим пример своим согражданам самой высокой самоотверженной любви к ближним. Чтобы иметь возможность и удобство обличать и наставлять всех и каждого, он добровольно принял на себя особенный, исключительный подвиг юродства и неуклонно следовал поэтому тернистому пути до самой смерти. Он безропотно терпел во всем нужду, раздавая бедным все, что имел и получал, не хотел видеть никакого пристанища, спал в холод и зной на открытом воздухе и даже в большие морозы ходил босым и полунагим; обличала мятежных новгородцев, не роптал на насмешки от них, но молил Бога, да не вменится им сие в грех. Одновременно с ним тем же подвигом юродства подвизался в Новгороде св. Николай Кочанов (см. 27 июля). Изобличая взаимную вражду граждан Новгородских Торговой стороны с жителями другой Софийской стороны, бл. Феодор, подвизавшийся на Торговой стороне, непрестанно вел подобие вражды с св. Николаем, подвизавшимся на Софийской стороне, ни под каким видом не допуская последнего на Торговую сторону, в свою очередь и сам всякий раз, когда переходил на Софийскую сторону, встречал преграду с стороны св. Николая. Частая и усиленная: молитва была для бл. Феодора отрадой среди тяжких подвигов юродства. Он с любовью обходил ближние обители, непрестанно посещал и городские храмы, молясь в них, особенно по ночам, о благоденствии своих сограждан. Особенно же любил он посещать церковь св. Георгия на торгу, и на паперти ее провел немало ночей в непрерывной молитве. За свою высокую жизнь блаженный был награжден от Бога даром прозорливости. Так, он

однажды предсказал новгородцам голод, в другой раз – пожар. За несколько дней прозревши свою кончину, он мирно преставился в 1392 г. и был погребен, по его завещанию, близ храма св. Георгия Победоносца, где и до ныне, в особой часовне, под спудом почивают его мощи, источавшие немало чудесных исцелений.

Грузин. – Пр. *Антонія столпника Марткобского, чудотворца.* Пр. Антоний был учеником пр. Иоанна Зедазнийского (см. 7 мая) и вместе со своим наставником трудился, распространяя и утверждая веру Христову в Грузии. Отправившись с горы Заден в обуреваемую огнепоклонниками Кахетии, он проповедовал в ней св. Евангелие, утверждая в сердцах язычников св. веру знамениями и чудесами и имея при себе (взятый им из г. Едессы) отображенный от св. Убруса на кирпиче Нерукотворенный образ Спасителя (настоящая копия с которого находится в приделе Сионского собора в г. Тифлисе). По утверждении в Кахетии св. веры, пр. Антоний, поселившись на горах Норийских, только иногда навещал обращенных им в христианство, а все остальное время жил уединенно (отчего и получил название Марткобского: марто – один, мкоби – жить), и дикие олени питали его своим молоком. Подвижническая жизнь св. угодника привлекла к нему пустыннолюбцев, и тогда он на месте своих подвигов основал обитель, построив храм во имя Нерукотворенного образа Спаса. Последние 15 лет своей жизни пр. Антоний провел на столпе, почему я получил название столпника иверской церкви. Утверждая обращенных им в христианство и своих учеников своей св. жизнью, чудесами и знамениями, пр. столпник дожил до глубокой старости и, все время, не сходя со столпа, мирно преставился. Он был погребен в устроенном им храме (см. Грузин. еп.). Его гробница привлекала к себе много богомольцев и больных, которые тут получали исцеления, а потому в скором времени после своей кончины он был причислен к лику святых и был прозван заступником церкви. И по сие время исцеления и чудеса подаются верующим от его св. мощей. Ему есть особая бденная служба.

20. З. ✣ Пр. и богоносного отца нашего Ѥ҆вѳѵ́мїа Великого. Пр. Евфимий родился при царе Грациане в Мелитине (иначе – Медитна, в Великой Армении, на Ефрате), где был посвящен в сан пресвитера. Возлюбив иноческое житие, он на 29 году тайно отправился в Иерусалим и, посетив св. места, поселился в пещере, близ лавры Фаре в окрестности Иерусалима. Здесь он весь отдался Господу, проводя все время в беспрестанной молитве, трудах и строгом воздержании. Через 5 лет подвижничества в Фаранской лавре он удалился в пустыню и поселился в нагорной пещере, на правой стороне Иерихонской дороги. Святая жизнь подвижника, его смирение и кротость, сострадательность и милосердие к ближним, привлекли к нему многих других, и таким

образом возникла великая обитель, названная впоследствии Евфимиевой лаврой). Строгий подвижник, пр. Евфимий вкушал пищу только в субботу и в воскресенье, никогда не ложился на ложе, но спал, сидя или стоя и держась за веревку, привязанную к углу его кельи. Господь наградил св. угодника благодатью чудотворений и прозорливости. Молитвой он сводил с неба дождь, исцелял неизлечимо больных, прогонял демонов и имел дар провидеть душевные свойства людей. Св. Церковь прославляет его, как «врача болящим зело милостивна, питателя алчущим преславна, наказателя несмысленным, целомудрителя неразумевающим, сиротам и нищим заступника». Предсказав за неделю свою блаженную кончину, он преставился мирно в 473 г., 97 лет от роду.

Тропарь, гл. 4. *Веселися пустыня нераждающая, благодушествуй неболящая: яко умножи тебе чада муж желаний духовных, благочестием насадив, воздержанием воспитав, в добродетелей совершенство: того молитвами, Христе Боже, умири живот наш*.

Кондак, гл. 8. *В честнем рождестве твоем радость тварь обрете, и в Божественней памяти твоей, преподобне, благодушие прият многих твоих чудес: от нихже подаждь богатно в души наша, и очисти грехов скверны, яко да поем: аллилуиа*.

Ап. (Евр.3:17–21; 335 зач. ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Аще восхощет настоятель, творим бдение.

Мучч. **Вáсса, Ѳеоктúста, Ѳеотѵ́хїа и Василíда.** Знатные вельможи при царе Диоклетиане, они, будучи свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта (см. 5 янв.), уверовали во Христа и крестились. За это, по приказанию царя, они все приняли мученическую кончину в Никомидии в 303 г. вместе со своими 5 рабами. Васс был до половины тела зарыт в землю и изрублен, Евтихий был привязан за руки и ноги к 4 столбам и растерзан, Евсевий был повышен вниз головой и рассечен на части, Василиду же разрезали живот ножом (см. 7 февр.).

Мучч. **Ѳ҃нны, Пúнны и Рúммы.** Свв. Инна, Пинна и Римма, славяне Малой Скифии, были учениками св. ап. Андрея.[36] Своей проповедью о Христе они многих язычников из варваров обратили к истинной вере и крестили. Князь варваров, разгневанный на них за это, принуждал их оставить веру Христову и поклониться идолам. Когда же они остались непоколебимыми в вере Христовой, он приказал вбить в лед реки сваи и привязать к ним мучеников. Измученные страшной стужей и напором льда, святые предали души свои Господу. Полагают, что они пострадали в Новом Дунайце. Время их страданий относят к I, а другие ко II в. (см. Х.М.). См. 20 июня.

Пр. ⷮЕвфимїя *Сянжемского.* Он основал обитель на реке Сянжеме, в 20 верстах от г. Вологды, где проводил истинно подвижническую жизнь и, будучи игуменом обители, во всем подавал пример руководимой им братии. После многих трудов на пользу монастыря св. Евфимий, игумен обители, скончался около 1470 года, поставивши своим преемником пр. Харитона (см. 28 сент.). Мощи пр. Евфимия в Евфимовом погосте в Вознесенской (ныне приходской) церкви бывшей его обители. В Белозерских святцах имя его записано 20 янв.; вероятно, это – день его тезоименитства.

21. ⷮ**Ѕ.** Пр. отца нашего ⷮМаѯі́мъ исповедника. Он родился в Константинополе от благородной фамилии, получил высокое образование и состоял в числе советников царских при имп. Ираклии. Видя распространение ереси монофелитов, которой заразился даже сам император, он оставил двор царский и поступил в монахи в Хрисопольский монастырь (бл. Халкидона), где впоследствии был настоятелем. Глубокомысленный богослов своего временя и строгий защитник православия, пр. Максим резко обличал монофелитов, за что много раз подвергался злобе и гонениям врагов Церкви.[37] Несколько раз его посылали в ссылку и опять призывали в Константинополь; от увещаний и обольщений переходили к угрозам, поруганию и биению, но пр. Максим оставался непоколебим в своих религиозных убеждениях. Ему отрезали, наконец, язык и правую руку, чтобы он не мог ни словом, ни пером провозглашать истины. После всего этого его отправили на заточение на Кавказ, в землю Лазов (в Мингрелии), где он и скончался 13 авг. 662 г., предузнав ранее время своей кончины. Пр. Максим писал много сочинений. Лучшие из них те, которые изображают жизнь духовную. В них особенно заметны глубина и проницательность мысли. От него дошло до нас также толкование на литургию, имеющее богословско-спекулятивный характер. См. 13 авг.

Кондак, гл. 8. *Троицы рачителя и великаго Максима, научающа ясно вере божественней, еже славити Христа во дву естествах, волях же и действах суща, в песнех достойных вернии почтим, взывающе: радуйся проповедниче веры.*

Ап. (Евр.11:33–40; 330 зач. **Ев.** Лк.12:8–12; 64 зач.).

Св. муч. Ⱨєоφѵ́тъ**.** Он происходил из г. Никеи и был воспитан своими родителями в строго христианском благочестии. Богу угодно было еще в отрочестве прославить Неофита даром чудотворений. В отрочестве же к нему явился «голубь, от внешних пришедший и «человеческим вещанием» призвал его на «путь спасительный». Исполняя волю Божью, св. отрок оставил родительский дом и удалился в пустыню, где и поселился в львиной пещере. Во время гонения Диоклетиана, он

добровольно явился в Никею и здесь смело и громко начал обличать нечестие языческой веры. Пришедшие в ярость гонители повесили мученика на дерево, били его воловьими жилами и строгали тело его железом. После сего его бросили в раскаленную печь, но св. исповедник остался в ней невредимым. Мучители, не зная, что более делать с ним, повелели убить его, и один из язычников вонзил копье в грудь св. мученика. Св. страдалец отошел ко Господу на 16 году своей жизни, около 303–305 г., в г. Никее.

Свв. мучч. Є҆вге́нїа, Канди́да (по Синодским Месяц., а по Уставу и Минее – Кани́дїа), Ѳалерїа́на (Калерїа́на) и҆ А҆ки́лы. Все они пострадали за веру во Христа в царствование Диоклетиана. Валериан, Кандид и Акила во время гонения скрылись в Трапезондских горах (в Мал. Азии), желая лучше жить со зверями, чем с язычниками. Но здесь они скоро были найдены мучителями и приведены в Трапезонд. За смелое исповедание веры Христовой мучеников били воловьими жилами, строгали железом, «солью раны нещадно» посыпали и палили огнем. Через несколько дней был взят ж св. Евгений и подвергнут тем же мучениям. После истязаний всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь; когда же они вышла из нее невредимыми, им отсекли головы.

Служба их поется на повечерии.

Муч. А҆наста́сїа. Ученик пр. Максима исповедника, вместе с ним разделявший страдания, он скончался на пути в изгнание.

Муч. А҆гнїи девицы. Она родилась в Риме от христианских родителей и была воспитана ими в правилах св. веры. С юных лет она всей душой отдалась Богу и решилась посвятить себя девству. Когда она отказалась выйти замуж за сына городского начальника Симфрония, один из приближенных последнего открыл ему, что Агния – христанка. Озлобленный правитель подверг святую страшным мучениям. Во время этих мучений св. Агния многими знамениями и чудесами обратила к вере христианской 160 неверных и была ввержена в раскаленную печь. Когда св. страдалица осталась невредимой в огне, правитель велел воткнуть в ее горло меч, отчего она и скончалась (около 304 года), на 13 году своей жизни. 160 обращенных ею язычников были все обезглавлены. На могиле св. Агнии совершалось много чудес. Мощи св. Агнии почивают в Риме в загородной церкви ее имени по дороге Номентанской, а честная глава ее в церкви Святая Святых. Сн. 5 июля.

22. Є҃. Св. апостола Тїмоѳе́я. Родом из Ликаонского г. Листры, в Малой Азии, он происходил от отца грека и матери иудеянки и был обращен ко Христу вместе с своими родителями ап. Павлом. Украшенный «божественными даровании», он сделался неотлучным спутником и ревностным сотрудником ап. Павла в благовестии Евангелия, разделял с

ним не только труды и славу апостольства, но и узы страдания и был рукоположен им в первого епископа Ефесской церкви (см. Деян.14:6, 7, 21; 16; 17:1, 14; 18:1; 19:21; 20:1, 4; 2Тим.1:5; Рим.16:21; Фил.2:19, 23; Евр.13:23; 1Тим.1:3; 2Тим.4:9). Церковное предание свидетельствует что ап. Тимофей запечатлел свое 15-летнее епископское служение мученической смертью. Однажды в Ефесе в праздник Дианы совершалось языческое торжество и народ с пением и ликованием носил вокруг города идолов. Ап. Тимофей, сгорая ревностью к вере, вошел в толпу язычников и стал проповедовать им истинного Бога. Ожесточенные язычники бросились на св. Апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Это было в 96 (или 97) г. Христиане взяли тело св. Апостола и с честью погребли его в окрестностях города. В IV при имп. Констанции, мощи св. Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме свв. Апостолов. Во время своего епископства в Ефесе св. апостол Тимофей получил от св. апостола Павла два послания.

Тропарь, гл. 4. *Благости научився, и трезвяся во всех, благою совестью священнолепно оболкся, почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная, и веру соблюд, разное течение совершил еси, апостоле Тимофее: моли Христа Бога, спастися душам нашим*.

Кондак см. ниже

Ап. (2Тим.1:3–9; 229 зач. ***Ев.*** Лк.10:1–15 50 зач.).

Св. преподобномуч. Анастасiя Персского. Сын персидского волхва Вавы, называвшийся в язычестве Магундатом, он в молодости служил воином у персидского царя Хозроя II. Бывшее в то время в Персии древо креста Господня (см. 14 сент.) приводило в изумление все персидские области и устрашало необычайными чудесами, так что все говорили: «Бог христианский пришел в Персию». Пораженный силой чудес от креста Господня (см. 14 сент.), Магундат обратился к вере Христовой, отправился в Иерусалим и там крестился, с именем Анастасия, и вступил в монашество, украшая себя смиренномудрием, кротостью, трудолюбием и «постническими добротами». После 7-летнего пребывания в Анастасьевой обители (находившейся между Иерусалимом и Великой лаврой Саввы Освященного), он пострадал за Христа в отечественном г. Бетсалое, недалеко от Ниневии. Три раза долго и без пощады били его палицами; на голени накладывали тяжелые клади, отчего ноги были раздавлены; вешали за руку, привязав к одной ноге большой камень. Но, не смотря на все роды мук и истязаний, страдалец остался непоколебим в вере и наконец был удавлен, в 628. г. Мощи его до смерти Хозроя, были перенесены в Палестину в Анастасьеву обитель (см. 24 янв.) На VII-м Вселен. Соборе послы паны Адриана свидетельствовали о перенесении иконы св. Анастасия и главы его в Рим, где они хранятся и доселе. Глава с частью мощей находится в церкви мучч. Викентия и

Анастасия, в загородном монастыре у Трех Фонтанов, другая же часть мощей его – в церкви Креста Господня.

Кондак, гл. 1. *Божественнаго ученика, и спутешественника Павлова Тимофея вернии воспоим песньми: с ним почитающе мудраго Анастасия, воссиявшаго от Персиды яко звезду, и отгонящаго душевныя наша страсти, и недуги телесныя.*

Мучч. Манꙋ́їла, Геѡ́ргїа, Петра̀, Лео́нтїа епископов, Сїоні́а, Гаврїи́ла, Ї҆ѡа́нна, Лео́нта, Паро́да пресвитера и прочих 377. Родом славяне, они пострадали за Христа от болгар, в IX веке. Из них были епископы: Мануил Адриапольский, Георгий Девольтский (Девольтус – фракийская колония, в пределах Мизии и Черного моря) и Леонтий Никейский; пресвитеры: Петр и Парод; воеводы: Иоанн, Гавриил, Леонт и Сионий. С ними еще пострадали 377 верующих. Все приняли мученическую кончину, будучи после многих истязаний усечены мечем, около 817 года.

Преподобномуч. А҆наста́сїа, диакона Печерского. Он подвизался в Киево-Печерской обители, где и преставился в XII в. По канону печерским преподобным, «Анастасий дерзновение име к Богу, в прошении своем вся получаху». См. 28 сентября.

Преставление пр. Макарія Жабынского, Белевского чудотворца, в 1622 г. По синодику Белевского монастыря, «преподобный отец Макарий, белевск1й чудотворец, плотью страда: мраз, зной, в глад′е в жажде цретерпе, монастыри возгради, братию собра, поживе в терпении своем лета довольна, преставися в лето 7131, погребен ученики своими в своем от него созданием монастыре» (см. Тул. еп.).

23. Д. Св. священномуч. Кли́мента, епископа Анкирского, и св. муч. А҆гаѳаггéла. ***Св. Климент*** родился в Галатийском г. Анкире, в половине III века, от отца язычника и матери христианки. В младенчестве лишившись отца и на 12-м году – матери, предсказавшей ему мученическую кончину за веру во Христа, он был усыновлен Софией, богатой, благородной и благодетельной гражданкой г. Анкиры. Руководимый ее примером, юный Климент воспитывался в страхе Божьем. Во время страшного голода, бывшего в Галатии, когда некоторые из язычников, не имея чем прокормить своих детей, бросали своих младенцев, Софья собирала несчастных к себе, питала и одевала их. Климент помогал ей во всем, учил детей и готовил их к св. крещению. Многие из них впоследствии скончались мученически за веру во Христа. Добродетельная жизнь св. Климента была так славна, что он, будучи 20 лет от роду, был рукоположен во епископа Анкирского. Вскоре по избрании его во епископы вспыхнуло Диоклетианово гонение и св. Климент приведен был к допросу. Он мужественно исповедал веру свою во Христа и был за это

страшно мучим. В этих мучениях св. Климент провел около 28 лет, претерпевая их в разных городах и от разных мучителей, и все дивились, как он мог оставаться жив. Он был один из величайших мучеников. Его вешали на дерева, резали тело его острым железом так, что видны были кости его, жестоко били палками и камнями и жгли на медленном огне. Но Господь хранил своего мученика и чудесно исцелял его истерзанное тело. Несколько раз св. Климент был заключаем в темницу. Один раз он отдан был на съедение зверям, в другой – был брошен в море, будучи зашит в мешок, и все-таки остался невредим. Закованный в железо, израненный, избитый, он исцелял больных, творил чудеса и обратил ко Христу множество язычников. Св. Церковь прославляет его, как «от Анкиры звезду богосиянную Каппадоков похвалу, многострадального мученика, священников славу, преподобных похвалу, сирых предстателя, нищих поборника, иже многия просвети, и отечество освяти». Кончина его последовала около 312 г. в г. Анкире, где он был обезглавлен во время совершения им литургии в пещерной церкви. С ним вместе страдал и ученик его ***Агафангел.*** Последний был в числе воинов, стороживших св. Климента в темничном заключении, в Риме. Обращенный святителем ко Христу, он сопутствовал ему во всех страдальческих подвигах от Рима до Анкиры, где после 20-ти летнего заключения в темнице, был усечен мечом 5 нояб., около 312 г.

Тропарь, гл. 4. *Лоза преподобства, и стебль страдальчества, цвет священнейший, и плод Богоданный, верным всесвященне приснацветущ даровался еси: но яко мучеников сострадалец, и священноначальников сопрестольник, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Лозы был еси честная розга Христова, многострадальне Клименте всехвальне явлься, со страждущими же взывал еси: ты мучеников, Христе, светлое радование.*

Ап. (Евр.13:7–16; 334 зач. ***Ев.*** Ин.10:9-I6; 36 зач.).

Св. Павли́на епископа (Ноланского) милостивого. Св. Павлин происходил из благородной и богатой фамилии г. Бордо (во Франции), получил высокое образование и занимал должность сенатора. На 25 году жизни он обращен был ко Христу своей супругой и крестился. Принявши истинную веру, Павлин отказался от почестей, продал все свое богатое имение, а деньги употреблял на дела христианской любви. Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот, воспитывали их и поучали страху Божьему. Стремясь к уединенной жизни, св. Павлин удалился в испанский г. Барселону. Слава о его подвижнической жизни скоро распространилась, и жители Барселоны упросили его принять сан пресвитера (в 393 г.); затем он оставил Испанию, прибыл в римскую провинцию Кампанию и здесь, в г. Ноле, за свою строго благочестивую

жизнь, был избран епископом. Когда вандалы увели многих пленников в Африку, он употребил церковное имущество на выкуп их, и, наконец, не имея средств выкупить из плена сына одной бедной вдовы, уговорил ее отдать его самого, взамен ее сына, вандальскому князю. В одежде невольника вступил он в служение варвару; но тайна его скоро открылась, и он не только сам получил свободу, но исходатайствовал ее и всем пленникам, с которыми и возвратился в отечество. Человеколюбие, сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту всей деятельности ноланского епископа до самой его кончины; кроме того, он известен, как ревностный храмоздатель и христианский поэт. Скончался он мирно 22 июня 431 г. После него осталось несколько писем и гимнов, содержащих различные нравственные наставления и проникнутых глубоким благочестием. Мощи св. Павлина почивают в Риме, в церкви св. ап. Варфоломея.

Пр. Максíмы Сирина. Он жил в IV веке в Сирии, близ г. Кира, или Кирфа. Ради спасения души своей, он принял на себя добровольную нищету и весь отдался служению ближним. Двери его жилища всегда были открыты для всякого, кто имел в нем какую-нибудь нужду. В его хижине постоянно стояли два сосуда, один с хлебом, и другой с маслом; нищие приходили к нему и получали из рук его пищу, но сосуды все-таки не оскудевали. Так Господь прославлял Своего угодника. Скончался он в конце IV века.

Пр. Саламáна молчальника. Он был родом из г. Каперсана, при реке Ефрате. Нашедши на берегу этой реки уединенную пещеру, он затворился в ней, проводя жизнь безмолвную, в подвигах воздержания, молитвы, богомыслия, терпения и злострадания, беседуя только с единым Господом. Он приснопамятен в православной Церкви тем, что первый принял на себя для духовного совершенствования подвиг молчальничества, терпеливо неся его до самой своей кончины, последовавшей около 400 г.

Пр. Геннáдїя Костромского и Любимоградского. Он родился в Литве от богатых родителей и назывался в мире Григорием. С юности своей он отличался благочестием и особенно любил посещать храм Божий и строго соблюдать посты. Желая посвятить себя жизни монашеской, он тайно оставил родительский дом, в рубище отправился в Россию, был в Москве, в Новгороде, но не нашел в них по духу своему обители. Из Новгорода он отправился на реку Свирь к пр. Александру (см. 30 авг.), потом, с благословения пр. Александра – в Вологодские леса к пр. Корнилию Козельскому (см. 19 мая), которым и был пострижен в иночество под именем Геннадия, а затем вместе с Корнилием удалился на озеро Сурское, близ реки Костромы. Здесь ими была основана

пустынь, известная впоследствии под именем Геннадиева монастыря (см. Яросл. еп.), и построены две церкви: одна во имя Преображения Господня, другая во имя пр. Сергия Радонежского. Проводя иноческую жизнь, пр. Геннадий находился в беспрерывных трудах, сам пек просфоры и хлебы, рубил дрова и копал с братией пруды; любимым же его занятием было писание икон, которыми он украшал сооруженные им храмы. За свою благочестивую жизнь преподобный был награжден от Бога даром прозорливости и исцелений. Так, будучи в Москве, он предсказал дочери боярина Захарина Анастасии Романовне, что она будет царицей. Действительно, Анастасия была супругой царя Иоанна Грозного, и пр. Геннадий был у нее восприемником. Пр. Геннадий скончался в зрелых летах – 28 янв. 1565 г., а 19 авг. 1644 г. мощи его были обретены нетленными. Ныне они покоятся в Преображенском храме обители Геннадия под спудом. Преподобным были написаны: наставление духовного старца новоначальному иноку и завещание. Любимоградским пр. Геннадий называется потому, что обитель его находится в Любимском уезде, Ярославской губернии.

Воспоминание VI-го Вселе́нскагѡ Собо́ра (Х.М.). См. ниже, о соборах. – Пренесение мощей св. Ѳеоктиста, архиепископа ***Новгородского,*** в 1786 г. См. 23 дек.

24. **Г.** Пр. матери нашей Ѯе́нїи**,** по М.В.С. и Х.М., – в мире Ѥвге́вїи**.** Единственная дочь одного знаменитого римского сенатора, именовавшаяся Евсевией, она с юности своей решилась пребывать девственницей. Желая избежать супружества, она тайно удалилась с 2 рабынями из дома родителей и отправилась в Александрию. Здесь она упросила своих спутниц называть ее Ксенией, чтобы тем лучше избежать поисков отца. Встретившись случайно с настоятелем обители св. ап. Андрея, находившейся в городе Милассе, в Карии, она умолила его взять ее вместе с ее сподвижницами в Миласс. Там она купила землю, построила на ней церковь во имя св. Стефана и соорудила женский монастырь. Вскоре епископ Миласса посвятил Ксению за ее примерную жизнь в диакониссы (см. выше, 1 прим. на 35 стр.). Она вела истинно ангельскую жизнь: всех любила, всем оказывала помощь, какую только могла, для бедных была благотворительницей, для скорбящих утешительницей, для грешных наставницей. По глубокому смирению она считала себя хуже и грешнее всех. «Образ добрым подающи», св. Ксения «привлекла многие души на спасение» и скончалась во 2-й половине V в. При кончине ее были чудесные знамения.

Кондак, гл. 2. *Твою страннонравную, Ксение, память совершающе, любовью почитающие тя, поем Христа во всех тебе подающаго крепость исцелений: Емуже всегда молися о всех нас.*

Пр. Македо́нїа, пустынника Сирийского, ячменоядца. Местом подвигов пр. Македония были вершины гор. Он не имел ни хижины, ни палатки, а устраивал свои жилища в глубоких пещерах; но и здесь не жил долго на одном месте, а переходил из пещеры в пещеру, желая этим избежать славы человеческой, собиравшей к нему множество посетителей. Так прожил отшельник 45 лет. Впоследствии, уже в старости, он уступил просьбам своих почитателей, стал жить в келлии; жил и в домах своих друзей, отвечая на их приглашения и любовь к себе. Жил он таким образом 25 лет. Почти во все время своей продолжительной жизни пр. Македоний питался одним ячменем, истолченным и смоченным водой, за что и прозван «Критофагом» (греч. κριθη – ячмень и φαγεῖν – есть) и, только почувствовав упадок сил, стал употреблять в пищу хлеб. За свою подвижническую жизнь он удостоился от Господа дара изгонять бесов и исцелять больных. Скончался преподобный около 420 года, по другим в 430 г.

Мучч. Вавы́лы Сицилийского и двух учеников его: Тїмоѳе́а и А҆га́пїа. Св. Вавила родился в окрестностях Рима от благородных и богатых родителей и получил христианское образование. Возненавидевши с юности своей все земное, он тайно ушел из дома родителей и поселился на одной горе, проводя время в посте, и молитве и безмолвии. С ним вместе подвизались 2 ученика его: Агапий и Тимофей. Избегая гонения со стороны язычников, он вместе с учениками своими удалился на остров Сицилию, где обратил ко Христу многих неверных. Озлобленный просветительной деятельностью Вавилы, начальник острова велел схватить его вместе с его учениками и предать жестоким мучениям. Свв. мученики терпеливо переносили страдания и все трое скончались от меча. Это было в конце III века.

Пренесение мощей **преподобномуч.** А҆наста́сїа Персянина. См. 22 января.

Страдание **св. муч.** Іоанна. Казанского. Муч. Иоанн пострадал за Христа в Казани в 1529 г. В княжение вел. князя Василия Иоанновича, татары напали на Нижний Новгород. Многие были взяты ими в плен и уведены в Казань; в том числе был и богобоязненный Иоанн, доставшийся при разделе пленников ханскому родственнику Алей-Шпуру. Последний вздумал сделать своего нового невольника поклонником Магомета, но Иоанн объявил, что он исповедует своим Господом и Богом Иисуса Христа. Разгневанный Алей-Шнур велел отрубить Иоанну голову. Удар был не верен: мученику рассекли только шею. Упав навзничь, он лишился чувств; затем, придя в себя и предчувствуя близкую кончину, Иоанн попросил к себе священника, причастился Св. Таин и мирно

скончался. Страдальческое тело его погребли на старом Русском кладбище. – **Святителя** Герасима Усть-Вымского Пермского. См. 20 янв.

25. в. ✣ Иже во святых отца нашего Григо́рїа, архиепископа Константинограда, богослова. Св. Григорий родился ок. 326–328 г. в Арианзе близ Назианза (в Каппадокии), где отец его был сначала градоначальником, а потом епископом (см. 1 янв.). Как сын обета, св. Григорий был посвящен Богу с самого детства своей благочестивой матерью Нонной, очень рано начал обнаруживать любовь к подвигам благочестия и во всю жизнь оставался девственником. Образование он получил сначала в Неокесарии у Амфилохия, знаменитого учителя красноречия, потом в Александрии и, наконец, в Афинах, где подружился со св. Василием Великим. У свв. друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только две дороги: одна – к св. храмам и находящимся при них наставникам в слове Божьем, другая – к училищу, где они слушали наставников наук внешних; улиц, ведущих на зрелища, они не знали, считая недостойным внимания то, что не ведет к добродетели. В 356 г. св. Григорий принял крещение и с неохладеваемой ревностью продолжал изучать Св. Писание и подвизаться в богомыслии, посте и молитве. Пустыня сильно привлекала к себе св. Григория, но он решился остаться в доме родителей, чтобы в лице их служить обществу и в то же время жить строгим аскетом; одежда его была грубая, пищей служил ему хлеб с солью, питием – вода, постелью – голая земля, постоянным занятием его было упражнение в слове Божьем. Отличаясь особенной любовью к своим родителям и всегда относясь к ним с истиной сыновней почтительностью и трогательной заботливостью, св. Григорий, по настоянию своего отца, принял сан пресвитера. Тяготясь этим саном, которого не желал, св. Григорий удалился в пустыню к св. Василию Великому. Возвратившись оттуда примиренным в душе, он стал примирять и других: примирил Назианзян со своим отцом, по простоте подписавшимся под коварным символом полуариан. В 372 г. св. Василий Великий употребил некоторые усиленные меры, чтобы склонить своего друга к принятию епископского сана. Св. Григорий считал себя, по своему глубокому смирению, недостойным этого сана, но, убежденный доводами своего отца, хотя и не охотно, принял от св. Василия рукоположение во епископа г. Сасим. Между тем, по происках врагов св. Василия, в Сасимы был назначен другой епископ, и св. Григорий уступил ему Сасимскую кафедру. Отец Григория, чувствуя свою немощь, сделал св. Григория своим помощником, и св. Григорий, разделяя епископские труды своего отца, проповедовал слово Божье и посвящал пресвитеров. Вместе с этим любвеобильный и отличавшийся особенною нежностью чувства св. Григорий был питателем нищих, служителем больных, упокоителем странных, утешителем бедствующих, защитником

несчастных. После кончины отца, св. Григорий удалился в уединение в Селевкийский монастырь св. Феклы. В 379 году св. Григорий, как опытнейший в деле веры, был приглашен православными, для устройства церковных дел, в Константинополь, где в продолжение 46 лет господствовали еретики. В одном лишь частном доме мог проповедовать св. Григорий, когда явился в столицу, и сначала пред малым числом православных. Заметя в православных наклонность к излишним толкам и спорам о предметах веры, св. Григорий старался внушить им, сколь бесполезны прения о вере и, напротив, сколь важно исполнение заповедей Божьих для желающих утвердиться в высоких истинах веры. В то же время св. Григорий с неотразимой силой убедительности рассеивал все возражения еретиков (ариан, евномиан, македониан, новатиан и аполлинаристов) и с неподражаемым искусством раскрывал истинное учение Церкви. Как жители столицы, враги православия, прельщаясь только внешним блеском роскоши, сначала презрительно посмотрели на св. старца, согбенного под бременем лет, на его простую и бедную одежду, на обнаженную его голову, на лицо его, изнуренное слезами покаяния; смеялись над самым происхождением его из безвестного бедного селения. Св. Григорий силой своего ума и красноречия все злобные нападки врагов обратил в стыд им самим. Слава вдохновенного оратора росла быстро, и его проповеди стекались слушать далее сами еретики, а также иудеи и язычники. Он всех удивлял глубоким знанием Св. Писания, суждением правильным и властным, воображением плодотворным и блистательным, теплотой и глубиной чувства, необычайной легкостью объяснения, речью точной и сжатой. Слушатели волновались около кафедры, подобно бурному морю, громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями и записывали слова его. Ожесточенные и упорные враги православия за это преследовали св. Григория клеветами; врываясь с палками в среду его слушателей, старались угрозами разогнать их; возбуждали против него народ; простирали свою ненависть даже до посягательства на жизнь св. Григория**.** Но мужественный поборник православия все это переносил с замечательным спокойствием и терпением и, несмотря на опасность, грозившую всему православному миру того времени, не падал духом, а мужественно и непрестанно продолжал стоять на страже веры православной, как «пастырь преизряднейший». Самая частная жизнь св. Григория невольно внушала к нему особенное уважение даже в ожесточенных врагах его. Ему незнакомы были ни публичные собрания, ни палаты вельмож; он питался скудной пищей, облекался в бедную одежду, не занимался тонкостями светского обращения, избегал всякого внешнего блеска, не изменял простоте своих нравов даже и после необыкновенных успехов, которыми увенчались его труды в устроении

св. дела Церкви. «В тишине храня паству» свою «непотоплену, якоже словесный ковчег», он «струями мудрых учений Ариев ум иссушил» и всех «Троице научил покланяться боголепно». В 381 г. на II Вселен. Соборе св. Григорий был признан вполне достойным Константинопольской кафедры и председательствовал на Соборе по смерти Мелетия Антиохийского. Между тем другие епископы стали оспаривать кафедру у св. Григория. Смиренномудрый, кроткий и миролюбивый Григорий пожертвовал собой для покоя Церкви и упросил собравшихся на Собор епископов уволить его из Константинополя. Остаток жизни (около 8 лет) св. Григорий провел на родине. Продолжая заботиться о делах Церкви и бороться письменно с еретиками, св. Григорий вел строгий подвижнический образ жизни: ходил босыми ногами, имел только одну раздранную одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища и никогда не возжигал огня, чтобы согреть свое тело; пищей для него служили хлеб с солью и огородные овощи, питием – вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса. Свои лишения св. подвижник простирал до того, что иногда отказывался от употребления дара слова. Такой обет молчания он хранил во время одной из св. четыредесятниц. За свои проповеди св. Григорий почтен был Церковью, подобно св. ап. и евангелисту Иоанну, именем Богослова: в своих исследованиях истин христианских св. Григорий, при свете Откровения, постигал столь глубоко и выражал столь полно и точно глубины Божества, как только возможно это для человека. До нас дошли от него 5 слов о Богословии, слова похвальные, на праздники, защитительные, обличительные; кроме того, письма догматического и исторического содержания и стихотворения, отличающиеся высокой поэзией. Скончался св. Григорий в 389 г. В церковных песнопениях он прославляется, как «благочестия поборник», «сеятель правых догматов всечудный, отгонитель еретичествующих зело крепчайший», «великий учитель церкве Христовы», «светлый светильник вселенныя, слава православия». В 950 г. мощи св. Григория были перенесены из Назианза в Константинополь. Часть их была перенесена в Рим. См. 30 янв.

Тропарь, гл. 1. *Пастырская свирель богословия твоего, риторов победи трубы: якоже бо глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебя: но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 3. *Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый, славне, православия одеждею свыше истканною церковь украсил еси: юже и носящи с нами зовет твоими чады: радуйся отче, богословия уме крайнейший.*

Парем. (1 и 2-я см. 1 и 3-ю ,9 янв., 3-я см. 3-ю 10 янв. ***Утр. Ев.*** Ин.10:1–9; 35 зач. ***Ап.*** 1Кор.12:7–11; 151 зач. ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

Аще хощет настоятель, творим бдение.

Празднование образу Пресвятыя Богородицы. Ѻ҆ѹ҆толи҆̀ моѧ҆̀ печа́ли.

Эта чудотворная икона находится в Москве, в церкви св. Николаи Чудотворца, что на Пупышах. Полагают, что она принесена в Москву, во время Алексея Михайловича, казаками. В 1760 г. эта св. икона явилась в сонном видении и одной страдавшей неизлечимым расслаблением женщине знатного происхождения, жившей вдали от Москвы, причем больная услышала от св. образа голос, повелевающий ей помолиться Богоматери в Церкви на Пупышах. Когда страдающая женщина была привезена в Москву и внесена в означенную церковь, то не нашла в ней явившейся ей в видении св. иконы. Узнав об этом, местный священник приказал принести с колокольни хранившиеся там древние иконы. Среди них оказалась и икона «Утоли моя печали». Она вся была покрыта пылью, но больная сразу узнала в ней ту, которую удостоилась видеть во сне. По совершении молебствия пред этой св. иконой, больная приложилась к св. образу и получила исцеление. Это чудо совершилось 25 янв. 1760 г. В ознаменование прославления св. иконы, в честь ее был устроен придел, где она и была поставлена. Богоматерь на ней изображается с прислоненной к голове левой рукой и с прямо сидящим Младенцем у левой же руки[38], держащим в обеих руках свиток. Благоговейное почитание этой св. иконы особенно проявилось во время чумы 1771 года.[39] Есть особая «служба с акафистом Пресвятой Богородице, «Утоли моя печали», изд. Киево-Печерской типографией, 1888 г. (О первом издании этой службы см. Собр. мн. и отз. Филарета, митр. Москов., т. V, 391 – 4 стр.).

Тропарь, гл. 5. *Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгониши, и грешных скорби разрушаеши: Тебе бо еси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.*

Кондак, гл. 6. *Не ввери мя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный всегда побеждаем, и утешения не имам, разве Тебе Владычице мира, упование и предстательство верных: не презри моление мое, полезно сотвори.*

Молитва. *Надеждо всем концем земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение мое! не гнушайся мене грешнаго, на Твою бо милость уповаю: угаси ми пламень греховный и покаянием ороси изсохшее мое сердце, очисти ум мой от греховных помыслов, приими мольбу от души и сердца, с воздыханьем приносимую Тебе; буди о мне*

ходатаица к Сыну Твоему и Богу, и укроти гнев Его матерними Твоими молитвами: душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Владычице, утоли болезни души и тела, утиши бурю злых нападений вражеских, отъими бремя грехов моих, и не остави мене до конца погибнути, и печалию сокрушенное сердце мое утеши, да славлю Тя до последнего издыхания моего. Аминь.

Пр. Поплíа, Сирийского подвижника. Св. Поплий был родом из г. Зевгматы на Евфрате и занимал должность сенатора; затем он оставил мирскую славу, раздал свое богатство бедным и удалился на одну из окрестных гор. Скоро стали приходить к нему многие ревнители благочестия для назидания и вразумления и строили себе келлии близ его пещеры. Неусыпные заботы пр. Поплия о собравшихся приносили богатый плод: иноки проводили истинно подвижническую и святую жизнь. Скончался он около 380 г.

Пр. Мáра, певца церковного. Пр. Мар подвизался 37 лет в селении Омире, недалеко от г. Кира (в Сирии), в сырой хижине. Он питался самой скудной пищей, одежду же носил из шкур диких коз. Пр. Мар отличался своим нежным и приятным голосом и красотой лица. Он мирно почил около 430 г.

Мучч. Фїлицáты и семи сынов ее. Происходя из богатого и знатного рода в Риме, св. Филицата раздала все свое богатство бедным и вместе с 7-ю своими сыновьями (Ианнуарием, Феликсом, Филиппом, Сильваном, Александром, Виталием и Марциалом) объявила себя христианкой. Всех их начали мучить. Филицата поддерживала мужество в детях своих и молила Бога, чтобы они умерли прежде ее, так как боялась за их твердость. Все дети мученически скончались на ее глазах; после них и сама мать получила мученический венец. Все пострадали в Риме ок. 120–164 г. Мощи св. Филицаты находятся в Риме в церкви муч. Сосаны девы (11 авг.), а части мощей детей ее в церкви св. Маркелла папы (7 июн.).

Преставление св. Моисея, архиепископа Новгородского. Св. Моисей, в мире Митрофан, родился в Новгороде от благочестивых и богатых родителей. С юности отличаясь подвигами благочестия, он тайно ушел из родительского дома в Тверской Отрочь монастырь, где и принял иночество. Отсюда, по желанию родителей, он перешел в Колмов монастырь (находившийся близ Новгорода и в 1764 г. упраздненный, а ныне на месте этого монастыря – городская больница и дом умалишенных). В этой обители он был посвящен в сан пресвитера, а потом в Юрьеве монастыре (см. Новг. еп.) был возведен на степень архимандрита. В 1325 г. митрополит Петр, по народному избранию, посвятил его в сан архиепископа Новгорода. Но св. Моисей недолго

управлял новгородской паствой. Раздоры и междоусобия новгородцев, пожары и другие общественные бедствия слишком были тягостны для души святителя, стремившейся к тихому иноческому уединению. После 4-летнего управления, не взирая на усиленная просьбы новгородневъ, святитель удалился па покой в Колмов монастырь. Но и здесь он оставался недолго. Избравши уединенное место, он построил на нем каменный храм Воскресения Христова, на Деревянице (см. жен. мон. Новг. еп.). При нем святитель провел в иноческих подвигах целых 20 лет и потом в 1352 г., по неотступным просьбам новгородцев, опять принял на себя управление новгородской паствой. Во время этого управления, когда он посылал послов в Царьград для разрешения некоторых деревянных недоумений, император Иоанн Кантакузен и патриарх Филофей, уважая высокую добродетель Моисея, пожаловали ему при милостивой грамоте крещатые ризы. Семь лет продолжалось вторичное святительство Моисея; оно ознаменовано было строением многих церквей в Новгороде и его окрестностях. Как добрый и ревностный пастырь, св. Моисей защищал вдов и сирот, помогал бедным и, будучи пастырем учительным, своими наставлениями утверждал паству в благочестии и истинной вере; кроме того, по сказанию древней летописи, он, «собрав множество писцов, на свой счет написал множество книг». В 1359 г. святитель, чувствуя слабость здоровья, удалился в основанный им Сковородский монастырь (см. Новг. еп.) для безмолвной уединенной жизни и подвизался в нем до самой своей кончины, последовавшей в 1362 г. В 1686 г. 19 апр. мощи его были обретены нетленными и доселе открыто почивают в бронзовой раке, в соборном храме Сковородской обители; часть же их в 1693 г. перенесена в мужской Духов (ныне женский) монастырь (см. Новг. еп.). Сему святителю положено вторичное празднование в неделю о Слепом; ему есть рукописная служба.

26. *Л.* Пр. отца нашего Ѯенофѡнта и дружины его: по М.В.С. и Х.М. – Маріи и двух сынов их Ѧркадїа и Їѡанна. Пр. Ксенофонт, знатный вельможа Константинопольский, был известен своей благочестивой жизнью. Жена его Мария подражала своему мужу. Оба были просты душой и добры сердцем: богатство и знатность не рождали в их душе ни тщеславия, ни гордости. Желая дать своим 2 сыновьям, Иоанну (сн. 30 мар.) и Аркадию, более полное образование, родители отправили их в финикийский г. Бейрут. Промыслу Божьему было угодно, чтобы корабль, на котором отправились оба брата, потерпел крушение: братья выброшены были волнами в разных местах на берег. Скорбя один об участи другого, разлученные братья посвятили себя Богу и вступили в иночество. Родителя, встретившись с ними через несколько лет в Иерусалиме, пораженные необыкновенной судьбой их, сами приняли монашеский образ. Все они, «страсти умертвивше плотския», оделись «в бесстратия

ризы», «жития чистотою» угодили Богу и сподобились вечной славы. Скончались они мирно в V-VI в. Имена сыновей Пр. Ксенофонта упоминаются в службе.

Кондак, гл. 4. *В заповедех бодрствовал еси Владычних, нищим расточивый твое богатство блаженне, тихо с сопружницею, и чады твоими: темже наследуете Божественное наслаждение.*

Пр. Сѵ̀меѡ́на, нарицаемого ветхого. С юных лет он подвизался в Сирии, в одной пещере в совершенном уединении, в продолжение многих лет. Строгий пост, непрерывная молитва, внутреннее самоуглубление и богомыслие были постоянным его занятием. Пищей служили ему травы, произраставшие вокруг пещеры. Когда к нему стали стекаться желающие видеть его, отчего нарушалось его безмолвие, он оставил пещеру и переселился на одну из гор Аманского хребта. Но и здесь он не нашел покоя от многих стекавшихся к нему. Тогда он удалился на Синайскую гору. Но не было воли Божьей на то, чтобы пр. Симеон остался на горе Синайской: он должен был послужить спасению других в прежнем месте своих подвигов. И вот он оставил священную гору и возвратился в Аман. Скоро явились здесь две обители подвижников благочестия: одна – на вершине горы, другая – внизу, у подошвы горы. Пр. Симеон сам был учителем и руководителей иноков: предупреждал их о нападениях и кознях врага нашего спасения, ободрял и укреплял в подвигах благочестия, возбуждал к внутреннему вниманию и самоуглублению, располагал их обнаруживать кротость и снисходительность к ближним, великодушие к врагам. Неусыпный молитвенник и строгий постник, он имел от Бога благодать повелевать лютейшими зверями. Св. подвижник преставился около 390 года в Сирии. Ветхим он называется в отличие от нового Симеона, жившего после, память которого 1 сентября.

Пренесение мощей пр. исповедника Ѳеѡ́дора, *игумена Студийского, и память брата его* Ї҆ѡ́сифа, *епископа Солунского.* Мощи св. Феодора (см. 11 нояб.) перенесены из Акритского Херсонеса (или Принцева Острова) в Константинополь и положены в одном месте с мощами св. Платона, его дяди (см. 5 апр.), и брата Иосифа, в Студийском монастыре в 844 или 845 г., при патриархе Мефодии. Св. Иосиф страдал от иконоборцев и скончался в изгнании в 830 году. Мощи свв. Феодора и Иосифа видел паломник Антоний в 1200 г. Сим святым приписывают составление Постной Триоди, которая, впрочем, и после них была умножаема в своем составе до XIV века (см. ниже, Триодион).

Мучч. А҆на́нїи *пресвитера и* Петра̀ темничного ключаря и с ними семи воинов. Св. пресвитер Анания пострадал в гонение Диоклетиана. Представленный к судье, по доносу одного идолопоклонника, он

всенародно осмеял языческих богов и смело проповедовал о Христе. За это св. Ананию били железными палками, жгли раскаленным железом и поливали раны уксусом с солью. Заключенный после этих истязаний в темницу, св. Анания был утешен явлением ангелов. После этого чудного явления обратился ко Христу и темничный страж Петр вместе с 7 воинами. Обращенные смело исповедовали свою веру во Христа и за это после жестоких мучений вместе с св. пресвитером были утоплены в море, в Финикии.

Пр. Ксенофонта *Робейского.* См. 28 июня.

Грузин. – Св. славного и благоверного царя всей Иверии и Абхазии Давида III Возобновителя. Св. Давид был назван «Возобновителем» за то, что своим умом и деятельностью поднял из развалин разрушенное почти в конец турками, персами и арабами свое государство, которое он, еще будучи гоним, принял от своего отца Георгия II (скончавшегося в 1088 г.), водворив во всей своей стране внутренний и упрочив внешний мир и благосостояние. Он был возобновителем и своей отечественной церкви. Побеждая врагов, благочестивый царь восстановлял разрушенные и созидал новые храмы и святые обители, покровительствовал просвещению и созывал соборы для восстановления порядка в делах церковных. Посещая храмы Божьи, устроял при монастырях школы для народа, не щадя своих трудов и не жалея своих материальных средств. Для исправления духовенства и для восстановления порядка в делах церковных им был созван собор, который ввел в церкви прежнее исполнение канонов и соборных уложений. Для престарелых и бедных он строил богадельни, больницы и все нужды их покрывал из собственных средств. Часто он сам приходил к больным, утешал их, возбуждал к терпению, перевязывал им раны, подносил пищу и тем подавал добрый пример другим. Добрыми советами и утешениями отирал он слезы плачущих, каждому бедному и нуждающемуся подавал руку помощи. Посещая храмы Боши, благочестивый царь с полным благоговением слушал слово Божье и писания св. Отцов; дома любимым его занятием было чтение Божественных книг, умерщвление плоти и другие благочестивые подвиги, возведшие его на высокую степень аскетического совершенства, чему явным доказательством служит составленный им покаянный канон. Среди постоянных забот и трудов для блага своей Страны, св. Давид приблизился к смертному часу и мирно скончался 24 янв. 1125 г., 53 лет от роду. Он был погребен в созданной им Гелатской обители (см. Имерет. Еп.), в усыпальнице царей. Прославленные чудесами мощи св. Давида были вынуты и положены (20 янв.) под престолом соборного храма обители. К лику святых он был причислен в XIII в., и ему есть особая бденная служба.

27. З. ✣ *Пренесение мощей во святых отца нашего* Ἰωάννα *Златоустого.* Это пренесение совершилось в 438 г. спустя 30 лет по преставлении святителя. Константинопольский народ, чрезвычайно любивший и уважавший св. Иоанна Златоустого, слыша в день памяти святителя о его высоких добродетелях в слове св. Прокла, ученика и приемника его (см. 20 нояб)., просил перенести мощи Златоустого из Коман в Константинополь. Прокл убедил царя Феодосия Младшего исполнить благочестивое желание народа. Св. мощи, положенные в серебряный ковчег, были встречены Самим императором, царедворцами и церковным клиром в г. Халкидоне и отсюда на царском корабле Препровождены в Константинополь, где положены в церкви свв. Апостолов. Император с плачем над мощами святителя испросил тогда прощение своей матери Евдокии, по ненависти которой святой был послан в заточение. В настоящее время мощи св. Иоанна Златоустого находятся в Риме, в базилике св. Петра. Полагают, что они перенесены туда крестоносцами. См. 13 нояб.

Тропарь, гл. 8. *Уст твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам с миренномудрия показа: но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога, спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 1. *Возвеселися таинственно честная церковь, возвращением честных твоих мощей, и сия сокрывши яко злато многоценное, поющим тя неоскудно подавает молитвами твоими исцелений благодать, Иоанне Златоусте.*

Парем. (1 и 2-я см. 1 и 2-ю 25 янв.; 3. Прит.29:2; Прем.4:1, 14; 6:11, 17–18, 21–23; 7:15–16, 21–22, 26–29; 10:9–10, 12; 7:30; 2:1, 10–17, 19–22; 15:1; 16:13, 8; Прит.3:34; ***Утр. Ев.*** и на ***Лит.*** см. 25 янв.; ***Ап.*** Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.).

По Уставу, после утрени «дается св. елей братии от кандила святаго», т.е., полагается помазание елеем от лампады пред иконой св. И. Златоуста.

28. S. † *Пр. отца нашего* Ἐφρέμ *Сирина.* Пр. Ефрем, заслуживший своими высокими поучениями название Сирского пророка и учителя, родился в начале IV века в Месопотамии, в г. Низибии, от небогатых родителей – земледельцев, которые, отличаясь христианскими добродетелями, воспитывали своего сына в страхе Божьем. Но лета юности не прошли для Ефрема без некоторых увлечений и преткновений. От природы, пламенный, он был раздражителен и в юности своей, как сам он говорил, нередко ссорился, поступал безрассудно и сомневался даже в промысле Божьем. Его напрасно обвинили в похищении овец и посадили в темницу. Здесь Ефрем удостоился слышать голос,

призывающий его к благочестию. Оправданный на суде и освобожденный в темницы, он, увидев в этом руку Божью, премудро правящую миром, оставил мысль о случайности совершающегося с человеком я познал, что «есть Око, над всем назирающее» и карающее всякое преступление. Возвратясь домой, он оставил мир и удалился в горы к пр. Иакову Низибийскому (см. 13 янв.). Под руководством пр. Иакова он упражнялся в строгих подвигах благочестия и усердно изучал Св. Писание. За его благочестивую, истинно-подвижническую жизнь все граждане Низибии относились к нему с величайшим уважением и любовью и смотрели на него, как на святого. Оклеветанный из зависти одним своим соименником в тяжком грехе, он добровольно принял на себя тяжкую вину; но когда молва об этом произвела сильный соблазн в народе, преподобный, для прекращения соблазна, при помощи Божьей, чудесно рассеял тяготевшее над ним тяжкое обвинение и после этого все еще с большей любовью и уважением стали относиться к нему. По взятии Низибии Персами (в 363 г.), он покинул ее. Поселившись в г. Едессе на одной горе, он вел строго-подвижническую жизнь и продолжал заниматься изучением Св. Писания. К его уединенной пещере скоро начали стекаться толпы народа, желавшего получить от него наставления. Св. Ефрем поучал народ вере и благочестию, и устно, и письменно, а для большего успеха вскоре открыл училище, из которого впоследствии вышли знаменитые учителя Сирской церкви. Он убеждал своих слушателей вести нравственную жизнь и строго обличал лжеучителей, волновавших тогда христианское общество. Многие из язычников сирийских, слыша проповеди св. подвижника, обратились в христианство. В конце своей жизни св. Ефрем путешествовал в Египет, посетил в Кесарии св. Василия Великого и принял от него сан диакона. Впоследствии св. Василий Великий хотел посвятить его в епископа, но смиренный Ефрем отклонил от себя этот сан и мирно скончался диаконом в 373 (или 379) г. в г. Едессе. Бог прославил пр. Ефрема даром чудотворений. Отрешившийся от всех земных привязанностей, отдавшийся непрестанной молитве, пощению, бдению, богомыслию, нестяжательности, милосердию и служению ближним, необычайно смиренный подвижник, ревностный и тонкий обличитель еретиков, неутомимый и глубокомысленный толкователь Св. Писания, искренний и искусный песнописец, редкий знаток сердца человеческого и пламеннейший проповедник покаяния и нравственного обновления, – пр. Ефрем поистине вмещал в себе, но словам св. Григория Богослова, все то, что составляет отличительные черты человека по Богу. Св. Ефрем оставил после себя много творений богословских, истолковательных, обличительных и нравственных, и они не менее разнообразны, глубоки и назидательны, как и творений вселенских отцов греческой церкви. Более всего писал он о сокрушении

сердечном, о необходимости непрестанно проливать слезы покаяния. Знание духовной природы человека, приобретенное путем постоянного самоуглубления, снисходительная любовь к падшему, немощному человеку, усвоенная из познания собственных немощей и из размышления о великой любви к людям Искупителя, – сердечность и пламенное одушевление, просвечивающаяся в каждом наставлении учителя-аскета, – вот качества, придающая особенную привлекательность его нравоучениям, неотразимо действующим непосредственно на сердце и волю читателя. Поучения св. Ефрема поражают и сокрушают страхом душу, но в тоже время утешают, исполняя ее умиления и заставляя проливать слезы. Св. Ефрем оставил много умилительных молитв и молитвенных песнопений. Ему, между прочим, принадлежат глубоко-трогательные стихиры, поемые при погребении; из молитв, составленных им, особенно известна умилительно-трогательная молитва, читаемая во дни Великого Поста, – «Господи и Владыко живота моего…».

Кондак гл. 2. *Час присно провидя суда, рыдал еси горько, Ефреме, яко любобезмолвный: делателен же был еси в делех учитель, преподобне: темже отче всемирный, ленивыя воздвизаеши к покаянию.*

Ап. (Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач. ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

Память пр. отца нашего Θεοδόσια Тотемского, Спасосуморина монастыря начальника и основателя, новоявленного чудотворца. Пр. Феодосий, во фамилии Суморин, родился при царе Василии Иоанновиче в г. Вологде и был воспитан в христианском благочестии и страхе Божьем. По настоянию родителей, он женился и имел дочь; но семейная жизнь не отвлекала его от любви к Богу. Он усердно посещал церковь, часто молился дома и особенно ночью. По смерти своих родителей и супруги, он поступил в число иноков Вологодской-Прилуцкой обители пр. Димитрия (11 февр.). В обители Феодосий проходил тяжелое послушание: носил воду, рубил дрова, пек хлебы и в то же время соблюдал строгий пост и возносил молитвы к Богу. Отправившись, по поручению игумена обители, в Тотьму смотреть за монастырскими саловарнями, он испросил разрешение царя Иоанна Васильевича и благословение игумена основать возле Тотьмы монастырь. Царь назначил Феодосия настоятелем новостроящейся обители, освободив ее несудимой грамотой (1554 г.) от всяких податей. Св. Феодосий назидал свою братию и примерами своей жизни, и святоотеческими писаниями, нарочито им для этого приобретенными. Продолжая в то же время свою подвижническую жизнь, он изнурял свое тело веригами и жестокой власяницей, а под схимническим кукулем носил железную шапку. Преподобный преставился в 1568 г. и был погребен в основанном им монастыре (см. Волог. еп.). При гробе его совершались многие чудеса. В

1796 г. 2 сент., при перестройке монастырской Вознесенской церкви, где был погребен пр. Феодосий, его мощи были обретены нетленными. Торжественное открытие ж чествование св. мощей 28 янв., в день преставления пр. Феодосия, воспоследовало по указу императора Павла, данному Св. Синоду от 30 сентября 1798 года. Особая служба сему святому издается Синодальной типографией отдельной книжкой, а в Месячной Минее помещаются только тропарь и кондак.

Тропарь, гл. 1. От юности, преподобне Феодосие, желание свое ко Христу Богу вперив, егоже ради град, и отечество оставль, и славу суетную яко прах вменив, последовал еси преподобному Димитрию, и обители его сожитель был еси; преселився ко граду Тотме и в междоречие вселився, постом и бдением и власяным одеянием, и веригами тело свое удручил еси; сего ради Бог, видев твоя труды, и по преставлении чудесы обогати тя; бесы изгоняеши, и слепыя просвещаеши, от всяких недуг и бед избавляеши приходящих к тебе с верою, и вопиющих: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Дающему тобою всем исцеление.

Кондак, гл. 8. Воздержанием плоть изнурил еси, и непрестанными молитвами яко ангел возвысился еси, струями же слезными бесовския полки погрузил еси; и ныне во свете невечернем ликуеши у Христа Бога, и приходящим ко святому твоему гробу неоскудно исцеление подаеши, верою вопиющим тебе: радуйся, отче Феодосие богомудре.

Утр. (***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач. ***Ап.*** см. 15 янв. ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Пр. Є҆фре́ма Печерского, епископа Переяславского. До пострижения в иночество, он был казначеем при дворе великого князя Изяслава Ярославича и заведовал всем его хозяйством. Тяготясь шумной и суетливой жизнью при дворе, он удалился к пр. Антонию печерскому и там поступил в число братии. Будучи иноком, он путешествовал в Константинополь, где, по поручению пр. Феодосия, списал (в 1063 г.) устав Студийского монастыря (который и был введен в русских обителях); там же он ознакомился и с христианским храмоздательством (впоследствии приложив эти свои познания к делу построения им храмов). По возвращении он был рукоположен во епископа г. Переяславля и был потом митрополитом Киевским. Пр. Ефрем ознаменовал себя делами христианского благочестия: он соорудил немало церквей, устраивал больницы, где даром лечили больных, и вообще был сострадателен к бедным и страждущим и был архипастырем добрым, пламенно ревнующим о благе своей паствы. Удостоенный от Господа дара чудотворений, он скончался в конце XI в. (около 1098 г.). Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр. Ѳ҃фре́мъ, архимандрита Борисоглебского монастыря, Новоторжского чудотворца. Родом из Венгров, он был конюшим свв. благоверных князей Бориса и Глеба (см. 2 мая); вместе с ним состояли на службе у князей и его братья – Георгий (сн. 24 июл.) и Моисей (см. 26 июл.). По убиении свв. князей, он принял иночество в Киево-Печерском монастыре, а затем удалился на правый берег реки Тверцы. Желая соединить с подвигом иночества подвиг милосердия, странноприимничества и миссионерства, он близ г. Торжка, на торговом месте, где собирались торговые люди, и христиане, и язычники, что было полезно для распространения христианской веры, построил странноприимный дом и при всяком удобном случае благовествовал о Спасителе заезжим торговцам. Когда же открылись мощи свв. князей Бориса и Глеба, пр. Ефрем соорудил храм в честь свв. мучеников и основал при нем монастырь. В этом монастыре он подвизался в посте и молитве, и ревностно наставлял в благочестии свою братию (сн. 14 авг.). Преподав последние наставления своим ученикам проводить жизнь в безмолвии и братолюбии, не оставлять странноприимства и милостыни, особенно же прилежать посту, молитве и песнопению, хранить в сердце страх Божий и удаляться суеты мирской, св. подвижник мирно скончался в глубокой старости, в 1053 г. С ним, по его завещанию, положена во гроб и глава брата его Георгия, убитого вместе со св. Борисом. Мощи св. Ефрема, обретенные в 1572 г. нетленными, открыто почивают в основанной им обители (см. Твер. еп.). От гроба его многие верующие получали исцеления. В 1903 г. в Тверской епархии торжественно праздновалось 850-летие кончины пр. Ефрема. См. 11 июня.

Пр. Палла́дїа пустынника. Он подвизался в одной горной пещере близ Антиохии Сирской. За свою высокую жизнь он был награжден от Господа даром чудотворений. У его пещеры был найден убитый разбойниками купец; народ обвинил в убийстве св. Палладия; но, по молитве святого, мертвый воскрес и открыл виновных. Преподобный скончался мирно в конце IV века, оставив после себя, на пользу верующим, несколько назидательных писаний.

29. Ѳ҃. † Пренесение мощей священномуч. Ѷгна́тїа Богоносца. Мощи св. Игнатия были перенесены из Рима в Антиохию (в 107 или в 108 г.), что и воспоминается в службе. Сначала свв. мощи находились в предградии, а в 438 г. были перенесены в самую Антиохию. По взятии Антиохии персами, они перенесены были в Рим (в 540 или 637 г.) и находятся в настоящее время в церкви св. Климента. См. 20 декабря.

Кондак, гл. 4. *От востока днесь воссиявый, и тварь всю просветивый ученьми, мученичеством украсися, богоносный и божественный Игнатий.*

Ап. (Евр.4:14–16; 5:1–6; 311 зач. ***Ев.*** Мк.9:33–43; 41 зач.).

Пр. Лаврéнтїа, затворника Печерского, епископа Туровского. Он подвизался в затворе близ Печерского монастыря, а потом в самой Печерской обители. За святую жизнь Господь дал ему благодать исцелений. Из Печерского монастыря он возведен был на кафедру Туровскую и был приемником св. Кирилла Туровского. Скончался он в конце XII в. См. 28 сент.

Мучч. Ромáна, Ѝакшва, Фїлоѳéя, Ѧвúва, Ѝулїáна и Паригóрїа. Они пострадали в 297 г., в гонение Диоклетиана, в г. Самосате (в Сирии, на р. Ефрате). Бесстрашно обличая безумие идольского служения, они были взяты и преданы разным тяжким мучениям: им вешали на шеи тяжелые камни, строгали тела их железом, заключали в темницу и, повесив на дереве, пригвоздили головы.

Мучч. Сїлвáна епископа, Лꙋкѝ диакона и Мшкíа чтеца. Все они пострадали в Емисе финикийском, в 312 г. После мучений, темничного заключения и томления голодом, они отданы были на съедение зверям (сн. 6 февр.); по молитве их они мирно скончались среди зверей, которые не коснулись их и по кончине. Ночью христиане с честью погребли тела святых мучеников.

Свв. епископов Пермских (Устьвымских) Герасима, Питирима и Іоны, живших в XV в. Св. Герасима вступил на Пермскую кафедру еще в то время, когда только небольшая часть Пермской страны была обращена в христианство. Он показал себя ревностным пастырем вверенного ему стада Христова и искренним другом человечества. Он переходил в своей епархии из селения в селение, много терпевшие тогда от диких Вогуличей, утешал разоренных, убеждал их с терпением переносить наказание Божье, проникал в самые глухие места, если слышал, что там страдает беспомощная бедность, входил во все нужды жителей и помогал им, чем мог. Этими подвигами заслужил он имя благодетеля. Св. Герасим скончался, по преданию, мученической смертью на Усть-Вымском лугу, близ Городка: его задушил омофором новообращенный им вогулич. Полагают, что он скончался 24 янв. после 1441 г. См. 24 янв. – Приемником Герасима был ученый и благочестивый архимандрит ***Питирим.*** Вогуличи и в его время не переставали тревожить мирных Зырян, населявших Пермскую страну. Св. Питирим явился заступником своей паствы. Он был в Москве и лично просил великого князя о помощи Зырянам. Святитель часто обозревал свою паству, рассеянную на далеких расстояниях, чтобы видеть, как живут его чада по вере. С опасностью для жизни он проникал в глухие дебри, терпел всякого рода лишения, не жалел своего здоровья и учил народ, где приходилось, – в домах, в храме, но чаще на открытых местах. Своей проповедью он

успел обратить в христианство Вогуличей, живших по притокам р. Печоры, в соседстве с крещеными Зырянами. Этим он возбудил страшное негодование князя Вогуличей Асыки, которым и был убит на поле во время молебствия, недалеко от Усть-Выми (как полагают, 19 авг. 1445 или 1456 г.). См. 19 авг. Ему принадлежат житие св. Алексия митрополита и канон на обретение мощей его, находящийся в Месяч. Минее под 20 мая. – После св. Питирима на Пермскую кафедру вступил ***Іона,*** человек весьма благочестивый и деятельный. Он обратил в христианство великую Пермь, т.е., языческие племена, жившие по рекам: Вишере, Каме, и Чусовой, и другим. Его стараниями идолы были истреблены, на месте их сооружены церкви, при которых заводились училища, и к новообращенным из Усть-Выми переведены были опытные священники. Он преставился, как полагают, в 1471 г., 6 июня. Мощи его почивают вместе со святителями Герасимом и Питиримом в церкви Благовещения в Усть-Выми (ныне село Яренского уезда, Волог. губ., в 85 вер. от г. Яренска), где прежде была кафедра святителей, отчего и слобода Усть-Вымь прежде называлась «Владычным городом». См. 6 июня.

30. **Д.** Св. священномуч. Ї҆пполу́та, папы Римского; по М.В.С. и Х.М., – и с ним свв. мучеников: Кенсори́на, Саві́на, Хрѵ̀сі́и (девицы и прочих 20 мучеников, по Х.М.). Св. Кенсорин был первым сановником в царствование имп. Клавдия II. Обвиненный, по доносу, в исповедании Христа, он был взят и заключен в темницу. Здесь силой Христова имени он воскресил умершего и этим чудом обратил ко Христу темничных стражей, которые были с ним вместе обезглавлены. Тогда же девица Хрисия, как истинная христианка, подверглась мукам и, после различных истязаний, была утоплена с камнем на шее. Св. Савин также в мучениях предал Господу дух свой. Св. Ипполит, епископ римской пристани Остии, при устье Тибра, узнав об этом, не смотря на свои преклонные лета и слабость телесных сил, явился к мучителю и обличил его бесчеловечие. Нечестивый судья предал св. Ипполита в руки исполнителей казни и после истязаний повелел утопить связанного святителя. Все пострадали в первой половине III в. Мощи священномуч. Ипполита находятся в Риме, в церкви свв. муч. Лаврентия и папы Дамаса.

Восследование священномуч. Ипполита поется на повечерии.

✠ Иже во святых отец наших и великих иерархов, Васі́лїа Великого, Григо́рїа Богослова и Ї҆ѡа́нна Златоустого. Праздник этих трех Святителей был установлен в Царьграде в 10В4 г., по случаю спора между христианами о том, который из означенных святителей выше, и вследствие явления их Иоанну, митрополиту евхаитскому, с заповедью объявить, что все они имеют одинаковое достоинство пред престолом

Всевышнего, и для прекращения распрей установить во имя их один общий праздник. В службе этого дня великие святители прославляются, как «земные ангелы, небесные человеки», «столпи благочестия», «Христовы упасшии люди божественными учении и различными добродетельми воспитавшии», «врачеве премудрии недугов душевных и телесных, приснотекущия реки духовныя, словесы напояющии земное все лице», «твердые веры поборники», «верных утверждение, еретичествующих ниспадение», «светила вселенную просвещающая», «столпи и утверждения церкве».

Тропарь, гл. 4. *Яко апостолов единонравнии, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Священныя и Боговещанныя проповедники, верх учителей, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и упокоение: труды бо онех и смерть приял еси паче всякого всеплодия, Едине прославляяй святыя Твоя*.

Парем. (1. Втор.1:8–11, 15–17**;** 2. Втор.10:14–21; 3. Прем.3:1–9; ***Ут. Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач. ***Ап.*** Евр.13:7–16; 334 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Мч. Аще случится трех Святителей в недели: 1. Мытареву; 2. Блудного; 3. Мясопустную; 4. в субботу Мясопустную (поем службу их в пяток, прежде); 5. в понедельник, вторник, четверток Сырный; 6) в среду или пяток Сырный (поем службу их во вторник или четверток той же седмицы). – На ***утрени,*** «на 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы»; если же 30 янв. случится в воскресенье, то «поем Честнейшую».

Муч. Θεόφїлα нового. Муч. Феофил родился и воспитывался в Константинополе. Будучи воеводой, он был пленен Агарянами и принуждаем ими отречься от Христа. Св. Феофил смело обличил языческое нечестие и за это был ввергнут в темницу в Кипре. После 4-летнего томления в темнице, он мученически скончался от меча, в 784 г. (или в 790 г.).

Пр. Зинώна**.** Родом из Понта, сын богатых родителей, он в молодости служил в войске; обращался и при царском дворе, занимая должность разносчика царских грамот. Прибыв в Антиохию, он в одной из гор, окружающих город, нашел пещеру, в которой погребали умерших, и целых 40 лет прожил в этой гробнице один, проводя самую суровую жизнь, очищая душу, изощряя ее око, занимаясь божественным созерцанием, полагая «восхождения к Богу в сердце своем». Раз в неделю св. Зинон ходил в церковь и причащался св. Таин. В жилище своем св. Зинон не имел ни постели, ни очага, ни светильника и т.п.;

единственные вещи, составлявшие для него драгоценность, были книги, которые он брал у своих знакомых. Одевался он в ветхое рубище; в пищу употреблял хлеб, который доставлял ему знакомый боголюбец, и то в малом количестве; питьем служила вода, которую отшельник приносил сам себе, для чего должен был ежедневно ходить с горы к источнику. По своему необыкновенному смирению, он, исполненный в обилии благодатных даров, сознавал себя бедным духовно, как бы ничего не имеющим и ничего не значущим. Доставшееся ему от родителей имущество он, что мог, раздал сам, а то, что осталось после смерти святого, по его завещанию, получил епископ антиохийский Александр для раздачи бедным. Скончался пр. Зинон в начале V века.

31. Г. † Свв. чудотворцев и бессребренников (по М.В.С., мучеников) Кѵ́ра и Ӏѡа́нна; по М.В.С. и Х.М., – и с ними свв. мучениц: Аѳана́сїи и трех дщерей ее: Ѳекті́сты, Ѳеодо́тїи и Є҆ѵдоѯі́и.

Св. Кир был родом из Александрии и в юности изучал врачебное искусство. Подавая бесплатно помощь больным, как обыкновенными средствами, так преимущественно силой веры и молитвы, он обращал ко Христу многих язычников. В гонение Диоклетиана св. Кир удалился в Аравию, принял там иночество и продолжал исцелять больных своими молитвами. Услышав о чудесах его, Иоанн, воин из Едессы, подвизавшийся в Иерусалиме, пришел в Аравию к св. Киру и стал у него учиться и подражать его святой жизни; они вместе помогали больным и распространяли христианское учение между язычниками. Узнав, что гонителями веры была взята на мучение св. Афанасия с тремя дочерьми, свв. целители, пренебрегая опасностями, решились идти в г. Канон (в Нижнем Египте), чтобы своей верой утвердить веру и терпение свв. мучениц. Прибыв в город, они исполнили свое намерение. Об этом донесли правителю, который приказал подвергнуть Кира и Иоанна тяжким мучениям пред лицом исповедниц. Святые оставались непоколебимыми в своей вере. Оставив их, мучитель начал истязать свв. исповедниц и, когда не мог побороть из твердости, повелел их обезглавить. Вслед за этим приняли тот же мученический венец и свв. бессребреники Кир и Иоанн. Это было в 311 году. Ом. 28 июня.

Кондак, гл. 3. *От Божественныя благодати дар чудесь приемше, святии, чудодействуете непрестанно, вся наша страсти рукодейством секуще невидимыми, Кире Богомудре со Иоанном славным: вы бо Божественнии врачеве есте.*

Ап. (1Кор.12:27–31, 13:1–3; 153 зач.; ***Ев.*** Мф.10:1, 5–8; 34 зач.).

+ ☪ Память во святых отца нашего Нїки́ты епископа, Новгородского чудотворца. С юных лет он поступил в Киево-Печерскую обитель и вскоре решился сделаться затворником, не смотря на внушение игумена о

преждевременности такого подвига для молодого инока. В затворе Никита подвергся разным искушениям: он перестал молиться Богу, весь предался чтению книг Ветхого Завета, изучил их на память и никто не мог сравниться с ним в знании этих книг; это стало известным, так что князья и бояре стали приходить к нему для слушания наставлений; книг же Нового Завета он совсем не хотел читать и беседовать о них. От этого искушения он был избавлен молитвами иноков печерских. После этого Никита покинул затвор, стал проводить время в самом строгом посте и молитве, послушанием и смирением превзошел других иноков и был поставлен епископом в Новгород. Он «добре стадо упасл, евангельскими словесы людей своих сердца напоил и семя благочестия в них возрастил». За свою святую жизнь будучи награжден от Бога даром чудотворений, он сотворил много чудес. Так, однажды молитвой низвел с неба дождь; в другой раз по его молитве прекратился в города пожар. После 13-летнего святительства св. Никита мирно скончался 30 янв. 1108 г. См. 30 апр.

Тропарь, гл. 4. *Насладився, Богомудре, воздержания, и желание плоти твоея обуздав, на престоле святительства сел еси, и яко звезда многосветлая просвещая верных сердца зарями чудес твоих, отче наш святителю Никито: и ныне моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 6. *Архиерейства саном почтився, и чисте Чистейшему предстоя, прилежно моление за люди твоя приносил еси: яко и дождь молитвою свел еси, овогда же и града запаления угасил еси; и ныне, святителю Никито, моли Христа Бога, спасти* ***Императора*** *Православного,* имя рек, *и люди твоя молящияся, да еси вопием ти: радуйся, святителю отче предивный*.

Парем. сн. *9* янв. ***Утр. (Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач. ***Ап.*** и ***Ев.*** общие святителю).

Мучч. Вїкторі́на, Ві́ктора, Нїкі́фора, Кла́ндїа, Дїодо́ра, Серапїо́на и Папі́а. Они пострадали в гонении на христиан в 251 г. Или около 285 г., в Коринфе! Первые 3 мученика были вложены в каменную ступу и скончались под ударами огромного каменного песта; св. Клавдий скончался по отсечении рук и ног; св. Диодор был сожжен огнем; св. Серапиону мучители отсекли голову, а св. Папия утопили в море.

Муч. Трїфе́ны Кизическия. Родом из г. Кизика (во Фригии), она добровольно предалась на страдание за Христа; она была ввержена в раскаленную печь, повешена на высоком дереве, низвержена с высоты на острые камни и отдана на съедение зверям; но Господь хранил ее невредимой. Наконец, она была растерзана рогами разъяренного быка.

* * *

Февраль

Сечень – древне-славян. Лютый – малорос.[40]

* * *

1. в. Предпра́здничество Сре́тенїя Гдⷭ Бг̃а и̂ Спⷭа на́шего Їисⷭа Хр̃та̀. ***Из церковных песнопений этого дня.*** Христос, «яко младенец приносим, на руки Симеона возлещи грядет». «Предпразднственную хвалу Владыце церковь днесь привношает, и Сего, яко Жениха, прияти светло готовится». «Двери небесная отверзитеся: Христос бо в церковь яко младенец Матерью Девой, Богу и Отцу приносится». «Песни якоже цветы исплетше днесь, предъуготовим верою благодарения венец божествен Владыце, мысленно приити хотящему»; «мысленно вжегше вси добродетелей свещы, любовью с Симеоном и Анною, свещеносцы предусрящем, Христу хотящу приити освятити поющия Его».

Тропарь, гл. 1. *Небесный лик небесных ангел приник на землю, пришедша зрит яко Младенца носима ко храму перворожденна всея твари, от Матере неискусомужныя, предпразднственную убо с нами поют песнь, радующеся.*

Кондак, гл. 6. *Со Отцем Слово сый невидимо, ныне убо видим есть плотью, неизреченно от Девы родися, и на руку старчу дается святителю: поклонимся Тому истинному Богу нашему.*

Аще случится предпразднство: 1. в неделю, прежде недели Мытаря и Фарисея (на утрени евангелие воскресное, а на литургии апостол и евангелие прежде недели, потом святого); 2. в неделю Фарисея, Блудного, Мясопустную (на утрени евангелию, а на литургии апостол и евангелие читаются только воскресные, так как службу св. Трифона поем, егда настоятель рассудит); 3. в субботу Мясопустную (поем службу прежде, в пяток, со свв. Киром, и Иоанном, и Трифоном вкупе, а в субботу служба о усопших); 4. в понедельник, вторник, четверток Сырные (на литургии читаются апостол и евангелие дня и святого); 5. в среду и пяток Сыропустной недели (служба предпразднства и святого поется вместе с Триодью, за исключением литургии, которой в сии дни не бывает, часы служатся без вечерни, вечерня в свое время); 6. в субботу Сыропустную (на литургии читаются апостол и евангелие дня и отцов, а служба муч. Трифона поется на повечерии или егда настоятель рассудит). (См. Уст. 1 февраля).

† **Св. муч.** Трифона. Он происходит от бедных и благочестивых родителей и занимался пасением гусей. Еще в юности св. Трифон получил от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. По греческим евхологиям, однажды молитвой св. Трифона спасены были от голода жители одного селения, где появившиеся вредные насекомые и гады

поедали хлебные злаки, древесные листья и всякую зелень. Св. Трифон, сожалея о бедствии, простер руки свои ко Господу с молитвой, прося Его послать ангела Своего для поражения гадов и вредных насекомых; при этом св. мученик и сам связал их клятвой, чтобы они удалились в места недоступные, назначенные к их обитанию.[41] Слава о чудесах, совершавшихся по молитвам св. Трифона, быстро распространилась. Многие язычники, видя эти чудеса, обращались ко Христу и принимали св. крещение. Во время гонения Декия, правителю востока, Акилину, было донесено, что Трифон обращает язычников в христианство. Правитель повелел взять Трифона и представить к нему для допроса. Не могши заставить святого отречься от христианской веры ни ласками, ни угрозами, Акилин приказал подвергнуть его тяжким мучениям. Мученика повесили на дерево и били жестоко палками, терзали тело его железными когтями и обжигали свечами, вбили гвозди в его ноги и так водили по городу в жестокую стужу. Святой, как бы «в чуждем стражда телеси», все терпеливо переносил, прославляя Бога. В бессильной ярости мучитель повелел, наконец, усекнуть его мечом, но прежде, нежели меч палача коснулся св. Трифона, он с молитвой предал душу Господу. Это было в Никее, в 250 г. Мощи св. Трифона были перенесены в Царьград, а потом в Рим. Часть мощей хранится в Москве, в церкви его имени, что в Напрудной.[42]

Кондак, гл. 8. *Тройческою твердостью многобожие разрушила еси от конец, всеславне, честен во Христе быв, и победив мучители во Христе Спасителю, венец приял еси мученичества твоего, и дарования Божественных исцелений, яко непобедим.*

Ап. (Рим.8:28–30; 99 зач.; ***Ев.*** Лк.10:19–21; 51 зач.).

Мучч. Перпетýи и с нею свв. юношей: Сатúра, Ревокáта, Саторнúла, Секýнда и св. Филiкiтáты жены. Св. Перпетуя происходила из рода патрициев и жила в Карфагене. Она тайно от своего отца, язычника, приняла св. крещение и, несмотря на его слезные просьбы и увещания, пребывала непоколебимой в истинной вере. Брат ее Сатир, служанка Филикитата и юноши: Ревокат (слуга), Саторнил и Секунд (из благородного звания), также готовились принять св. крещение. Все они вместе с Перпетуей взяты были языческими судьями и заключены в тесную темницу. Явившийся сюда отец св. Перпетуи старался было поколебать твердость ее веры, возбуждая в мученице любовь к ее грудному младенцу; но любовь ко Христу была в св. Перпетуе выше всех земных привязанностей. После темничного заключения, нисколько не поколебавшего в св. узниках веры во Христа, их (кроме св. Секунда, скончавшегося в темнице) отдали на растерзание зверям; тех, которых звери не коснулись, умертвили копьями, в 202–203 г.

Пр. Петра̀ Галатийского. Еще будучи отроком, он, презрев все земное и помышляя только о Боге и благоугождении Ему, удалился из родительского дома в Иерусалим, а оттуда в Антиохию. Здесь он подвизался в одной пещере, проводя жизнь в строгом посте и непрестанной молитве. Хлеб и вода были его единственной пищей, да и эту пищу он принимал чрез день и в малом количестве. Он имел дар творить чудеса и исцелять всякие болезни. Скончался пр. Петр около 429 г., 99-ти лет. См. 25 нояб.

Пр. Вендемїа́на, пустынника Вифинийского. Он родился в Мизии и был учеником св. Авксентия (см. 14 февр.). По кончине своего учителя он поселился в кельи, сделанной им в расселине скалы, и подвизался 42 года в посте, бдении и непрестанной молитве, претерпев много искушений от демонов. За свою высокую жизнь он награжден был от Бога даром исцелений. Преподобный скончался около 512 года.

2. Л. ✠ Срѣ́тенїе Гдⷭ҇а Бг҃а и Сп҃са на́шегѡ Іи҃са Хрⷭ҇та̀

В этот праздник воспоминается принесение Иисуса Христа Пресвятой Марией, по исполнении дней очищения, в храм (Лк.2:22–39), для установленного законом Моисея (Лев.12:2–8; Исх.13:2, 13; Чис.3:13; 8:16–18) выкупа. Пречистая Дева, хотя и не имела нужды в очищении, однако явилась во храм, чтобы все исполнить по закону. В храме Младенец был встречен праведным Симеоном (см. о нем 3 фев.). В священном восторге св. старец воссылает хвалу и благодарение Богу, исполнившему чаяние сердца его, и, проникнутый чувством неземного блаженства, берет в свои объятия Младенца и на закате дней своих произносит дивные слова, которые св. Церковь ежедневно повторяет в вечерней песне при закате дня: ***Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля.*** Слушая слова сии, Иосиф и Мария дивились им, ибо эти слова ясно свидетельствовали, что тайна Божья уже открыта праведнику Симеону. Продолжая затем свое богодухновенное пророчество, праведный старец обратился к Марии, указав Ей на Младенца, сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих во Израили, и в знамение пререкаемо: и Тебе же Самой душу пройдет оружие: яко да открыются от многих сердец помышления».[43] В то время, как св. старец произносил свою пророчественную речь о Богомладенце, в храме находилась праведная Анна (см. 3 февр.). Она тоже присоединила свой вдохновенный голос к голосу Симеона, славя Бога и, как пророчица, вероятно, вещая о Младенце в пророчественном смысле. Совершив в храме все требуемое законом Моисея, Иосиф и Мария возвратились с Богомладенцем в

Назарет. От события встречи Богомладенца праведным Симеоном получил свое название и самый праздник в Церкви православной. Событие Сретения празднуется 2 февраля по тому, что этот день есть 40-й после 25 декабря. Начало праздника восходит к глубокой древности. Несомненно, что этот праздник в церкви Иерусалимской был известен в IV веке;[44] из Иерусалима он перешел к другим церквам в V-VI в. Собственно торжественное празднование его в церкви западной и восточной началось не в одно время и по разным поводам. Западные писатели приписывают установление торжественного празднования этого праздника (собственно литии) одни – папе Геласию (496 года), а другие св. Григорию Великому (600 г.), и полагают, что этим путем названные папы имели в виду уничтожить языческий праздник люперкалиев, который падал на февраль и в ту эпоху был еще в силу между римлянами. В церкви восточной начало торжественного празднования Сретения относится ко времени Юстиниана (к 542 г.). В конце 541 г. в Константинополе и его окрестностях появилась сильная моровая язва, продолжавшаяся 3 месяца и под конец ежедневно поражавшая смертью от 5 до 10 тысяч человек. К этому бедствию скоро присоединилось новое – землетрясение в Антиохии (Сирийской), разрушившее многие здания и погубившее много народа. Во время этих бедствий в праздник Сретения в Константинополе было совершено всенародное торжественное моление, или лития, об избавлении от зол, и бедствие прекратилось. В благодарное воспоминание избавления от бедствий Церковью было установлено совершать в этот праздник пред литургией литию в монастырях (вне обителей).[45] Празднованием Сретения Господня св. Церковь, исповедуя и утверждая, что «Христос явился мирови не мнением, ни привидением, но истиной», обличает тех древних лжеучителей, которые отвергали в Иисусе Христе естество человеческое, считая оное недостойным Бога и неистинным. Вместе с этим примером Спасителя и Его Пречистой Матери, исполнивших все требовавшееся законом, нам внушается необходимость исполнять правила и обряды св. Церкви и напоминается о нашем воцерковлении в Церкви Христовой, о нашем посвящении Богу, Которому мы к должны приносить души и телеса свои в жертву живую, чистую и благодатную. Кроме того, св. Церковь, воспевая в этот праздник свв. Симеона и Анну, внушает нам, что мы должны находить, по примеру прав. Симеона, благодатное утешение и спасение во Христе, вверяя Его всеблагому промышлению свою жизнь и смерть, а по примеру пророчицы Анны, должны, как можно чаще, посещать храм Божий и благоугождать Господу молитвами и постом. Наконец, праздник Сретения научает нас в бедствиях, нас постигающих, обращаться к Господу Богу, всегдашнему и скорому

Помощнику и Покровителю всех, призывающих Его с верой и с истинным раскаянием.

Тропарь, гл. 1. *Радуйся благодатная Богородице Дево: из Тебе бо воссия Солнце правды Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тме; веселися и ты старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресенье.*

Кондак, гл. 1. *Утробу Девичу освятивый рождеством Твоиъ, и руце Симеона благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас Христе Боже: но умири во бранех жительство, и укрепи* ***Императора,*** *егоже возлюбил еси, едине Человеколюбче.*

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.*

Парем. (1. Исх.12:51; 13:1–3; 10–12, 14–16; 22:29; Лев.12:1–4, 6–8; Чис.8:17; 2. Ис.6:1–12; 3. Ис.19:1–5, 12, 16, 19–21; ***Утр. Ев.*** Лк.2:25–32; 8 зач.; ***Ап.*** Евр.17:7–17; 316 зач.; ***Ев.*** Лк.2:22–40; 7 зач.).

Дванадесятый праздник Сретения по Уставу относится к богородичным, так как если он случится в неделю, то служба воскресная не отменяется (так это бывает в дванадесятые богородичные праздники, тогда как в господские праздники, случившиеся в неделю, воскресная служба опускается), и праздничным песнопениям предшествуют воскресные (причем на утрени на 9-й песни, вместо праздничных припевов, поется «Честнейшая»). Но принадлежа к богородичным праздникам, праздник Сретения, как это обыкновенно бывает только в праздник Господень, имеет на литургии «входное», после которого поется тропарь и кондак праздника; однако праздничные антифоны не положены, а – изобразительны с блаженными; после служб положен (см. Служебник) особый отпуст (но он, при совпадении праздника с воскресным днем, заменяется воскресным отпустом). – С предпразднством и попразднством этот праздник празднуется 9 дней (1–9 февр.), если не сократить этого срока Великий пост. В последнем случае он празднуется столько дней, сколько останется до поста.

Мф. Аще случится праздник Сретения: 1. в неделю, прежде недели Мытаря и Фарисея; в недели: 2. Мытаря и Фарисея; 3. Блудного; 4. Мясопустную; 5. Сыропустную; 6. в субботу Мясопустную (поется служба Сретения; служба же «умерших поется, вечер и утро, в субботу мимошедшую или в четверток Мясопустный»); 7. в понедельник, вторник, четверток Сыропустной недели (непременно совершается вся служба праздника, «зане Триодь с праздником не поется, в ной день не случится на сырной недели, кроме субботы и недели, разве самогласны стихиры дня» на малой вечерни); 8. в среду и пяток Сыропустные (накануне не бывает великого повечерия, а совершается малая вечерня, затем обычное всенощное бдение – из великой вечерни, утрени и 1 часа; только

в конце вечерни, утрени и каждого часа полагается по 3 великих поклона, и на 6 часе – парем.; литургия – Иоанна Златоустого; вечером на вечерне – парем.); 9. в субботу Сырную (вместе с песнопениями праздника поются и песнопения Триоди, и тогда на малой вечерне читается парем. дня, а на великой – парем. праздника, на утрени, «на 9-й песни, поем Честнейшую»); 10. в понедельник 1 недели поста (служба праздника переносится на неделю Сыропустную). – Сн. ниже, Триодион. – Об отдании Сретения см. 9 февр.

3. З. † Св. и праведного Сѷмеѡна Богоприимца и Анны пророчицы. Св. ***Симеон*** был человек «праведный и благочестивый». Ему было обещано Духом Божьим, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня.[46] Среди бедствий своего времени, при общем упадке веры и нравственности, св. старец жил ожиданием пришествия Спасителя, очами веры видел приближавшееся спасение людей. Когда Богомладенец был принесен в храме для совершения над Ним законного обряда, св. Симеон получил откровение от Духа Святого, что его чаяние исполнилось, что очи его увидят Спасителя в Младенце, Который теперь во храме. Придя в храм, св. Симеон действительно удостаивается не только узреть своими старческими очами Спасителя, но и подъять Его на свои бренные руки. Отягченный годами, убеленный сединами; св. старец был в сем случае как бы представителем всего Ветхого Завета и вместе с тем, как воспевает св. Церковь, «тайным проповедником новыя благодати». Евангелие не говорит, к какому званию принадлежал праведный Симеон, но в песнопениях св. Церкви он называется «священником», «святителем», «священнодетелем», «приносившим законные жертвы» и «очищавшим кровными жертвами люди Израилевы». По всей вероятности, он был из числа священников Иерусалимскаго храма, и с таким предположением согласны действия его (см. Лк.2:23, 37) при сретении Господа. – Удостоившаяся вместе со св. Симеоном сретить Господа 84-летняя вдова св. ***Анна*** происходила из колена Асирова и была дочь Фануида. После семилетнего супружества лишившись мужа, она не отходила от храма и вела строго-воздержную жизнь: пост и молитва были денно-нощным ее занятием (Лк.2:37), за что она удостоилась от Господа дара пророчества. В ней представляется высокий образец истинной вдовицы, служительницы Божьей, достойной всякого уважения, по заповеди Апостола (1Тим.5:3, 5). Дожив до глубокой старости, она, подобно св. Симеону, чаяла «утешения Израилева», а посему, будучи внимательна к явлениям мира духовного, она присоединила и свой старческий голос к славословию св. Симеона, при сретении во храме Богомладенца. Проникнутая радостным восторгом, она благовестие не ограничила стенами храма, а вещала его и вне стен храма – в Иерусалиме, но, при этом, как умудренная опытом

благочестивой жизни, она говорила о Христе «всем чающим избавления в Иерусалиме» (Лк.2:38), т.е., только тем благочестивым людям, которые ожидали скорого пришествия Спасителя и которые были по своему благочестию достойны этого благовестия. В церковных песноаениях праведная Анна прославляется, как «всехвальная вдова», «целомудренная, преподобная старица», «боговдохновенная», «непорочная и славная пророчица». См. 27 авг.

Кондак (св. Симеона), гл. 4. *Старец днесь отрешитися от юз моляшеся сего жития тленного, Христа восприят на руки, Зиждителя и Господа*.

Ап. (Евр.9:11–14; 321 зач.; ***Ев.*** Лк.2:25–28; 8 зач.).

Св. пророка Ѧ҃зарїи. Он жил и пророчествовал в X веке до Рожд. Христова в царствование Асы, царя Иудейского. Этому царю он предсказал помощь Божью за его благочестие и бедствия, которые должны постигнуть иудеев за их грехи. (2Пар.15 гл.).

Мучч. Ѧ҆дрїа́на и Ѥ҆вво́ла. Родом из Манганейской страны, они пострадали за Христа в Кесарии Палестинской, около 308–309 г. Придя туда для посещения прочих исповедников, они были взяты у городских ворот и представлены городскому начальнику. После разных мучений св. Адриан был брошен на съедение льву и, когда зверь не коснулся его, был усечен мечом; святой Еввул был растерзан зверями.

Мучч. Папи́а, Ді҃одо́ра и Клавдїа́на. Они проповедовали веру Христову в Перге, в Памфилии, при царе Декии, за что были взяты и, после разных мук, обезглавлены, в 250 г. Есть сведения, что эти мученики были родные братья.

Муч. Вла́сїа, иже вукол (т.е., пастух). Богатый пастух в Кесарии Каппадокийской, разделяя свое богатство нищим, он смело исповедовал Христа пред язычниками и за это был подвергнуть лютым мучениям. Чудесами и мужеством в страдании он обратил многих ко Христу.

Преставление благоверного князя Угличского Романа. Св. Роман жил во время татарского нашествия и татарского ига. Ему было 23 года, когда Батый со своими полчищами двинулся в Россию. Узнав о приближении Батыя, к Угличу, св. Роман, вместе с отцом своим Владимиром, князем Угличским, и старшим братом Андреем, удалялся в Новгород. Через 3 года, когда, татары оставили Россию, он снова возвратился в Углич и по смерти отца и брата принял на себя управление княжеством. Он был попечительным отцом подвластных ему: устроял богодельни и странноприимные дома, содержавшиеся большей частью на его средства; до 15 храмов были построены им в разных местах его княжества. Каждый день св. Роман слушал службу Божью, часто беседовал с благочестивыми иноками и любил читать душеспасительные

книги. После смерти своей супруги он всецело посвятил себя подвигам поста, молитвы, благотворительности и благочестия. Скончался он в 1285 т. и был погребен в церкви Преображения в Угличе. Около 1485 г. мощи св. Романа были обретены нетленными и перенесены в новую соборную церковь Преображения. В 1605 г. начались чудеса от мощей св. Романа и ему было установлено местное празднование. В 1609 г. мощи св. Романа были сожжены поляками вместе с храмом, в коем они покоились; но останки мощей сохранились до настоящего времени и почивают под спудом в соборном храме Преображения, в приделе, посвященном имени св. князя.

4. ϛ. † Пр. отца нашего Ἰσίδωρα Пилусиотского.

Пр. Исидор происходил из Александрии от богатых и знатных родителей и получил высокое образование. Желая посвятить себя на служение Богу, он оставил родительский дом и богатое наследство и удалился в северные пределы Нижнего Египта, где принял иночество. Он поселился на одной горе, близ г. Пелузы, и здесь с ревностью предался подвигам иноческой жизни. Он носил одежду из жестокого волоса и питался только кореньями и травами. Отсюда пр. Исидор путешествовал в Константинополь, чтобы видеть и слышать Златоуста, наставления которого произвели на Исидора самое глубокое впечатление и сделались для него на всю последующую жизнь предметом внимательного изучения и удивления. По возвращении из Константинополя, духовная мудрость и строгая жизнь Исидора собрали к нему многих ревнителей благочестия, и он избран был ими в настоятеля и пресвитера. Скромность в одежде, хранение безмолвия, скудость в пище, благотворительность к бедным, – вот правила, которые пр. Исидор внушал своей братии, и которая подтверждались живим примером его собственной жизни. Строгими подвигами и высокой образованностью пр. Исидор приобрел себе такое уважение, что не только епископы и вельможи, но и сам император и патриархи александрийские обращались к нему за советами и наставлениями. Ревностный обличитель пороков и неправды, пр. Исидор много страдал от людей за свою ревность, но всегда благодарил Бога за свои скорби. Как опытный муж веры, он принимал участие в защищении истинного учения против ереси Нестория. Он скончался в глубокой старости, около 436 г., «обрет трудов воздаяния на небесех». Сочинения пр. Исидора состоят из писем, которых дошло до нас больше 2.000. В них он является ревностным учителем православия, мудрым истолкователем Свящ. Писания и твердым защитником христианской веры против иудеев и язычников.

Кондак, гл. 4. *Денницу другую тя церковь обретши, преславне, твоих словес молниями освещаема, взывает ти: радуйся всеблаженне, Богомудре Исидоре.*

Св. благоверного великого князя Гєώргїа. Сын Всеволода III, он родился в 1189 г. и в 1212 г. вступил на Владимирский великокняжеский престол. С юных лет он отличался горячей любовью к Богу и делами благовестия, стараясь выполнять заповеди Божьи и храня в сердце своем страх Божий. Еще в ранней юности он содействовал благоустроению Владимирской Рождественской обители (см. Влад. еп.), благотворил ей, приходил в эту обитель «ко всякому церковному пению, – тому, что произносятся, и чтениям из Св. Писания усердно внимал и слышимыя книжныя слова полагал себе на сердце, и размышлял часто в уме своем о том, что христианам должно в царство небесное войти многими напастями». Сделавшись великим князем, он явил особое усердие к делу религиозного просвещения и утверждения христианской веры как между своими подданными, так равно и между иноверными соседними народами. С этою целью он основал Нижний Новгород и построил в нем два благолепных храма[47], которые и были первоначальным рассадником православия в той области. Любя святую веру, он горячо любил и православную русскую землю, за *что* еще при жизни был почтен от благодарных современников титлом «Отца и Государя». Когда пришли в Россию татары, Георгий вооружился против них и расположился с войском на берегах реки Сити. В 1238 г. Батый явился под стенами Владимира; город был взят, семейство Георгия погибло, большая часть жителей побита и немногие взяты в плен. Узнав о гибели своего семейства и народа, Георгий приготовился к решительной битве и сразился с татарами на реке Сити. Русские бились мужественно, но должны были уступить превосходству силы. В этой битве св. Георгий был умерщвлен татарами (4 марта 1238 г.). Ростовский епископ Кирилл отыскал в куче мертвых обезглавленное тело св. Георгия, которое узнал по княжеской одежде, привез его в Ростов и положил там в храме Богоматери. Положенная во гроб глава его прильнула к телу так, что даже не стало заметно следов отсечения (см. тропарь). В 1239 г. тело св. Георгия перенесено из Ростова во Владимир братом его Ярославом и положено в Успенской соборной церкви. В 1645 г. были обретены мощи св. Георгия и переложены в серебряную раку, устроенную патриархом Иосифом. Празднование ему началось с этого времени и уставлено 4 февр. не без благословной причины, потому что 4 мар. (день кончины) бывает всегда в Великий пост. Мощи его и теперь открыто почивают в Успенском соборе в г. Владимире. По свидетельству летописи, св. Георгий был украшен добрыми качествами: он старался выполнять заповеди Божьи и хранил страх Божий в сердце своем; даже врага своего отпускал он от себя с дарами; был весьма милостив и не берег имения своего, раздавая милостыни бедным, украшая храмы Божьи иконами и книгами; почитал чин иноков и священников и подавал им нужное;

приносил молитвы Господу днем и ночью. Св. Церковь восхваляет св. Георгия, как «разумного светильника веры», «добре пострадавшаго и кровно мучения своего церковь обагривша», как «великаго князя и страстотерпца», «светозарная и святая» память которого, «российскую землю просвещающи и мрак греховный отгоняющи, исцелений благодать всем источает».

Тропарь гл. 8. *На высоте великаго княжения седя, явился еси благочестием и верою сияя отечеству своему яко солнце: по Святей Троице ревностью разжегся, и за веру крепко пострадав, кровь свою пролиял еси; тем и отсеченная твоя за Христа глава свидетельствует яве о тебе прилипшая по смерти к телеси твоему: с неюже и до днесь нетленны пребывают мощи твоя, от нихже источавши исцеления душам и телесем нашим; но яко дерзновение имеяй ко Христу, страстнотерпче Георгие, непрестанно моли, державу твою и сродник твоих безвредну сохранити молитвами твоими.*

Кондак, гл. 8. *Христова смерти подобяся, и Того испиши чашу возжелев, яко живота: за Негоже мужески подвизался еси, презрев земное царство, от безбожных варвар пострадав до смерти, Георгие Богомудре; тем моли спастися Христолюбивому Императору нашему, молитвами твоими.*

(***Парем.*** 1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** Мф.10:16–22; 36 зач.; ***Ап.*** Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лук.21:12–19; 106 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его.

Пр. отца нашего Кѵ̆ри́лла, Новоезерского чудотворца. Пр. Кирилл происходит из рода дворян Белых, в г. Галиче, Костромской губернии. Имея сильное желание посвятить себя иночеству, он тайно ушел из родительского дома, будучи еще отроком, к пр. Корнилию Комельскому (см. 19 мая). Последний с любовью принял отрока и вскоре постриг его в иноки. Св. Кирилл ревностно стал совершать подвиги иночества, учиться послушанию, посту и молитве. Через 7 лет пришел в Комельскую обитель отец св. Кирилла и, узнав сына, сам пожелал постричься в монахи. В то же время и мать св. Кирилла приняла иночество и чрез несколько дней мирно отошла ко Господу. По смерти своего отца, жившего в обители около 3 лет, св. Кирилл, с благословения пр. Корнилия, удалился в пустыню и там подвизался в уединении около 7 лет, приходя по временам в Новгород и Псков для поклонения святым местам. Наконец, по внушению Божьему, он отправился на Ново-озеро и там на острове; Красном построил себе келью и соорудил 2 церкви: одну во имя Воскресения Христова и другую во имя Богоматери Одигитрии. Скоро к нему начали стекаться любители безмолвной жизни и на Красном

острове основалась обитель, известная под именем Новоезерской (см. Новг. еп.). Св. Кирилл, избранный настоятелем обители, мудро и с любовью управлял братией и служил для них образцом подвижничества. Он «всю свою жизнь» проводив «в слезах и воздыханиях», первый входил в храм и последний выходил из него, мало вкушал пищи, сам копал землю, рубил дрова, в жестокие морозы ходил часто босой и в рваной одежде. Награжденный от Господа даром прозорливости и чудес, он «болящим явился исцеление, хромым хождение». Пр. Кирилл преставился в 1532 г. и погребен в основанной им обители, где его мощи почивают до ныне. Они были обретены нетленными в 1649 г., после чего (не позднее 1652 года) св. Кирилл и был причислен к лику святых. См. 7 нояб.

Тропарь, гл. 8. *Божиим Духом подвизаем, слез твоих тучами иссохшее напоил еси, и бесплотное в пустыни житие показал еси: и еже из глубины сердца бодренными молитвами и постом, благодеяния труды уплодоносил еси: и вселенную всю просветил еси сиянием чудес твоих, отче наш Кирилле, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Взбранному и крепкому адаманту, прогонителю бесов, новому чудотворцу побудительная, страстей злых свободившеся, благодарственная восписуем ти, отче наш Кирилле; но яко имея дерзновение у престола Христова, верою чтущих тя, град же и люди, молитвою твоею сохраняй: ты бо еси* ***Императору*** *крестоносному и стаду твоему похвала и утверждение.*

Парем. (Утр. Ев., Ап. и Ев. на лит. см. 10 янв.).

Совершается собор его во обители его.

Пр. исповедника Ни҃кола́а, игумена Студийского. Он родился на острове Крите, в г. Кидонии, в 793 г. Будучи 10 лет, он послан был своими родителями в Константинополь к дяде своему иноку Феофану, в Студийскую обитель. Поступив в монастырское училище, он, по окончании учения, 16-ти лет, принял иночество и чрез несколько лет был удостоен сана священства. В царствование императора Льва Армянина, св. Николай вместе со св. Феодором Студитом (см. 11 нояб.), как защитник иконопочитания, потерпел заточение (с 814–820 г.). Так как свв. исповедники своими писаниями укрепляли христиан в православии, то их подвергали тяжким мучениям, жестоко били и морили голодом. С воцарением благочестивой Феодоры (см. 11 фев.), пр. Николай возвратился в Студийскую обитель и сделался настоятелем последней. При императоре Михаиле III, когда св. патриарх Игнатий (см. 23 окт.) был лишен кафедры, пр. Николай удалился на остров Приконесс (около Кизика), потом в Митидену и на полуостров Херсонес. Чрез 7 лет он, по воде императора, возвращается в свой монастырь и заключается на 2 года в монастырской темнице. По воцарении императора Василия I

Македонянина, пр. Николай, по воле царя, снова принял настоятельство и вскоре скончался в 868 г., на 75 году от роду. Господу благоугодно было, за страдальческую жизнь св. Николая, даровать ему благодать исцелений.

Муч. Ӏадѡ́ра, пострадавшего за Христа при императоре Декии.[48]

Священномуч. А҆вра́мїа, епископа Арвильского. Он был епископом в г. Арвиле, в Персии. Отказавшись отречься от Христа и поклониться солнцу, он был жестоко мучен персами и потом обезглавлен в пятый год гонения Сапора II, около 344 или 347 г., в селении Фелман.

Препп. А҆врамія и Копрія, подвизавшихся на реке Печенге, в Спасской пустыне, в конце XV в., где (в 1492 г.) они основали монастырь, обращенный в приходскую церковь (погост Владимирско-Печенегский, Вологодской губернии и уезда, Несвойской волости, в 20 вер. от Вологды). Мощи их покоятся в Спасской церкви упраздненного монастыря под спудом.

5. Є. **Св.** муч. А҆га́ѳїи. Родом из г. Палермо, на острове Сицилии (по другим – из Катаны), св. Агафия с юных лет исповедовала христианскую веру. Она отличалась красотой, добродетельной жизнью и богатством, доставшимся ей по смерти родителей. Во время гонения Декия, по приказанию правителя страны Квинтиана, слышавшего много о красоте и богатстве Агафии, она была взята и отведена к правителю в г. Катану. Этот правитель сперва ласками и увещаниями старался отвратить св. Агафию от веры во Христа. Когда же она осталась непоколебимой, ее подвергли разным жестоким мучениям: повесили на дерево, били железными прутьями, терзали грудь ее железными когтями и, наконец, отрезали сосцы. Заключенная после этого в темницу, она чудесно была исцелена явившимся к ней апостолом Петром и, украшенная «славою веры и благочестием, преподобством и девством и усердием страдания», мирно предала Господу Богу дух свой (в 251 г.). Вскоре над ее мощами, прославленными чудесами (сн. 13 дек.), была построена церковь. В *эту* церковь во время извержения Этны собрались жители г. Катаны, не только христиане, но и неверуюшие, и «взявши одежду св. Агафии, сташа противу огня, на град устремляющегося, и абие огнь вспять возвращашеся и угасе».

Кондак, гл. 4. *Да украсится днесь церковь порфирою славною, омоченною от честных кровей Агафии мученицы: радуйся, вопиющи, Катанская похвало.*

Преставление иже во святых отца нашего святителя Ѳеодо́сїа Углицкого, архиепископа Черниговского, нового чудотворца. Малоросс по происхождению, из (находившейся в то время под властью Польши) Украины на западной стороне Днепра, сын священника Никиты (из

древней дворянской фамилии Углицких, отличавшейся благочестием и предпочитавшей скромный духовный сан всем другим мирским служениям) и жены его Марии, родившийся во второй четверти XVII в. (около его 30-х годов), по природе кроткий, послушный и впечатлительный, воспитанный своими добродетельными родителями в страхе Божьем, истинно-христианском благочестии и строгом повиновении православной Церкви, он под влиянием родительских наставлений и их «богобоязненной жизни», с юных лет горел любовью к Богу и ко храму Божью, «чистоту непорочную сохраняя», «в простоте и незлобию сердце» свое соблюдая. Эти высокие и достолюбезные качества его души еще более развились в нем во время обучения его в находившейся в Киеве при Богоявленском монастыре Киево-Братской коллегии, высшей в то время школе и главном рассаднике просвещения для всей южной православной России (славившемся своими руководителями и наставниками, в числе которых были: Иннокентий Гизель, Лазарь Баранович, Епифаний Славенецкий, Арсений Сатановский и др., яркими лучами духовного просвещения светившие для всей Русской Церкви). В этой школе, под влинием благочестивых наставников, упражняясь в чтении слова Божьего и писаний свв. отцов и по ним устрояя свою жизнь, будущий святитель Феодосий возрастал и совершенствовался духом, укреплялся в знании истин православной веры и в подвигах благочестия и своим благонравием, покорностью, смиренной набожностью, прилежанием и способностями обратил на себя внимание школьного начальства; здесь же юный Феодосий основательно ознакомился с партесным церковным пением. Богомыслие, чтение слова Божьего и молитва, преимущественно церковная, были его любимыми занятиями. Того благодеяния, которое сделала ему школа обучением и воспитанием его, он никогда не забывал и до конца своей жизни оставался ей признательным. По искреннему призванию к иночеству он в юности решился посвятить Господу всю свою жизнь, приняв пострижение в Невской Лавре с именем Феодосия (мирское имя его остается неизвестным). Будучи строгим и пламенным ревнителем монашеского жития по правилам свв. отцов, он был иноком в истинном смысле этого слова. «Познав, яко от послушания рождается смирение, от смирения же бесстрастие, всем сердцем» он возлюбил «послушание, во всем волю и помыслы своя отсекая». Поставленный в архидиакона Киево-Софийского собора, при митрополичьем престоле, молодой и образованный инок «многочестно» проходил эту должность. Чрез некоторое время, пр. Феодосий, влекомый любовью к уединенно, удалился из Киева и поселился в славившемся строгостью иноческой жизни отдаленном и небольшом Крупицком мон. (см. Черниг. еп.), где был посвящен в сан иеромонаха. Вскоре он за свою духовную мудрость и

строгоподвижническую жизнь был назначен настоятелем Корсунского мон. (см. Киев. еп.), а чрез два года после этого (в 1664 г.) – игуменом Киевского Выдубицкого монастыря. О возвышении св. Феодосия особенно заботился его бывший наставник, а потом архиеп. Черниговский, Лазарь Баранович, состоявший в то время блюстителем Киевского митрополичьего престола и бывший, по выражению св. Димитрия Ростовского, «великим столпом церковным». Ревностно исполняя обязанности игумена Выдубицкого мон., пр. Феодосий служил для иноков примером строгой подвижнической жизни; для тех из них, которые искали полного уединения, строил скиты, всячески заботясь о духовном совершенствовании подчиненных. Приняв обитель (находившуюся незадолго пред этим во власти униатов) в расстроенном виде, он, в течение 24-летняго управления ею, привел этот древний и знаменитый по своему духу подвижничества, по строгому исполнению иноческого устава, но благолепию богослужения, монастырь в прежнее цветущее состояние, полное внешнего и внутреннего благоустройства. Образованный им в этом монастыре прекрасный певческий хор славился не только в Киеве и во всей Малороссии, но сделался известным даже и в Москве. Благочестие и подвижническая жизнь игумена Феодосия, его попечительность о благосостоянии Выдубицкой обители и отзывчивость к нуждам ближних доставили ему искреннюю любовь и всеобщее уважение не только среди монашествующей братии, но и Киевлян. Архиеп. Лазарь, как блюститель Киевской митрополии, особенно отличал Выдубицкого игумена и, зная его добродетельную жизнь и его строгое постничество и уважая его за его ум и образовало, привлекал его к участию во всем важных церковных делах того времени. В 1685 г. «пречестный и в церкви малороссийской заслуженный» игумен Феодосий участвовал в посольстве к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и к патр. Иоакиму с просьбой об утверждении избранного на Киевскую митрополию еп. Луцкого Гедеона. Плодом этого посольства, кроме утверждения еп. Гедеона митрополитом, было, как известно, великое дело присоединения южнорусской церкви к Московскому патриаршеству. Сам пр. Феодосий, верно оценивая своим проницательным умом отрадные для малороссийской церкви последствия этого события, весьма сочувствовал соединению Малороссии с Москвой в духовном отношении. Вместе с этим он всегда оставался верным православному русскому царю и только под его державной рукой надеялся видеть Малороссию счастливой. В 1688 г. пр. Феодосий был назначен священно-архимандритом и настоятелем Черниговского Елецкого монастыря и, как уже весьма «опытный в управлении пречестными монастырями», многое сделал для внешнего и внутреннего благоустройства и этой обители. С этого времени отношения его к архиеп. Лазарю стали еще более

близкими. Он исполнял различные поручения престарелого иерарха по управлению епархией, принимая живое участие почти во всех сколько-нибудь выдающихся церковных событиях того времени, и своею ревностью в этой деятельности заслужил себе еще большее уважение, признательность и любовь Черниговского святителя. Со своей стороны, и пр. Феодосий постоянно хранил к архиеп. Лазарю сыновнюю преданность и послушание и, нисколько не ослабляя своей ревностной деятельности на пользу «благокрасования церкви», всячески укрывал себя за его авторитетом. Но «не можаше утаитися дивное благоухание боголюбезного смирения» великого подвижника: свет добродетелей его, несмотря на всю глубину его смирения и скромности, яркими лучами сиял вокруг него, и его мудрая тактичная деятельность, способность давать благоразумные решения даже в трудных и запутанных делах, и подвижническая жизнь доставили ему широкую известность и глубокое уважение не только в Черниговской епархии, но и во всей южнорусской церкви. В 1691 г. пр. Феодосий, по желанию архиеп. Лазаря, был назначен его постоянным помощником. Наконец, в 1692 г. «пречестный архимандрит Феодосий», как «муж благой, украшенный добродетелями монашеской жизни с молодых лет, опытный в управлении монастырями, исполненный страха Божьего, просвещенный и весьма усердный к церковному благолепию», «в духовных правлениях искусный и великим государем радетельный», был единогласно избран, затем утвержден и рукоположен во архиепископа Черниговского, в качестве помощника святителя Лазаря. Как «муж благодати исполненный», он «по истине чести и власти святительския достоин», явился, «словом премудр сущи, житием добродетелен, в божественных писаниях искусен и доволен наставляти словесныя овцы на пажити духовныя». Но и возведенный «на престол святительский», пр. Феодосий сохранил всю свою «простоту иноческого жития», «в добром послушании» «святителю Лазарю пребывая и всем образ смирения являя». После кончины сего Черниговского архиепископа (3 сент. 1693 г.), пр. Феодосий «в неотложном времени тот архиерейский престол восприял» и был утвержден (в янв. 1694 г.) в звании самостоятельного архиепископа Черниговского, как иерарх, который «своими добротами мог украсить церковь и благорассмотрением устроить дел правление». Святитель Феодосий действительно был пастырем истинным и скоро стяжал от своей паствы «любовь велию», служа для всех высоким образцом в слове и житии, любви и духе, вере и чистоте. Он был «обидимым заступник непреоборимый, правды ревнитель неустрашимый, сильных мира сего с любовью обличая и пасомых своих отечески вразумляя, заблуждия же на путь правый мудре наставляя», «всех любовью» своею объемля, «скорбящих утешая, сирым же и вдовицам на помощь

притекая». Своими добрыми делами он светил не только на свещнице паствы Черниговской, но и далеко за пределами ее; в самой Москве имя его пользовалось благоговейным уважением за добродетельную жизнь. Высоко ценя спасительность участия верующих в общественном Богослужения и пламенно желая усиления в своей пастве любви к житию подвижническому, он ревностно заботился о созидании храмов Божьих и об устроении иноческих обителей; дух его несказанно радовался при виде благолепия этих мест славы Божьей и спасения ближних. Заботясь о нравственном благосостоянии своей паствы, он был строго разборчив в выборе лиц на священнослужительские места, замещая последние людьми достойными и способными, постоянно внушал духовенству особенно дорожить своим добрым именем и честно в глазах пасомых, принимал все меры к усилению в приходах пастырской просветительной деятельности, покровительствовал школам, благоустрояя их и пополняя их библиотеки, и старался о распространена в своей епархии церковных и назидательных книг. Немало потрудился он и для дела православия в Малороссии, всячески противодействуя пагубному польскому униато-католическому влиянию и заботясь об укреплении в этом крае русской народности. Великую пользу принес он и русскому государству, своим нравственным влиянием, христианским миролюбием и проникнутым сердечной теплотой словом успокаивая вспышки украинцев и тем охраняя государство от вредных и опасных волнений. Но не столько своей внешней деятельностью, сколько самым характером и образом своей жизни он всех освещал светом своего истинного благочестия и всех согревал теплотой своего пламенно любящего сердца. Он всегда был правдив и говорил только слово правды. Непоколебимая вера в промысл Божий, деятельное стремление к святости, искренняя любовь к монашеским подвигам, пламенное усердие к молитве и церковному Богослужению, всегдашняя заботливость о спасении своей паствы, отеческое внимание к нуждам каждого, глубокое сострадание к беспомощным, трогательная попечительность об угнетенных и обиженных, щедрая благотворительность, снисходительность к подчиненным суд справедливый и милостивый – были отличительными чертами архипастырской жизнедеятельности святителя Феодосия. Глубоко сознавая всю слабость и греховность человеческой природы, он не возносился пред другими, отличался глубочайшим смирением, всегда с кротостью и терпением переносил незаслуженные обиды и оскорбления, предавая их забвению и прощая обидчиков, и был любвеобилен ко всем. Истинно христианская любовь к Богу и ближним с самых ранних лет преисполняла все существо пр. Феодосия, и он всей душой и сердцем был предан Господу и Его заповедям, «Крест Господень» был предметом постоянного его памятования и его он желал

«непрестанно» видеть пред собою (так что даже и в его карете было изображение распятия). Инок по природе и строгий подвижник, изучивший «мудростне измлада священная письмена», с юности отличавшийся смирением, терпением, воздержанием и трудолюбием, он возносился умом к Творцу, когда пребывал в храмах Божьих и по иноческим обетам слушал в них службы Божьи. Дух пламенного молитвенника и строгого подвижника, от частого обращения к Создателю, все более и более отрешался от мирских сует и забот: его помыслы становились все чище и чище, чувствования приближались к небесному, воля направлялась на предметы свойства неземного. Так постепенно все его существо претворялось: плотские помышления уничтожались, а духовные брали над ними верх; в сердце водворялась чистота, сродная с ангельской чистотой; мир неземной водворялся в его душе. И стал он человеком, который был в постоянном общении со Христом Спасителем, «дом Духа Святого» явился, свою «душу и тело от страстей очистив, смирением же и любовью себе украсив, яко достойное Тому жилище». Достигнув высшей степени духовного совершенства воспитанием в себе, при помощи Божьей, тех высоких христианских качеств, который, по Апостолу (Гал.5:22–23), делают человека «духовным», пр. Феодосий мирно скончался в 1696 г. Св. Церковью он «прославляется, как «сосуд избранный Святаго Духа», «архиерей Божий, добротами святительства преукрашенный и добродетелью сияюший», «пастырь воистинну добрый», душу свою за овцы своя «положити готовый», «утверждение церкве», «православия столп непоколебимый, во обличение мудрований нечестивых от Бога прославляемый», «кротости и незлобия светлый образ, любве же неистощимое сокровище», «теплый предстатель земли российстей», «наш отец»,[49] «о всех пред Богом молитвенник теплейший», «всем и коемуждо яже ко спасению у Господа испросити готовый», «стужаемым от духов нечистых» «заступник и прибежище», «всех болящих и скорбящих скорый и милостивый утешитель», «немощным врач безмездный», «чудотворец преславный». См. 9 сентября.

Тропарь, гл. 4*. Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя обители; умоли у престола Царя славы избавитися нам от находящих на ны зол и спастися душам нашим, святе, молитвами твоими*.

Кондак, гл. 4. *Пастырей Начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пажити духовней питая словесныя твоя овцы, и приял еси от Христа Спаса целебный дар целити от немощи душевныя и телесныя всякаго с верою приходящего к целебным твоим мощем; моли, святе, о призывающих имя твое, от наветов вражиих спастися душам нашим.*

Парем. (и ***Утр. Ев.*** см. 12 февр.). На литургии служба вся обща святителю. Служба святителю Феодосию издана (Москов. Синод. Типографией) в 1901 г. особой книжкой; по ней совершается бдение св. Феодосию (где мощи или храм его), и она заключает в секбе последования малой и великой вечерен и утрени. Случится ли это празднование святителю Феодосию в отдание Сретения Господня, или вне отдания, «поем всю службу, якоже изобразися (в Мес. Минее) в службе св. вел. князю Георгию, Владимирскому чудотворцу 4-го февраля». – В Московском Успенском соборе 5 февр. и 9 сент. принято отправлять пр. Феодосию полиелейную службу.

Муч. Ѳеодꙋ́лїи. Она пострадала за Христа, в гонение Диоклетиана, в г. Аназарве (в Малой Азии), от Киликийского воеводы Пелагия, жестокого гонителя христиан. Страшные мучения, которым была она подвергнута, сопровождались чудесными знамениями и многие язычники обратились ко Христу. Св. Феодулия скончалась после мучений в огне, будучи брошена в раскаленную печь (ок. 304 г., 25 янв.).

6. **Д.** Пр. отца нашего **Вꙋко́ла,** епископа Смирнского. Св. Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова и им был поставлен первым епископом Смирнской церкви. «Священства светом сияя», он, при помощи благодати Божьей, многих язычников обратил ко Христу и скончался в мире, около 100 г.

Муч. Ї҆ꙋлїа́на. Он происходил из финикийского г. Емесы и был врачом. Его прощание с веденными на казнь епископом Силваном, диаконом Лукой и чтецом Мокием (см. 29 янв.) обнаружило, что он христианин. Он был взят на мучение, и после истязаний скончался в 312 г., будучи заключен в тесное ущелье.

Мучч. Фа́вcты девы и с нею **Є҆вїла́сїа** и **Маѯі́ма.** Они пострадали в Кизике (в Мизии) между 305–311 г., в гонение Диоклетиана. Непреодолимая твердость девицы Фавсты в перенесении мучений, изобретенных для нее престарелым языческим жрецом Евиласием, для склонения ее к идолослужению, расположила самого жреца принять веру Христову и мученический венец. Когда эти мученики были брошены в котел, наполненный кипящей серой и смолой, и молились за своих мучителей, то правитель Максим, осудивший их на это мучение, сам бросился в разженный котел и вместе с ними мученически скончался за веру во Христа.

Мучч. Дѡрофе́и и с нею **Хрїсті́ны, Каллі́сты** и **Ѳео́фїла.** Св. дева Дорофея происходила ивз Каппадокийского г. Кесарии. Правитель области узнал о св. Дорофее, что она христианка, потребовал ее к себе на суд и долго убеждал отречься от Христа. Не успевши в этом, он отправил св. Дорофею к двум женщинам-сестрам, из страха мучений

отрекшимся от Христа, Христине и Каллисте, с тем, чтобы они склонили Дорофею к идолопоклонству. Но Христина и Каллиста, после увещаний св. Дорофеи, сами обратились и исповедали Христа, за что были связаны спинами и сожжены в смоляной бочке. После этого была подвергнута жестоким мучениям и св. Дорофея и затем была усечена мечем. Ту же кончину принял и Феофил схоластик, чудесным знамением обращенный ко Христу по молитве св. Дорофеи. Свв. мученики пострадали в Кесарии Каппадокийской в 288 или 300 г. Мощи св. Дорофеи почивают в Риме, в церкви ее имени, а глава в церкви Богоматери в Риме же.

Мучч. *Мáрѳы и Марíи,* сестер единоутробных, и брата их св. преподобномученика *Лѵ̆карїѡ́на* отрока. Все они добровольно вызвались пострадать за Христа. После долгих и разнообразных мучений их распинали на крестах и потом усекли мечом. Свв. мученицы были единоутробными сестрами. Отрок Ликарион, по одним сказаниям, был их братом, а по другим – совоспитанником.

7. **Пр.** отца нашего *Парѳе́нїа,* епископа Лампсакийского. Сын диакона Христофора, в юности он занимался ловлей рыбы и, «из млада возраста Бога в себе нося», вырученные от продажи рыбы деньги раздавал бедным. Узнав о его добродетельной жизни, местный епископ взял его к себе, дал ему образование и потом посвятил в пресвитера. Вскоре, за свою благочестивую жизнь, св. Парфений был избран епископом г. Лампсака. Приняв святительство в царствование императора Константина, пр. Парфений ревностно искоренял язычество, разрушал языческие капища и созидал св. церкви. Он был прославлен даром чудотворений и умер в глубокой старости (в IV в.). Тело его погребено было близ соборной церкви в г. Лампсаке (в Мизии, при Мраморном море).

Кондак, гл. 3. *Чудес приял еси Божественную благодать, Богомудре священне Парфение, чудотворче Богоносе, вся верных страсти очищая, духи лукавства, отче, изгоняя: сего ради тя воспеваем, яко велия таинника Божия благодати.*

Пр. отца нашего *Лѵ̆кѝ,* иже во Елладе. Сын бедных греческих, землевладельцев, пр. Лука еще в юности отличался необыкновенным духом благочестия и воздержания: был скромен, молчалив, питался суровой пищей и безусловно повиновался своим родителям. Он помогал бедным всем, чем мог, и нередко отдавал им последнюю пищу, оставаясь голодным. По смерти своего отца, св. Лука тайно от своей матери удалился в Афины и там постригся в монахи. Но оттуда он вскоре, по внушению Господа, возвратился к своей осиротевшей матери, прожил с нею в полной покорности и послушании 4 месяца и, испросивши ее

благословения на иноческий подвиг, удалился из родительского дома, намереваясь вести жизнь отшельника. Св. Лука подвизался в разных приморских местах Аттики; последним местом его подвигов была гора Стирий, в Елладе. Св. Лука скончался около 946 г. Имея при жизни от Бога дар прозорливости и чудотворения, св. подвижник и после своей кончины источал чудесные исцеления, «прокаженныя очищая, укрепляя немощныя, хромыя вкупе и слепыя исцеляя».

Муч. 1.003 в Никомидии (Х.М.). Они были слугами четырех царских вельмож: Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (см. 20 янв.). После мученической кончины своих господ, они пожелали последовать их примеру и добровольно вызвались на мучения за Христа. По повелению Диоклетиана они все были усечены мечами, в 303 г.

8. ℟. † **Св.** великомуч. θεόδωρα Стратилата. Он происходил из г. Евхаит (в Малой Азии) и был воеводой (стратилатом) в г. Ираклее, близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким управлением он расположил к себе сердца горожан, и многие язычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веру Христову. Когда дошел об этом слух до Ликиния, соправителя Константина, он прибил в Ираклию и принуждал Феодора поклониться идолам. Когда же св. Феодор оставался непоколебимым, разгневанный правитель приказал подвергнуть исповедника Христова жестоким мучениям. Св. Феодора растянули на земле, били желчными прутьями, строгали тело его острым железом, палили огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело св. Феодора в море, увидав его совершенно здоровым, уверовали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видевших чудо Божье. Узнав об этом, Ликиний приказал св. Феодора обезглавить. Св. Феодор скончался около 319 года. Страдания его были описаны очевидцем, слугой его, писцом Уаром.

Тропарь, гл. 4. *Воинствословием истинным, страстотерпче, Небеснаго Царя воевода предобрый был еси Феодоре: оружиями бо веры ополчился еси мудренно, и победил еси демонов полки) и победоносный явился еси страдалец: темже тя верою присно ублажаем.*

Кондак, гл. 2. *Мужеством души в веру оболкийся, и глагол Божий аки копие в руку взем, врага победил еси, мучеников превелий Феодоре: с ними Христу Богу моляся не престай о всех нас.*

Ап. (2Тим.2:1–10; 292 зач.; ***Ев.*** Мф.10:16–22; 36 зач.).

Св. прор. Захарии Серповидца. Пр. Захария, «зритель премирных видений», происходил из колена Левиина и был 11 из числа меньших

пророков (см. 15 стр.), и назван Серповидцем по одному видению (5:1–3). Он оставил после себя книгу пророчеств, состоящую из 14 глав. Книга эта отличается особенной ясностью предсказаний о последних днях земной жизни Спасителя, так что никакой другой пророк не представляет такого множества подробностей, какие указывает Захария, – о входе Иисуса Христа в Иерусалим на ослице и осленке (9:9), о предании Его за 30 сребренников и окончательном употреблении сих денег (11:12–13), о прободении ребра (12:10), о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада (13:7) и о затмении солнца во время крестных страданий Спасителя (14:6–7). Скончался св. прор. Захария около 520 г. до Рождества Христова.

9. *Л.* Св. муч. Нїки́фора. Он был родом из Антиохии Сирской и жил около половины III века. Св. Никифор до страданий своих имел большую дружбу со священником Саприкием; но они из-за чего-то рассорились и стали ненавидеть друг друга. Никифор скоро раскаялся и старался помириться с Саприкием; но Саприкий не хотел и слышать о примирении. Настало жестокое гонение на христиан. Саприкий из первых был взят на мучение за исповедание Христа и после истязаний поведен на казнь. Когда Саприкия привели на место казни, Никифор желал, чтобы пред смертно Саприкий помирился с ним, и просил прощения, но Саприкий отверг эту просьбу, и Господь наказал его, отняв у исповедника и мученика силу и твердость духа: Саприкий, увидя орудие казни, отрекся от Христа. Тогда Никифор исповедал себя христианином и сам испросил себе усечение вместо отступника Саприкия.

Кондак, гл. 1. *Любве союзом связався Никифоре, разрушил еси яве злобу ненависти, и мечем во главу твою усечен был еси, мученик Божественный воплощшагося Спаса: егоже о нас моли поющих славную память твою.*

Ѿда́нїе пра́здника Срѣ́тенїѧ Гдⷭ҇нѧ. В этот день иногда (см. 2 февр. и ниже) отдается праздник Сретения.

См. Если Сретение случится в неделю Блудного, или в понедельник, или во вторник Мясопустной недели, то отдание бывает в пяток той же недели. Если Сретение – в среду, четверток, пяток и субботу Мясопустной недели, отдание бывает во вторник Сырной недели. Если Сретение случится в неделю Мясопустную и в понедельник Сырной, то отдание бывает в четверток той же недели. Если Сретение – во вторник и среду Сыропустный, отдание бывает в субботу той же недели. Если Сретение случится в четверток, пяток и субботу Сырной, отдание – в неделю Сыропустную. Если Сретение – в неделю Сыропустную, или если на эту неделю переносится праздник с понед. 1-й седмицы Вел. поста (см. выше, 2 февр.), то отдания не бывает.

Мр. Аще прилучится отдание Сретения Господня прежде недели Мытаря и Фарисея, в седмице в кий-либо день, кроме недели; аще – в неделю, прежде недели Мытаря и Фарисея; аще в неделю Фарисееву, или Блудного, или Сыропустную, или во вторник, четверток Сырной недели, или в субботу Сыропустную. – На утрени, «на 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы праздника, якоже и на самый праздник», если отдание случится «в седмице в кий-либо день, кроме недели» (воскресенья); но если отдание случится во вторн., четв. и субботу Сырной недели или в какую-либо неделю (т.е., воскресенье), то «поем Честнейшую».

Священномучч. епископов: Маркéлла Сикелийского (Сицилийского), Фїлáгрїа Кипрского и Пагкрáтїа Тавроменийского. Ученики апостола Петра и им же поставленные епископами в разные города, они приняли мученический венец за распространение веры Христовой между язычниками. См. 9 июл. и 30 окт.

Препп. Никифора и Геннадія Важеозерских, учеников св. Александра Свирского (см. 30 авг.). ***Пр. Геннадий*** был сын богатых родителей, но, раздав все свое имущество нищим, он явился к пр. Александру на реку Свирь в то время, когда, тот подвизался один, и сделался его учеником и постриженником. Спустя несколько лет, Геннадий пошел искать себе уединения в другом месте и построил себе келью на Важеозере (в 12 вер. от Свирского мон.), где проводил уединенную подвижническую жизнь до самой кончины своей, последовавший 8 янв. около 1516 г. ***Пр. Никифор*** явился в веригах к пр. Александру в то время, когда была уже основана обитель на реке Свири, и был с любовью принят пр. Александром в число братии. После семилетних подвигов в Свирской обители, пр. Никифор путешествовал в Киев, для поклонения св. местам, и, возвратившись оттуда, поселился на месте подвигов пр. Геннадия, на Важеозере. Здесь он устроил Задне-Никифоровскую пустынь, в которой и преставился февраля 1557 г. (См. Олонец. еп.). – Он. 26 нояб.

10. **З.** Св. муч. Харалáмпїа. Священномученик (см. М.В.С. и Х.М.) Харалампий жил в Фессалии, в г. Магнезии (будучи там, по Четьей Минее, епископом, а по греческому житию и другим – пресвитером). За ревностное проповедание веры Христовой язычникам, св. Харалампий представлен был на суд к императору Северу, будучи 113 лет от роду. Император повелел предать его жестоким мучениям, которые начались в Магнезии и окончились в Антиохии. Священномученика терзали железными когтями, вбивали в тело его гвозди, палили огнем и сокрушили уста камнем. Пред своей мученической кончиной он молился Господу: «идеже положены будут мощи моя и память моя будет почитаться, да не будет на месте том глад и мор или злотворный воздух,

погубляющ плоды». Так молясь и вознося хвалу Богу за свои страдания, св. Харалампий отошел на вечный покой раньше, чем исполнилось приказание отсечь ему голову. Это было в 202 г.

Кондак, гл. 8. *Подобствовав благодатью священства, славне, церковь светло украсил еси Божественным страданием, еже за Христа приял еси доблественно радуяся, Харалампие честный, светильниче всемирный, осияваяй концы, яко непобедимый.*

От 10 февраля (сн. 15 янв.), кроме 40-цы и 50-цы, до 1 августа катавасия: **"от***верзу уста моя*".

Св. мучч. Порфи́рїа и Ва́птоса. Порфирий и Вaптос были исполнителями воли игемона, мучившго св. Харалампия. Пораженные несокрушимым терпением и мужеством св. Харалампия, они уверовали во Христа, за что и были обезглавлены. В то же время усечены были и 3 женщины, которые, при виде страданий св. Харалампия, тоже уверовали во Христа.

Мучч. дев: Е҆нна́ды, Валенти́ны и Па́влы. Сии мученицы пострадали в Палестина в 308 г. при Максимиане от игемона Фирмилиана. Св. Еннафа была из окрестностей Газы, св. Валентина – из Кесарии, св. Павла – из окрестностей Кесарии.

Пр. Про́хора, чудотворца Печерского. Он был родом из Смоленска и принял иночество в Печерской обители от игумена Иоанна. Проводя строгую подвижническую жизнь, он не ел обыкновенного хлеба и собирал на целый год траву, называемую лебедой, растирал ее и из нее приготовлял для себя пищу, которая, по молитве святого, вполне заменяла ему хлеб; этой пищей он питался до самой кончины своей, почему и прозвали его в обители «лебедником». Он никогда не был печальным, но всегда в веселии служил Господу. Господь наградил его даром чудотворения. Когда в Киеве однажды настал голод, множество бедных жителей приходило в обитель, и пр. Прохор даром снабжал их хлебом, который приготовлял из лебеды, и который, по молитве угодника Божьего, казался им слаще и вкуснее пшеничного, и раздавал собранную из всех келлий золу, которая, по его молитвам, оказывалась лучшей солью. Св. подвижник скончался в 1107 году. Ему есть особая служба с октоихом. См. 28 сент.

Благоверной княгини А҆нны, матери Владимира Ярославича, князя Новгородского (см. 4 окт). Супруга вел. кн. Ярослава I, в язычестве Индигерда (дочь Шведского короля Олава), в мире Ирина, она приняла иночество, с именем Анны, перед своей кончиной, последовавшей в 1050 г. Она первая из русских княгинь в XI в. подала пример пострижения, заимствованный от вдовствующих греческих цариц. Нетленные мощи ее открыто почивают на южной стороне Новгородского Софийского собора

под аркой, отделяющей главный храм от Мартириевой паперти, в деревянной обитой бархатом раке на ножках. См. 4 окт. – Преставление **пр.** Лонгина Коряжемского. Он сначала подвизался в Обнорской обители (см. Волог. еп.), потом удалился вверх по реке Вычегде и основал на устье реки Коряжемки, Вологод. губ., Коряжемский монастырь, в котором был игуменом. Он скончался иеромонахом в 1540 г. Мощи его почивают в его обители (см. Волог. еп.); они открыты, «по некоторому явлению», в 1557 г., после чего и было установлено местное празднование пр. Лонгину.

11. **S.** Св. священномуч. Власия, епископа Севастийского. Св. Власий с юных лет отличался кротостью и благочестием и за свою святую жизнь был избран епископом г. Севастии. Как святитель, он «ученми мудре стадо утвердил в вере». Во время жестокого гонения на христиан, при царе Диоклетиане, святитель увещевал свою паству к терпению, посещал и утешал заключенных в темнице и утверждал в них любовь к Богу и веру в Него. Когда почти все христиане г. Севастии приняли мученический «венец за веру Христову, св. Власий, которому, по воле Божьей, еще не приспело время принять мученический венец, – удалился из города на одну пустынную гору, где и поселился в пещере, проводя жизнь в строгом уединении и безмолвии. Одиночество св. Власия разделяли только пустынные дикие звери, которые не только не вредили святому, но еще и повиновались ему. Когда некая бедная женщина, имевшая у себя вепреца (поросенка), которого похитил волк, обратилась за помощью к св. Власию, то, по молитве угодника, волк возвратил вепреца невредимым. В житии св. Власия также повествуется, что им однажды был исцелен один отрок, подавившийся костью. В царствование Ликиния Власий был найден в пустыне воинами и приведен ими к правителю в Севастию. Дорогою св. Власий многих из спутников своих обратил к истинной вере и совершил много чудесных исцелений. Когда правитель Севастии, Агриколай, своими увещаниями не мог склонить святителя к отречению от Христа, то приказал подвергнуть его жестоким истязаниям и, наконец, усекнуть мечом (около 316 г.). Тот же мученический венец получили и многие другие, обратившееся ко Христу во время страдания св. Власия.

Кондак, гл. 2*. Божественное прозябение, цвет неувядаемый, лозы Христовы, розго многострадальная, Богоносе Власие, верою чтущия память твою веселия твоего исполни, моляся непрестанно о всех нас.*

+ ☪ Пр. отца нашего Димитрия, Прилуцкого чудотворца. Пр. Димитрий происходил из Переяславля Залесского, от богатых родителей. С юности он отличался благочестием и, уклоняясь от «житейских мятежей», решился оставить мир. Одаренный необычайной красотой, он закрывал

лицо свое темным покрывалом и весьма редко вступал в разговор с женщинами. Приняв иночество в Переяславском Горицком монастыре (в 1764 г. обращенном в кладбище в г. Переяславле, Владим. губ.), он вскоре оставил эту обитель и соорудил свой монастырь во имя святителя Николая на берегу Переяславского озера (см. Владим. еп.). Здесь он устроил общежитие и с любовью поучал собравшуюся к нему братию. Пр. Сергий был другом пр. Димитрия, который часто извещал его. Слух о добродетельной жизни пр. Димитрия распространился по окрестностям и к нему во множестве стали приходить жаждавшие духовного назидания. Избегая славы человеческой, пр. Димитрий удалился в Вологду и в 15 верстах от города основал Прилуцкую (при луке, т.е., излучине, реки Вологды) общежительную обитель (см. Волог. еп.). Сделавшись настоятелем новой обители, преподобный вел самую строгую подвижническую жизнь, соединяя свои подвиги с делами благотворительности: кормил нищих, принимал странных, одевал нагих, утешал печальных, но сам любил убожество, и нищету, и носил летом и зимой закарузлый овчинный тулуп. Бог сподобил Своего праведника дара прозрения и чудес. Скончался пр. Димитрий: в глубокой старости, в 1392 г. С 1409 г. при его гробе начали твориться чудеса, и не позднее этого времени началось ему местное празднование в его монастыре. В конце XV века празднование ему стало не только общеепархиальным, но более или менее общерусским. Мощи его покоятся в соборном храме Прилуцкой обители и «обильно источают всегда исцеления верою приходящим», «благоухания всех исполняя духовнаго и тму бесовскую далече отгоняя».

Тропарь, гл. I. *Свыше от Бога, преподобне, благодать приял еси духовную, и от Него убо погнался еси, блаженне; того ради и ты духом познал еси лучшая Его, будущаго века пребывание, и постнически испытався во своих обителех; и ныне со ангелы ликовствуя, Спасу всех за ны молися, святе Димитрие, да еси вопием: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеление*.

Кондак, гл. 8. *От юности, преподобие, крест твой взем, Христу последовал еси, в молитвах и пощениих, во бдениих же и злостраданиих, плоть свою изнуряя; темже и всевидящее Око твоя труды видев, чудесы тя прославляет, и всех звати тебе научает: радуйся, преподобне отче Димитрие, постником удобрение*.

Ап. (Евр. 13:17–21; 335 зач.; **Ев. Лук.**6:17–23; 24 зач.).

Совершается собор его в обители его, и идеже храм его.

† Преставление св. благоверного великого князя Всеволода, нареченного во св. крещении Гавриила Псковского чудотворца. Сын великого князя Мстислава и внук Владимира Мономаха, рожденный и

воспитанный в Новгороде, он молитвой и чтением Божественных Писаний с юных лет прилепился ко Господу и был верен Ему во всю жизнь. «Поучался в заповедях Господних всегда», он имел «душу милостивну, чист помысл, сердце бодреливо, веру неблазненну, любовь нелицемерну». Начав управлять Новгородской областью с 1117 г., он в 1123 г. победоносно ходил на Ямь, в 1132 г. делал поход на Чудь и взял Юрьев. Одаренный мужеством и большой телесной силой, он не для военной славы, не ради корысти и власти поднимал свой меч, а для водворения мира и порядка и ради защиты своих подданных. С мужеством воина он соединял беззаветную любовь к внутреннему строению отчизны и ради ее спокойствия, со отречением от своей славы, влагал свой меч в ножны. Во время своего княжения в Новгороде, он ревностно заботился о христианском просвещении и христианском образе жизни своих подданных, с благоговением относился к службам церковным, построил много храмов, защищал слабых от притеснения сильных, был другом «нищим и сирым питатель», «бедным утешение и заступник» и вообще истинным отцом своих подчиненных. Когда в Новгороде (в 1127 г.) открылся сильный голод, попечительный князь делил с народом все свое имущество и много утешал страждущих. Добродетельная жизнь св. князя, обличавшая нечестие, и его твердая власть, обуздывавшая беззакония, не по сердцу была своевольным и зараженным еще остатками язычества Новгородцам, и они посадили его под стражу со всем его семейством, а через 2 месяца «пустиша из города». Св. князь удалился в Псков. Псковичи избрали его своим князем. В Пскове св. князь построил каменный собор Святой Троицы и вскоре скончался, будучи 46 лет от роду, в 1138 г. Господь прославил его, как верного Своего раба, совершавшимися при его гробе чудесными исцелениями, а св. Церковь возвеличила его, как исповедника, «претерпевшаго изгнание от своих». Великокняжеский престол он не занимал, а потому название его в обычном смысле «великим князем» (см. выше) к нему не приложимо. Хотя св. Всеволод княжил во Пскове только один год, но оставил по себе глубокую память. Во всех тяжелых случаях жизни Псковичи прибегали к помощи своего св. князя. Во время осады Пскова Стефаном Баторием, для ободрения защитников города приносилась в их ряды из собора Святой Троицы икона, изображающая благов. кн. Всеводода-Гавриила, и воодушевленные защитники Пскова мужественно отбивали приступы польского войска. Во всех псковских крестных ходах, установленных по поводу различных исторических событий, всегда во главе остальных икон и поныне носят икону благоверного князя. См. 22 апр. и 27 нояб.

Тропарь, гл. 4*. Из млада явился еси, Богомудре княже Гаврииле, Божественный сосуд, избран Богови, благочестием воспитан, веру*

непорочна соблюд, и многи святыя церкви устроив, изгнание претерпел еси от своих, якоже и целомудрии прародители твои от брата убиение; с нимиже предстоя Святей Троице молися, державы Российския начальником сохраненным быти, и всем нам спастися.

Кондак, гл. 8. *Многомудренно преселився во град Псков, блаженне княже Гаврииле, плод благий Богови в жизни сей был еси, присноцветущ добродетельми, и якоже Давид незлобием: того ради получил еси жизнь вечную на небесех, всегда зря Святую Троицу, моли избавишися нам от всяких бед, да зовем та: радуйся утверждение граду нашему*.

Парем. (1. Прит.10:7, 6; 3:13–16; 8:6, 34, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23; 15:4; 2. Прит.10:31, 32; 11:1, 2, 4, 3, 5–12; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев***. Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** Евр.13:17–21; 335 зач.; ***Ев.*** Лк.12:32–40; 67 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Св. Θеодώры царицы. Она была супругой греческого императора Феофила иконоборца. По смерти своего мужа, за малолетством сына своего Михаила, она приняла управление империей и немедленно начала восстановлять иконопочитание. Ею было установлено праздновать торжество православия ежегодно в первое воскресение Великого поста, что совершается и до нашего времени (см. выше, Триод.). Когда сын ее вырос и принял управление империей, св. Феодора заключилась в обители св. Евфросинии. Молитва, пост и чтение душеспасительных книг были здесь ее постоянными занятиями. Проведя 8 лет в таких подвигах. св. Феодора мирно скончалась около 867 г. Ее мощи в 1460 г. переданы туркали жителям г. Корциры.

12. **Є.** Иже во святых отца нашего Мелéтїа, архиепископа Антиохии Великой. Св. Мелетий родился в Мелитине Армянской и был около 357 г. избран епископом г. Севастии. Вследствие беспокойного духа Севастийцев, кроткий пастырь оставил свою кафедру и удалился для отшельнической жизни в Сирскую Берию. Отсюда он, как «православия столп и благочестия поборник», скоро был вызван императором в Антиохию для защиты православия от ариан. Занявши Антиохийскую кафедру, св. Мелетий ревностно обличал ариан в их заблуждениях и своими обличениями так вооружил их против себя, что не раз, по их проискам и клевете, удаляем был из Антиохии. В 381 г. св. Мелетий председательствовал на II Вселенском Соборе. «Подвиги совершив благочестивы, и течение скончав добрейшее, и правей вере научив благочестно», св. Мелетий мирно скончался во время Собора. Мощи его перевезены были из Константинополя в Антиохию.

Кондак, гл. 6. *Духовнаго твоего дерзновения убоявся отступник бегает Македоний: молитвенное же служение совершающе твои раби, любовию притекаем, ангелом собеседниче Мелетие, огненный мечу*

Христа Бога нашего, вся безбожныя закалаяй: воспеваем тя светильника, просветившаго вся.

✣ Иже во святых отца нашего Ἀλεξίου, митрополита, всея России чудотворца. Св. Алексий происходил из боярского рода и назывался в мире Елевферием. Он родился в Москва (между 1293–1298 г.) и с малых лет отдан был учиться грамоте, которую и изучал с успехом. Св. Алексия «Бог прежде избра от юности пастыря овцам и учителя велика», и когда ему было 12 лет, Богу угодно было сделать ему таинственное откровение о его будущем высоком служении. С этих пор отрок стал задумчив, молчалив, оставил детские игры и охотнее начал читать Божественные книги. Наклонность к душеспасительному чтению и молитве росла в нем с каждым годом, и скоро самым пламенным желанием его стало – вступить в монастырь, чтобы совершенно посвятить себя Богу. Он без сожаления оставил мир и удалился в Московский Богоявленский монастырь, где и принял иночество, под именем Алексия. Подвизаясь в этом монастыре, св. Алексий изнурял себя постом и бдением, молитвами и слезами, а вместе с тем изучал Св. Писание, совершенствуясь и возвышаясь в духовной жизни. Митрополит Феогност, узнав св. Алексия и оценив его добродетели и высокие дарования, приблизил его к себе, поручив ему управление церковными делами в звании митрополичьего наместника. В 1352 г. он был посвящен в епископа во Владимир (на Клязьме). Возвратившись в 1355 г. из Константинополя посвященным там в митрополита Киевского, св. Алексий стал с неутомимой ревностью заниматься церковными делами. Им было построено несколько монастырей (см. Москов. и Нижегор. еп.). Слава о его св. жизни дошла до отдаленной столицы татарского хана. Жена хана Чанибека, Тайдула, впала в тяжкую болезнь и, наконец, ослепла; никакие врачевания не могли возвратить ей зрения, и она решилась обратиться к святителю Алексию, о котором слышала, как о св. муже. По просьбе хана, святитель прибыл в его столицу и исцелил больную. Хан и исцеленная жена его одарили св. Алексия богатыми дарами и с честью отпустили в Москву. Святая ревность о благе отечества заставили св. Алексия еще раз предпринять тот же путь. Хан Чанибек был злодейски убит своим сыном Бердибеком, который умертвил еще и 12 братьев своих и стал требовать от всех князей русских тяжкой дани. Св. Алексий взял на себя трудное дело умилостивления хана: он снова поехал в ханскую столицу и при посредстве Тайдулы, матери Бердибека, исходатайствовал милость для государства и Церкви. Своим умом и обширным образованием, настойчивостью и твердостью характера, благочестивой и строгой жизнью св. Алексий приобрел себе всеобщее уважение. Ревностно заботясь о благочестии всей своей паствы и поучая ее исполнению христианских обязанностей, святитель был учителем и миротворцем князей,

ссорившихся между собой за свои владения. Св. Церковью он прославляется как «питатель вдов, и сирот отец, помощник сущим в скорби всеизряден, плачущим утешение, пастырь и наставник всем заблуждающим», «церковная красота», «великий чудотворец», «светило, всея российския митрополии», «златозарная российская звезда». Св. Алексий скончался в 1378 г. В духовной литературе св. Алексий оставил после себя грамоты, поучения и переводы. В Московское Чудовом монастыре хранится переведенное им с греческого языка и собственноручно написанное Евангелие. Общецерковное празднование памяти св. Алексия было установлено в конце 1448 г. Мощи св. Алексия ныне почивают открыто в основанном им Чудовом монастыре в Москве. В Типиконе и Мес. Минее 20 мая св. Алексий называется митрополитом «Киевским», а в М.В.С. 12 февр. и 20 мая – «Московским»; первое наименование усвояется ему – по поставлению его на Киевскую митрополию, а второе- по месту его жительства в Москве в этом сане. Ом. 20 мая и 5 окт.

Тропарь, гл. 8. *Яко апостолом сопрестольна, и врача предобра, и служителя благоприятна, к раце твоей честней притекающе, святителю Алексие, Богомудре чудотворче, сошедшеся любовию в память твою светло празднуем, в песнех и пениих радующеся, и Христа славяще, таковую благодать тебе даровавшаго исцелений, и граду твоему великое утверждение*.

Кондак, гл. 8. *Божественнаго и пречестнаго святителя Христова, новаго чудотворца Алексия, верно еси поюще людие, любовью да ублажим, яко пастыря великаго, служителя же и учителя премудра земли Россійстей: днесь в память его притекше, радостно возопием песнь Богоносному: яко имея дерзновение к Богу, многообразных нас избави обстояний, да зовем ти: радуйся утверждение граду нашему.*

Парем. см. 11 февр. ***Утр. Ев.*** (Ин.10:9–16; 36 зач.; ***Ап.*** Евр. 13:17–21; 335 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Сᴍ. Аще несть пост и изволит настоятель пети святителю Алексию со бдением, поем ему якоже и прочим великим святым имущим бдение (порядок этой службы см. в Уст. 12 февр.). Аще ли пост; поем ему по Маркове главе, якоже указася пети Сретению честныя главы Предтечевы (см. ниже 24 февр.). А идеже лежат мощи его, подобне и во храме, поется служба его по Маркове главе, якоже Сретения Господня (см. выше 2 февр.). – Святого же Мелетия службу поем на повечерии, или когда настоятель изволит (см. Уст. 12 февр.).

Св. Ѧнтѡ́нїа, патриарха Константинопольского. Он родился (около 830 г.) в Константинополе, от богатых и благочестивых родителей. С детства своего отличаясь благочестием, св. Антоний, по смерти матери, будучи 12 лет, поступил в обитель и, подражая настоятелю, проводил

ночи в молитве и вел жизнь истинного подвижника; со временем, против воли, он был сделан иеромонахом и затем настоятелем обители, в которой и отца своего постриг в монашество; во время настоятельства св. Антоний отличался милосердием и особенною любовью к нищим и бедствующим, простирая свои благодеяния на отдаленных Скифов, Фракиян и Мизийцев. В 893 г. он сделан был патриархом и вместе с императором Львом Мудрым много сделал добра для Церкви. Он обратил особенное внимание на бедных из духовенства и испрашивал им у богатых пособия, ревновал об утверждении благочестия в народе и не щадил своих сил и здоровья в исполнении своих великих святительских обязанностей. Он скончался мирно в 895 году и вскоре после кончины много сотворил чудес.[50]

Пр. *Марі́н*, преименованныя Мариной, и отца ее *Є҆ѵге́нїа*. Они были родом из Вифинии и подвизались вместе в одной обители, в 32 верстах от Александрии. По смерти жены, пожелав принять иночество, св. Евгений взял с собой и дочь свою, которая и постриглась вместе с ним под именем Марина. После смерти св. Евгения, пр. Мария была оклеветана в любодеянии, и мнимый сын его матерью был принесен к ней, как к отцу, на воспитание; клевета открылась только после смерти пр. Марии, последовавшей в начале VI в. Мощи ее были перенесены в Константинополь, откуда в 1113 г. были увезены в Венецию.

Явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы *Иверской* (Х.М.) По мнени некоторых, ныне празднуется перенесение св. Иверской иконы в Святоезерский мон. (см. Новгор. еп.). В Афонской Иверской обители празднество в честь св. иконы совершается во вторник на Пасхе. По изд. в 1905 г. Моск. Син. типогр. кн. «Праздники в честь чудотв. иконы Пресвятыя Богородицы», празднование Иверской иконе, кроме 12 февр. и вторн. Пасхи, совершается еще. 13 окт. См. 31 мар.

13. *Д.* Пр. отца нашего *Мартїнїа́на*. Пр. Мартиниан с юности своей поселился в пустыне, в окрестностях Кесарии Палестинской. В юном теле бушевали плотские страсти, душа его смущалась диавольскими искушениями, но св. Мартиниан побеждал их строгим постом, молитвой и трудами. Так он подвизался в пустыне 25 лет. Им была обращена к праведной жизни пр. *Зѡ́а*, бывшая раньше блудницей и нарочито явившаяся к нему, чтобы соблазнить его. Св. подвижник, став босыми ногами на горячие уголья и с великим усилием перенося тяжкие ожоги, говорил сам себе: «каков же будет огонь геенский». Пораженная терпением и страданием отшельника Зоя раскаялась в своем поступке и просила св. Мартиниана помолиться о ней. По его указанию, она отправилась в Вифлеемский монастырь св. Павлы, где оставалась (12 или 10 лет) до своей кончины и своими строгими подвигами искупила

свои грехи. До самой своей кончины она не пила никакого вина, питалась только хлебом и водой, и то через день или два дня, и спала на земле. Оправившись от ожогов, св. Мартиниан удалился на необитаемый каменистый остров и прожил на нем несколько лет под открытым небом, получая пищу от одного корабельщика, для которого преподобный делал корзины. На месте этих подвигов пр. Мартиниана, по подражании св. подвижнику, спаслась пр. Фѡті́нїа, девица, выброшенная после кораблекрушения волнами на этот остров. Приняв девицу на остров, св. подвижник, в предупреждение искушения, бросился в море и, с помощью Божьей, «делфинми носим», достиг суши. После этого преподобный проводил свою жизнь в странствовании (в течение 2 лет) и скончался в Афинах, в начале V века. Св. Фотиния осталась на острове, 6 лет проводила уединенную подвижническую жизнь и мирно скончалась. В службе этого дня свв. Зоя и Фотиния по имени не называются.

Тропарь, гл. 8. *Пламень искушений слез теченьми погасил еси блаженне, и морская волнения, и зверей стремления обузданий, взывал еси: препрославлен еси всесильне, огня и бури спасый мя.*

Кондак, гл. 2. *Яко подвижника благочестия искусна, и страдальца произволением честнаго, и пустыни жителя и всельника, в песнех достойно восхвалим Мартини на присночестнаго: той бо змия попра.*

Пр. Сѷмеѡ́на мироточивого (до иночества Стефана Неемани), царя Сербского. В мире Стефан Неемани, он был великим жупаном (князем) Сербии (1159–1195 г.). Во время своего правления он много потрудился, защищая свой народ от влияния латинства, арианства и других ересей. Будучи 80 лет от роду, он принял иночество, удалился на Афон и там вместе с сыном своим Саввой (см. 12 янв.) возобновил монастырь Хиландарь. Преставился он в 1200 г. Мощи его источали благоуханное миро, от которого многие получали исцеление.

Св. Є҆ѵло́гіа, архиепископа Александрийского. Он был одним из просвещеннейших и деятельных пастырей VI в., управлял александрийской паствой в течение 27 лет и все это время с неутомимой ревностью боролся против различных ересей. Скончался он в глубокой старости в 607 г. (а по мнению некоторых, – в 608 г.).

14. Г. ✠ Св. равноапостольного Кѷрі́лла, учителя Словенского. См. 11 мая.

Тропарь, гл. 4. *От пелен прилежно премудрость сестру себе сотворив, Богогласе, пресветлую видев, яко девицу чисту, юже приемь, приведе, яко монисты златыми сею украсив свою душу и ум, и обретеся, яко друггий Кирилл, блаженне, разумом и именем мудр*.

Кондак, гл. 2. *Твердым и Богодухновенным учением просвещая, мир пресветлыми зарями, обтече, яко молния вселенную, Кирилле*

блаженне, рассевая пресветлое Божие слово, на западе и севере и юзе мир просвещая чудесы.

Утр. (Ев. Ин.10:1–9, 35 зач.; ***Ап.*** Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Указом Св. Синода (от 21–28 февр. 1885 г.) положено св. Кириллу отправлять полиелей; служба на этот день издана С.-Петербургской Синодальной типографией в 1885 г.

Пр. отца нашего **Є҆вѳ́нтїа.** Родом из Сирии, он был сначала царедворцем при имп. Феодосии Младшем, но потом, вступив в иночество, удалился в Вифинию и подвизался: на горе Оксии, недалеко от Халкидона. Он присутствовал на IV Вселен. Соборе, где ревностно боролся против евтихиан и несториан. Преподобный врачевал силой молитвы больных и имел дар прозорливости. Он скончался ок. 470 г.

Кондак, гл. 2. *Насладився Богомудре воздержания, и желания плоти твоея обуздав, явился еси верою сияя, якоже сад посреди рая процвел еси Авксентие отче священне.*

Пр. **І҆ѡа́кїа,** Печерского затворника. До иночества он был богатым купцом в г. Торопце (Псков. губ.). Раздав все свое имущество нищим и бедным, он пришел в Киев к пр. Антонию, от которого и принял пострижение. Желая больших подвигов, он удалился в затвор, проводя самую суровую жизнь. Питаясь через день и, притом, одной просфорой, он после семилетнего затвора подвергся тяжким искушениям со стороны диавола. Приняв духа злобы за Христа, он поклонился ему, после чего впал в тяжкое телесное расслабление. Пр. Феодосий сам ходил за ним, и он постепенно приучился вкушать пищу. По выздоровлении, покинувши затворничество, преподобный взял на себя подвиг юродства и, по выражению древнего жития, юродствовал, «ходя в монастырь». Перед смертью он снова ушел в затвор, где снова страшные видения бесов стали тревожить его, но теперь он уже с успехом прогонял их крестным знамением и молитвой. Удостоившись дара чудес, преподобный скончался в XII в. (ок. 1190 г.). Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр. **Марѡ́на,** пустынника. Пр. Марон подвизался в IV в. недалеко от г. Кира и своим примером, и руководством много способствовал развитию подвижничества в Кирской области (сн. 22 февр. и 26 нояб.). Почти все время он жил под открытым небом, проводя время в молитве, бдении, телесном и духовном воздержании, день и ночь славословя Бога. Своими молитвами он исцелял одержимых злым духом, больных лихорадкой, горячкой и другими недугами. Предлагал он обращавшимся к нему приличное врачевство и от душевных недугов, врачуя от беспечности,

невоздержания и любостяжания, гнева, преподавая уроки справедливости и внушая смиренномудрие. Скончался он мирно.

Пр. Авраа́мїа, епископа Каррийского. Родом из г. Кира, он подвизался на Ливанской горе, проводя время в безмолвии и строгом посте. Сделавшись епископом Каррийским (в Евфратской епископии), пр. Авраамий не изменил строгого образа жизни. Император Феодосий Младший, пожелавший видеть св. подвижника, вызвал его в Царьград, где св. Авраамий вскоре и скончался.

Пренесение мощей благоверного князя Мїха́ила Черниговского и боярина его Θεо́дωра, замученных Батыем в Золотой Орде. Мощи их были взяты тайно благочестивыми русскими христианами. Сначала они были перенесены во Владимир, а затем в Чернигов, откуда в 1578 г. 14 февр., при царе Иоанне Грозном, перенесены в Москву (где, в память этого, на месте встречи свв. мощей за Москвой рекой, была построена существующая и поныне церковь свв. Черниговских чудотворцев) и были поставлены в Кремлевском Сретенском соборе (впоследствии упраздненном). В настоящее время они почивают (с 1774 г.) в Московском Архангельском соборе (у его правого юго-западного столпа), в Кремле. Муч. Феодор ныне упоминается в Х.М. и в В.М., в Синод. же М.В.С. нет его имени. См. 20 сент.

15. ℟. Св. апостола Они́сїма (от 70-ти, ученика св. ап. Павла, по Х.М.). Он был рабом св. Филимона (см. 22 нояб.). Спасаясь от наказания за какой-то проступок, Онисим убежал в Рим, где и был обращен ко Христу ап. Павлом. Сознавая свою вину пред господином и научившись от ап. Павла искать свободы в духе и благочестии, Онисим решился возвратиться к Филимону и просил ап. Павла принять участие в примирении его с господином. Апостол написал краткое послание к Филимону, прося последнего принять беглого раба, как брата возлюбленного, как принял бы он самого апостола. Филимон не только простил Онисима, но и даровал ему свободу. По смерти ап. Павла, св. Онисим проповедовал Христа в Испании, Греции и Малой Азии, и в глубокой старости был поставлен епископом в Ефесе. Он мученически скончался в Риме, около 109 г.

Кондак, гл. 4. *Яко луча воссиял еси вселенней, зарями сияя солнца, блаженне, всесветлаго Павла, мир просветившаго: темже тя почитаем, Онисиме славне.*

Пр. Евге́ніа, пустынника Сирийского. Он подвизался недалеко от селения Асихи и более 90 лет жил в великом воздержании. Он жил под открытым небом, терпеливо переносил зимнюю стужу и летний жар, питался горохом и бобами, смоченными водой, и изредка смоквами. Имея уже более 90 лет и будучи крайне слаб здоровьем, он семь недель

Великого поста проводил, довольствуясь 15 смоквами. Великий подвижник скончался после 400 года (по мнению некоторых, – в 440 г.), в глубокой старости.

Препп. Пафнутїа и дщери его Ефросинїи. См. 25 сент.

16. *Д.* Св. муч. Памфила (по М.В.С. и Х.М., пресвитера) и иже с ним; по М.В.С. и Х.М.: Ѳуалента (Валента) диакона, Павла, Селевкїа, Порфурїа, Юлїана, Феодула, и пяти Египтян: Илїи, Иеремии, Исаїи, Самуила и Данїила. Они пострадали в Кесарии Палестинской в 308 или 309 году. Св. Памфил, уроженец Бейрута, получил высокое образование и был пресвитером в Кесарии. Он много потрудился над исправлением новозаветного текста Св. Писания, поврежденного переписчиками, переписывал исправленные копии своей рукой и рассылал желающим иметь их. Вместе с этим он распространял веру Христову и истинное просвещение. Сияя «благочестно словом и делом», он был «благоукрашением» Кесарии. В гонение Диоклетиана, св. Памфил подвергся жестоким мучениям, вместе с престарелым диаконом Елийской церкви Валентом (по Мес. Минее, Уалом) и Павлом, уроженцем филистимского города Иамнии; все они после мучений заключены были в темницу, где пробыли два года и наконец усекнуты мечом. Вместе с ними той же «смертью жизнь лучшую купиша Самуил и Илия, Даниил и Божественный Иеремия и с ним Исаия великоименитый» – пять египетских юношей, родных братьев, задержанных и потерпевших мучения в Кесарии, на возвратном пути из Киликии, куда они провожали 130 исповедников в рудокопни. Слуга и воспитанник св. Памфила, 18-ти летний юноша Порфирий, испрашивавший позволение похоронить тела свв. мучеников и исповедовавший себя христианином, был сожжен. Селевкий (по Х.М., Селевк), воин, был усекнут мечом. Феодул, старец, был распят на кресте. Один юноша-христианин, Иулиан, украшенный благочестием нравов и исполненный «благоговения» и «веры», подходя к Кесарии, увидел брошенные тела свв. мучеников, подошел и облобызал их. Воины, заметивши это, донесли о нем правителю, и когда юноша исповедал пред лицом последнего Христа, то был сожжен. В службе прославляется «дванадесятый лик божественных мученик» и все они называются по именам.

Кондак, гл. 4*. Мучением страшным предлежащим, Господни страдальцы доблии, в небоязненном радующеся мудровании, сим собеседоваша, о плоти нерадивше: темже наследствоваша вечнующую славу, о нас молящеся присно, восхваляющих их подвиги.*

Пр. Марутда, епископа Мартирополького, и свв. мучеников, иже в Мартирополе. Св. Маруф был епископом в г. Тигрите (Мартирополе), на граница Персии и Греческой империи, прославился ученостью и

благочестием и писал о мучениках, пострадавших за веру Христову от царя Персидского Сапора. Он присутствовал на II Всел. Соборе и на поместном Антиохийском (390 г.) и много способствовать к утверждению церкви христианской в Персии. Посланный царем Феодосием по делам к персидскому царю, он, «цареву дщерь, одержиму злым духом, уврачева». Испросив мощи свв. мучеников, пострадавших в Перми, он перенес их в Мартирополь. В этом городе и сам он почил о Господе, около 422 г.

17. З. † Св. великомуч. θεόδωρα Тирона. Воин в г. Амасии, в Понтийской области, в гонение Максимиана он вместе с другими христианами был принужден отречься от Христа и принести жертву идолам. Отказавшись исполнить это, Феодор был подвергнуть жестоким мучениям и потом заключен в темницу. Здесь, во время молитвы, он утешен был чудесным явлением Господа Иисуса Христа. Чрез несколько времени мученика вывели из темницы и снова разными пытками принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению. Св. Феодор сам бестрепетно взошел на костер, с молитвой и славословием предал душу свою Богу, около 306 г. Он погребен был в г. Евхаитах (ныне Марсиван, в Малой Азии), потом мощи его перенесены были в Царьград, в храм его имени; глава его находится в Гаэте (в Италии). Спустя 50 лет после кончины св. Феодора, император Юлиан Отступник, желая осквернить христианский пост в первую седмицу четыредесятницы, приказал епарху Константинопольскому тайно каждый день в продолжение первой седмицы кропить кровью идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Св. Феодор явился к Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить всем христианам, чтобы они не покупали на рынках осквернённые припасы и употребляли в пищу коливо, т.е., варенную пшеницу с медом. В память этого события православная Церковь доселе ежегодно совершает празднование св. великомученику в субботу первой недели Великого поста; в навечерие этой субботы в пятницу на литургии, но заамвонной молитве, читается молебный канон св. Феодору и благословляется коливо.

Тропарь, гл. 2. *Велия веры исправление, во источнице пламене, яко на воде упокоения, святый мученик Феодор радовашеся: огнем бо всесожжегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся: того молитвами Христе Боже спаси души наша.*

Кондак, гл. 8. *Веру Христову яко щит внутрь приим в сердце твоем, противныя силы попрал еси, многострадальче: и венцем небесным венчался еси вечно Феодоре, яко непобедимый.*

Ап. (2Тим.2:1–10; 292 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 зач.).

Обретение мощей муч. Ми́ны Калликелада (т.е., Красноглаголивого) произошло в царствование Василия Македонянина, по указанию самого мученика в сновидении одному благочестивому мужу. См. 10 декабря.

Св. Маріа́мны, сестры св. ап. Филиппа (см. 14 нояб.). Дав обет девства, она была пособницей своего брата в его проповеднические трудах и вместе с ним переносила все тяготы и скорби апостольства. После мученической кончины ап. Филиппа, она проповедовала св. Евангелие в Ликаонии (в Малой Азии), где и скончалась в мире.

18. **S.** Иже во святых отца нашего Льва́, папы Римского (440–461). Он прославился своим благочестием и ученостью. Как истинный пастырь своего стада, он был ревностным защитником православного учения против ересей – манихеев и евтихиан. Он принимал личное участие в осуждении ереси Евтихия на Халкидонском Соборе. В 452 г. св. Лев силою слова удержал Аттилу (предводителя Гуннов) от разорения Рима, а в 455 г. убедил Гензериха (короля Вандалов) не проливать кровь и не предавать огню зданий в Риме. За благочестие и ревность к православию он назван «великим». Скончался он в 461 г. (10 нояб.), оставив после себя послание к Флавиану, патриарху Царьградскому, о двух естествах в Иисусе Христе, до 100 слов, довольно простых и сильных, и до 140 писем к разным лицам, богатых психологическими наблюдениями. Мощи его почивают в приделе его имени в Ватиканском соборе в Риме.[51]

Кондак, гл. 3. *На престоле, славнее, священства сед, и львов уста словесных заградив, догматы Богодухновенными честныя Троицы озарил еси свет Богоразумия твоему стаду: сего ради прославился еси яко Божественный таинник Божия благодати.*

Св. Ага́пита, епископа Синадского во Фригии и исповедника. Родом из Каппадокии, он с молодых лет подвизался иноком в одном монастыре. При Ликинии он был исповедником за Христа. При Константине Великом, избранный клиром и народом, св. Агапит был поставлен во епископа. Скончался он мирно в глубокой старости во Фригии (в IV веке).

Св. Флавія́на исповедника, патриарха Цареградского. Преемник св. Прокла, он показал себя твердым защитником православия. Он скончался в августе (в 449 г.), через 3 дня, а по предположению других, через год (в 450 г.), после побоев, полученных на Ефесском «разбойничьем» соборе (449 г.) от защитников ереси Евтихия. Мощи св. исповедника в 451 г. (18 февр.) перенесены были в Константинополь и там положены в храме свв. Апостолов.

Преставление пр. Космы на реке Яхроме в обители его. Пр. Косма принял иночество в Киево-Печерском монастыре, но спустя несколько времени, по внушению свыше, оставил Печерскую обитель и удалился на

р. Яхрому, где, в 25 вер. от Суздаля основал Успенский монастырь (см. Влад. еп). Избранный настоятелем обители, пр. Косма проводил самую строгую подвижническую жизнь, с любовью принимал странников и подавал благие советы и наставления ищущим спасения. Преподобный скончался в глубокой старости, в 1492 г. (или в 1513 г.). Многие исцеления у гроба его ознаменовали святость усопшего угодника. Мощи его под спудом в Успенской церкви основанной им обители.

19. ⃞. Св. апостола Ѧ̂рхíппа (от 70-ти). Он мученически пострадал за Христа при Нероне в Колоссах, во Фригии, будучи изрезан ножами. По мнению некоторых, он был епископом в Колоссах. (Сн. Кол.4:17; Фил. 2).

Кондак, гл. 4. *Яко звезду великую тя церковь имущи, Архиппе, чудес твоих лучами просвещаема, зовет тебе: спаси верою почитающия память твою.*

В 1903 году Св. Синод определил (от 5–7 февр., за № 669): 1. установить ежегодно, 19 февраля, в день освобождения крестьян от крепостной зависимости, для увеличения в русском народе молитвенно-благодарной памяти о в Бозе почивающем Государе Императоре Александр II[52] во всех православных церквах Империи ***торжественное служение*** божественной литургии, а после оной молебствия с коленопреклонением и с провозглашением диаконом по отпусте: а) Царствующему Государю Императору, Супруге Его, Матери Его, Наследнику и всему Царствующему Дому многолетия по обычаю; б) в Бозе почившему Государю Императору Александру II вечной памяти[53] и в) Богохранимой Державе Российской и всем православным христианам многолетия; 2. если день 19 февраля случится в понедельник, вторник или среду первой седмицы Великого поста, то празднование должно быть переносимо на неделю (воскресенье) Сыропустную, если же – в четверг или пятницу, то на субботу той же недели; если же на один из дней последующих седмиц поста, то празднование совершать по главам о храмовых святых.[54] (Ц. Вед. 1903, 6).

Ап. Ф҃илимѡ́на (от 70-ти) и св. Ѧ̂пфíи. См. 22 нояб.

Пр. Досїѳ́а, ученика пр. Дорофея. Происходя от знатного и богатого рода, он по небрежности своего воспитателя, не получил никакого религиозного образования. Поступив на службу в полк, он однажды услышал в разговоре, что есть Святая земля и пожелал туда отправиться. Сильное впечатление произвели на юношу св. места, и он совершенно переменил образ жизни: перестал есть мясную пищу, начал поститься, часто молился и затем поступил в обитель под руководство пр. Дорофея (см. 5 июня). Дорофей постепенно приучал его к упражнениям в воздержании, посте, молитве, в отчуждении от земного и особенно старался воспитать в нем самоотречение и послушание. Взяв

его к себе в больницу, которою заведовал, он возложил на него нелегкую обязанность ухода за больными. Досифей с христианским самоотвержением прислуживал болящим в монастырской больнице, и часто проводил без сна целые ночи. Так жил и подвизался пр. Досифей пять лет, достиг под руководством богомудрого наставника-руководителя высокой степени нравственной чистоты. Заболев чахоткой, пр. Досифей терпеливо и благодушно переносил свой недуг: не роптал, не жаловался на боль и страдания, не обнаруживал и тени печали или уныния. С большим трудом пересиливая телесные страдания, он держал себя в непрерывном молитвенном настроении. В молодых летах, среди тяжких страданий, он предал дух свой Богу (около половины VII века).

Пр. Равулы. Родом из г. Сасосата (в Малой Азии), пр. Равула, приняв иночество, проповедовал евангелие язычникам в Финикии. При императоре Анастасии он прибыл в Константинополь, основал там несколько монастырей и мирно скончался около 530 г., 80 лет от роду.

Препп. пресвитеров Є҆вге́нїа и Мака́рїа исповедников. Они были пресвитерами в Антиохии. За обличение императора Юлиана Отступника в безбожии они, после тяжких мучений в Антиохии, были сосланы в заточение в один из Аравийских оазисов, где и скончались, в 363 г.

Мучч. Маѳі́ма, Ѳеодо́та, Й҆ѵ́хїа и А҆клипїодо́ты, после тяжких мучений за Христа, скончавшихся от меча в Андрианополе, при Максимиане. См. 15 сент.

20. Д. Пр. отца нашего Льва̀, епископа Катанского. Он святительствовал в Сицилийском городе Катане в VIII в., прославился христианской любовью к нищим, сиротам и странникам, а также врачеванием больных силой молитвы. Мощи его – в Риме, в церкви св. Мартина Турского.

Кондак, гл. 8. *Якоже светильника превелика, церковь имать всеблаженне, тебе паче солнца сияюща, юже твоими молитвами сохрани, блаженне, непобедиму и непоколебиму от ереси всякия и нескверну, яко приснопамятный.*

Пр. А҆гаѳѳѡ́на, папы Римского. Сын благочестивых и богатых родителей, живших в Италии, он, по смерти их, роздал свое имущество и, принявши иночество в одной из обителей, проводил время в подвигах поста и молитвы. Вызванный на Римскую кафедру (в 679 г.), он управлял ею до своей кончины, последовавшей в 682 году.

Священномуч. Садѡ́ка, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. Они пострадали в Персии, в Гузитской области, в г. Бет-Лапет, в гонение царя Сапора, в 342 или 344 г. Св. Садок, преемник св. Симеона (см. 17 апр.), был предуведомлен последним о своей мученической

кончине в сонном видении. Взятый за проповедание христианской веры, св. Садок, после пятимесячного заключения в темнице и ужасных истязаний, был усечен мечом 8 февр.; а 20 февр. сподобились того же мученического венца 128 других христиан, взятых вместе с ним.

Преставление **пр.** Корнилия Псковского. Подвижник Псково-Печерской обители и с 1529 г. ее игумен, много потрудившийся над ее благоустройством, он обратил к православной вере и крестил многих Лифляндских туземцев соседнего г. Нейгаузена и построил для них две церкви. За ограждение своего монастыря каменной стеной, он, по подозрительности Иоанна Грозного, был убит, в 1570 г., 60 лет от роду. Мощи его находятся под спудом в Псково-Печерской обители (см. Псков. еп.).

21. Г. Пр. отца нашего Тимоѳέа, иже в Символах. Он с юных лет подвизался в монастыре, называвшемся «Символы» и находившемся в пустынном месте при горе Олимпе (в Малой Азии, на границе Фригии и Вифинии, ныне Кешиш-Даг). По церковным песнопениям, он был «незлобив, милостив и кроток, и правдою украшен», «непорочен, ошаяся всякия неправды, столп монашествующих», «отец сирых, и вдов заступник, и нагих одеяние, и пища алчущих». За свою высоко-подвижническую жизнь пр. Тимофей сподобился от Господа благодати исцелять больных и изгонять бесов. Скончался он в глубокой старости, в начала IX в.

Кондак, гл. 4. *Яко звезда многосветлая от востока воссияв, озарил еси в сердцах верных добродетели чудесь твоих, чудоносче всеблаженне Тимофее.*

Иже во святых отца нашего Ѳеоста́ѳїа, архиепископа Антиохийского.

Он происходил из г. Сиды (в Памфилии); был сначала епископом Берии Сирской, откуда потом избран был на кафедру Антиохийскую. Ученый и ревностный защитник православия, он смело обличал учение Ария на I Вселен. Соборе, чем и навлек на себя непримиримую ненависть ариан. В 326 г. ему было поручено отправиться в древнюю Иверию для крещения ее жителей и устроения там православной церкви (сн. 14 янв.). Совершив это св. дело и заповедав юной Христовой церкви мир, ревностный святитель возвратился в Антиохию. Любимый народом, «твердый поборник православной веры и разрушитель арианского нечестия», «величайший столп церкви и благочестия», св. Евстафий, по проискам арианских епископов, был оклеветан, низвержен с патриаршего престола и заточен во Фракию, где и скончался в 377 г. (или ок. 360 г.). Св. мощи его были перенесены в Антиохию в 482 г.

Св. Гεώргїа, епископа Амастридского. Св. Георгий происходил из города Кромны, недалеко от Амастриды, при Черном море. По окончании

образования, он удалился на пустынную гору Сирикийскую и здесь, под руководством одного отшельника, подвизался в строгом посте и непрестанных молитвах. Избранный во епископа г. Амастриды, он был отцом для бедных. Св. Георгий и при жизни, и по смерти прославился чудесами. Он скончался 3 марта, в царствование Никифора I. Ему приписывают составление канонов на 7 и 26 февр., 13 апр., 1 авг., 8 окт., и др.

22. **В.** Обретение честных мощей свв. мученик, иже во **Евгеніи.** В царствование имп. Аркадия и Гонория, пред вратами Царьграда, носившими название Евгениевых, по особому откровению одному благочестивому мужу, обретены были мощи многих мучеников, имена которых неизвестны Церкви. На месте обретения свв. мощей в XII веке императором Андроником I был построен великолепный храм, вероятно, в честь мощей тезоименитого ему ап. Андроника (см. 17 мая).

Кондак, гл. 8. *Крепцыи веры столпи, добропобеднии мученицы, за Христа подъемше различныя муки, и на лета многа сокровени бысте: и ныне явистеся яко мпогоценное богатство, и в церковь Божью честно носими, архиерея Божия дланьми, просящим раздаваете, еже на пользу, тем молитеся о душах наших.*

Мучч. Маврі́кїа и сына его Фωті́на и с ним 70 воинов. Св. Маврикий был военным начальником в Апамее Сирской. По доносу идольских жрецов, он был представлен на суд к императору Максимиану. С ним вместе были взяты 70 воинов христиан. За веру во Христа всех их подвергнули жестоким мучениям, после которых св. юноша Фотин был усечен мечом пред глазами отца, а все прочие свв. мученики были отведены в болото и привязаны к деревьям. Здесь, жестоко уязвляемые различными насекомыми, свв. мученики провели около 10 дней и в страшных мучениях предали Богу дух свой (ок. 305 г.).

Препп. Θала́ссїа, Лимне́а (или Лимні́а) и Варада́та пустынников Сирийских. Они подвизались отшельниками в пустыни Сирийской в V в. – ***Пр. Фалассий*** провел всю жизнь в уединенной хижине, со страхом и трепетом работая Господу и содевая свое спасение. Он был украшен многими добрыми качествами, а особенно простотой нрава, кротостью и смиренномудрием. – ***Пр. Лимний*** вступил на путь подвижничества еще в молодых годах и сначала подвизался в обществе пр. Фалассия. У пр. Фалассия пр. Лимний прожил довольно времени и усвоил себе его качества: простоту в обращении, кротость и смирение, особенно подвиг молчания. Напитавшись учением блаженного старца и усвоив себе его добродетели, пр. Лимний перешел к пр. Марону (14 февр.), усвоил себе его образ подвижнической жизни и подобно ему возлюбил жизнь под открытым небом. Оставив славного отшельника, пр. Лимний поселился

близ селения Таргома, на другой вершине той же горы, на коей подвизался пр. Марон. На этой вершине пр. Лимний окружил небольшое пространство голой стеной, устроенной из камней, ничем между собой не связанных; пространство это вовсе не было покрыто. В стене была сделана дверь, которая, впрочем, была постоянно замазана грязью. В стене же устроено было небольшое отверстие, чрез которое отшельник беседовал с посетителями. Дверь отворялась только для предстоятеля Кирской церкви, бл. Феодорита, когда он посещал подвижника. С прочими же, которые приходили к пр. Лимнию, он беседовал сквозь небольшое отверстие и отсюда преподавал им благословение. Будучи необыкновенно человеколюбивым и сострадательным, он особенно жалел бедных, слепых, увечных и пожертвовал для них даже любезным ему уединением и безмолвием. При помощи во множестве стекавшихся к нему посетителей, пр. Лимний устроил на восточной и западной сторонах горы жилища, в которых поместил престарелых, нищих и разного рода увечных; содержание для них доставляли посетители. Среди несчастных стал жить и сам человеколюбивый подвижник, побуждая их молиться, петь псалмы и славить Господа; «и слышно было, говорит бл. Феодорит, – что они постоянно славословили Господа». Угодивши Богу, пр. Лимний сподобился от Него дара чудотворения. Одним призыванием имени Спасителя он и болезни исцелял, и демонов изгонял, совершал и другие чудесные действия; а себя врачевал он тем же спасительным средством. – ***Пр. Варадат*** первоначально подвизался на одной горе в окрестностях Антиохии, в одном домике, в полном уединении, проводя время в посте, молитве, духовном и телесном бдении и вознося непрестанные славословия Богу. Потом он поднялся на один утес и устроил здесь небольшую келлию и в ней поместился, постоянно находясь в согбенном положении, так как келья была много ниже его роста; кроме того, келья была устроена из тонких досок, который не сплочены были, а только связаны, наподобие решетки, оттого подвижник не был защищен ни от действия дождей и ветров, ни от зноя солнечного, ни от холода. Труженик Христов долго подвизался в таком помещении, с необыкновенным терпением перенося все воздушные перемены. Блаж. Феодорит, патр. Антиохийский, когда посетил великого подвижника, убедил его оставить неудобное жилище. Вышед из келлии, пр. Варадат начал подвизаться стоя; но стояние свое совершал он с руками, постоянно воздетыми горе, с очами, устремленными к небу, духом непрестанно возвышаясь к Творцу и Владыке всяческих; он был покрыт с головы до ног кожаным хитоном и только около носа и рта оставлено было небольшое отверстие для дыхания. Такой необычайный подвиг нес пр. Варадат, не только не имея крепкого сложения, но будучи еще подвержен многим болезням; только пламенная любовь ко Христу давала ему и побуждение, и силы вести

подобный, превышающий силы человека, подвиг. Здравый и рассудительный от природы ум великого отшельника, просвещенный светом Христовой истины, еще более был возвышен и укреплен силой, обитавшей в нем божественной благодати, и вот к нему стали обращаться с вопросами и недоумениями разного рода лица; подвижник давал всякому разумные и полезные советы. Обладая столь великими совершенствами, пр. Варадат смирял свой ум в послушание веры, ибо знал, какой великий вред может причинять ум, воспламененный гордостью.

Пр. Аѳана́сїа исповедника, в Павлопетрии. Пр. Афанасий происходил из Константинополя, от благочестивых и богатых родителей. Он с детства отличался благоговейным настроением души, а заветной мечтой его юности была иноческая жизнь. По достижении совершенного возраста, приняв пострижение в монастыре Павлопетрии, т.е., Петро-Павловском (в Никомидии), он ревностно стал подвизаться и достиг такой высоты, что своим благочестием был известен самому императору. В царствование Льва Армянина он, за почитание свв. икон, был подвергнут различным мучениям и перенес много скорбей и страданий. Скончался он в 821 г.

23. *Л.* Св. священномуч. Полїка́рпа, епископа Смирнского. Св. Поликарп был любимым учеником апостола Иоанна Богослова и им же был поставлен епископом в г. Смирну. Он прославился как ревностный и непобедимый защитник истинной веры и любвеобильный отец христиан. Все свое имение он раздавал бедным, сам служил больным, немощным и престарелым, благотворя не только христианам, но и иудеям и даже язычникам. «Вождь целой Азии» (Малой), как называет его блаж. Иероним, св. Поликарп не только ее просвещал своим учением и жизнью, но ревновал о просвещении народов Галлии, куда им, при Марке Аврелии, была послана миссия. После мученической кончины некоторых христиан Смирнских, язычники, раздраженные их твердостью, в неистовстве стали требовать, чтобы епископ Смирнский был предан смерти. Св. Поликарпа (85 лет от роду) возвели на костер для сожжения, но пламя не коснулось праведника, и огонь наподобие свода окружил его. Вида такое чудо, язычники пронзили св. старца мечом (в 167 г.). При этом совершилось новое чудо: кровь священномученика погасила пылающий костер. Христиане хотели взять тело священномученика, но проконсул велел сжечь его, и они могли собрать только кости его. От него осталось послание к Филиппийцам.

Кондак, гл. 1. *Плоды словесныя Господеви принося, Поликарпе мудре, добродетелей жертвы: темже и от Бога достоин иерарх прославился еси: сего ради днесь просвещшеся твоими словесы, воспеваем твою достохвальную память, славяще Господа.*

Препп. пустынножителей: Ἰωάννα, Ἀντιόχα, Ἀντωνίνα, Μωυσέα, Ζεβίνα, Πολυχρονίа, Μωυσέα, другого и Δαμιάνα, в V веке, в Сирии пустынножительствовавших. – ***Пр.Иоанн*** в подвижничестве соревновал великим сирийским отшельникам, особенно пр. Лимнию (см. 22 февр.). На теле носил он тяжелые вериги. Поселившись на берегу одной реки, под открытым небом, в местности холодной, пр. Иоанн терпеливо переносил все воздушные перемены. Отшельник до того возвышался над естественными потребностями человеческой природы, что ничем земным не удовлетворялся и не желал видеть земных утешений и радости. Так, когда посаженная одним его почитателем близ его жилища миндальная ветка выросла в большое дерево, которое стадо доставлять строгому подвижнику тень и услаждать его взор, – строгий подвижник приказал срубить дерево, чтобы, как говорит бл. Феодорит, «не дать себе даже и такого утешения». – ***Пр. Антиох,*** во время святительства бл. Феодорита бывший уже престарелым, всю жизнь провел в одном самом пустынном месте, приютившись за небольшой оградой. – ***Пр. Антонин*** при блаж. Феодорите также был глубоким старцем и подвизался близ пр. Антиоха. – ***Пр. Моисей*** подвизался на одной высокой вершине близ местечка Рамы. – У всех у них, говорит бл. Феодорит, одинаковы и одежда, и пища, и стояние, и молитва, и труды повсенощные и целодневные; ни продолжительность времени, ни старость, ни слабость природы не ослабили их терпения; напротив, все они имеют в себе постоянно сильную любовь к трудам. – ***Пр. Зевин*** превосходил современных ему подвижников «подвигом молитвы», особенным «терпением» в молитве. Он совершал молитву день и ночь и большей частью стоя, а в старости, ослабев в силах, опираясь на жезл. Украшался преподобный и добродетелью странноприимства и вообще был отцом, учителем и образцом всякой добродетели (сн. 26 нояб.). Он дожил до глубокой старости, во всю свою продолжительную жизнь неся одинаковые подвиги. – ***Пр. Полихроний*** начало подвижничества положил в обществе пр. Зевина, который собственной рукой возложил на него первую власяницу. Пр. Полихроний вполне изучил образ жизни пр. Зевина, усвоив себе его правила, его нравственные качества и добродетели. Потом оставив пр. Зевина, пр. Полихроний стал подвизаться один и подобно ему под открытым небом, и жил, и подвизался так до глубокой старости, когда поселился он в небольшом домике, который построили для него усердные его почитатели. Пламенея любовью к Богу, пр. Полихроний непрестанно памятовал о Боге, устремляя в горний мир ум и сердце. Будучи связан телом, он шел окрыленную душу, возносился выше небес и постоянно пребывал в Божественном созерцании, никогда не позволяя себе развлекать свое внимание даже во время бесед с приходящими. Ночь проводил он в

молитве и бдении; молитву совершал всегда стоя и соединял ее с особенным подвигом. Достав большой весьма тяжелый корень дуба, ночью он возлагал его себе на плечи и таким образом молился. Делал это св. подвижник и днем, когда оставался один. Свои подвиги он старался скрывать от всех, из опасения подвергнуться самомнению и гордости; поэтому же строгий подвижник не решался носить вериги. Необычайно было смирение его, изумительна простота его обращения. Просияв лучами божественной благодати, преуспев в многоразличных добродетелях и ежедневно собирая богатство любомудрия, старец так был преисполнен смирения, что обнимал ноги у каждого из приходящих к нему и пред каждым, кто бы он ни был, падал лицом на землю. Нестяжательность его была совершенная, отсутствие всякой мысли о каких-либо удобствах – полное. Усердие и любовь пр. Полихрония к подвигам столь были сильны, что даже болезни и недуги, часто ему приключавшиеся особенно в старости, не останавливали его. Господь изобильно ущедрил его дарами благодати: силой молитвы его совершались разного рода чудесные действия. – ***Препп. Моисей и Дамиан*** были учениками пр. Полихрония. Сперва они не могли выносить всенощного стояния пр. Полихрония, хотя добрый старец и уговаривал их давать отдых телу и позволять себе ночной сон, и хотели было уже бежать от него; но сознание, что они здоровы и крепки, расположило их остаться. Они свыклись с образом жизни великого подвижника и явили себя ревнителями его подвигов. Пр. Моисей оставался с великим Полихронием до самой его блаженной кончины, отражая в себе лучи его добродетелей. Пр. Дамиан же, узнав образ жизни и нравственные качества старца и ревнуя о благоугождении Богу в полном уединении, удалился в городок Ниару и вблизи его поселился в небольшом домике. Здесь он и подвизался всю жизнь, подражая во всем пр. Полихронию и совершенно ему уподобляясь. Та же у обоих – простота и кротость, смирение, ласковость в словах, мягкость в обращении, бодрственность души, размышление о Боге, стояние, труд, бдение, пища и евангельская нищета. Строгость подвижничества пр. Дамиана была так велика, что у него в его жилище, кроме небольшого сосуда со смоченной в воде чичевицей, ничего не было.

Пр. Алеѯа́ндра, монаха, чина Неусыпающих первоначальника. Получив обрадование в Царьграде, он сперва был иноком в обители св. Илии, в Сирии. По удалении его в Вифинию, к нему собралось много ревнителей благочестия; он устроил для них 9 монастырей и первый установил в них чин «неусыпающих», т.е., непрерывное денно-нощное псалмопение, поочередно совершаемое иноками, разделенными, по числу 24 часов суток, на 24 чреды. Он мирно скончался около 430 г. См. 3 июля.

Пр. Поликарпа Брянского, XV в., основателя и игумена в г. Брянске (Орловской губ.) Спасского монастыря (упраздненного в 1764 г. и обращенного в собор). Пр. Поликарп скончался после долгой подвижнической жизни (в 1449 г., по другим, в 1620–1621 г.); мощи его под спудом в соборе г. Брянска.

24. З. ✣ Первое и второе обретение честные главы Îωа́нна Предтечи.

Сокрытая Иродиадой (см. 7 янв.) в бесчестном месте, глава Предтечи тайно взята была благочестивой Иоанной (см. выше, нед. свв. жен мироносиц) и погребена в сосуде на горе Елеонской. После, один благочестивый подвижник, копая ров для основания храма, обрел это сокровище и хранил его у себя, а перед смертью своей, опасаясь поругания святыни от неверных, скрыл ее в земле в том же месте, где обрел. В царствование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и повелел в известном месте откопать св. главу его. С этого времени стали праздновать первое обретение главы Предтечи. Возвращаясь домой, иноки сошлись с одним горшечником из г. Емесы (в Сирии) и, по легкомыслию и сомнению, передали ему свою св. ношу. Пребывание в доме горшечника св. главы ознаменовалось приумножением у него всяких благ земного счастья и благополучия. Пред смертью он передал главу Предтечи на хранение своей сестре; затем, глава Предтечи переходила от одного к другому, доколе она не досталась иноку Евстафию арианину, который скрыл св. главу в одной пещере близ Емесы. После на этом месте, по воле Божьей, образовалась обитель, и благочестивый архимандрит Маркелл в 452 г., по откровению Божьему, вторично обрел честную главу, которая затем была перенесена, при имп. Феодосии Великом, в Константинополь. См. 25 мая.

Тропарь, гл. 4. *От земли воссиявши Предтечева глава, лучи испущает нетления, верным исцелений, свыше собирает множество ангел, доле же созывает человеческий род, единогласную воссылати славу Христу Богу.*

Кондак, гл. 2. *Пророче Божий и Предтече благодати, главу твою яко шипок священейший от земли обретше, исцеления всегда приемлем: ибо паки якоже прежде в мир проповедуеши покаяние*.

Величание (Мин. Общ.). *Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и почитаем еси честныя твоея главы обретение.*

Парем. (1. Ис.40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1; 2. Мал.3:1–2; 5–7, 12 17; 4:4–5; 3. Прем.4:7–16, 17, 19, 20; 5:1–7; ***Утр. Ев.*** Лк.7:17–30; 31 зач.; ***Ап.*** 2Кор.4:6–15; 176 зач.; ***Ев.*** Мф.11:2–15; 40 зач.).

Мр. Аще случится обретение главы Иоанна Предтечи: 1. в неделю Мясопустную или Сыропустную; 2. в субботу Мясопустную (поем службу

Предтечи в пяток Мясопустный); 3. в понедельник, вторник Сырной; 4. в среду Сырной (поем службу его во вторник Сырной); 5. в пяток Сырной (поем службу в четверток); 6. в четверток Сырной; 7. в Субботу Сыропустной; 8. в понедельник первой недели Великого поста (служба поется в неделю Сырную); 9. в кий-либо день 1 недели Великого поста (служба поется в неделю Сыропустной или в субботу 1 недели Великого поста); 10. в субботу первой недели Великого поста; 11. в первую неделю Великого поста; 12. в понедельник 2-й, 3-й, 4-й недели Великого поста; 13. в прочие дни Великого поста; 14. в субботу 2-й и 3-й недели Великого поста; 15. во 2-ю неделю Великого поста; 16. в 3-ю неделю Великого поста.

Пр. *Евра́зма монаха Печерского.* Он подвизался во второй половине XII века в Киево-Печерской обители, и все свое состояние употребил на ее украшение. За 3 дня до кончины ему было об этом предвозвещение Богоматери. См. 28 сент.

25. **Ѕ.** *Иже во святых отца нашего* **Тара́сїа**, *архиепископа Константина града.* Происходя из знатного рода, он занимал весьма высокую гражданскую должность и был одним из лучших царских советников. За благочестивую жизнь и ревность к православию, он был единодушно избран в 784 г. на Константинопольскую кафедру. Он «никогда же без литургисания был даже до смерти». По его убеждению был созван Ириной в Никее в 787 г. собор, осудивший навсегда ересь иконоборцев. Святитель был отцем нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных; он устроял богодельни и больницы и всегда твердо стоял за правду. Скончался он в глубокой старости, в 806 г. (18 февр.), и погребен (25 февр.) в Константинополе, в Стене Понтийском, в основанном им в честь всех мучеников монастыре.

Кондак, гл. 3. *Православными догматы церковь уяснив, и Христову, блаженне, честную икону почитати и покланятися всех научив, обличил еси иконоборцев безбожное веление: сего ради вопием ти: о отче радуйся, мудре Тарасие.*

26. **Ѳ.** *Иже во святых отца нашего* **Порфи́рїа**, *архиепископа Газского.* Сын благородных и богатых родителей, он на 26 году жизни оставил свой родной: г. Фессалоники и, раздав все свое имущество, поступил в иноки в один из египетских скитов. Будучи в Иерусалиме, он чудесно был исцелен от тяжкой болезни и, по откровению Божьему, избран был в епископа г. Газы, населенного в то время идолопоклонниками. В этом сане ему пришлось претерпеть многие «напасти и болезни, беды и скорби»; но смиренный подвижник своей кротостью, терпением, молитвой и чудесами обратил к св. вере всех почти жителей г. Газы. Один за другим падали идолы, накрывались языческие капища и воздвигались христианские

храмы[55] Скончался св. Порфирий в 420 году. Мощи его доныне почивают в г. Газе.

Кондак, гл. 2. *Священнейшими твоими нравы украшаем, священства одеоюдею озарился еси, всеблаженне Вогомудре Порфирие, и исцелений удобрявши возвышеньми, моляся непрестанно о всех нас.*

Муч. Севастиа́на**.** Он пострадал вместе со св. Фотиной (см. 20 марта).

Пр. Севастіана *Пошехонского.* Ныне день его тезоименитства. См. 18 дек.

27. Д. ***Пр.*** *отца нашего и исповедника* Прокопія *Декаполита.* Подвизаясь в иночестве в пределах Декапольских (в Палестине), он отличался «ума чистотою, и страстей воздержанием, и соблюдением Христовых велений». За иконопочитание, при Льве Исаврянине, он после жестоких истязаний был заключен в темницу, где и пробыл до смерти Льва. Остальную жизнь он провел в иноческих подвигах, наставляя многих на путь добродетели и приводя ко спасению. В маститой старости он мирно отошел ко Господу (в VIII в., около 750 г.).

Кондак, гл. 4. *Денницу днесь церковь имущи, всякую злословия мглу разгоняеши, почитающи тя, небеснотаинниче Прокопие преславне.*

Пр. Ти́та**,** пресвитера *Печерского.* Пр. Тит подвизался в Киево-Печерской обители, в XII веке. Он жил с диаконом Евагрием в великой дружбе, которая впоследствии обратилась в сильную ненависть. Когда пр. Тит впал в тяжкую болезнь, то послал к Евагрию просить прощение; но Евагрий не хотел примириться. Печерская братия насильно привела Евагрия к одру больного. Пр. Тит со слезами просил прощения, но Евагрий остался непреклонным и объявил, что не простит Тита ни в сем, ни в будущем веке; выговорив это, он пал мертв, а пр. Тит в то же время получил исцеление. В остальную жизнь пр. Тит, удвоив свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Прибретя постоянную любовь к братии и стяжав себе невозмутимый душевный мир, он отошел ко Господу (в 1190 г.). См. 28 сент.

Пр. Ѳалале́я**.** Родом из Киликии, он принял иночество в обители св. Саввы Освященного. В этой обители провел он несколько лет, соревнуя подвижникам в аскетических трудах, и удостоился благодати священства. Удалившись затем в Сирию, он предался еще более строгим подвигам, проводя время в молитве и славословии Бога, в посте и воздержании, и побеждая искушения духов злобы. Он устроил 2 колеса в 2 локтя в окружности, скрепил их между собой досками, отставленными друг от друга; потом, утвердив в земле 3 длинных шеста и соединив верхние концы их между собой также деревянными досками, повесил на них означенное вместилище, устроенное из двух колес и досок, и поместился

внутри его; при этом, вследствие несоответствия вместилища росту преподобного, он сидел там, постоянно согнувшись и приклонив голову к коленам. Имея от Бога дар чудотворения, он силой молитвы своей исцелял болезни и недуги между людьми, врачевал и домашний скот, и чрез то расположил жителей, бывших идолопоклонниками, принять христианскую веру. Скончался преподобный в глубокой старости (около 460 г.), пребыв в иночестве 60 лет.

28. **Г.** *Пр. отца нашего и исповедника* **Васи́лїа,** *спостника св.* **Прокопия** (см. 17 февр.), разделявшего с ним мучения и темничное заключение за иконопочитание. После смерти императора Льва, пр. Василий подвизался до глубокой старости и скончался мирно, в VIII в. (около 750 г.).

Кондак, гл. 2. *С высоты приим божественное откровение, изшел еси мудре от среды молв, и монашествовав преподобно, чудес приял еси действо, и недуги исцеляти благодатью, Василие всеблаженне священнейший.*

Препп. *жен* **Мари́ны** *и* **Ку́ры.** Они подвизались в Берии сирийской в V в., прожили более 50 лет в одном вертепе, непрестанно пребывая в строгом посте и молитве, и скончались мирно (около 450 года).

Священномуч. **Протéрїа,** *патриарха Александрийского.* Он был избран на патриаршую кафедру после Диоскора, низложенного Халкидонским собором. Чернь, возбужденная еретиками, в 457 году умертвила св. Протерия в крестильнице палками; тело его влачили по улицам города и сожгли.

Священномуч. **Не́ктара,** *епископа Магиддийского* (в Памфилии). Он отличался особенной кротостью. В гонение Декия он взят был в своем доме во время молитвы, в коей был предуведомлен свыше о своем мучении. После тяжких истязаний он был распят на кресте в г. Пергии (в Малой Азш), в 250 г.

Преставление св. праведного **Николая,** юродивого Псковского. О блаж. Николае повествуют, что когда Иоанн Грозный шел погромить Псков и весь город трепетал, то блаж. Николай, по прозванию Салос, встретил Грозного с куском сырого мяса и предложил есть. «Я христианин и не ем сырого мяса», ответил царь; «но ты пьешь же кровь человеческую», сказал юродивый. Иоанн Грозный покорно выслушал тяжкое обличение и пощадил опальный город. Блаж. Николай скончался в 1576 году и погребен под соборным храмом. Гробница его (деревянная, имеющая вид высокого ящика очень простой работы, обнесенная с трех сторон железной решеткой) ныне находится в Псковском Троицком соборе, у южных окон придела во имя св. кн. Всеволода.

29. **В.** Пр. отца нашего Кассїа́на римлянина. Из знатной и богатой семьи, родившийся между 350–360 г., вероятно, около Марселя (или в Марселе) в южной Галлии (по некоторым, в Риме), по имени – Иоанн, а по прозванию – Кассиан (почему в духовной литературе и известен под наименованием Иоанн Кассиан), он с ранней юности проявлял любовь *к* наукам и Свящ. Писанию. Отличаясь прилежанием и ясным умом, он сначала изучил философию и астрономию, а потом перешел к благоговейному изучению Свящ. Писания и прекрасно его усвоил, так что впоследствии по своим познаниям был одним из выдающихся людей своего времени. Кроме того, он соблюдал девство, отличался душевной чистотой, благонравием и другими добродетелями. По любви к иноческой жизни, решившись принять монашество, он, оставив отечество, 2 года подвизался иноком в Вифлеемском монастыре, а затем в Фиваиде. Путешествуя по Египетским и Азийским монастырям и скитам, он ревностно изучал предания древних отцов-подвижников и усовершался в духовной мудрости и благочестии. Будучи (в 400 г.) в Константинополе, он сделался учеником св. Иоанна Златоуста (и был им рукоположен во диакона). Когда св. Иоанн Златоуст был присужден к ссылке, пр. Кассиан, во главе особого посольства, отправленный (в 405 г.) к Римскому папе искать защиту невинному страдальцу, посетил Рим. Последнее годы своей жизни он провел в Галлии, в Марселе, основав здесь 2 монастыря – мужской и женский, в которых им были введены правила палестинских и египетских общежительных монастырей. Скончался он в сане пресвитера, (будучи рукоположен в этот сан в Марселе, по другим – ранее, когда был в Риме) в 435 г. 23 июля. Мощи его – в монастыре Виктора в Марселе, где он был настоятелем. Церковь прославляет его, как строгого подвижника, смиренного, кроткого и незлобивого. Св. Кассиан оставил собрание житий святых, правила иночества и сочинение против Нестория.[56]

Если в феврале 28 дней, то служба пр. Кассиана поется на повечерии. (Уст. 29 февр.).

Пр. Ї҆ѡа́нна, нареченного Варсоно́фїем. За добродетельную жизнь избранный во епископа г. Дамаска, он вскоре тайно оставил свою паству и под именем Варсанофия подвизался в Нитрийской обители, отличаясь незлобием и служа братии, как простой монах. Он написал много душеспасительных книг и скончался во второй половине V века.

Муч. Ѳеоктїрі́ста (Ѳеостїрі́кта), игумена Пеликитского. Он был игуменом Пеликитской (около Пруссы, в Вифинии) обители и пострадал за иконопочитание в VIII в., при Константине Копрониме. Ему были обожжены нос и руки горящей смолой, и он был участником страданий св. Стефана (см. 28 нояб.). В греческих памятниках он называется

Феостирикт, что, по «Месяц. Вост. », – вернее (сн. Алфавита имен М.В.С.).

* * *

Сухый – древне-славян. Березозол – малоросс.[57]

* * *

1. Г. Св. преподобномуч. **Евдокíи.** Она происходила из Илиополя (ныне Бальбек) Финикийского. Отличаясь редкой красотой и стройностью стана, она вела греховную жизнь и приобрела громадное богатство. Обращенная ко Христу одним благочестивым иноком, она раздала бедным свои сокровища, «душу обложила красной одеждою бесстрастия» и сделалась строгой подвижницей в обители, за что и была избрана настоятельницей этой обители. Она 56 лет подвизалась в иночестве и скончалась мученицей: за распространение христианской веры она была усечена мечом (около 160–170 г.).

Тропарь, гл. 8. *Правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову, тленных и красных, и временных забытием претекла еси, яко Слова ученица: пощением страсти первее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси; тем Христос сугубых венца сподоби тя, славная Евдокие: преподобная страстотерпице, моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Во страдании твоем добры подвизавшися, и по смерти нас освящавши чудес излиянии, всехвальная, верою прибегающия в Божественную церковь твою: и торжествующе молим тя, преподобная мученице Евдокие, да избавимся недуг душевных, и чудес благодать почерпем.*

Мучч. Нéстора и Трúфúмúа. Родом из Пергии Памфилийской, они пострадали за распространение христианской веры в гонение Декия: их били воловьими жилами, повесили на дерево, строгали до костей железными гребнями и, наконец, отрезали головы ножами.

Мучч. Маркéлла и Антóнúа. За веру во Христа они сожжены были в огне.

Муч. Антонúны. Родом из Никеи Вифинской, она после жестоких истязаний была утоплена в Никейском озере, в царствование Диоклетиана. Сн. 13 июня.

Пр. девицы Домнúны Сирийской. Пр. Домнина принадлежала к сонму Сирских обетных дев.[58] Она происходила от благочестивых родителей и воспитана была в страхе Божьем. Рано возбудилась в душе ее любовь к Богу. Достигши зрелых лет, Домнина решилась, подобно обетным девам, проводить жизнь девственную, благоугождать Господу постом, бдением, молитвой и другими подвигами. Поселившись в сделанной ею из стеблей мелиссы маленькой келлии в материнском саду (в местности на севере

от Кира), она стала подвизаться о Господе. Одежду она носила власяную; в пищу употребляла только чечевицу, смоченную в воде, и то в малом количестве. Молитва, непрестанное устремление ума и сердца к Богу, чтение Слова Божьего были ее главными занятиями. Имущество матери и братьев открыто было для ее расходов, и она употребляла его на дела благотворения ближним. Скончалась пр. Домнина около 450–460 г.

Преставление *пр. Мартирия Зеленецкого (Великолуцкого).* Родом из гор. Великих Лук, Псковской губ., он с юных лет подвизался в Великолуцкой Сергиевой обители. Желая уединенных подвигов, он ушел из этой обители. Поселившись на острове Зеленом, он богоугодной жизнью привлек многих ревнителей благочестия, устроил для них монастырь (см. Зеденецкий Троицкий, С.-Петерб. еп.) и в последние годы своей жизни прославился даром исцелений. Он скончался в глубокой старости в 1603 г. Мощи его под спудом в основанном им монастыре. См. 11 нояб.

2. ℟. *Св. священномуч.* Θеодо́та, *епископа Киринейского.* Он был родом из Галатии, проповедовал Христа на острове Кипре, где и был поставлен епископом г. Киринеи. За обращение многих язычников ко Христу он жестоко пострадал вместе с пасомыми при Ликинии, будучи «волевыми жилами бием и на древе протязаем и горько стружем», «на одр разжжен полагаем», и «гвоздми в ноги пронзен». После этих тяжких мучений он был заключен в темницу. При Константине Великом св. страдалец был освобожден и мирно скончался (в 320 г., а по другим, в 326 г.).

Кондак, гл. 3. *Море зловерия обличил еси, и идольского безбожия лесть верою правоверия уязвил еси; и всесожжение Божественное быв, чудодействием орошаеши концы, отче святителю Феодоте: Христа Бога моли, даровати и нам велию милость.*

✣ ☪ *Преставление иже во святых отца нашего* Ар҃се́нїа, *епископа Тверского.* Святитель Арсений родился в г. Твери от благочестивых, богатых и знатных родителей и получил высокое, по тому времени, образование. Раздавши по смерти родителей оставшееся богатое наследство бедным, он удалился в Киево-Печерскую обитель, где принял иночество. Митрополит Киприан, видя добродетельную его жизнь, посвятил его в иеродиакона и приблизил его к себе. По объединении Московской и Киевекой митрополии и поселении Киприана в Москве, св. Арсений был поставлен епископом в г. Тверь (в 1390 г.). Утверждая благочестие в своей пастве примером собственной жизни, умиротворяя враждовавших удельных князей, он построил в г. Твери и ее окрестностях несколько храмов. Им же был основан и Желтиков монастырь (см. Твер.

еп.). В нем он своими руками вытесал для себя из белого камня гробницу, в которой и был погребен в этом монастыре. За свою св. жизнь святитель был удостоен от Бога дара чудес. По церковным песнопениям, св. Арсений имел «ум преподобен», «страстми непорабощен», «слово мудростно и смиренно», «душу чисту» и был «князем учитель правил веры, вельможам твердое защищение, сирым яко отец милосерд, вдовицам теплое заступление, скорбящим утешени, болящим исцеление». Он мирно скончался в 1409 г. В 1483 г. мощи его были обретены нетленными и почивают ныне в основанном им Желтиковом монастыре. Ему празднуется еще местно в первое воскресенье после 29 июня.

Тропарь, гл. 8. Благочестно пожив во святительстве, люди просветило еси учением твоим: и о храме Пречистыя вельми подвизався, и любитель монахов быв, сего ради от Христа паствы твоем венец приял еси; темже яко апостольскаго престола наместника и святителя великаго чтуще тя, молим чада твоя блаженне: от всех бед избави нас, яже ко Христу молитвами твоими, святителю Христов Арсение отче наш.

Кондак, гл. 8. *Восприемши радостно честныя твоя мощи пречистая церковь, в нюже честно вносими множеством священно монахов, и князи благоверными, и яже приемше, яко сокровище многоценное; темже и мы ныне твоея ограды словесныя овцы, окрест раки твоея предстояще, любезно вопием ти: не забуди чад твоих отче, ихже мудре собрал и возлюбил еси, яко да зовем ти: радуйся святителю Арсение, пастырю и учителю наш.*

Парем. См. 11 февр. (***Утр. Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.; ***Ап.*** Евр.5:4–10; 311 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Совершается собор его в Твери (***Уст.*** 2 марта).

Пр. Ѷгаѳѡ́на, пустынника Египетского. Он подвизался в Скитской пустыне, в Египте, в первой половине V века.

Муч. Трыа́дїа юноши. Он скончался после мучений в гонение Декия, в Неокесарии Понтийской. Кончину его зрел духом св. Григорий Неокесарийский (см. 17 ноября).

Муч. Ѳеѳа́лїи девы. Родом из г. Леонтин, в Сицилии, она за веру во Христа была жестоко бита и потом усечена мечом братом своим Сермилианом, в 257 году.

Свв. 440 *мучеников,* плененных в Италии Лонгобардами и за сопротивление принять участие в языческом жертвоприношении убиенных мечами около 579 г. (Х М.).

3. Л. Свв. мученик Евтро́пїа *и дружины его:* Клеони́ка *и* Васїли́ска.

Свв. Евтропий и Клеоник были родными братьями и друзьями муд. Феодора Тирона (см. 17 февр.), а св. Василиск – его племянником. После

страдальческой кончины св. Феодора, они оставались заключенными в Амасийской темнице и там обратили многих язычников к истинной вере. За смелое исповедание Христа они были преданы на мучения. Тела их терзали железными когтями, раны поливали уксусом и посыпали солью; обливали свв. мучеников кипящей смолой; но они, будучи утешены явлением Господа Иисуса Христа и Ангелов, с радостью переносили жестокие пытки. Наконец, все они были осуждены на смерть. Свв. Евтропий и Елеоник были распяты на крестах (3 мар.). Но св. Василиска еще продолжали томить в темнице. Испросив позволение у тюремных стражей, он путешествовал в свое родное село Кумиальское для прощания с матерью и братьями и оттуда, по повелению мучителя, был приведен в тяжких цепях и медных сапогах, усеянных внутри гвоздями. Свой мученический подвиг он окончил 22 мая в г. Команах, в Понте, будучи усечен мечом. Все эти свв. мученики приняли страдальческую кончину около 308 г. См. 22 мая.

Свв. Зинѡ́на *и* Зои́ла, скончавшихся в мире, неизвестно когда и где.

Пр. Пїа́мы *девы.* Она родилась в окрестностях Александрии, в Египте и там же проводила свою богоугодную жизнь, живя затворницей, непрестанно упражняясь в посте, молитве и рукоделии и имея дар прозрения. Скончалась она в 337 году.

4. З. *Пр. отца нашего* Гера́їма, *иже на Иордане.* Родом из г. Ликии (Малой Азии), он отличался кротостью и, возлюбив Бога паче земных благ, с юных лет оставил мирскую жизнь. Он подвизался сначала в пустыне Фиваидской, откуда около 450 г. пришел на Иордан и основал близ него монастырь, в котором установил самый строгий образ жизни, сам подавая братии во всем пример иноческой жизни. Пять дней каждый из иноков, подвизаясь в молитве и занимаясь плетением корзин, питался только хлебом и водой и проводит в уединении в своей келлии, имея у себя только сосуд для воды ж рогожу для постели. В субботу и воскресенье братия собиралась вместе для слушания литургии и приобщения св. Таин и вкушала в эти дни вареную пищу и немного вина. Скончался пр. Герасим в 475 г. В его житии повествуется, что он, встретивши однажды в пустыне льва, занозившего себе лапу, вынул у него спицу ж перевязал зверю рану; с тех пор исцеленный лев повсюду следовал за преподобным, служил ему, как домашнее животное и умер от скорби на его могиле.

Кондак, гл. 4. *Возгоревся рачением горним, жестость пустыни Иордановы паче всех мира сладких предпочел еси: отонудуже повинуся тебе зверь даже до смерти, отче, послушне, и жалостне на гробе твоем скончася, прославльшему тя тако Богу: к Немуже моляся, и о нас, отче Герасиме, поминай.*

Мучч. Па́вла и сестры его Ꙋлїани́и, пострадавшие при Аврелиане, около 273 года, в Птолемаиде Финикийской. Присутствуя при въезде Аврелиана в Птолемаиду, св. Павел осенил себя крестным знамением и за это был заключен в темницу, а потом подвергнут жестоким истязаниям. Бывшая при этом сестра его Иулиания начала обличать мучителей в жестокости, за что и ее подвергли мучениям; но хранимые Богом мученики оставались здравыми и невредимыми. Видя такое чудо, трое из мучителей (Квадрат, Акакий и Стратоник) обратились ко Христу, за что и были усечены мечом, а вместе с ними и свв. Павел и Иулиания. См. 17 авг.

Св. Григо́рїа, *епископа Константии* (Константии) *града Кипрского,* скончавшегося в мире.

Пр. Ꙗ́кѡва монаха постника. Отшельник в стране Финикийской (в VI веке), подвизавшийся в одной пещере, пр. Иаков имел от Бога власть над нечистыми духами и дар чудотворений. Он подвергался чрезвычайным искушениям от диавола. Однажды, искушаемый ко греху подосланной блудницей, он сжег пальцы левой руки на огне, лишь бы не допустить в себе греховный помысл. Но, позволив себе возмечтать о своей богоугодной жизни, он глубоко пал: растлил одну исцеленную им девицу и, для сокрытия преступления, убил ее. Не отчаявшись в помиловании Божьем, он после своего тяжкого грехопадения затворился в одной погребальной, исполненной костей мертвых, пещере близ горы Кармильской и провел 10 лет в слезах покаяния, чем и заслужил прощение от Господа и возвращение отнятой благодати чудотворения. Скончался он в VI веке.

Пр. Данїи́ла, *благоверного князя Московского.* Сын св. Александра Невского, он родился в 1261 г. В жизни он отличался благочестием, кротостью и миролюбием. Московское княжество увеличилось при нем присоединением к Москве мирным образом Переяславского княжества (в 1302 г.). На берегу реки Москвы им был основан храм с обителью в честь пр. Даниила Столпника (см. Моск. еп.), в котором он и принял схиму перед своей кончиной, последовавшей в 1303 г. В 1903 г. было торжественное празднование 600-летия кончины св. благоверного князя Даниила. См. 30 авг.

Пренесение *мощей св.* Вѧчесла́ва *князя Чешского.* В этот день воспоминается перенесение Мощей его (в 938 или 939 г.) из Болеславля в Прагу. См. 28 сент.

Страдание *блаженного князя* Васи́лїа *Ростовского, иже и* Васи́лько. Он родился в 1209 г. Будучи ласков с боярами, он своей любовью привлекал к себе их сердца; в нем мужество соединено было с умом и правдивость

с знанием; он был во всем сведущ, на все способен. Это был отец сиротам, великое утешение печальных. Очи сердца его были отверсты Богом на весь церковный чин, и он был отцом для всех духовных и бедных. По внешности он был «красавец лицом, с очами светлыми и грозными». Он храбро и мужественно бился с татарами на реке Сити в 1238 г. и, израненный, пленен был татарами. Изнуренный трудами жестокой битвы, скорбью об отчизне, страдающий от ран, он был приведен к Батыю и, несмотря на льстивые обещания славы и угрозы ужасами мучений, отказался поступить на службу к Батыю и принять его веру. Татары вонзили в него свои ножи, и в тихой молитве за Православную Церковь и св. Русь страдалец предал дух свой Богу. Тело его найдено было в Шеренском лесу (Твер. губ.), перенесено в Ростов и положено в соборном храме, под сводами его главного алтаря.

Преставление *пр.* Герасима Вологодского. Родом из Киева, он в 1147 г. Пришел на берега реки Вологды и там на ручье Кайсарове основал обитель с храмом во имя Св. Троицы (ныне Троицкая церковь в г. Вологде). Примером своей жизни и поучениями он способствовал утверждению в том крае веры Христовой. Он имел от Господа дар «слепыя разрешати и уставляти лютыя человеков недуги во славу Христа». Преподобный скончался в 1178 году. Мощи его почивают под спудом в Троицкой церкви. – **Преставлени**е пр. Иоасафа Снетногорсного. Пр. Иоасаф, основатель и игумен Псковского Снетногорского монастыря, был убит напавшими на Псков Ливонскими немцами в 1299 году вместе с другими 17 иноками. Мощи его под спудом в его обители (см. Псков. еп.).

5. **S.** Св. муч. Кóнона (Исаврийского). Он был сын Нестора и Нады, современников ап. Павла. Своими чудотворениями он привел к вере во Иисуса Христа многих язычников. Однажды, по мощному слову св. Конона, волк, похитивший во время жатвы положенное на ниве дитя, явился с дитятей в зубах к святому, который и возвратил дитя его матери здоровым; кроме того, по молитвам св. Конона подучали исцеление больные оспой. Он пострадал за христианскую веру в Исаврии. Кончина св. Конона последовала чрез 2 года после мучений.

Кондак, гл. 3. *Чистотою яко ангел на земли пожив, отонудуже собеседник ангелом быти сподобился еси, и родители ко Христову познанию привел еси: и единаго Бога в Троице исповедав, пострадал еси до крове, мучениче Каноне, моли Его непрестанно о всех нас.*

Муч. Кóнона градаря (огородника). Родом из Назарета Галилейского, Конон жил в Памфилии, в г. Мандоне, и занимался возделыванием огородов, в простоте жизни угождая Богу. Он страдальчески скончался в гонение Декия.

Муч. Ӥрѡі́ды. По Х.М., – муч. Ираиды; время и место ее кончины неизвестны.

Муч. Ѐѵло́гїа, иже в Палестине. Раздавши по смерти родителей-язычников свое имущество бедным, он сам нищим ходил по Палестине, обращая неверующих ко Христу, за что и пострадал.

Муч. Ѐѵла́мпїа. Он пострадал за веру во Христа от меча.

Муч. Оні́сїа, современника муч. Конона, пострадавшего раньше его в Исаврии.

Пр. Ӥсѵ́хїа. Пр. Исихий подвизался в пустынной горе Майонисе, в Вифинии, где построил себе церковь. О своей кончине, последовавшей около 790 г., он был извещен ангелом за 30 дней. Мощи его были перенесены в г. Амасию в 792 или 800 году.

Пр. *Ма́рка* постника. Сей подвижник Нитрийской пустыни (в нижнем Египте) еще в юности занялся изучением Св. Писания и знал его все наизусть; слушал св. Иоанна Златоуста; отличался кротостью, воздержанием и высокой святостью (сн. 19 янв.); еще при жизни прославился многими чудесами и оставил свои сочинения; скончался около половины V в., 100 лет от роду.

Пренесение мощей св. благоверного князя Ѳео́дѡра Смоленского и Ярославского и чад его Даві́да и Кѡнстанті́на, обретенных в 1463 г., от мест погребения их в соборную церковь Спасо-Ярославского монастыря (Х.М.). Св. Феодор был погребен под церковью (Входо-Иерусалимской) Спасского монастыря. Свв. Давид и Константин, по их завещанию, были погребены возле их отца, поверх земли, в гробницах. Вызванное и сопровождавшееся многочисленными дивными исцелениями обретение нетленных мощей всех оных свв. благоверных князей последовало в 1463 г., когдасвв. мощи были перенесены 5 мар. «из под клети церковной» и положены в раку, источая чудеса исцелений (см. Спасо-Преображенский мон. Яросл. еп.). Но В.М., ныне празднуется «Обретение мощей» свв. благоверных князей. См. 19 сентября.

Страдание пр. Адріана Пошехонского. Ученик пр. Корнилия Комельского, пр. Адриан был основателем, и игуменом Успенской обители на р. Вотхе, близ Пошехонья (см. Яросл. еп.). Любимым его занятием было писание икон. В 1550 году пр. Адриан после истязаний был убит разбойниками, напавшими на обитель с целью ограбления, и погребен в храме св. прор. Илии. Св. мощи пр. Адриана, скрытые разбойниками, были перенесены в обитель в 1625 г. Прославленные многими чудесами, они ныне открыто почивают в обители. В Ярославской

губ. еще празднуется 19 нояб. обретение мощей и 26 авг. тезоименитство пр. Адриана.

6. **Б.** Свв. четыредесяти двух мученик, иже во Аммории; По М.В.С. и Х.М.: Ѳеодо́ра, Ѳеодо́ры, Ѳеофи́ла, Ѳеодо́ра, Ми́лиссе́на, Калли́ста, Васси́а и прочих с ними. Они были знатными гражданами и защитниками г. Аммории (во Фригии), при нападении на него Сарацин. Несмотря на их мужественную оборону, город был взят вследствие измены одного из вождей амморийских, и они захвачены в плен. После семи лет томления в темнице св. страстотерпцы за непринятие ислама были обезглавлены (в г. Самаре, на реке Тигре) в 845 г. (или ок. 847 г.). В службе упоминаются «всеблаженный» Феодор, «непобедимый» Каллист, «доблий» Константин, «чудный» Феофил и «крепчайший» Васой.

Кондак, гл. 2. *Новоявленныя звезды веры, за Христа усердно пострадавшия, похвальными венцы достойне еси венчаем, о нас молящияся Христу: яко суще столпи, и забрала христианскаго начальства.*

Пр. Ѳркади́а. С юных лет инок и подвижник (на о. Кипре), он был наставником и руководителем своих учеников, Иулиана врача и Еввула, от Юлиана пострадавших, около 361 г. Оплакав их мученическую кончину, пр. Аркадий вскоре и сам мирно отошел ко Господу.

Преподобномуч. Ко́нона и сына его Ко́нона, пострадавших при Аврелиане (270–275). Св. Конон жил в г. Иконии (в Малой Азии) и, овдовев, удалился с семилетним сыном в монастырь, где за строгую подвижническую жизнь получил от Бога дар чудотворений и многих обращал ко Христу. Начальник области, узнав об этом, подверг св. Конона с сыном страшим мучениям и приказал перепилить обоих деревянной пилой.

Обретение честного Креста и честных Гвоздей св. царицей Еленой (Х.М.).[59] Сн. 21 мая.

7. **Д.** Свв. священномученик, в Херсоне епископствовавших: Васи́лія, Ефре́ма, Капи́тона, Евге́нія, Ѳдо́рія, и прочих: по М.В.С. и Х.М., – Ѳлпи́дія и Ѳгаѳодо́ра.

Они были епископами и много потрудились над распространением веры Христовой в Херсоне Таврическом, в IV в. Свв. Василий «богомудрый» и Ефрем «славный» прибыли на проповедь ок. 300 г. Оба скончались мученически: Василий в Херсоне, будучи побит камнями от иудеев, а Ефрем на Дунае, от меча. После них проповедовали Христа в Херсоне прибывшие туда «славный» Евгений, «мудрый» Елпидий и «божественный» Агафодор; но иудеи и язычники всех их умертвили. После них (по некоторым, при Константине Великом) проповедовал в

Херсоне св. Еферий. Он построил в Херсоне храм и мирно правил духовной паствой своей до самой кончины своей. Скончался он на возвратном пути из Константинополя (на о. Алосе, в странах р. Днепра). Его преемник, «священнейший пастырь» Капитон, по преданию, вследствие требования от него язычниками знамения, вошел в святительских одеждах в раскаленную пещь и пробыл в ней около часа, оставаясь невредимым. Это чудо весьма многих язычников обратило ко Христу. Отправившись однажды в Константинополь, св. Капитон был на пути застигнут бурей, которая прибила корабль к устьям Днепра. Жители страны, язычники, захватили всех бывших на корабле и потопили. В Уставе нет имен: Елпидия и Агафодора, но в службе они имеются.

Кондак, гл. 2. *Светоносный день наста пастырей, епископствовавших светло в Херсоне, их же воспеваем праздник, пострадавших за Христовы овцы; священномученицы, молите пастыреначальники Христа, и нас привести деснаго овец стояния, да вопием вам: радуйтесь, священнии отцы, за Христа кровь свою излиявшии.*

Св. Па́ѵла исповедника, епископа Плусиадского (в Вифинии), IX в. За иконопочитание он много перенес страданий и скончался в заточении, после 824 г.

Пр. Па́ѵла препростого. Он был земледелец; 60-ти лет сделался учеником и сподвижником св. Антония (см. 17 янв. и 8 окт.), проводя все время в тяжелых трудах, посте и молитве и отличаясь незлобием и простосердечием. За это он получил дар чудотворения и прозорливости. Он скончался в глубокой старости, в IV в. (сн. 4 окт.).

Пр. Ѥмїлїа́на монаха, в мире Викторина. Родом из Рима, он до самой старости грешил, утопая в чувственных удовольствиях. Раскаявшись, он сделался монахом, удивляя всю братию монастыря смирением, постом, послушанием и другими подвижническими трудами. Каждую ночь он тайно удалялся в одну пещеру и там со слезами молился об оставлении ему грехов. Скончался он в радостном уповании на благость Божью.

8. Г. Пр. отца нашего и исповедника ѳеоф҃ла́кта, епископа Никомидийского. Он был сначала иноком. Зная его добродетельную жизнь, св. Тарасий. (см. 25 февр.) поставил его епископом Никомидийским. В этом сане Феофилакт строил храмы, странноприимницы и больницы, помогал всем бедным и несчастным, прислуживал больным и прокаженным, и собственными руками обмывал их раны. Во время иконоборческих смут, при Льве Армянине, св. Феофилакт «столп непоколебим церкве, явился искушенми непреклонен еретических козней», за что и был сослан в заточение в г. Строви́ль (в Малой Азии); здесь св. исповедник, претерпевая «многия скорби и

долговременное заточение», томился (ок. 30 л.) до самой кончины, последовавшей около 842–845 г. Около 847 года мощи его были перенесены в Никомидию.

Кондак, гл. 2. *Свгьтильник светел показался еси в концех, святителю Феофилакте: единосущна Отцу и Духу Слова ты проповедав, Божественных отец собор уяснил еси, Троице угодник явился еси: Ейже предстоя, моли непрестанно о всех нас.*

Пр. Доме́тїа. По Х.М., он же, вероятно, воспоминается 7 авг.

Священномуч. Θеодωрі́та, пресвитера Антиохийского. Он был пресвитером и сосудохранителем соборного храма в г. Антиохии, славившегося драгоценными украшениями и богатой церковной утварью. В царствование Юлиана Отступника, при разграблении этого храма дядей царя, св. Феодорит скрыл церковные драгоценности и отказался их выдать. Грабители, после долгих истязаний, обезглавили его. Некоторые из его мучителей, пораженные его терпением, уверовали во Христа и были брошены в море.

Ап. Е҆́рма. Ап. Ерм (Рим.16:14), от 70-ти, был епископом в г. Филиппополе и скончался мученически, в I в. По «Алфавиту имен» М.В.С., имя сего св. апостола Ерм или Ерма. См. 4 янв., 5 нояб. и сн. 31 мая.

Преставление пр. Лазаря Муромского и память пр. А҆фанасія, игумена Муромского (по другим, Мурманского) монастыря. ***Пр. Лазарь,*** родом грек, Константинопольский инок, был послан своими епископом в Новгород описать новгородские святыни. Исполнивши это поручение, он остался в Новгороде. Чрез 4 года он отправился с проповедью на Онегу к Лопарям и Чуди. Много скорбей и бед претерпел он от диких жителей того края, но Господь хранил жизнь праведника. Апостольские труды пр. Лазаря увенчались успехом: благодать Вождя коснулась закоренелых сердец Лопарей и Чуди, и некоторые из них, видя высокие подвиги и незлобие пр. Лазаря, принимали св. крещение. На о. Мучи (Мурмане) пр. Лазарь построил церковь во имя Успения Божьей Матери. Скоро к нему начали стекаться иноки, и преподобный построил другую церковь во имя св. Лазаря, друга Божьего, послужившую основанием обители Мурманской (см. Олонец. еп.), где преподобный был настоятелем до самой кончины своей, последовавшей в глубокой старости, в 1391 году. Мощи его – под спудом в часовне за алтарем Предтечевской церкви. – Пр. А҆фанасій скончался в XV в.

9. В. ✠ Святых четыредесяти мученик, в Севастийском озере мучившихся; по М.В.С. и Х.М.: Кѵ̀рїо́на, Канди́да, До́мна, И҆сѵ́хїа, И҆раклі́а, Смара́гда, Е҆ѵно́їка, У҆а́лента (или Вале́нта), Вивїа́на, Кла́вдїа, Прі́ска, Θеодѹ́ла,

Є҆ѵтѵ́хїа, І҆ѡа́нна, Ѯа́нѳїа, И҆лїа́на, Сиси́нїа, А҆́ггїа (Ангия), А҆е́тїа, Фла́вїа, А҆ка́кїа, Є҆кди́кїа или Є҆кди́та, Лѵ̀сїма́ха, А҆леѯа́ндра, И҆лі́а, Горго́нїа, Ѳео́фїла, Дометїа́на, Га́їа, Лео́нтїа, А҆ѳана́сїа, Кѵ̀рі́лла, Сакердѡ́на, Нїкола́а, Оу҆лле́рїа (или Вале́рїа), Фїлокти́мона, Северїа́на, Хꙋдїѡ́на, Мелитѡ́на и А҆гла́їа.

были воинами, отличались силой и храбростью и пострадали за веру во Христа в Севастии (в Армении) при Ликинии, в 320 г. После убеждений ласками и угрозами отречься от Христа, их заключили в темницу (сн. 9 сент.), а потом подвергли страшным мучениям. Их поставили раздетыми в покрытое льдом озеро. Страшная стужа оцепенила члены свв. мучеников; но доблестные страстотерпцы, будучи «мразом стесняеми, песнь воспеваху Господу». Мучение это было для них тем тяжелее, что на берегу озера поставлена была для соблазна мучеников теплая баня. Один из 40 воинов соблазнился и побежал к бане, но у самого порога ее пал мертвым. В 3 часу ночи свет небесный озарил свв. мучеников и согрел воду в озере. В то же время сошли с неба на свв. мучеников 39 венцов. Один из стражей, Аглай, пораженный мужеством страдальцев, уверовал во Христа и сам вошел в озеро. На другой день оставшимся невредимыми мученикам разбивали голени молотками. Свв. мученики все претерпели и скончались с молитвой на устах. Тела их были сожжены и оставшиеся кости брошены в воду. Чрез три дня после этого все эти кости свв. мучеников были собраны благочестивым Севастийским епископом вместе с благоговейными мужами из его клира и положены в честном месте. Впоследствии, как свидетельствует св. Григорий Нисский, свв. останки 40 мучеников были разделены по всей земле, чтобы каждая область получила от них благословение. В службе называются: ***Кирион – Кирием, Евноик – Евником, Уалент – Уалом, Филоктимон – Филоктимом, Худион – Худием,*** и нет имен – ***Кандида, Леонтия и Аглая.***

Тропарь, гл. 1. *Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди Господи, и вся наша болезни исцели, Человеколюбче, молимся.*

Кондак, гл. 6. *Все воинство мира оставльше, на небесех Владыце прилепистеся, страстотерпцы Господни четыредесять: сквози огнь бо и воду прошедше, блаженнии, достойно восприясте славу с небес, и венцев множество.*

Парем. (1. Исх.43:4–3, 9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.5:15–24; 6:1–3; ***Утр. Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.; ***Ап.*** Евр.12:1–10; 331 зач.; ***Ев.*** Мф.20:1–16 80 зач.).

Мр. Аще случится 40 мученик: 1. в субботу 1-й, 2-й, 3-й, 4-й недели Великого поста (поется служба их, как указано на Обретение главы Предтечи); 2. в неделю 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, или в понедельник 2-й, 3-

й, 4-й, 5-й, 6-й недели (поется служба по Предтечевой Главе); 3. в среду 4-й недели (поем службу во вторник); 4. в четверг 5-й недели (поется служба во вторник); 5. субботу 5-й недели (служба поется в 5-ю неделю).

Муч. Оу҆рпасїа́на. Муч. Урпасиан жил в Никомидии и был лицом, приближенным к императору Максимиану. Не дорожа своим саном, он сложил с себя все знаки отличия и объявил себя последователем Христа. Максимиан долго истязал его и, наконец, приказал сжечь в железной клетке, около 295 года. Останки св. мученика были брошены в море.

Св. *Кеса́рїа, брата св. Григория Богослова.* Младший брат св. Григория Богослова, получивший блестящее образование в Александрии, он сделался медиком при Константинопольском дворе. По словам св. Григория Богослова, св. Кесарий, как утренняя звезда, блистал при царском дворе, занимая первое место по мудрости и кроткому нраву; для многих он изобретал врачевства от тяжких телесных недугов, многих своими благодеяниями избавлял от нищеты. Св. Кесарий никогда не превозносился своими знаниями над другими, понимая, что созерцание высочайшей премудрости, святости и блаженства Бога усвояется чистоте сердца, а не проницательности ума или высокой учености; кроме того, изучив естественные науки, не исключая и астрологии, он извлекал из них лишь то, что напоминало и влекло к премудрому и всеблагому Творцу мира. При Юлиане он оставил свою должность, а по смерти его был назначен казнохранителем в Вифинии. Чудесно спасенный под развалинами во время бывшего землетрясения, он оставил гражданские дела, посвятил себя Богу и скончался вскоре после этого (около 369 года). См. 1 апр.

10. Л. Мучч. Кондра́та *и дружины его; по М.В.С. и Х.М.:* Кѵ̀прїа́на, Дїонѵ́сїа, А҆не́кта, Па́ѵла, Криске́нта, Дїонѵ́сїа (другого), Вїктори́на, Нїки́фора, Клаѵді́а, Дїодѡ́ра, Серафїѡ́на, Па́пїа, Леѡні́да, Харїе́ссы, Нѹнехі́и, Василі́ссы, Ні́ки, Га́ли, Гали́ны, Ѳеодѡ́ры и иных многих. Одни из этих мучеников, после многих истязаний в Коринфе (в 258 году), были усечены мечом, другие скончались от иных различных мук. На месте, где святые мученики были усечены, явился источник чистой воды. Св. Кодрат был предводителем и наставником сих святых мучеников. В службе этого дня «с прехвальным Кодратом» воспеваются: Киприан, Дионисия два, Анект, Крискент (Криск) и Павел; в перечне Х.М. после Викторина следует Виктор; в М.В.С. муч. Виктор не упоминается.

Муч. Кондра́та *Никомидийского* и с ним свв. мучеников: Саторі́на *и* Рѹфи́на и прочих. Св. Кодрат был знатного и богатого рода и жил в Никомидии. Во время гонения Валериана он золотом покупал себе

свободный вход в темницы для ободрения и утешения своих единоверных братий. Когда же заключенных христиан предали мучениям за их веру, св. Кодрат, для большего ободрения их в страданиях, добровольно предался в руки мучителей. Сначала его мучили в Никомидии, затем в других городах и, наконец, усекли мечом близ реки Риндака. Видя долготерпение мученика, двое из христиан, Саторин и Руфин, публично исповедали свою веру во Христа и также были усечены мечом.

Пр. Анастасíи, переименовавшейся в мужском образе Анастасием скопцом. Она была богатая и знатная вдова, патриция,[60] и жила при Юстиниановом дворе в Константинополе. Будучи преследуема императрицей Феодорой, она удалилась в Александрию и построила там обитель. Спустя несколько лет, она облеклась в мужскую монашескую одежду и затворилась в одной пещере недалеко от скита старца Даниила. Здесь она безмолвно, невидимая никем, провела 28 лет и скончалась в 567 г., предузнав свое отшествие из этого мира. Мощи ее были перенесены в Царьград и в 1200 г. находились близ св. Софии.

11. З. *Иже во святых отца нашего* Ѳωфрóнїа, *патриарха Иерусалимского.* Родом из г. Дамаска, с блестящим светским образованием, он от юности возлюбил благочестивую жизнь, путешествовал по монастырям и, наконец, принял иночество в обители св. Феодосия Великого. Он много боролся с ересью монофизитов и монофелитов, за свою ревность по вере избран был в 634 г. в патриархи Иерусалимские и продолжал после того еще ревностнее бороться с еретиками. Он был «целомудр в делех, и праведен, мужественен и разумен». В 636 г. Иерусалим был взят магометанами, которые начали сильно притеснять христиан. Св. Софроний слезно молил Господа о своей смерти, чтобы не видеть страданий христиан и поругания святыни неверными, и мирно предал дух свой Господу (в 638–644 г.). Св. Софроний оставил после себя: Соборное послание, которым он нанес сильное поражение монофелитству, объяснение на литургию, имеющее историко-топографический характер, жития некоторых святых, чинопоследование царских часов на Рождество Христово, чинопоследование великого водоосвящения и много других церковных песнопений.[61]

Кондак, гл. 8. *Иже Божественною ревностью подвигом, и истинных повелений устне распростер, церковная, основания благоузаконив, и тамо сущим монашеским составом предав, премудрый в патриарсех Иерусалимский Софроние, всемудрая словеса во свет извел еси, имиже наставляеми зовем ти: радуйся, светлая православных похвале*.

Парем. см. 2 февр. (***Утр. Ев.*** Ин.10:1–9; 35 зач.; ***Ап.*** Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

+ ☪ *Преставление, иже во святых отца нашего* Єѵѳѵ́мїа *архиепископа, Новгородского чудотворца.* Сын Новгородского священника, он 15-ти лет вступил в монастырь св. Николая, на урочище Вяжище. Он был «кроток и незлобив во всей жизни»; «удручая плоть», проводил «многажды всю нощь без сна»; «в посте и молитве много время пребыл, вериги тяжки нося на теле». Его подвижническая жизнь обратила на себя внимание новгородского архиеп. Симеона, который и взял его к себе для заведования церковным имуществом. По смерти епископа св. Евфимий удалился для безмолвной жизни в Хутынскую обитель, но скоро оставил ее и по просьбе иноков Рождество-Богородицкой Лисицкой обители (находившейся вблизи Новгорода на Лисьей горе) сделался их игуменом. В 1434 г. митр. Герасим поставил св. Евфимия архиепископом Новгородским. В этом сане св. Евфимий много заботился об умножении и украшении церквей, будучи в то же время мудрым наставником и чадолюбивым отцом своих пасомых. Милосердый к меньшей братии, он был строг к явным соблазнам и открытым грехам, беспристрастно и резко обличая их. Не оставляя своих иноческих подвигов, святитель дожил до глубокой старости и тихо скончался в 1458 г. Вскоре мощи его сделались источником многих исцелений. Они почивают в Вяжицкой обители (см. Новгор. еп.).

Тропарь, гл. 4. *Избран быв Богови от юности, святителю Евфимие, и сего ради архиерейства саном почтен быв, упасл еси люди, иже тебе Богом врученныя: темже и по преставлении чудес дарования от Господа приял еси, исцеляти различных недуги; Того моли о нас совершающиих честную память твою, да тебе еси непрестанно ублажаем.*

Кондак, гл. 8. *Яко архиереем сопрестольник, и святителем изрядный поборник был еси, святителю Евфимие: не престай сохраняя отечество твое, град же и люди, иже тебе верою почитающия, и честным мощем твоим поклоняющияся, да велегласно тебе вси вопием: радуйся святителю Богомудре*.

Парем. см. 11 февр. ***Утр. Ев. Ап.*** и ***Ев.*** на лит. см. выше 11 марта.

Совершается собор его в Новеграде, и во обители его.

Священномуч. Пїѡ́нїа, пресвитера Смирнского, и иже с ним, пострадавших в Смирне при Декии, в 250 г. После многих мучений и неоднократного заключения в темницу, пресвитер Пионий был распят и потом, сожжен.

Пренесение мощей муч. Є҆пїма́ха из Александрии в Константинополь. См. 31 окт.

12. ☧. Пр. отца нашего и исповедника Θεοφάνη Сигрианского. Он родился в Константинополе в 760 г. от богатых, знатных и благочестивых родителей. С детства осиротевший, он был взят имп. Константином Копронимом на воспитание. Еще в отрочестве он обручен был с малолетней дочерью патриции (сенатора), на которой, достигши юности, и женился, по принуждению отца своей невесты. Боголюбивый юноша с первого же дня брака взял со своей жены слово хранить целомудрие и жил с ней, как брат с сестрой, раздавая щедрые милости не имущим, и готовясь к иноческой жизни. В 780 г. Феофан, отпустив всех своих рабов и употребив большую часть своего громадного имущества на дела благотворения, принял иночество, поселившись в Полихрониевом месте (на Сигрианских горах) и устроив здесь монастырь; а вместе с тем сделалась инокиней и жена его, поступив в одну обитель на Принцевых островах (на Мраморном море). Впоследствии пр. Феофан устроил обитель на острове Калониме (на Мраморном море), а другую – в Сигрианских горах (в сев.-зап. части Мал. Азии, 22.000 шагах от Кизика и южного бер. Мраморного моря), и в этой последней был игуменом около 27 лет. Как искусный писец, он занимался перепиской божественных книг, чем кормил не только себя, но и других. Кроме трудолюбия он давал братии пример в молитвенном подвиге, уповании на Бога, терпении, нестяжательности, посте и строгости к себе, нелицемерной любви, обходительности с ближними и смирении. Он любил посещать соседние монастыри, беседовать со старцами и все приобретенное чрез эти беседы полезное и назидательное сообщал своей братии. За свою строго-подвижническую жизнь он был прославлен от Бога знамениями и чудесами, дарами исцеления неизлечимых болезней, изгнания злых духов, владычества над стихиями природы, прозрения и пророчества. Пораженный на 50 г. жизни тяжкой болезнью, он не просил у Бога выздоровления, но переносил страдания с терпением и благодарением. Как ревностный иконопочитатель, при имп. иконоборце Льве Армянине он был вызван в Царьград, заключен в темницу, томим голодом, жаждой и другими огорчениями. Но ничто не могло поколебать св. старца в его убеждениях. «В немощи пребывая, изгнания горькая» он «терпеливо претерпел, не пощадев телесе за честныя иконы». После двухлетнего томления в мрачнейшей Константинопольской темнице его сослали в заточение на Самофракийский остров, где он чрез 23 дня, предузнав день своей кончины, и предал дух свой Богу (в 818 г.). Св. «исповедник Христов, второй Иов, украшение монахов, устроитель любви, всеми любимый муж, человек Божий, много плакавшее око, любознательный ум, обогащенный божественным ведением, постоянный в целомудрии и отличный по мудрости, прежде монашеского образа, знаменитый и после монашеского совершенства превосходный», завершивший свою святую

жизнь исповедническими страданиями, чудотворец при жизни, – был прославлен от Господа и после кончины нетлением мощей и чудотворениями. От св. исповедника дошли до нас «Хронография» (летопись событий) от 285 по 813 г.

Кондак, гл. 2. *Свыше прием Божественное откровение, со тщанием изшел еси от среды молвы житейския, и уединився преподобне, чудес приял еси действо, и пророчества достоинство, богатства и супружницы лишився.*

Св. праведного **Фїнее́сa.** Внук ветхозаветного первосвященника Аарона, он был священником, а потом первосвященником. Он ненавидел зло и собственными руками поражал нарушителей закона Божьего, за что и получил от Бога своему народу помилование, а себе потомственное священство (Чис.22–25). Скончался он мирно в старости и погребен в г. Гаваафе, около 1500 г. до Рожд. Хр.

Св. Григо́рїа Двоеслова, папы Римского. Он родился в Риме (около 540 года) от богатых, знатных и благочестивых родителей, и получил блестящее образование. Сначала он занимал в Риме почетную должность претора, но вскоре, убедившись в суете мирской, продал все имущество, унаследованное от родителей, деньги употребил на дела благотворительности и на постройку монастырей в Риме, и сам принял иночество. Он поселился в одном из построенных им монастырей и, несмотря на свои частые и тяжелые болезни, начал строго выполнять все правила монастырской жизни: его воздержание, ночное бдение, молитва и послушание служили примером для остальных иноков обители. В 577 г. он был посвящен в диакона, а в 590 г. избран в архиепископа Римского. В этом высоком сане он неутомимо трудился для блага церкви и паствы. Он послал в Англию Августина (который в 597 г. крестил короля Этельреда), заботился об образовании духовенства и ревностно вооружался против симонии; вводил лучшие порядки в церковное управление и прекращал раздоры; много трудился над исправлением богослужебных чинов и придал чинопоследованию литургии такую форму, которая в существенных чертах удерживается доселе; учредил певческую школу и установил способ пения, который получил от него свое наименование «Григорианского»; усердно проповедовал народу и побуждал к тому же духовенство. Вместе с этим св. Григорий был необыкновенно благотворителен: посылал помощь монастырям и храмам, бедным выдавал в первый день каждого месяца хлеб, овощи и рыбу и снабжал деньгами всех убегавших от жестокости Лангобардов; когда бедного человека находили мертвым на улице города, св. Григорий на некоторое время воздерживался от совершения Евхаристии, как бы считая себя виновником его смерти. Св. Григорий скончался в 604 г. Мощи его в Ватиканском соборе апостола Петра. Ему принадлежат:

Диалог о жизни Италийских отцов – сочинение, за которое он и назван Двоесловом; Правило пастырское (Regula pastoralis), содержащее в себе наставления, каков должен быть пастырь и как он должен исполнять свои обязанности; Беседы на Евангелие и книгу пр. Иезекииля; Письма и проч. О литургии Преждеосвященных Даров см. ниже, в Цер.-практ. отд.

13. **Є.** Пренесение мощей иже во святых отца нашего **Нїки́фора**, патриарха Царяграда. Мощи св. Никифора, патриарха Константинопольского, скончавшегося в 826 году на острове Проконнисе (ныне Мармара, на Мраморном море), спустя около 18 лет были обретены нетленными и благоухающими и торжественно были перенесены в Константинополь в 846 году. См. 2 июня.

Кондак, гл. 1. *Лик патриаршеский святую твою память хвалами и песньми, Никифоре, чествует: в преложении бо прият душу твою, славне; тем днесь честная церковь, величающи Христа Царя, славит единаго Человеколюбца.*

Муч. **А҆леѯа́ндра**, иже в Пидне. Он был пресвитером, обратил многих ко Христу и пострадал за Христа в Пидне, в Македонии, в царствование Максимиана (305–311 г.).

Муч. **Саві́на.** По Х.М., он же 16 мар. (сн. М.В. Зам., 107–108 стр.).

Мучч. **А҆фррїка́на**, **Пꙋ́плїа** и **Тере́нтїа**, пострадавших в III веке.

Муч. **Хрїсти́ны**, в Персиде пострадавшей в IV веке.

Пр. **А҆ні́на** чудотворца. Родом из Халкидона, будучи 15-ти лет, он оставил мир и поселился в одной пещере, близ реки Евфрата, проводя все время в строгом посте и молитве; прославился даром врачевания болезней и творил много других чудес. Его весьма уважал Неокесарийский епископ, который неоднократно посещал его и поставил его во пресвитера. Скончался он мирно в глубокой старости, 110 лет от роду. См. 18 марта.

14. **Д.** Пр. отца нашего **Венеді́кта.** Родом из Нурсии (в Италии), сын богатых и знатных родителей, 14-ти лет он отдан был для образования в Рим. Но отрок, презрев мирское любомудрие и развратную жизнь товарищей по школе, скоро оставил Рим и, уладившись в одно пустынное место, недалеко от города, предался подвигам отшельничества. Чрез 3 года место подвигов его было открыто и к нему начади стекаться отовсюду ревнители благочестия. По настоянию иноков соседнего монастыря он сделался их настоятелем, но скоро оставил их, заметивши в братии недовольство строгостью его устава. В 528 г. он с некоторыми из иноков отправился в Кампанию и там на горе Кассино основал обитель Иоанна Крестителя, где и был настоятелем до кончины своей, последовавшей в 543 г. Как «краса монашествующих», он привел

ко Господу «спасаемых множество». Он был удостоен дара прозорливости и чудес и написал устав для братии своего монастыря, которые стали называться его именем – Бенедиктинцами. Принятый в монастырях Запада, этот устав предписывает отречение от всякой собственности, послушание настоятелю и постоянный труд, после молитвы назначает рукоделие для снискания средств к жизни, старым инокам предписывает списывание рукописей и обучение детей.

Кондак, гл. 6. *Благодатью Божьей обогатился еси, делы же известил еси звание: и явился еси Венедикте, угоднике Христа Бога, в молитвах постех, дарований Божьего Духа исполнен: и был еси недужным исцелитель, и прогонитель врагом, и заступник скорый душам нашим.*

Св. Ѥ҆ѵсхи́ѡна, исповедника, епископа Лампсакийского. С юности проводя добродетельную жизнь, он, приняв иночество и всем сердцем предавшись православной вере, достиг высоты епископского сана и претерпел узы и изгнание за иконопочитание при Феофиле Иконоборце. Сподобленный от Господа дара чудотворений при своей жизни, он и по кончине своей (в IX в.) творил чудеса, исцеляя недуги притекавших к нему.

Св. Ѳеогнѡ́ста, митрополита Киевского и всея России. Родом грек, посвященный в митрополита в Царьграде в 1328 г., он был преемником св. Петра и оказал много услуг России. В продолжение 25 лет служения он, будучи мудрым советником и руководителем московских князей, сам ездил к хану Чанибеку просить его об освобождении от дани русского духовенства и успел в этом; кроме того, он ревностно восстановлял и созидал храмы Божьи. Он окончательно утвердил пребыванье митрополитов, вместо Владимира, в Москве. Скончался он в 1353 г. (11 мар., а погребен 14 мар.). Мощи его, обретенные (по Х.М., в 1471 г.) нетленными, почивают под спудом в Московском Успенском соборе. Св. Феогност был поставлен в митрополита «Киевского», но называется и «Московским» – по месту своего жительства.

Празднование образу Пресвятыя Богородицы Ѳео́дѡровскїѧ. Эта икона явилась в 1239 г., 16 августа, Костромскому князю Василию Квашне, когда он был на охоте (сн. Городец. мон., Нижегор. еп.). Феодоровской она названа потому, что была поставлена в церкви св. Феодора Стратилата. Трижды разновременно сгорали храмы, в которых находилась св. икона, и всякий раз она оставалась целой и неповрежденной. Около 1260 г., когда Костроме от напавших на этот город татар угрожало полное разорение, князь выступил против них со св. иконой, и враги, пораженные необыкновенным от нее сиянием, пожигавшим подобно огню их полчища, обратились в бегство. Пред сею

св. иконой царица Марфа Иоанновна благословила сына своего Михаила Феодоровича на царство (14 мар. 1613 г.) и потому день его избрания на престол сделался днем празднования св. иконы Феодоровской.[62] Теперь эта икона – в Костромском Успенском соборе.[63] См. 16 авг.

Тропарь, гл. 4. *Пришествием честныя Твоея иконы Богоотроковице, обрадованный днесь Богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего, и воплотившегося от Тебе Бога нашего, да Твоим матерним к Нему предстательством, присно ходатайствуеши всем, под сень крова Твоего прибегающим, мир и велию милость.*

Кондак, гл. 8. *Благодарственная приносяще Ти раби Твои Богородительнице о всех, имиже благодеяла еси граду нашему, из глубины души взываем к Тебе, и мили ся деем, не престани Владычице матерними к Сыну Твоему и Богу нашему молитвами подавати вся благая и спасительная всем, верою и любовью вопиющим Ти: Радуйся Дево, христиан похвало.*

Молитва 1-я. *О Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, единая надеждо нам грешным, к Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от Тебе по плоти Господем Богом и Спасителем нашим Исусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но матерними молении Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему Единому по вся дни живота нашего. О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное, и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Благочестивейшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и весь царствующий Дом укрепи и утверди, и подаждь Ему здравье и спасение и на враги победу и одоление. Спаси, Владычице, вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограждение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, и отврати всякий гнев на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти, и во время исхода нашего предстани нам явльшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств, князей века сего, сподоби на страшнем судищи Христовем стати одесную, и соделай нас наследники вечных благ, да славим во веки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его*

Отцем и Святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я. *О Премилосердая Госпоже, Царице, Богородице, приими смиренное моление наше, и не отрини нас, заступление и прибежище наше, и не возгнушайся нас недостойных, но яко Милосердая, не престани молящи, егоже родила еси, да дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несть бо нам спасения от дел. Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя, и неплодное сердце наше покажи плодоносно благих дел. Призри на нас недостойных. Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. Яко невечерний свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Боги нашего и во всем благоугождати Ему Единому. О Богомати, не престани молити Рождшагося от Тебе за вся притекающая с верою к сему чудотворному образу Твоему и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех и напастех и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия нужды и печали. Спаси отечество наше, царствующий град наш, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд и сотвори милостива нам быти Бога нашего, отврати всякий гнев Его на ны движимый и избави ны от належащаго и праведнаго Его прещения. О Боголюбивая Владычице, ангелов украшение, мучеников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких и огня вечнаго, да сподобльшеся славнаго царствия Божия, величаем Тя и славим воплощшагося от Тебе Христа Бога нашего, Ему же слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.*

15. **Г. Св.** муч. Ѧгáпїа, и с ним шести мученик; по М.В.С. и Х.М. – седми (см. ниже) мучеников: Пѹ́плїа, Тїмолáа, Ромѵ́ла, двух Ѧлеѯáндрѡв и двух Ді҃онѵ́сїєв. Они пострадали в Кесарии Палестинской в 303 г. Все они, кроме Агапита и одного Дионисия, присутствуя на кровавом зрелище, при совершении языческого празднества, во время которого мучили христиан, сами себе связали руки и безбоязненно объявили себя христианами. Заключенные после этого в темницу, они претерпели многие муки и скончались от меча. Этого же мученического венца удостоились вместе с ними Агапий, приведенный из Газы, и слуга его

Дионисий – египтянин. В службе этого дня муч. Пуплий не упоминается, а воспевается только «седмочисленный: лик святых мученик»: «со Александрома двема Дионисиа два», Агапий, Тимолай и Ромил (т.е., всего семь мучеников, включая в это число и муч. Агапия), почему в Уставе память настоящего дня и обозначена: «муч. Агапия и с ним шести мученик».

Муч. Ни́кандра. Он жил в Египте и был врачом. Во время гонения Диоклетиана он безбоязненно посещал заключенных в темницы христиан, лечил и утешал их, за что и сам скончался мученически: с него с живого содрали кожу и, наконец, обезглавили (около 302 года).

Священномуч. Алеѯа́ндра, иерея, иже в Сиде. Он был иереем в г. Сиде в Памфилии (в Малой Азии), в царствование Аврелиана (270–275 г.). За распространение веры Христовой он потерпел многие истязания и был усекнут мечом.

16. ℟. Свв. мученик Сави́на и Па́пы. Правитель г. Гермополя (в Египте), ***св. Савин*** во время гонения Диоклетиана оставил свою должность и скрылся в деревне, затворившись в уединенной хижине вместе с другими христианами. Об этом узнали мучители от одного предателя-нищего, и св. Савин после жестоких мучений, был потоплен в реке Ниле (в 287 году). Св. Церковь прославляет мученика, как «заблудших наставника, молитвенника грешников, врача сущим в лютых обуреваемым истиннаго, источника чудес приснотекущего, подвижника добляго». – ***Муч. Папа*** в службе не упоминается. О нем см. 14 сент.

Кондак, гл. 2. *Божественная прозябения, цвет неувядающий, розга многоплодная, Богоносе Савине, верою чтущих память твою, веселия твоего исполни, и молися непрестанно о всех нас.*

Муч. Ю́лиа́на Аназарвского, пострадавшего в царствование Максимиана, в Антиохии, в III в. (сн. 21 июня).

Мучч. Трофи́ма и ѳа́ла, пресвитеров Лаодикийских в Карии церкви и братьев по плоти. Родные братья, пресвитеры Лаодикии Карийской (на север от Стратоники, ныне Нуе-Леске), они за безбоязненное проповедование веры Христовой и обличение языческого нечестия были схвачены и после разных жестоких мук распяты на крестах (ок. 300 г.).

Св. ап. Арїстовѹ́ла, епископа Британийского. Родом из Кипра, брат ап. Варнавы, один из 70-ти, он некоторое время сопутствовал апостолу Павлу в его путешествиях (Рим. 16:10) и был послан им для проповеди в Британию (древнее название Англии), где и скончался в мире, обратив ко Христу множество неверных.

Священномуч. Алеѯа́ндра папы Римского (109–119), по приказанию императора Адриана, сожженного в печи в 119 г. (3 мая).

Преставление св. Ѳерапїѡна, архиепископа Новгородского, чудотворца. Он родился в с. Пехорке (Пехре), бл. Москвы, рано научился грамоте и с молодости стремился к иноческой жизни. По воле родителей, он принял сан священства и женился. Чрез год жена его умерла и он, раздав свое имущество, поступил иноком в Дубенский Успенский монастырь (находившийся во Владим. губ.; ныне на месте этого монастыря – две часовни и несколько могил). За высоко добродетельную жизнь свою он избран был игуменом этой обители и так иного потрудился для нее, что она стала потом называться его именем. В 1493 г. он был поставлен игуменом Сергиевой лавры, а в 1506 г., повелением вел. кн. Василия Иоанновича, – архиепископом Новгородским. В августе 1508 г. в Новгороде открылся пожар. Святитель, молясь об утолении гнева Божьего, не мог от рыданий читать молитв, но продолжал молиться до тех пор, пока пожар стал ослабевать. Когда теснимый Волоколамским князем пр. Иосиф (см. 9 сент.) обратился к великому князю и был принят с обителью в ведение митрополита (Симона) и великого князя, пр. Серапион подверг Иосифа запрещению за то, что он без воли своего архиепископа уклонился от его епархии. Великий князь принял за личное оскорбление себе запретительную грамоту архиепископа, объявил пр. Серапиона лишенным кафедры и заключил в Андрониевом монастыре в Москве, а на соборе (в июле 1509 г.) обвинили его за отлучение Иосифа и признали его лишенным кафедры. Митрополит Симон (скончавшийся в 1511 г.) пригласил к себе перед смертью св. Серапиона, испросил у него прощение и сам простил его. Не желая возвратиться в Новгород, пр. Серапион намеревался поселиться в любимой им Сергиевской лавре, на что и получил дозволение митрополита. Тогда же примирился с пр. Серапионом и пр. Иосиф Волоколамский, по убеждению которого и великий князь согласился на увольнение пр. Серапиона в Лавру. Здесь блаженный страдалец и строгий подвижник, удостоенный за свою св. жизнь дара прозорливости, приняв схиму, мирно почил в 1516 году, предузнав свою кончину. Через год мощи его были обретены нетленными и теперь почивают под спудом в Сергиевой лавре (см. Моск. еп.).

17. Л. Пр. отца нашего Ἀлеѯїа, человека Божьего. Пр. Алексий родился в Риме около 360 года от богатых и благочестивых сенатора Евфимиана и жены его Аглаиды и получил хорошее образование. По желанию родителей вступив в брак с царской родственницей, он в день брака тайно скрылся из дома и, севши на корабль, удалился в г. Едес. Скорбные родители всюду тщетно искали своего сына, который в Едесе прожил 17 лет в одежде нищего, пребывая на церковной паперти. Проводя «тихое», «молчаливое, беззлобивое и кроткое житие», св. Алексий соблюдал строгий пост, мало вкушал даже хлеба и воды, но

каждую неделю приобщался Св. Таин. Получаемую милостыню он раздавал другим, престарелым нищим. С внешними подвигами он

соединял и внутренние, непрестанно упражняясь в богомыслии и молитве. Тело его иссушилось, потемнело и стадо согбенным; красота телесная совершенно увяла; глаза потускнели и впали. Избегая славы человеческой, св. Алексий отплыл в Тарс, но неблагоприятные ветры привели его в отечество. Святой увидал в этом указание Божье – жить у своих родителей, и, неузнанный своими, провел еще 20 лет у ворот родительского дома, в хижине, как нищий. Каждодневно Евфимиан посылал ему пищу со стола своего, но он раздавал ее другим нищим, а сам вкушал только хлеб и воду и то лишь столько, чтобы не умереть с голоду. Ночи он проводил без сна, в молитве, и по-прежнему, каждое воскресенье приобщался св. Таин. Рабы причиняли ему всякие обиды и оскорбления: били его, таскали за волосы, выливали на голову помои и т.п. Но добровольный страдалец с кротостью все переносил: так велико было терпение его. Это скорбное терпение еще более увеличивалось тем, что против хижины его было окно той комнаты, в которой жила супруга его, часто плакавшая о потере своего мужа вместе с своей свекровью. Сердце его надрывалось от боли и жалости к ним; но любовь к Богу препобеждала любовь к ним. Предуведомленный Господом о своей кончине, пр. Алексий описал свою жизнь и мирно предал дух свой Богу, в 411 г. Св. Алексий оставил письмо, по которому после кончины и был узнан своими родителями и женой. Святое тело пр. Алексия тотчас после смерти его начало источать благовонное и чудотворное миро и целую неделю стояло не погребенным, подавая исцеления всем притекающим к нему. «Князи людстии, и царие снидошася, и священницы» «погребсти» св. Алексия. Погребен он был в церкви муч. Вонифатия, на Авентинском холме. Мощи его обретены в 1216 г. нетленными и над ними воздвигнута великолепная церковь.

Тропарь, гл. 4. *Возвысився на добродетель, и ум очистив, к желанному и крайнему достигл еси: бесстрастием же украсив житие твое, и пощение изрядное восприим совестью чистою, в молитвах яко бесплотен пребывая, воссиял еси яко солнце в мире, преблаженне Алексие.*

Кондак, гл.2. *Дом родителей твоих яко чужд имев, водворился еси в нем нищеобразно: и по преставлении венец прием славы, дивен на земли явился еси, Алексие человчече Божий, ангелом и человеком радование.*

+ ☪ Пр. отца нашего игумена Макáрїа, Колязинского чудотворца. Родом из с. Грибкова (ныне Кожино) близ г. Кашина, сын боярина Василия Кожи, он по воле родителей сочетался браком с одной благородной девицей. Чрез год скончались его родители, а чрез три года

после них скончалась и его супруга. Не имея ничего, что привязывало бы его к мирской жизни, Макарий постригся в иноки в Николаевском Клобукове монастыре (см. Твер. еп.), откуда вместе с 7 иноками скоро удалился и, обретши одно прекрасное уединенное место в 18 вер. от города, недалеко от реки Волги, в поместье боярина Коляги, основал там монастырь, известный под именем Троицкого Макарьева (см. Твер. еп.), где и был первым игуменом. Он проводил время в посте и молитве, носил на себе тяжелые вериги, трудился как простой инок и ходил в заплатанной одежде, подавая пример кротости и смирения своей братии. Господь удостоил его дара чудотворений и прозорливости. «Воздержанием ум очистив», «слезными течения душу просветив» и «бесстрастием украсив» ее, «великий угодник пр. Макарий скончался 83 лет от роду, в 1483 году. Оплаканный братией, пр. Макарий был погребен близ построенной им монастырской деревянной церкви. Об обретении мощей его см. 26 мая. Еще ему празднуется местно 16 нояб.

Тропарь, гл. 8. *Плотская мудрования, отче Макарие, воздержанием и бдением умертвил еси: место бо, на немже поты твоя излиял еси, яко труба вопиет к Богу, поведающи твоя исправления: и по смерти честныя твоя мощи источают исцюления; темже вопием ти: моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 2. *Вышних желая, воздержанием и труды, и поты насладився, желание плоти твоея обуздав, чудес дар прием от Христа Бога, светильник явился еси пресветлый: темже Христова церковь песньми славить тя, преподобие Макарие отче наш.*

Парем. См. 2, 3 и 1-ю 10 янв. ***Утр. Ев.*** (Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** Гал.5:22–26: 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Совершается собор его во обители его.

Муч. *Маріна,* после многоразличных мук за Христа усекнутого мечом.

18. З. Иже во святых отца нашего *Кѵ̆ріллa,* архиепископа Иерусалимского. Св. Кирилл родился в Палестина от благочестивых родителей, в 315 г. Как человек хорошо образованный и благочестивый, сиявший «светлостми духовныя премудрости», он рано был принят в клир Иерусалимской церкви и в 340 г. был возведен в сан пресвитера, получив должность катехета и проповедника. Поставленный в 350 г. во Иерусалимского епископа, он явился ревностным защитником православия, и неутомимо боролся с ересями: Ария, Македония, манихейства и др. Еретики мстили ему за это, и, по их проискам, он не раз лишался своей кафедры, но каждый раз был возвращаем снова благочестивыми императорами. Св. Церковь прославляет его, как «учителей наставника, иереев благолепие, божественного поборника Христовы церкви», «верных заступника». Св. Кирилл участвовал на II Вселен. Соборе, и скончался в 386 году, оставив после себя 18

огласительных поучений к готовящимся ко св. крещению и 5 тайноводственных поучений к просвещенным св. крещением.

Кондак, гл. 1. Языком *твоим мудре, Божественными вдохновеньми, просветили еси твоя люди, Едину чести Троицу естеством нераздельную разделяему же Лицы: темже радующеся, всесвятую твою память призднуем, иже к Богу молитвенника тя предлагающии.*

Пр. Аѳі́на, монаха. См. 13 марта.

Мучч. Трофі́ма и **Ѳеокта́рпія.** Они были воинами и ревностными сыщиками христиан; но потом сами уверовали во Христа и были сожжены за это в Никомидии около 300 года.

19. S. Свв. мученик **Хрїса́нѳа** и **Да́рїи;** по М.В.С. и Х.М., – и с ними свв. мучеников: **Клавді́я** тривуна и **Іла́рїи,** жены его, и двух сынов, **Іа́сона** и **Ма́вра.** Они пострадали в Риме (в 283 или в 256 г.). Св. Хрисанф был сын знатного и богатого сенатора и получил блестящее языческое образование. Любя чтение книг, он прочитал однажды Евангелие и Апостол. Это чтение пленило его душу, но многое из прочитанного он не понимал. По воле Божьей он познакомился с священником, который уяснил ему все непонятное. После этого Хрисанф не выпускал из рук Евангелие. Пленившись высокими идеалом христианской нравственности и оставив языческие заблуждения, он принял св. крещение и начал сам ревностно и безбоязненно проповедовать Христа. Отец его, язычник, узнав об этом и желая отвратить от христианства, посадил его в темницу, морил голодом и мучил холодом, но безуспешно. Тогда он выбрал св. Хрисанфу в супруги Дарию, жрицу при храме Афины. Хрисанф своими «златыми воистину словесы» скоро обратил в христианство и «Дарию славную». Вскоре отец Хрисанфа умер и дом молодых супругов сделался теперь как бы обителью для новообращенных христиан. Скоро трибуну Клавдию донесли, что свв. Хрисанф и Дария проповедуют христианство. Клавдий предал их мучениям, но, видя твердость и чудеса св. мучеников, сам уверовал во Христа с женой своею Иларией и сыновьями Мавром и Иасоном. Св. Клавдий был утоплен с камнем на шее, а его сыновья были усекнуты мечом. Мать их св. Илария скончалась на их могиле, прежде чем ее предали мучениям. Свв. Хрисанф и Дария после страшных мучений были живыми засыпаны землей. Впоследствии, однажды в день памяти свв. Хрисанфа и Дарии многие христиане собрались для молитвы в одной пещере; язычники, узнав об этом, завалили пещеру и все бывшие в ней погибли голодной смертью. Между ними называют пресвитера Диодора и диакона Мариана. В службе прославляются только мучч. Хрисанф и Дария.

Муч. Панха́рїа. Он был римским сановником (по финансовой части) и пострадал за веру во Христа сначала в Риме, а потом в Никомидии, где и

был усечен мечом (около 302 г.).

Преставление пр. Иннокентія Вологодского, Комельского. Сын боярина Охлебина, он принял иночество в Кириллове Белоезерском монастыре (см. Новг. еп.) и вместе с своим наставником пр. Нилом Сорским (см. 7 мая) много путешествовал по восточным св. местам. Он быль в Константинополе и на Афоне, и по возвращении оттуда поселился в 70 верстах от Вологды, где при р. Еде и основал Спасо-Преображенский общежительный монастырь (впоследствии упраздненный и обращенный в приход). Пр. Иннокентий скончался в 1521 году; мощи его почивают под спудом в Иннокентиевской Спасо-Преображенской церкви (Грязовецкого уезда, Волог. губ.).

20. Є. Преподобных отец наших во обители св. Саввы убенных; по М.В.С. и Х.М.: Ї̂ѡа́нна, Се́ргїа, Патрїкі́а и прочих. Сии свв. отцы обители св. Саввы близ Иерусалима (см. 5 дек.) были избиены от сарацын, в 796 г. «Равноангельское житие поживше», «славши» «страстотерпцы» от нападших на них варваров были «дреколием биеми, и камением наметаеми, и оружием рассекаеми», «и огнем изнуряеми». Нападений сарацын было два: в первое избито было 13 отцов, во 2-е 18 иноков были задушены дымом в пещере. В службе никто из них по имени не называется; упоминается только один св. Савва, основатель обители, по намять его – 5 дек.

Кондак, гл. 4. *Земных и тленных наслаждение презревше яве, преблаженнии, пустынное житие изволивше, мира же краснейшее и пищи временныя возненавидевше, отонудуже сподобистеся небеснаго царствия, с лики мученик и постник веселящеся; темже чтуще память вашу, вопием вам прилежно: от бед нас отцы избавите.*

Св. Нїки́ты исповедника, архиепископа Аполлониадского (в Вифинии). Он отличался благочестием, знанием Св. Писания и красноречием; при императоре Льве Армянине (813–820 г.) за почитание св. икон он был сослан в заточение в Анатолии, где и скончался.

Муч. Фѡті́ны Самаряныни. Она беседовала со Христом у колодезя Иаковля (Ин.4:4–42). По сказанию Пролога, она однажды исцелила вождя Севастиана, который «разжегся лицем и паде на землю от зельныя, великия и лютыя болезни». За проповедь Христа будучи, после тяжких истязаний, брошена в колодезь, св. Фотина, при кладезе оставившая путь греха и приявшая от Жизнодавца жизнь новую, благодатную, в кладезе же оставила и всю временную жизнь и перешла в другую жизнь, нескончаемую (около 66 г.). Вместе со св. Фотиной приняли мученическую кончину два ее сына и пять ее сестер.

Мучениц: Ѧ҆леѯа́ндры, Клаѵді́и, Є҆ѵфрасі́и, Матрѡ́ны, І҆ꙋлїані́и, Є҆ѵѳи́мїи и Ѳеодо́сїи. Все они пострадали за Христа в 310 г., в Аминсе (ныне Самсун, в Понте, при заливе того же имени).

Страдание пр. Єѵфросина Синозерского. Родом из Корельского края, он юность свою провел в Валаамской обители и по совершеннолетии принял иночество в Тихвинском Успенском монастыре (см. Новг. еп.). В 1600 году он поселялся отшельником в 50 в. от Устюжны, на берегу Синичьего озера (Устюжненского у., Новгород. губ.). Слава его подвигов скоро привлекла к нему многих любителей пустынножительства, и он основал на берегу озера общежительный монастырь (ныне упраздненный). Преподобный скончался страдальчески: он был убит поляками при разграблении обители (в 1612 г.). В 1653 году мощи его были перенесены с места их погребения под колокольню основанной им (ныне приходской) Благовещенской церкви.

21 Д. Пр. отца нашего и исповедника І҆а́кѡва *епископа.* Инок с юных лет, он за свои подвиги и ревность по вере был поставлен во епископа. Имея «душу» «нескверну и неблазненну», он был «сострадателен и целомудр», «незлобив, милостив и братолюбив, смиренномудр и кроток, любве исполнен, милостыней украшен, терпением пождателен» «и просвещения исполнен». Во времена иконоборства (VIII-IX в.), он, за почитание св. икон, потерпел гонение, «беды и скорби» и был сослан в заточение, в котором и скончался. Сн. 24 мар.

Св. Ѳѡмы̀, *патриарха Константина града.* Сначала диакон, а потом сакелларий Великой церкви в Константинополе, св. Фома при имп. Фоке был избран патриархом Константинопольским. Он покрывал стыдом еретиков, императоров благочестивых наставлял и был почтен сенату в св. Собору. Скончался он мирно в 610 году.

Св. Кѷрі́лла, *епископа Катанского.* Родом из Антиохии, ученик ап. Петра, поставленный им во епископа г. Катаны (в Сицилии), он своими чудесами обратил многих к христианской вере; скончался мирно в глубокой старости.

22. Г. *Св. священномуч.* Васі́лїа, *пресвитера Анкирской церкви.* Св. Василий «красота церкве, держава благочестия и истребитель нечестия», был ревностный защитник веры Христовой и часто обличал в заблуждениях еретиков и язычников. При Юлиане Отступнике за безбоязненную проповедь Христа он был подвергнут тяжким мучениям (в 362 или 363 г.). Из кожи его каждый день выкраивали по семи ремней и, когда вся кожа была истерзана, его пронзили раскаленными рожнами, после чего он и скончался. Мученическую кончину св. Василия относят к 28 янв., празднование же ему ныне объясняют тем, что в этот день

христиане явно воздали почтение телу св. мученика; но, по мнению других, он скончался 29 июня и ради праздника свв. апп. Петра и Павла память его перенесена на 22 марта. Этого мученика следует отличать от св. Василия Анк. 1 янв.

Кондак, гл. 8. *Законно течение совершив, и веру соблюл еси, священномучениче Висилие: сего ради мучения венцев сподобился еси, и церкве столп непоколебим явился еси, Сына Отцу собезначальна, и Духу, исповедав Троицу нераздельную: Юже моли, избавитися от бед чтущим тя, да зовем ти: радуйся Василие Богомудре.*

Если 22 мар. случится в четверток 6-й седм. Вел. поста, то в этот день поется ***служба предпразднства Благовещения*** (см. выше, 24 мар.).

Пр. Ісаа́кїа монаха. См. 30 мая.

Муч. Дросі́ды, по Х.М. – "*дщери царя Траяна,* во II в. пострадавшей», по другим – мученицы, сожженной на костре в Антиохии Сирской в начале IV века.

23. ***Св.*** *преподобномуч.* Ни́кѡна *и двумстам ученик его, с ним мучившихся.* Св. Никон был сначала воином, но потом, чудесно убедившись в истинности христианской веры, крестился от физического епископа Феодосия (во Фракии) и начал вместе с ним проводить в пустыне иноческую жизнь. Умирая, Феодосий поручил ему 190 учеников своих и посвятил его во епископа. Никон со всеми иноками отправился в Сицилию и по дороге обратил ко Христу еще 9 человек. Все вместе поселились в Сицилии, около г. Тавромена. Во время гонения Декия, св. Никон вместе с учениками потерпел страшные мучения, сопровождавшиеся чудесными знамениями, и, наконец, был усечен мечом, в 251 г. Ученики его (по Х.М., в числе 199) получили тот же мученический венец.

Если 23 мар. случится в понедельник или среду 5-й седм. Вел. поста, то поется ***служба предпразднства*** Благовещения (см. выше, 24 мар.).

Пр. отца нашего Ни́кѡна, игумена Печерского. Первый ученик и сотрудник пр. Антония (см. 10 июля), к которому пришел уже иереем, он с его благословения постригал всех новоприходящих иноков. За пострижение любимцев великого князя Изяслава – Варлаама (см. 19 нояб.) и Ефрема (см. 28 янв.), он навел на себя гнев князя, вскоре, впрочем, укрощенный княгиней. Удалившись затем на полуостров Тмутаракань (на восточ. берегу Керченского пролива), пр. Никон вместе с одним иноком основал там монастырь с церковью во имя Богородицы. Когда он возвратился в Киево-Печерскую обитель, то пр. Феодосий оказывал ему самую почтительную любовь. По словам летописца пр. Нестора, пр. Феодосий, отлучаясь куда-либо, поручал ведению пр.

Никона всю братию; иногда он предоставлял пр. Никону вместо себя предлагать поучение братии; нередко, когда пр. Никон сидел и переплетал книги, пр. Феодосий сидел при нем и прял нитки, нужные для этого дела. По удалении из Киево-Печерской обители игумена пр. Стефана, св. Никон был избран игуменом сей обители. Он много потрудился, чтобы украсить свою обитель иконным писанием и мозаикой. После долгих богоугодных подвигов, пр. Никон мирно скончался в 1088 г. Ом. 28 сент.

Муч. Фїли́та синклитика (сенатора) и Лу́дїи жены его, и чад их: Македо́на, Θеопре́пїа, Кроні́да коментарисия (см. 4 янв.) и Ѧмфїло́хїа дукса (вождя). Все сии мученики пострадали за Христа при Адриане (117–138 г.). Страдания их начались в Риме, а кончились в Иллирике. Брошенные в кипящее масло, они остались целы и невредимы. Желая скорее соединиться со Христом, мученики сами испросили себе кончину и с молитвой отошли ко Господу. Кронид и Амфилохий обратились ко Христу, видя твердость св. Филита.

24. *Л.* † Предпра́знство Благовѣщения Пресвятыя Богородицы. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Таинство древле прежде век предопределенное, явление начинает приимати». «Божественное руно, готовися Дево нескверная: на Тя бо Бог яко дождь снидет, иссушити потоки преступления», «во утробу Твою чистую вселитися хочет Господь, живый присно на небеси»; «не опалит, не ужасайся отнюдъ, утробы Твоея огнь Божества Отроковице: купина бо древле Тя воображаше горящи, никакоже опаляема всечистая»; «радуйся Дево: из Тебе бо мысленный камень усечется и сокрушит демонов бездушныя требища»; «Аввакум Тя прореченую гору древле, добродетельми присенну: из нея же явитися хочет Бог наш», «вземляй наша согрешения». «Земля, яже терние страстей печальна изолстившая, взыграя ликуй: се бо Земледелатель бессмертный клятвы изимаяй тя, ныне приходит»; «тем же и мы радующеся вопием»: «воплотивыйся непреложно Боже, мир мирови даруй, и душам нашим велию милость».

Тропарь, гл. 4. *Днесь всемирныя радости начатки, предпразднственное воспети повелевают; се бо Гавриил приходит, Деве нося благовестие и к Ней вопиет: радуйся Благодатная, Господь с Тобою.*

Кондак, гл. 8. *Всем земным начало спасения нашего Ты еси Богородице Дево: Божий бо служитель с небес послан предстати Тебе, великий чиноначальник Гавриил, радость обрадованную Ти принесе; тем еси зовем Ти: радуйся Невесто неневестная.*

Порядок отправляемой 23 мар. (накануне предпразднсства) вечерни и литургия Преждеосвященных Даров (если 23 мар. будет в среду или

пяток) излагается в Уст. 24 мар.; там же находится и порядок отправляемой 24 мар. утрени. Порядок совершаемой 24 мар. вечерня и литургии Преждеосвященных Даров налагается в Уст. 25 мар. Эта литургия совершается 24 мар. тогда, когда это число падает на среду или пяток Вел. поста; если же предпразднство случится в понедельник или вторн., или четв. (когда не положено совершение лит. Преждеосв. Даров), то 24 мар. отправляется одна вечерня без литур. Преждеосв. Даров, почему в Уст. 25 мар. и находится указание относительно того, как совершать эту вечерню. «аще несть Преждеосвященных».

Мр. Аще случится предпразднство: 1. в субботу 3-й, 4-й недели Великого поста; 2. в неделю Крестопоклонную; 3. в понедельник 4-й, 5-й, 6-й недели; 4. в среду Крестопоклонной недели; 5. четверток 4-й недели; 6. среду 5-й недели; 8. 4-й, 5-й недели; 9. в субботу 5-й недели. – Если предпразднство на 5-й седмице Великого поста во вторник, – служба предпразднства поется в понедельник, 23 мар.; если в четверток, – служба в среду, 23 мар. (с вечерни во вторник, кончая утреней среды); если в субботу Лазареву, – служба в четверток той же седмицы, 22 мар. – О нед. Ваий и проч. см. выше, 25 мар.

Пр. отца нашего Захарίи, монаха, затворника, прославившегося страннолюбием и получившего за это название «Отверстый». Память пр. Захарии в Уставе и в Месячной минее указывается, но службы этому преподобному не доложено.

Иже во святых отца нашего Артемίа, епископа Ѳессалонитского.[64] Службы св. Артемию в Месячной минее не положено.

Св. Артемωна, епископа Селевкии Писидийской. Он был учеником ап. Павла, которым и был поставлен во епископа в Селевкию Писидийскую. Для всех он был пристанищем спасения, чудотворным целителем душ и телес, ревностным попечителем для вдов, сирот и нищих. «Добре управив» свою паству и всю свою жизнь проведя благочестиво и богоугодно, он мирно скончался в глубокой старости. (См. ниже, 1 примеч.).

Пр. Ιάκωвα исповедника. По Х.М., он же, вероятно, воспоминается 21 мар.

Страдание **свв.** мучеников Стефана и Петра Казанских. Магометане из г. Казани, обратившись в христианство, они много претерпели за Христа от своих неверных соплеменников и, наконец, были убиты ими в 1552 году.

25. З. ⊕ Бл҃говѣщенїе прест҃ыя вл҃чцы нашея Б҃ородицы и приснодв҃ы мр҃їи

Праздник Благовещения посвящен воспоминанию и прославлению события, описанного в Евангелии (Лк.1:26–38). У древних христиан он

носил различные названия: «Зачатие Христа», «Благовещение о Хрясте», «Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии», – и только в VII веке было усвоено навсегда наименование «Благовещения Пресвятыя Богородицы». Установление этого праздника принадлежит самой глубокой древности. Св. Афанасий (IV века) в своей беседе на этот праздник называет его первым в ряду праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает начало домостроительства спасения людей. В V и VI вв. по причине ересей, унижавших лицо Богоматери и искажавших догмат о воплощении Иисуса Христа, представились особенные побуждения для Церкви возвеличить торжество праздника. За это время Богослужение праздника обогатилось многими песнопениями, в которых раскрыто таинство воплощения сына Божьего и величие Богоматери. В VIII в. св. И. Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили на этот праздник канон, поемый и доселе. По объяснению древних христианских писателей, в основании обычая праздновать праздник 25 марта лежит предание Церкви, что в этот день совершилось воплощение; к тому же этот день стоит в естественном соответствии с 25 декабря.[65]

Тропарь, гл. 4. *Днесь спасенья нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует: темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся Благодатная, Господь с Тобою*.

Кондак, гл. 8. *Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся Невесто неневестная.*

Величание. *Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.*

Изложение порядка службы праздника находится в ***Уст.*** 25 мар. и начинается со слов: «При часе же 1-м нощи ударяет в великий кампан», и дальше излагается порядок всенощного бдения. Порядок вечерни и литургии в самый день Благовещения излагается в ***Уст.*** 26 марта.

Мф. Аще случится Благовещение: 1. в суб. 3, 4. нед.; 2. в 3 нед.; 3. в понед. 4, 5, 6 нед.; 4. среду 3 нед.; 5. в 4, 5 нед.; 6. в среду 5 нед.; 7. в четв. 5 нед.; 8. в суб. 5 нед.; 9. в суб. 6 нед.; 10. в 6 нед.; 11. в Великий понед.; 12. в Вел. вторн.; 13. в Вел. среду; 14. в Вел. четв.; 15. в Вел. пяток; 16. в Вел. суб.; 17. в нед. Пасхи; 18. в понед., втор., среду Светлой нед. – Праздник Благовещения – дванадесятый. Он бывает в промежуток времени с четверга 3-й седмицы Великого поста до среды Святой недели, а потому он имеет только один день предпразднства и один попразднственный день отдания, иногда же предпразднства и отдания не бывает, и он празднуется всего только один день (см. 24 и 26 мар.). По

особенностям Богослужения Благовещение приближается к праздникам Рождества Христова и Богоявления, и никогда не оставляется, в какой бы день церковного года он ни случился. ***Всенощное бдение*** на Благовещение начинается или великой вечерней (в понедельники, воскресенья Четыредесятницы и во все дни Светлой седмицы), или великим повечерием (в прочие дни Четыредесятницы, а также во вторник, среду и четверток Страстной седмицы), или даже утренею (в Великий пяток и субботу). ***На утрени*** в Благовещение всегда полагается праздничное Евангелие, кроме недели Ваий, когда читается Евангелие этой недели, с полиелеем и величанием; после 50 псалма поется на «Слава», «Молитвами Богородицы», на «И ныне» – тоже, но в нед. Ваий «поем: Слава, Днесь Христос, И ныне, тойже»; ***«Честнейшую»*** по 8 песни канона поется только в недели 3, 4 и 5 Великого поста; во все прочие дни, до недели Ваий, – припевы и ирмос одного праздника, а с недели Ваий вместе с припевом и ирмосом Триоди; ***великое славословие*** на Благовещение в субботы и недели Великого поста – поется, в прочие дни – читается (тогда в конце утрени ектенья: «Помилуй нас Боже», а «Господи помилуй» 40 раз не читается), в Пасхальную седмицу вовсе не полагается; ***великие поклоны*** на утрени в Благовещение только в те дни бывают, в кои они положены в посту (бывает только 3 поклона с молитвой «Господи и Владыко живота», после ектеньи «Помилуй нас Боже»). ***Часы*** поются или вседневные (в субботы и недели Четыредесятницы, в четверток и субботу Страстной, причем в эту субботу 3, 6 и 9 часы совершаются вместе и после них бывает отпуст), или великопостные (в прочие дни Четыредесятницы и Страстной седмицы), причем на великопостных часах в дни Четыредесятницы поклоны только на 1 часе и в конце изобразительных (на часах же 3, 6 и 9 поклонов не полагается), а в Страстную – на каждом часе; на Крестопоклонной седмице в понедельник, среду (на1 часе) и пятницу (по отпусте часов) бывает поклонение Кресту; в Страстную седмицу на часах читается Евангелие; на Благовещение в Великий пяток часы – те же, что полагаются в Великий пяток, а в Пасхальную седмицу – пасхальные часы. Когда на Благовещение совершаются великопостные часы, а также в четверток, пяток и субботу Страстной, – в эти дни ***вечерня*** совершается пред литургией; в субботы и недели 3, 4, 5 и 6 седмиц Четыредесятницы и в Пасхальную седмицу вечерня бывает после литургии. ***Литургия,*** в какой бы день ни случился праздник Благовещения, всегда совершается полная – Иоанна Златоустого, или Василия Великого, если праздник случится в тот день, когда по Уставу положена сия последняя (см. ниже, о Литургии); вместо «Достойно» поем ирмос праздника (см. 8 сент.), кроме нед. Ваий, Великих четвертка и субботы, когда этот ирмос поется только в храмах Благовещения (а в

прочих – ирмос Триоди), и кроме дней Пасхи, когда поется припев и ирмос Пасхи. В день Благовещения после литургии, ***вечером,*** или отправляется вечерня и малое повечерие (если в этот день вечерня не совершалась до литургии), или одно повечерие (если в этот день вечерня была до литургии). Если 26 марта полагаются великие поклоны: то эти поклоны бывают и на вечерне и на повечерии 25 мар.; затем на утрени поется «Аллилуиа» с троичными гласа. – В частности:

1) когда Благовещение случится ***во вторник, среду, четверток и пяток Четыредесятницы, а также во вторник, среду и четверток Страстной седмицы, то накануне*** праздника ***вечерня*** следует непосредственно за чтением часов (3-го, 6-го и 9-го) и изобразительных. На вечерне к стихирам Триоди – на «Господи воззвах» присоединяются стихиры праздника, кроме того на этой вечерне бывает вход, читаются паремии дня (Триоди) и праздника (три). В среду и пяток после паремии следует «Да исправится», и поклоны 3 великие, и прочее Преждеосвященных, а в прочие дни после паремии – «Сподоби Господи», стихиры «на стиховне» – Триоди, «Слава, и ныне» – праздника, по «Ныне отпущаеши» – тропарь праздника. В дальнейшем последовании вечерня совершается как вседневная, заканчиваясь сугубой ектеньей и молитвой св. Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. ***Всенощное бдение*** начинается великим повечерием, за которым следует утреня. В начале великого повечерия полагается каждение и пение «С нами Бог», по 1-м «Трисвятом» – поется тропарь праздника, по 2-м «Трисвятом» – кондак праздника, после чтения: «Слава в вышних Богу», – следует лития, с пением стихир литии праздника; далее идет праздничный порядок службы, кончая каноном, кроме той особенности, что на утрени читаются 3 кафизмы, причем по 1-й кафизме ектеньи не бывает и седальны читаются из Триоди; а также к канону праздника присоединяется и трипеснец Триоди (тропари трипеснца читаются с припевом: «Слава Тебе, Боже наш») и на 9-й песне канона «Величит душа моя» не поется (как это бывает во все двунадесятые праздники), припевы же праздника поются: святилен, хвалитные стихиры положены праздничные. Конец утрени удерживает характер вседневной: «Славословие» читается, после просительной ектеньи положены стихиры на стиховни из Триоди (но на «И ныне» стихира праздника); заканчивается утреня сугубой ектеньей и молитвой св. Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. ***На первом часе*** полагается кафизма, а в конце его – молитва св. Ефрема Сирина. В день праздника ***на часах*** 3-м, 6-м и 9-м полагается чтение рядовых кафизм, на 6-м часе читается обычная паремия (Триоди), после 9-го часа следует чтение изобразительных, заканчивающихся молитвой св. Ефрема Сирина, затем – молитва «Всесвятая Троице» и отпуст часов, как пред

литургией Преждеосвященных Даров. ***Литургия*** (св. И. Златоуста) начинается вечерней; на вечерне кафизма не читается, к стихирам Триоди присоединяются стихиры праздника, по вход (с Евангелием) читаются две паремии дня и две праздника, затем следуют: малая ектенья, возглас «Трисвятого», а далее отправляется обычно литургия св. И. Златоуста;

2) Если Благовещение случится ***в один из субботних дней 3 и 4*** седм. Великого поста, тогда всенощное бдение тоже состоит из великого повечерия и утрени, и великое повечерие отправляется так же, как сказано выше (см. 1). Но на утрени «бывает служба вся праздника, ниже четверопеснец (который поется в четверток), ни ино что субботное поется, но все праздника, поем же (а не читаем) и славословие великое». «Такожде и на литургии (св. И. Златоуста) все праздника». Лигурия предваряется совершением обычных трехпсалмных часов 3-го и 6-го и «изобразительный» не полагаются;

3) Если Благовещение случится ***в понедельник*** какой-либо седмицы Великого поста (не исключая и понедельника Страстной седмицы), тогда накануне праздника отправляется малая вечерня с малым повечерием; всенощное бдение состоит из великой вечерни в соединении с утреней. Великая вечерня начинается пением предначинательного псалма и 1-го антифона «Блажен муж»; на «Господи воззвах» поются стихиры Триоди и праздника, вход, прокимен дня, паремии праздника 3, ектенья: «Рцем вси», «Сподоби Господи», ектенья: «Исполним вечернюю», обычные возгласы и затем лития; вообще вечерня в эти дни имеет характер совершенно праздничный. Утреня и литургия совершаются с указанными выше (см. 1) особенностями; причем если Благовещение случится в понед., вторн. и среду Страстной седм., то на литургии читается один Апостол (праздника), а Евангелий – два («праздника и дня»);

4) Когда Благовещение случится ***в один из воскресных дней Великого поста,*** – Богослужение представляет обычное соединение воскресной службы с Богородичной по общему правилу (см. ***Уст.*** 8 сент.), с той особенностью, что в неделю Крестопоклонную не оставляются стихиры, тропарь и канон Креста и на утрени – по славословии великом бывает поклонение Кресту;

5) Когда, Благовещение случится ***в один из последних дней Страстной седмицы,*** Богослужение видоизменяется соответственно службе, в тот или другой день Страстной седмицы. Так, если Благовещение случится ***в Великий пяток,*** вечерня совершается в Великий четверток в соединении с литургией св. Василия Великого, повечерие читается малое (с трипеснцем Триоди). Всенощное бдение состоит из одного утреннего богослужения с чтением 12-ти Евангелий страстей Господних и с пением особых Великого пятка 15 антифонов,

причем на «Бог Господь» поется тропарь праздника дважды, «Слава и ныне» – дня («Егда славнии»), – по прочтении 7-го Евангелия страстей поются степенны антифоны 4 гласа и читается Евангелие праздника и 8-е страстей; канон праздника соединяется с трипеснцем Триоди; славословие читается и конец утрени – вседневной, как в Великий пяток. В самый праздник отправляются царские часы; затем литургия св. И. Златоуста предваряется вечерней. (О выносе плащаницы см. ниже, в Триодионе). – Если Благовещение случится ***в Великую субботу,*** – накануне в Великий пяток вечерня великая отправляется отдельно от утрени с чтением Апостола и Евангелия, по уставу Великого пятка. В самый день праздника всенощное бдение, как и в Великий пяток, начинается утренним богослужением, причем на «Бог Господь» поется тропарь дня «Благообразный Иосиф» и на «И ныне тропарь праздника, далее следует пение «непорочных» (разделенных на 3 статьи) с каждением, оканчивающееся пением тропарей «Ангельский Собор»; после сего поется полиелей праздника «Хвалите имя Господне» и величание «Архангельский глас», пение степенных антифонов 4 гл., чтение Евангелия праздника и прочее праздничной утрени; к канону присоединяется канон дня; славословие великое поется, по великом славословии совершается крестный ход с плащаницей, по окончании которого чтение паремии, апостола и евангелия, согласно уставу Великой субботы. Литургия св. Василия Великого соединяется с вечерней;

6) Когда Благовещение случится ***в праздник Пасхи,*** то:

а) ***в первый день Пасхи*** к пасхальному канону присоединяется канон Благовещения, по 6-й песни канона читается Евангелие праздника, к стихирам хвалитным воскресным присоединяются стихиры Благовещения; на литургии, по входе, на «Слава» тропарь Благовещения, прокимен, Апостол, Аллилуиа и Евангелие читается прежде Пасхи, потом Благовещения; причастен Пасхи и Благовещения; в остальном богослужение удерживает характер богослужения пасхального;

б) – ***во 2-й или 3-й день Пасхи,*** – накануне отправляется малая вечерня и затем всенощное бдение, состоящее из великой вечерни и утрени с особенностями пасхального богослужения: предначинательный псалом заменяется пением «Христос Воскресе» со стихами «Да воскреснет Бог», к стихирам на стиховне присоединяются стихиры Пасхи с припевом «Да воскреснет Бог», по окончании их тропарь Благовещения трижды, благословение хлебов, затем – утреня, на которой вместо шестопсалмия, по благословении священника, – «Христос воскресе» со стихами «Да воскреснет Бог»; после великой ектеньи – полиелей праздника, степенны антифоны 4 гл., чтение Евангелия и прочее – праздничной утрени до канона; канон Пасхи в соединении с каноном

праздника; вместо славословия великого – по стихирах на хвалитех воскресных и праздника – стихиры Пасхи со стихами «Да воскреснет Бог»; заканчивается утреня двумя ектеньями и пасхальным отпустом. Часы отправляются пасхальные. На литургии, по входе, после «Христос воскресе» (3-жды), тропарь Благовещения, на «И ныне» кондак Благовещения; прокимен, Апостол, Аллилуиа и Евангелие – прежде Благовещения, потом Пасхи; причастен – Пасхи и Благовещения; все остальное – пасхальное.

Парем. (1. Быт.28:10–17; 2. Иез.43:27; 44:1–4; 3. Прит.9:1–11). Эти паремии в Великий пост читаются накануне вечером, в праздник же на литургии положены следующие: (1. Исх.3:1–8; 2. Прит.8:22–30; ***Утр. Ев.*** Лк.1:39–49, 56; 4 зач.; ***Ап.*** Евр.2:11–18; 306 зач.; ***Ев.*** Лк.1:24–38; 3 зач.).

26. ☽. ✣ Собор архистратига Гаврїи́ла. День дразднования в честь архангела Гавриила есть день собора, потому что христиане на другой день Благовещения собираются вместе славить священными песнями св. Архангела, как небесного вестника великой тайны воплощения Сына Божьего. Св. Гавриил есть один от семи духов, «иже приносят молитвы святых и входят пред славу Святаго» (Тов.12:15). Имя Гавриил означает «сила Божья». Гавриил в деле служения спасению человеческому является особенно провозвестником и служителей всемогущества Божьего. Так, имеет ли открыться сила Божья в чудесном зачатии Предтечи от престарелых родителей, весть об этом зачатии возлагается на Гавриила; имеет ли произойти бессеменное зачатие Самого Сына Божьего, – честь благовестия об этом достается паки Гавриилу; сей же Архангел, по мнению Богомудрых мужей, послан был для подкрепления Спасителя в саду Гефсиманском и для возвещения Богоматери Ее всечестного Успения; посему Церковь именует его «служителем чудесе». Но служа чудесам, он по тому самому есть особенный служитель и таин Божьих. Св. Церковь изображает его иногда с райской в руке ветвью, которая принесена им была Богоматери, а иногда в правой руке с фонарем, внутри коего горит свеча, а в левой – с зерцалом из ясписа: изображает с зерцалом, поскольку Гавриил есть вестник судеб Божьих о спасении рода человеческого; изображает со свечой в фонаре, поскольку судьбы Божьи бывают сокрыты до времени исполнения их и, по самом исполнении, постигаются только теми, кои неуклонно смотрят в зерцало слова Божьего и своей совести. Таким образом, если кому, то носящим имя Гавриила прилична та «вера Божья» (Мк.2:23), для коей, по слову Самого Спасителя, нет ничего невозможного.

Тропарь, гл. 4. *Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойны, да твоими молитвами огради нас кровом крилу невещественным твоея славы, сохраняя нас припадающих*

прилежно, и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

Кондак, гл. 8. *Пресветлыя, и честныя, и вседетельныя, пренеисчетныя и страшныя Троицы, ты еси, архистратиже, славный служителю и молитвенниче, ныне непрестанно моли, избавитися нам от всяких бед и мук, да зовем ти: радуйся покрове рабом твоим.*

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 зач.).

Указ об отдании Благов щенія Пресвятыя Богородицы.

Мр. Аще случится отдание Благовещения: 1. в пяток 3, 4 недели Великого поста; 2. в 3 неделю; 3. в ту же 3 нед., если храм архистр. Гавриила; 4. в 4, 5 неделю; 5. в понедельник 4, 5, 6 недели; 6. в среду 4 недели; 7. в четверток 5 недели; 8. в субботу 5 недели. – «Аще случится отдание Благовещения Пресвятыя Богородицы в субботу Лазареву, или неделю Ваий, или во един от дней Страстныя седмицы или Светлыя, тогда отдания Благовещения несть, и поются стихиры и канон попразднства и Архангела на повечерии в мимошедших днях шестыя недели» (***Уст.*** 26 мар.; сн. 47 гл. о храм.). – Если 26 марта случится прежде Лазаревой субботы, то праздник продолжается три дня (предпразднство, самый праздник и его отдание); если – в Лазареву субботу, то – два дня (предпразднство и день праздника); если же случится в седмицы Страстную или Светлую, то продолжается один день.

Священномуч. Ѷринéа епископа Сирмийского (в Паннонии). Он пострадал за Христа в гонение Диоклетиана (в 304 г., 25 мар., в день Благовещения). После долгих истязаний он был обезглавлен и тело его брошено в реку Босвету (приток Савы).

Пр. *Мáлха* Сирийского. Родом из Антиохии Сирийской, он, с юности оставив тайно родительский дом, подвизался в пустыне Халкидской. Взятый в плен сарацынами, он верно служил своему господину. Принужденный им жениться на одной пленной христианке, пр. Малх продолжал вместе с супругой пребывать в девстве. Спустя долгое время оба супруга решились бежать. Настигнутые своим господином, они скрылись в одной пещере, служившей убежищем львице со львенком. Львица растерзала и господина, и слугу, хотевших взять пр. Малха и его супругу, и затем удалилась. Пр. Малх возвратился в свою обитель и мирно окончил в ней дни свои, в IV веке; жена же его поступила в женскую иноческую обитель.

Пр. отца нашего Вассíлїа нового. С юности инок, он скитался в пустынных горах, служа Господу в безмолвии и уединении. При имп. Льве Мудром царские чиновники случайно встретили его и, принявши за шпиона, предали различным мукам. Но Господь чудесно хранил своего

праведника во время мучений. Спасенный силой Божьею от растерзания львов и от потопления в море, св. Василий чудесно прибыл в Царьград и здесь, принятый гражданами, как святой человек, скоро прославился даром пророчества и исцеления недугов. Однажды к нему «человек некий, болезнью трясавичною зело одержимый, прииде»; «преподобный помолився исцели его». Его святая жизнь заслужила ему уважение царей и вельмож (сн. 30 дек.). Скончался он мирно, имея 100 лет от роду, около половины X века.

Мучч: Ваѳу́сїа и Ве́рка пресвитеров, А҆рпѵ́лы монаха, мирян: А҆ви́па (по Х.М., Авива), А҆́гна, Реа́са, И҆га́ѳраѯа, И҆ско́а, Сі́лы, Сѵ́гїца, Сонїрі́ла, Сѹі́мвла, Ѳе́рма, Фі́лла, и от жен: А҆́нны, А҆́ллы, Ларі́сы, Мѡи́ко, Мамѵ́ки, Ѹ҆їркѡ̀, А҆нїмаи́сы *(или* А҆нїмаи́ды*)* Гава́ѳы, царицы Готфской, и дщери ее Дѹклі́ды. Эти св. мученики и мученицы пострадали около 375 г. в Готфии, где они, по приказанию царя, были сожжены в храме во время церковной службы. Св. Гаафа, супруга другого готфского царя, вместе с своей дочерью Дуклидой собрала останки свв. мучеников и удалилась с ними в Кизик (в Крыму), откуда снова возвратилась в Готфию и была здесь побита камнями от неверных. Св. Дуклида скончалась мирно в Кизике.

27. Є. **Св.** матери нашей Матрѡ́ны Селунской. Она была рабыней у одной знатной иудеянки в г. Солуни, которая, желая совратить ее в иудейство, часто наносила ей побои и, наконец, в безсильной ярости заключила ее въ темницу, запечатавши двери, где св. Матрона и скончалась (в III или IV в.). Тело ее было выброшено за городскую стену, но христиане честно погребли оное. По другим, св. Матрона претерпела мучения от язычников, которым она была выдана ее нечестивой госпожой. Впоследствии, во имя св. Матроны в Солуни была построена церковь, в которой и положены ее мощи. Часть мощей св. Матроны находится в Мазере, в диоцезе Тулузском (во Франции).

Мучч. Манѹ́ила и Ѳеодо́сїа. В гонение Диоклетиана, видя повсюду убиваемых христиан, они добровольно вызвались на мучения за веру во Христа и, после тяжких мук, были усечены мечом (в 304 г., 26 марта).

Пр. І҆ѡа́нна прозорливого, пустынника и затворника Египетского. Пустынник египетский, с юности своей он сделался иноком и прославился необыкновенным послушанием, целый год, по повелению своего старца-руководителя, поливая сухое дерево. В пустыне он подвизался 50 лет и скончался 90 лет в коленопреклоненной молитве, в 394 или 395 г. Он предсказал победу имп. Феодосию Великому над Максимом и Евгением.

28. Д. **Пр.** отца нашего І҆ларїѡ́на нового (по Х.М., игумена Пеликитского монастыря). С юных лет он подвизался в иночестве и отличался строгой

и добродетельной жизнью. Он «стяжал житие нескверно, терпение и кротость, и любовь нелицемерну, воздержание безмерно, всенощное стояние, умиление божественно, веру, надежду истину в сострадании». Он пострадал за иконопочитание (около 754 г., или же при Льве Армянине). При жизни своей и по кончине преподобный прославился многими чудесами. – Пеликитский монастырь находился в Вифинии.

Пр. Стефа́на чудотворца (по Х.М., игумена Триглийского монастыря). От юности инок, он подвизался в Триглийской обители, недалеко от Константинополя. За святую жизнь он был избран настоятелем монастыря. В царствование Льва Армянина за почитание св. икон преподобный в 815 г. был сослан после продолжительных мучений в заточение, в котором и скончался (после 815 г.). По церковным песнопениям, он был «кроток и тих», «сострадателен и смирен», «беззлобив, непорочен», «превеликий врач немоществующих», «отец сирот, вдовиц предстатель», «монахов славо и похвало». Он имел «бдение всенощное, житие божественно, веру, надежду искренню, православну мудрость, чудно пребывание, и величайшее сострадание». Св. Церковь восхваляет Стефана «яко звезду многосветлу, и яко солнце незаходимо, и яко небо одушевленное, божественными чудесы яко звездами украшено».

Мучч. Ἰώны и Варахи́сіа. Они пострадали за Христа в Персии, по одним, в 327 г., по другим – в 330 или 331 г.

Преподобномуч. Евстра́тіа, Печерского постника. Родом из Киева, он, раздавши свое имущество, поступил иноком в обитель св. Антония и за строгий пост был назван «постником». Он был взят в плен Половцами, сильно разорившими обитель, и продан ими одному еврею в Корсунь (Херсонес Таврический) вместе с другими пленникам. Еврей долго морил голодом своих рабов, принуждая их отречься от Христа, но не достиг ничего. Твердость их была непоколебима, и они умерли христианами, кто чрез 3 дня, кто чрез 7, а иные чрез 10 дней; св. Евстратий 14 дней провел без пищи и остался жив. Еврей обратил всю свою ненависть на св. Евстратия и в праздник Пасхи распял его на кресте, в 1097 г. Брошенное потом в море тело св. Евстратия долгое время спустя христиане извлекли и привезли в Киев. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

29. Г. Пр. отца нашего Ма́рка, епископа Арефусийского, и Кѵ̆ри́лла диакона, и иных, при Иулиане мучителе пострадавших. Св. Марк был епископом г. Арефусии (в Сирии) и ревностно распространял веру Христову. При Константине Великом он, вследствие данной ему императором власти, разрушил много языческих храмов, за что язычники в царствование Иулиана и подвергли святого страшным мучениям; но,

побежденные мужеством св. старца, освободили его, и он скончался в мире, после 364 г. Св. Кирилл, диакон г. Илиополя (в Финикии), пострадал от язычников и был ими умерщвлен за разрушение идольских капищ при Константине Великом. В то же время пострадало много других христиан в Аскалоне и Газе.

Пр. Ἰωάννα пустынника. Его мать вместе с ним, когда он был в отроческом возрасте, укрывались от язычников в Кивистре (в малой Армении), а потом он подвизался в египетской пустыне в глубоком колодце (сн. 11 апр.) до самой своей кончины (в IV веке).

Св. Ἐυτιχία исповедника, епископа Вифинийского. Он страдал при Льве Армянине за иконопочитание и был сослан в заточение, где и скончался (в IX в.).

30. ℟. Пр. отца нашего Ἰωάννα, списателя лествицы. Пр. Иоанн явился на Синай 16 лет; о месте его рождения не знали даже его современники-жизнеописатели. Некоторые считают его сыном пр. Ксенофонта (см. 26 янв.). Юный подвижник начал подвиг своего спасения с того, что всецело предал себя послушанию, которое для него было действительным «гробом воли», «отложением всякой рассудительности, при богатстве рассудительности». На 20 году постригся он постригся в иночество. По смерти старца Мартирия, под руководством которого подвизался 19 лет, св. Иоанн удалился в пустыню Фола (бл. Синая) и начал проводить жизнь в строгом посте, молитве, уединении и безмолвии. Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал он все, что неукоризненно дозволялось по иноческому обету, но вкушал в крайне малой мере; сном пользовался он в такой только мере, чтобы неусыпностью не расстроить достояние ума; пред сном долго молился; много посвящал времени чтению душеспасительных книг. Но если во внешней жизни пр. Иоанн действовал во всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души, за то во внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественною любовно», не хотел знать границ. Он особенно глубоко был проникнут чувством покаяния и источал обильные слезы, сокрушаясь о своих грехах. Вообще же вся жизнь его была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу. После 40 летних подвигов он сделался игуменом Синайской обители, но чрез 4 года снова удалился в уединение и мирно отошел ко Господу, 80 лет от роду (во 2-й половине VI в., по другим – в конце VI или начале VII в.). Величайший из подвижников благочестия, пр. Иоанн не только сам достиг высоты духовного совершенства, но и другим оставил руководство для их духовной жизни, написав душеспасительное сочинение «Лествицу», где представил 30 ступеней духовного восхождения от совершенства к совершенству. В «Лествице» описывается борьба подвижника благочестия с такими

пороками и страстями (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гордость, тщеславие, гнев и пр.), которые одинаково свойственны и иноку, и мирянину. Вместе с этим, «Лествица» руководит к воспитанию добродетелей, обязательные для всех христиан (напр., кротость, целомудрие, терпение, смирение, молитва и пр.). Изображая путь постепенная восхождешя къ нравственному совершенству, «Лествица» есть верное и падежное руководство к духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении души. См. ниже, 4 нед. Вел. Поста.

Кондак, гл. 1. *Плоды присноцветущия от твоея книги принося учения, премудре, услаждавши сердца, сим с трезвением внемлющим, блаженне: лествица бо есть, души возводящая от земли к небесней и пребывающей славе верою чтущих тя.*

Пр. Ἰωάννα, безмолвника, прежде бывшего епископа. Родом из Никополя (в Армении), сын славного и богатого военачальника, с 18 лет инок, потом игумен созданного им монастыря, с 28 лет епископ римского г. Колонии, он после 9-летнего улравления паствой тайно от всех поступил в обитель св. Саввы Освященного (см. 5 дек.) и под видом простого монаха служил на поварне и в странноприимнице. Намерение св. Саввы сделать св. Иоанна пресвитером, заставило его открыть свой сан. С этого времени св. Иоанн подвизался в обители безмолвным затворником и скончался в глубокой старости (104 лет от роду), после 557 г. (по другим, 7 дек. 558 г.). См. 3 и 7 дек.

Пр. Ζωσίμы, епископа Сиракузского. Рожденный по усиленным молитвам своих родителей, он с детства был отдан в монастырь св. Лукии (см. 13 дек.). Достигнув совершеннолетия и преуспев в добродетели, он был сделан стражем при гробнице св. Лукии, а потом диаконом. После 30 лет подвижничества он был избран игуменом обители, а впоследствии епископом Сиракузским. В этом сане св. Зосима прославился особенными милосердием, так что однажды снял с себя одежду, чтобы продать ее и дать 2 монеты бедному. Паству свою он назидал как примером, так и словом, украсил храм Богоматери и отклонил подкупленного начальника города от намерения дать иудеям позволение построить себе синагогу. После 13 лет управления св. Зосима мирно предал Господу дух свой (около 662 г.). Многие больные получили исцеление при одном прикосновении к его гробнице.

Пророка Ἰωάδα. Он жил в X в. до Рождества Христова и обличал Иеровоама в распространении идолопоклонства в своем царстве. Вопреки воле Божьей он зашел в дом к одному пророку в Вифиле, и за такое непослушание Господь попустил льву умертвить его, но не есть его тела (3Цар.13 гл.).

Свв. апостолов от 70-ти Сосѳе́на, А҆поллѡ́са, Ки́фы, Ке́сарѧ и Є҆пафроді́та. Св. ***Сосфен*** (Деян.18:17) был обращен ко Христу ап. Павлом и епископствовал в Колофоне (в Лидии); св. ***Аполлос*** (Деян.18:24–28; 19:1; 1Кор.3:4–6; 16:12), сотрудник ап. Павла, был епископом в Крите, а позднее – в Кесарии; св. ***Кифа*** – в Колонии; св. ***Кесарь*** – в Диррахии (в Беотии); св. ***Епафродит*** (Фил.2:25–30: 4:18), сотрудник ап. Павла, был епископом в Адриаке (во Фракии, по другим на о. Кипре). См. 8 дек.

Св. Є҆ввꙋ́лы, матери св. Пантелеимона (27 июля). Она скончалась прежде мученической кончины своего сына.

31. **А.** Преподобного и чудотворца Ѵ҆па́тїа, епископа Гангрского (в Пафлагонии), священномученика. Ревностный защитник православие обличитель еретиков и участник I Всел. Собора, он за богоугодную жизнь был удостоен от Господа благодати чудотворений. Он исцелял недугующих и изгонял бесов; «жены кровоточивыя и безчадныя не мало чадородны показа, и оны суха сосцы имущия, и бескормны, млеко точити сотвори». Он скончался мученически, избитый в одном пустынном месте озлобленными против него еретиками, ок. 326 г. При гробе его многие получили исцеление. Св. Церковь восхваляет св. Инатия, как «божественного страдальца, мудраго святителя, чудес источника, пастыря доброго, церкве утверждение».

Пр. Ѵ҆па́тїа, игумена в Руфиянах. Сын Фригийского схоластика (адвоката), он 18 лет, будучи наказан своим отцом, удалился во Фракию, где чрез 2 года основал монастырь и предался в нем подвигам иночества. Найденный здесь отцом, он поселился в опустевшей обители Руфина (в предместьи Халкидона), собрал вокруг себя иноков, избран был ими за святую жизнь в настоятели и чрез 40 лет скончался (ок. 446 г.), прославившись многими чудесами и даром прозорливости.

Пр. А҆поллѡ́нїа, пустынника Египетского. Фиваидский отшельник (IV в.), с 15 лет посвятивший себя иноческой жизни, он 40 лет подвизался в безлюдном месте. Затем, по внушению Божьему, поселившись вблизи населенных мест, он основал обитель, в которую собрал до 500 иноков. Питался он одними только дикорастущими злаками. Скончался св. подвижник в глубокой старости.

Мучч. А҆́вды, епиокопа Персидского, и Венїами́на диакона. Оба они пострадали в персидском городе Сузе, в V в. (св. Авда – в 418 или 421 г., а св. Вениамин – в 421 или 424 г., по другим же – не чрез 3 года, а спустя 30 дней после кончины св. Авды). Священномученик ***Авда,*** после разнообразных мучений, был усечен мечом за сожжение, по христианской ревности, языческого храма, посвященного огню. Св. ***Вениамин,*** схваченный мучителями, претерпел жестокие биения, был посажен в

темницу и томим в ней два года, а потом под ногти его рук и ног ему вонзили двадцать заостренных спиц и, наконец, пронзили его толстым суковатым колом, после чего доблестный страдалец и предать дух свой Богу. См. 13 окт.

Преставление святителя Їѡны, митрополита Киевского и всея России чудотворца. См. 15 июня и 5 окт.

Явление образа Пресвятыя Богородицы Ѩверскїѧ. Сведений о том, кем и когда написана эта св. чудотворная икона, – не сохранилось. Но известно, что она во время иконоборства принадлежала одной благочестивой и богатой вдове, жившей около г. Никеи со своим единственным сыном. Питая особенное благоговение к св. иконе, добродетельная вдова хранила ее в особой храмине, устроенной ею близ своего дома. В царствование Феофила иконоборца, посланные им повсюду истреблять св. иконы пришли и к благочестивой никейской вдове. Один из воинов-сыщиков, увидев св. икону, в ожесточении ударил мечом в ланиту Богоматери, изображенной на иконе. Но к ужасу воина, из язвы потекла кровь. Пораженный этим чудом, воин с раскаянием пал пред иконой Богоматери и оставил ересь (а впоследствии принял иночество). Согласившись за деньги оставить св. икону у вдовицы, воины удалялись, а тот из них, который раскаялся, дал совет вдовице поскорее скрыть св. образ, чтобы спасти эту святыню от новых поруганий. После усердной слезной молитвы пред иконой Богоматери, благочестивая женщина вместе со своим сыном ночью, поставив св. образ в лодку, пустила его в море, моля Богоматерь сохранить икону от потопления, а ее и сына от злобы нечестивого царя, а к великой радости своей увидала, что лодка со св. иконой, как бы управляемая кем, поплыла по волнам, направляясь к западу; по-другому же сказанию, вдовицей был пущен в море один св. образ, без лодки, и он поплыл по водам на запад в стоящем положении. Св. образ «чудесно прииде по морю к Афону» и «в столпе огненнем» явился в виду Иверской обители. Иноки ее сначала увидали на море этот чудесный столп, а потом усмотрели, что он возвышался над иконой Богоматери. Они поплыли к тому месту, но чудесный свет, по мере приближения их, удалялся. Собравшись в храме, они со слезами молились Богу даровать им чудесно явившуюся на море св. икону. Царица Небесная, явившись в сонном видении пр. Гавриилу, повелела ему взять с моря Ее икону, которую он перенес на берег (подр. см. 12 июля). Иноки с благоговением встретили св. икону на берегу, и она торжественно была внесена в обитель и поставлена в алтаре. На следующий день пред утреней они не нашли св. иконы на том месте, где она была поставлена. После долгих поисков, ее нашли на стене над монастырскими воротами и отнесли на прежнее место, но на следующее утро нашли ее опять над воротами. Такое перенесение и возвращение

повторялось несколько раз. И вот, Богоматерь, снова явившись во сне пр. Гавриилу, сказала: «Объяви братии, чтобы они более не искушали Меня: не для того прибыла Я, чтобы вы Меня охраняли, но чтобы Я хранила вас». После этого св. икона была оставлена над вратами обители, и там был построен храм. О том, что было в Никее со св. иконой, стало известно на Афоне от сына Никейской вдовицы. Удаляясь от гонения иконоборцев, он, по совету своей матери, оставил Никею и, прибыв (спустя 15 лет) в Иверскую обитель, принял в ней пострижение (а затем, проведя здесь жизнь в иноческих подвигах, мирно скончался). Когда он поселился в обители, св. икона уже была там, и он, узнав ее, поведал о ней все, что ему было известно.[66] Чудесно дарованная Иверской обители св. икона сделалась одной из величайших святынь Афона, получив, по имени удостоившейся принять ее обители, название Иверской, а по месту пребывания ее над воротами этой обители – Портаитиссой, т.е., (по переводу с греческого на русский) Вратарницей. Неисчислимы чудеса и исцеления, бывшие от св. иконы Иверской Вратарницы. Много раз Иверская обитель, находящаяся на берегу моря, подвергалась нападениям врагов, но чудесное заступление Богоматери сохранило ее и доныне. И в нашем отечестве есть несколько свв. Иверских икон Богоматери, прославившихся чудотворениями. Еще при Никоне (Новоспасском архимандрите, а впоследствии, Всероссийском патриархе), по его просьбе, были присланы две точные копии (одна – в 1648 года 13 окт., а другая – в 1655 г.) с Афонской Иверской иконы, начертанные на Афоне при посте и молитвах всей Иверской братии. Первая св. икона, как утверждают некоторые, есть та самая, которая ныне находится в Московском Новодевичьем мон.[67]; вторая св. икона находится (с 1656 г.) в главном храме Иверского Святоезерского монастыря (Новг. губ.). Особенным почитанием пользуется Иверская икона, находящаяся ныне (с 1669 г.) в Москве, в часовне у Воскресенских ворот[68] (и представляющая собой, как доказывают некоторые, копию с Иверской иконы, присланной в Москву в 1648 г.). Уже с 1693 года встречаются сведения, что эта св. икона пользовалась особым благоговейным почитанием жителей столицы и была носима по домам. С того времени благоговейное почитание св. иконы более и более возрастало и в настоящее время каждодневно с раннего утра и до позднего вечера св. икона путешествует по городу, источая исцеления и утешения болящим и скорбящим.[69] На лике «Богоматери, изображаемой на Иверской иконе, имеется «знамение, или шрам язвы, на (правой) ланите, юже восприят древле» от воина (см. выше). «Служба и акафист Пресвятая Богородицы в честь явления Иверския Ея иконы» издаются особой книжкой Московской Синодальной типографией, а также типографией Киево-Печерской Лавры. Ныне воспоминается явление св.

иконы на Афоне, которое последовало 31 мар., каковое число тогда было во вторник Святой седмицы. См. 12 февр.[70]

Тропарь, гл. 1. *От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовью приходящим к ней: тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.*

Ин тропарь, гл. 1. *Дерзость ненавидящих образ Господень, и держава нечестивых безбожно в Никею прииде, и посланнии бесчеловечно вдовицу, благочестно чтущую икону Богоматере, истязуютъ: но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи: слава Тебе чистая, яко непроходимое море плещи Своя подаде: слава правошествию Твоему, едина нетленная.*

Кондак, гл. 8. *Аще и в море ввержена бысть икона Твоя, Богородице, от вдовицы не могущия спасти ея от врагов: но явилася Хранительница Афона, и Вратарница обители Иверския, врагов устрашающая, и в православной Российстей стране, чтущих Тя от всех бед и напастей избавляющая.*

Величание. *Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтем образ Твой святый, имже точиши исцеления, с верою всем притекающим.*

Молитва 1-я. *О Пресвятая Дево Мати Господа, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему: се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша: не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь.*

Молитва 2-я. *К кому возопию Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Госпоже Владычице Богородице, Царице небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, о пренепорочная надеждо христиан, и прибежище грешным. Приклони, о Пречистая Владычице, ушеса Твоя к молению моему. Мати Бога моего, не презри мя требующа Твоея помощи, услыши стенание мое и вопль сердца моего внуши, о Госпоже Богородице Царице. И подаждь ми радость душевную, подкрепи мя нетерпеливаго, унылаго и нерадиваго*

к твоему хвалению. Вразуми и научи мя, како Тебе молитися подобает, и не отступи от Мене, Мати Бога моего, за роптание и нетерпение мое: но буди ми покров и заступление в жизни моей, и приведи мя к тихому пристанищу блаженнаго онаго покоя, и сопричти мя к лику избраннаго Твоего стада, и тамо удостой мя воспевати и славити Тя во веки. Аминь.

Молитва 3-я. *О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость в печали место даруй, и избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби, болезни и от всякаго зла, и сподоби нас грешных рабов Твоих одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби царствия небеснаго, и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечныя веки. Аминь.*

* * *

Апрель

Цветень – древне-слав. Квитень – малоросс.[71]

* * *

1. З. Пр. матери нашей Маріи египтяныни. Двенадцати лет ушла из родительского дома в Александрию и, будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Чрез 17 лет такой жизни Мария сознала свое падение, когда, будучи в Иерусалиме, не могла войти в храм, удерживаемая невидимой силой. Принесши Господу глубокое покаяние, она из Иерусалима удалилась в пустыню иорданскую, и там 48 лет подвизалась в полном уединении, посте, молитве и слезах. «Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши свое сердце», «взыграния вся плотская обуздавши болезнми постническими», «плоть истнивши постом многим», пр. Мария своими покаянными подвигами обрела великую благодать у Господа. Пр. Зосима (4 апр.), встретивший ее в пустыне, видел ее стоящей на воздухе во время молитвы и переходящей Иордан по водам, как по суше. Преподобная просила старца через год снова явиться в пустыне со Св. Тайнами. Св. старец в назначенное время явился в пустыню и приобщил пр. Марию Св. Таин, а через год, найдя ее почившей (в 522 году), похоронил. Память пр. Марии, показавшей нам своим примером «покаяния лечбу» и «стезю ведущую паки к жизни негиблющей», кроме 1-го апреля, совершается в четверток и воскресенье 5-й недели Великого поста.

Кондак, гл. 4. *Греха мглы избежавши, покаяния, светом озаривши твое сердце, славная, пришла еси ко Христу: Сего всенепорочную и святую Матерь молитвенницу милостивную принесла еси: отонудуже и прегрешений обрела еси оставление, и со ангелы присно срадуешися.*

+ Пр. отца нашего Евѳимія, Суждальского чудотворца. Сын благочестивых жителей Нижнего Новгорода, с детства наученный грамоте, он прилежал книжному учению и любил посещать храм Божий. Юношей он принял иночество в Вознесенской-Печерской обители, где и подвизался под руководством пр. Дионисия (см. 26 июня). Строгий пост, постоянная молитва и труды по обители скоро снискали пр. Евфимию всеобщее уважение и любовь. Когда Суздальский князь Борис Константинович обратился к пр. Дионисию с просьбой отпустить к нему одного из его учеников для устройства в Суздале монастыря, то строителем этой обители был избран пр. Евфимий, имевший «возраст мужества» и отличавшийся «старческим разумом». В 1352 г. было положено основание новой обители (см. Владим. еп.) и пр. Евфимий был

назначен ее настоятелем в сане архимандрита. В заботах о благоустроена своей обители он не знал покоя и отдыха, созидая храмы, кельи и другие монастырские постройки. Всегда ревностно заботился он и о духовном преуспеянии своей братии. Вместе с этим, пламенея хританской любовью к ближним, он принимал странников, снабжал их пищей и одеждой, помогал всем бедным, выкупал должников, ходатайствовал за невинно осужденных, избавлял от разных бед впавших в несчастие, исцелял молитвой больных. Утоляя духовную жажду притекающих к нему, он услаждал их и вещественным благом – медом из устроенного им при обители пчельника. Никогда не оставлял он и своих личных подвигов молитвы, поста и воздержания, которые усугублялись еще тем, что под скудной одеждой своей он носил тяжелые железные вериги. Постоянно живя в Суздале, он только иногда путешествовал к сосветильнику и сопредстателю за русскую землю, пр. Сергию Радонежскому (см. 25 сент.), ради духовных бесед, которыми взаимно и назидались эти два друга о Христе. В течение 52 лет пр. Евфимий управлял многочисленною братией своего монастыря, поучая ее словом и собственным примером послушанию, целомудрию и бескорыстию. Скончался он в 1404 г. (88-летним старцем). Мощи его открыто почивают в его обители. В 1904 г. торжественно праздновалось 500-летие со дня его кончины. См. 4 июля.

Тропарь, гл. 3. *Яко светозарная звезда, пришел еси от востока на запад, оставив отечество твое*

Нижний Новеград, и дошед Богоспасаемаго града Суждаля, в нем обитель сотворил еси, и собрал еси монахов множества: и прием дар чудес от Бога, отче Евфимие, был еси о Христе собеседник и спостник преподобному Сергию; с нимже у Христа Бога испроси ***Благоверному Императору нашему Николаю Александровичу*** *здравие и спасение, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Волнений множество невлажно преходя, бесплотныя врага струями слез твоих погрузил еси, Богомудре Евфимие преподобне; тем и чудес дар приял еси: моли непрестанно о всех нас.*

Совершается собор его во обители его.

Парем. (1. Прем.3:1–9; 2. Прем.4:7–15; 3. Прем.5:15–24; 6:1–3; ***Утр. Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

Пр. *Макáрїа,* игумена Пеликитской обители (в Вифинии). Потерпев истязания за почитание святых икон, пр. Макарий скончался в заточении в Афусии, близ Константинополя, около 830 г. Он имел от Бога дар исцелять недужных.

Мучч. *Герóнтїа* и *Васїлíда,* от меча скончавшихся за веру во Христа.

Страдание св. муч. Аврамия Болгарского. Родом из Камской Болгарии, магометанин, он, занимаясь «куплями житейскими» (т.е., торговлей), «бе богат и деяше странным гостьбу, сиречь нищих питаше, алчущия и жаждущия напаяше, нагих одеваше, больных посещаше и всех скудных всякими потребы удовляше». Господь призрел на него Своею милостью, и он обратился в христианство. Одушевленный ревностью ко св. вере, он был убит на ярмарке в г. Болгарах за проповедь о Христе, в 1229 г., своими соотечественниками, не смогшими в продолжение нескольких дней и ласками и прельщением склонить его к магометанству. Русские купцы, бывшие там, привезли (6 мар. 1230 г.) мощи св. мученика в г. Владимир, где они и доселе почивают в Княгинином Успенском монастыре (см. Владим. еп.). Ему бывает Устное празднование во Владимире в нед. о Расслабленном и в Казани 9 марта.

Св. и праведного Ахаза, скончавшегося в мире, неизвестно где и когда.

2. **Пр.** Пр. отца нашего и чудотворца Тита. В юности он поступил в иноки в киновию (общежительный монастырь), где всех превзошел кротостью, любовью к ближним и милосердием и был пресвитером. «Православия светом душу осияв», он ревностно защищал св. Церковь от нападок иконоборцев и «православными учении» «темную ереси мглу» иконоборства рассеял. «Постився на земли, яко бесплотен», и «угасив вся страсти росою подвигов», он удостоился от Господа благодати чудотворений, имея дар «врачевати страсти притекающих» к нему, «утишати недуги, и отгоняти духи». Кончина его последовала в IX в.

Кондак, гл. 4. *Жития молву оставил еси, и тихо все житие твое пожив мудре, к Богу пришел еси чудоносче отче наш, Тите преподобне.*

Мучч. Амфиана и Едесия. Дети богатых родителей язычников из города Пагаса (в Ликии), посланные для образования в Берит (в Финикии), они познали там превосходство христианской веры. Вскоре по возвращении к родителям, они отправились в Кесарию палестинскую и крестились от св. Памфила (см. 16 февр.). В гонение Максимина, св. Амфиан добровольно объявил себя христианином, остановивши руку правителя Урбана, когда тот приносил идольскую жертву. Св. мученика схватили и долго истязали: били по лицу железными прутьям, строгали тело его острым железом, три раза раздирали его тело так, что выпадали внутренности и, наконец, когда св. Амфиан остался непоколебимым, бросили его в море с камнем на шее. Волны вынесли мощи св. мученика на берег, и христиане с честью погребли их. Брат св. Амфиана св. Едесий за исповедание Христа был сослан в рудники и после тяжких мучений, которые он перенес там от язычников, подобно брату, вскоре после него утоплен в море. Свв. братья пострадали в 306 г.

Муч. Полѵ̆ка́рпа. За смелое обличение игемона Александрии в пролитии неповинной христианской крови он был подвергнут жестоким мукам и потом усечен мечом, в царствование Максимина.

3. Є. **Пр.** отца нашего Нїки́ты исповедника, игумена обители Мидикийской. Родом из Кесарии Вифинской, он был сначала пономарем одной церкви, затем иноком Мидикийской обители. «Кроток быв и прост», «целомудрием просвещся и чистотою», он скоро за свою святую жизнь был избран настоятелем обители. Как строгий ревнитель православия, пр. Никита потерпел много мучений за иконопочитание при Льве Армянине. Сосланный в заточение на остров св. Гликерии, он томился там 6 лет. При Михаиле Косноязычном он был освобожден, поселился в одном уединенном месте недалеко к северу от Византии и вскоре скончался, в 824 г. При жизни и по смерти своей он совершил многие чудеса.

Кондак, гл. 2. *Небесный ум и житие стяжав, сияеши ясно якоже солнце светлостию дел, просвещавши сущия во тме житейстей, отче Никито, и приводя всех к Богу, моли непрестанно о всех нас.*

Пр. Ї̂ллѵ́рїка чудотворца, подвизавшегося на г. Мирсинонской (в Пелопонесе).

Мучч. Єлпїдїфо́ра, Ді́а, Вѵ̆ѳо́нїа, и Га́лїка, пострадавших за веру во Христа. Муч. Елпидифор скончался от меча, муч. Дий убит камнем, муч. Вифоний утоплен в море, а муч. Галик отдан был на съедение зверям.

Муч. Ѳеодо́сїи девицы. Родом из Тира, она, безбоязненно посещая узников-христиан (в Кесарии Палестинской), была схвачена и подвергнута жестоким мучениям. Св. Феодосия, будучи в то время 18-летней девицей, осталась непоколебимой в своей вере и была брошена в море (в 307 или 308 г.). Мощи ее были потом перенесены (29 мая) в Царьград. См. 29 мая.

4. Д. **Пр.** отца нашего Ї̂ѡ́сифа песнописца. Пр. Иосиф родился в Сицилии от благочестивых родителей и еще в юности отличался воздержанием, смиренномудрием, кротостью и послушанием. Когда его родители переселились в Греции, св. Иосиф поступил иноком в Солунскую обитель, где начал проводить самую строгую подвижническую жизнь. Во время гонений на св. иконы он явился одним из самых ревностных защитников иконопочитания и за это несколько раз был ссылаем в заточение. Последний раз св. Иосиф возвратился из заточения в Царьград при Василии Македонянине. Патриарх Игнатий почтил Иосифа саном сосудохранителя Великой Церкви, а патриарх Фотий сделал его духовником всего Константинопольского клира и называл преподобного человеком Божьим, ангелом во плоти, отцом

отцов. Св. Иосиф удостоен был такого дара прозорливости, что видел грехи, которые не хотели открывать ему. Таких грешников он не обличал, а старался доводить их до искреннего добровольного раскаяния. Пр. Иосиф мирно скончался (ночью с 3 на 4 апр.) в 883 г. Он написал около 300 канонов, за что и получил название песнописца. В своих «медоточных песнях» он восхваляет «божественные полки», «славящи вся святыя и сих победы проповедающи».

Кондак, гл. 4. *Покаяния источник неисчерпаемый, утешения податель некончаемаго, и умиления пучина еси Иосифе, слезы нам подаждь покаяния Божественного: имиже утешение зде плачущеся, обрящем от Бога, твоея помощи просяще святе.*

Пр. отца нашего Ге́ѡргїа, иже в Малеи, безмолвника, подвизавшегося (в Пелопонесе) на горе Малеи (отчего он и называется «Малеином»). «Украшаяся смирением благостынным», он стяжал «чисто сердце», был «святыни исполнен, верою же и благодатью сияя». Мощи его источали исцеления. Точных сведений о времени его жизни не имеется.

Пр. Зωси́мы, обретшего св. Марию Египетскую в пустыне Иорданской. Инок одной Палестинской обители, он после 53 летних подвигов, смущаемый мыслью о высоте своего совершенства, по смотрению Божьему, открыл убежище пр. Марии Египетской (см. 1 апр.) и научился смирению. Скончался ок. 100 лет от роду, в первой полов. VI в.

Муч. Фервӯ́ды девицы, и сестры ее, и рабыни ее, пострадавших в Персии, при царе Сапоре II, после мученической кончины св. Симеона (см. 17 апр.). По прошествии года со времени усечения мечом св. Симеона, оставшиеся после него две его сестры, одна девица Фервуфа, а другая вдова, вместе с рабыней были приведены к персидской царице, узнавшей о необычайной красоте Фервуфы, и всем им было приказано остаться при дворе. На другой день царица внезапно заболела и для ее излечения были призваны волхвы, которые, увидя при дворесв. Фурвуфу, возгорались к ней нечистой страстью, и каждый из них всячески старался склонить целомудренную деву ко греху. Когда же все попытки нечестивых волхвов остались безуспешны, они сначала обвинили всех трех свв. женщин в желании отравить жену царя Сапора, а потом, уверив Сапора, что его жена для выздоровления должна пройти сквозь рассеченные части христианок, они довели их до мученической смерти, перепилив пополам большой плотничьей пилой свв. страдалиц.

Пр. Зосимы Ворбозомского. Ученик пр. Корнилия Комельского (см. 19 мая), он основал Благовещенский монастырь на острове Ворбозомского озера (в Кирилловском у., Новгор. губ.). Добре управляя своей обителью, преподобный скончался около 1550 г. Мощи его под спудом в храме его

обители (ныне приходская церковь, ибо монастырь упразднен). См. 7 нояб.

5. Г. Свв. мучч. Θеодꙋ́ла (чтеца) и А҆гаѳопо́да (диакона), и иже с ними. Из клира Солунской церкви, свв. Феодул и Агафопод, после тяжких мучений, с камнями на шее были потоплены в море (ок. 303 или между 303–305 г.). Тела их, выброшенные морским волнением на берег, были с честью похоронены христианами. В М.В.С. и Х.М. указывается память двух названных мучеников, без добавления: «и иже с ними».

Пр. Пꙋ́плїа монаха, подвизавшегося в Египте в царствование Иулиана Отступника. Он скончался в IV веке.

Препп. Θеѡ́ны, Сѵ̈меѡ́на и Форві́на. Точно неизвестно, где и когда они подвизались.

Пр. Θеодѡ́ры Селунской, вдовы. Родом с острова Эгины, подвижница женской обители в Солуни, она постом, молитвой и послушанием превзошла всех сестер обители и своими подвигами так угодила Господу, что после кончины своей (29 авг. 892 г., по другим – в 879 г.) совершала много чудес. От мощей ее источалось миро.

Пр. Ма́рка Афинского. Родом из Афин, он по смерти родителей, пылая ревностью к подвижничеству, удалился в пустыню в Эфиопию и поселился у подножия Фраческой горы (в Ливии). Целых 95 лет проходил преподобный тернистый путь пустынножительства. Не имея ни обуви, ни одежды, он много страдал от холода и зноя, питался только пустынными растениями и служил Господу в полном уединении, не видя ни человека, ни зверя, ни птицы. Господь прославил Своего подвижника чудесами. В последний день его жизни к нему пришел, по откровению свыше, старец Серапион, который и был свидетелем блаженной кончины пр. Марка (около 400 г.), почившего 130-летним старцем.

Преставление пр. Платѡ́на исповедника, игумена Студийского. Сын славных и благочестивых родителей, Сергия и Евфимии, оставшись в отрочестве после их смерти сиротой, он, преуспевая в науках, трудом и воздержанием приобрел состояние, но затем раздал его нищим, распустил рабов и удалился на гору Олимп (см. о ней 21 февр.). Проводя здесь строгую иноческую жизнь, он, между прочим, проявлял особые подвиги в переписывании книг и составлении из отеческих писаний полезных сборников. Прибыв по кончине Константина Копронима в Константинополь, он принес здесь много пользы, назидая волнующихся по поводу иконоборческих смут словом и жизнью. По своему смирению, он отказался от никомидийской митрополии, предложенной ему патр. Тарасием и, удалившись в пустыню, в Символах на Олимпе, основал монастырь в Сакудионе. За обличение беззаконных дел он подвергался

не раз гонениям и темничному заключению со стороны императоров. Так, за обличение ими. Константина VI, вступившего в новое супружество после незаконного развода, он был заключен в темницу, где пребывал до смерти этого императора; при имп. Никифоре он снова был заточен за то, что отказался иметь общение с отлученными от Церкви. Пр. Платон присутствовал на VII Вселенском Соборе. Последние годы он провел в Царьграде, в Студийской обители, где в 814 г. (8 апр., на 79 году своей жизни) и скончался (см. 26 янв.).

6. **в.** Иже во святых отца нашего Єѵтѵ́хїа, архиепископа Константинопольского. Родом из Фригии, сначала архимандрит Амасийского монастыря, а потом (в 552 г.) патриарх Константинопольский (см. 5 сент.), он был председателем на V Вселен. Соборе. Как «столп православия, твердь веры, стена людей избранных», он нас стадо свое «на траве веры правая, и на воде истинныя мудрости живыя, и злаце красив». В 12 году святительства за непреклонность к еретическими мнениям императора он был сослан в Амасию и провел в этом монастыре 13 лет; жизнь его была строго-подвижническая. Помазанием елея он исцелял расслабленных, немых и глухих и имел дар прозорливости. Возвратившись к своей пастве (при Иустине), св. Евтихий управлял ею еще около 5 лет и скончался в 582 г. Мощи его перенесены в Венецию в 1246 г.

Кондак, гл. 4. *Божественнаго верно Евтихия еси поюще людие, любовию да ублажим, яко пастыря велика, и служителя и учителя премудра, и прогонителя ересей: молит бо Господа о всех нас.*

✣ Память иже во святых отца нашего (равноапостольного) Меѳо́дїа, архиепископа Моравского. См. 11 мая.

Тропарь, гл. 4. *Святителя Твоего, Христе, творяще светло торжество успения, милости Твоея свыше подаждь, отверзи же царствия двери, разреши же юзы наша многих грехов ходатайством святаго Твоего ученика отца нашего*.

Кондак, гл. 2. *Божественна и верна Мефодия еси воспоим людие и любовию ублажим, яко пастыря великаго Словеном, служителя Троицы честна, прогонителя ереси, молит бо ся о всех нас.*

По указу Св. Синода (1885 г.), 6 апреля должно отправлять ***полиелей*** св. Мефодию; служба на этот день издана в 1885 г. – (***Ут. Ев.*** – общее святителям. Ап. Евр.8:3–6; 318 зач.; Ев. Мф.5:14–19; 11 зач.)

Мучч. ста двадесяти. Плененные в Греции персидским царем Сапором, сии свв. мученики, за твердость в христианской вере, были сожжены в Персии, в IV в. (около 344 или 347 г.).

Мучч. Ї҆еремі́и и А҆рхїлі́а иерея; о них есть упоминание у св. Грягория Двоеслова. – В М.Ч.Р. под этим числом ошибочно напечатано:

«Алхимия», вм. Архилия.

Пр. Платωни́ды Сирской. Она сначала была диакониссой, а потом, по любви к подвижнической жизни, удалилась в низибийскую пустыню (в Месопотамии) и там основала общину для дев, отличавшуюся строгостью устава. По этому уставу сестры вкушали пищу только один раз в день и все свободное от молитвы время проводили в разного рода работах и занятиях, особенно в рукоделии. Но в пятницу, как в день воспоминания спасительных страданий и крестной смерти Господа за нас, все занятия в монастыре прекращались и весь день посвящался только молитве и богомыслию. В этот день сестры с утра до вечера пребывали в храме, где в промежутках между молитвой слушали чтение и изъяснение Свящ. Писания. Пр. Платонида служила всегда примером богоугодной жизни для своей обители. Угодив Господу своей добродетельной жизнью, св. подвижница мирно скончалась около 308 г. (по Х.М., в 308 г.).

7. **А.** Пр. отца нашего Гεώргїа (исповедника), епископа (митрополита) Мелитинского (Митилинского). Инок с юных лет, он, «умертвив плотские страсти», был «чистоты столп и целомудрия ключ». Высокие дарования, при глубоком смирении, строгое воздержание и любовь к бедным расположили к нему имп. Константина Порфирородного, и, по желанию сего последнего, св. Георгий был поставлен митрополитом в г. Митилену (на Лесбосе). Он прославился даром врачеваний и был «врач неисцельных недугов, и отгонитель нечистых духов». При Льве Армянине св. Георгий, уже глубокий старец, за почитание св. икон и обличение царя в ереси был сослан в Херсон (или Корсунь), где и скончался в IX в., после 820 г. (по Х.М., в 816 году или позднее).

Пр. Данїи́ла Переяславского, чудотворца. Он родился в 1453 г. в г. Переяславе Залесском и с юных лет обнаружил свою любовь к подвижничеству. Тайно оставив родительский дом, он удалился в Боровский монастырь (см. Калуж. еп.) к пр. Пафнутию и там провел 10 лет под руководством старца Левкия. Получив опытность в духовной жизни, он возвратился на свою родину в Переяславский Никитский монастырь (см. Влад. еп.), откуда перешел в Горицкий (в Переяславле же). Здесь 30 лет он совершал особенный подвиг любви к ближними умерших странников, убитых, замерзших, утонувших бедняков он на своих руках переносил в скудельницу и ночью шел отпевать покойных. На этом месте он устроил потом Троицкую Данилову обитель (см. Влад. еп.), в которой и был сам игуменом. Скончался преподобный в 1540 г. Св. мощи его, обретенные в 1652 г. нетленными, почивают открыто в его обители.

Муч. Каллїопі́а. Родом из Пергии Памфилийской, сын богатого сенатора, воспитанный в страхе Божьем своей благочестивой матерью, Феоклией, св. Каллиопий был истинным слугой Царя Небесного. Спасаясь от гонения на христиан, он оставил родину и прибыл в Помпеополь Киликийский. Но здесь ему вскоре пришлось исповедать Христа во время языческого торжества. Св. Каллиопия подвергли страшным мукам: его били воловьими жилами и железными прутьями, палили огнем, колесовали и, наконец, бросили в темницу. Здесь посетила его блаженная Феоклия и ободряла мужественно встретить смерть за Христа. Оставаясь непоколебимым в своей вере, св. мученик по приказанию игемона был распят на кресте. Смиренная Феоклия упросила мучителей распять ее сына вниз головой. Ко смерти св. мученика она обняла тело его и тут же скончалась (в 304 г.).

Мучч. Рꙋфи́на диакона, А҆кѵлі́ны юннейшей и с ними 200 воинов. Свв. Руфин и Акилина скончались в Синопе (на Черном море), около 310 г., будучи усечены мечом после мучений. Св. Акилина пострадала за то, что помогала св. Руфину, когда он был заключен в оковах в темницу. Святые 200 воинов обратились ко Христу, видя мучения и твердость свв. Руфина и Акилины, и все были усечены мечом. Муч. Акилина называется «юннейшей» по сравнению с другой соименной ей мученицей (см. 13 июня).

8. З. Свв. апостол (от 70-ти): И҆родїѡ́на, А҆га́ва, А҆сѵ̀гкрі́та, Рꙋ́фа, Фле́гонта и Є҆́рма и иже с ними. Св. ***Иродіон,*** или Родион (см. 4 янв.), родом из Тарса (в Киликии), сродник ап. Павла (Рим.16:11), был епископом в г. Патрах, где много перенес страданий от язычников и иудеев за ревностное проповедание Христа. Последовав за ап. Петром в Рим, он был обезглавлен в день распятия ап. Петра. – Св. ***Агав*** был пророком и предсказал великий голод, бывший при императоре Клавдии (деян.11:27–28), и страдания ап. Павла в Иерусалиме (Деян.21:10–11). – Св. ***Асинкрит*** (Рим.16:14) был епископом в Гиркании (в Азии). – Св. ***Руф*** (Рим.16:13) был епископом в греческом г. Фивах. – Св. ***Флегонт*** (Рим.16:14) был епископом в греческом г. Марафоне. – Св. ***Ерм*** (Рим.16:14), называемый и Ермием (см. 31 мая), был епископом в Далмации. «Чисты учения рассевающе, и плевелы истерзающе лести благодатию», все сие свв. апостолы были «столпи непоколебимии», «церквей основания», «наставницы благочестивых». Все они скончались мученически.

Кондак, гл. 2. *Явистеся Христовы ученицы и апостоли всечеснии, Иродионе славне, Агаве и Руфе, Асинкрите, Флегонте со Ермом, присно молитеся Господеви, подати нам согрешений прощение поющим вас.*

Св. Келестíна, папы Римского. Он известен, как ревностный обличитель ереси Нестория; скончался 6 апр. 432 г.; мощи его в Риме, в храме св. Пракседы.

Св. отца нашего Ни́фѡнта, епископа Новгородского. Родом из Киева, с отрочества отличавшийся кротостью, послушанием и смирением, он принял иночество в Печерской лавре. В 1130 г., рукоположенный во епископа Новгородского, св. Нифонт построил и украсил многие храмы (см. Мирожский мон., Псков, еп.). Силой слова своего он примирял враждовавших князей и ревностно заботился о добродетельной жизни всех своих пасомых, всегда внушая им не удаляться от закона Божьего и предания церковного. Он был знатоком, строгим поборником и самоотверженным блюстителем церковных правил, и современные ему епископы, а равно и другие лица, обращались к нему за разрешением недоуменных канонических вопросов и разных случаев церковной жизни, свидетельством чего могут служить дошедшие до нас ответы св. Нифонта некоему Кирику, содержащиеся в «Вопрошениях» последнего. Св. Нифонт скончался 21 апр. 1156 г. в Киеве. Сему святителю есть особая служба с славословием. См. 28 сент.

Муч. Павсїлѵ́па. После долгих мучений при Адриане, во II веке, он осужден был на усечение мечом. На пути к месту казни с него спали оковы. Чудесно скрывшись от мучителей, он скоро скончался.

9. Ѕ. Св. муч. Євѱѵ́хїа. Родом из Кесарии Каппадокийской, он, пылая христианской ревностью, разрушил в день своего брачного торжества языческое капище Фортуны. Юлиан Отступник подверг его за это страшным истязаниям. Будучи «кожи одираемь», «по ребрам стружемь», «даже до внутренних своих», св. Евпсихий «благодушно» «страдами сконча», «побеждая безумныя терпением и удивляя неверныя, болезней нестерпимых наведенми». После этих жесточайших пыток его обезглавили, в 362 г.

Мучч. Диса́на епископа, Марїа́ва пресвитера, А҆ѵдїе́са и прочих 270. Взятые в плен (в 362 или 364 г.) Персидским царем Сапором II, они были принуждаемы отречься от Христа и за твердость в вере умерщвлены.

Преподобномуч. Вадíма архимандрита. Он подвизался в Персии в г. Вифлапете, где устроил монастырь. При царе Сапоре (в 376 г.) вместе с прочими он был заключен в темницу. Четыре месяца он томился в ней и потом был усечен мечом, вместе с 7 своими учениками.

10. Є. Св. мучч. Тере́нтїа, Помпиі́а, и иже с ними; по М.В.С. и Х.М: А҆фрїка́на, Маѯíма, Зинѡ́на, А҆леѯа́ндра, Ѳео́дѡра, и прочих с ними 33. Во время гонения на христиан при Декии, взятые в Африке, они за веру во Христа были подвергнуты страшным истязаниям: их били палками, секли

ремнями, терзали тело их разжженным железом и обливали язвы их едкими жидкостями. Все это они переносили с непоколебимой твердостью и были усечены мечом. По службе всех мучеников было «четыредесять»; из них в службе упоминаются вышеперечисленные, причем Зинон называется Зифоном. См. 28 окт.

Кондак, гл. 2. *Мученическая честная память прииде днесь, веселящи всяческая, Терентия премудрого и дружины его; тепле убо стецемся, да приимем исцеления: сии бо благодать от Бога прияша Духа Святаго, исцеляти недуги душ наших.*

Мучч. Ї́акѡва *пресвитера,* А҆зада́на *и* А҆ѵдикі́а *диконов* в Персии, мученически скончавшихся от Сапора II, царя Персидского, около 380 г. После мучений голодом в темнице свв. страдальцам вложены были в ноздри горчица и уксус, а затем их обнажили и повесили на всю ночь на морозе; утром после сечения их снова заключили в темницу и, наконец, усекли мечом.

11. Д. *Св. священномуч.* А҆нтѵ́пы, *епископа Пергама Асийского* (в Малой Азии). Ученик св. апостола Иоанна Богослова (Апок.2:13), он был «пастырь истинен», «святителей доброта». Как ревностный проповедник Христа, он за обращение многих язычников в христианство был ввергнут в языческом капище в раскаленного медного быка. Молясь за врагов своих и о всем мире, св. Антипа предал Господу дух свой, в 92 г. При жизни и по смерти он прославился исцелениями разных болезней и особенно болезней зубных.

Тропарь, гл. 4. *Идольския лести упразднил еси Антипо, и диавольскую поправь силу, пред богоборцы дерзновенно Христа исповедал еси; темже со ангельскими чины в вышних водворяяся, Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагавши, благодать цельбы даруя; сего ради тя чтим, священномучениче Антипо, моли Христа Бога) да спасет души наша.*

Кондак, гл. 4. *Апостолов сопрестольник и святителей украшение был еси блаженне, мученически прославився, воссиял еси якоже солнце, всех просвещая Аптипо священнее, разрушил еси безбожия нощь глубокую; сего ради тя почитаем яко Божественнаго суща священномученика, и целеб подателя.*

Пр. Ї́ѡа́нна, ученика св. Григория Декаполита. См. 18 апреля.

Пр. Фармꙋ́ѳїа. Подвижник пустыни Египетской (в V веке), он приносил пищу св. Иоанну, подвизавшемуся в студенце. (Сн. 29 марта).

Мучч. Проке́сса *и* Мартїнїа́на. В царствование Нерона они были надзирателями в Мамертинской темнице в Рим£, во время заключения в нее свв. апп. Петра и Павла. Видя чудеса свв. апостолов, они, уверовав во Христа, ап. Цетром были крещены вместе с прочими заключенными в

темнице, и освободили свв. апостолов. За это их подвергли жестоким мучениям и обезглавили. Мощи их в соборе ап. Петра, в приделе их имени, в Риме.

Преставление пр. Іакова *Железгоборовского.* Дворянин из рода Амосовых, ученик пр. Сергия Радонежского (25 сент.), он, после подвигов в его обители, удалился в родные костромские пределы, в глухой лес у железных рудников, в место, называемое «Железный борок», и основал обитель, где был игуменом. Обладая прозорливостью, он предсказал великому князю Василию Дмитриевичу рождение сына. В 1429 году обитель его была разрушена татарами; преподобные снова восстановил ее, причем сам трудился, копая большие пруды для монастыря; во время голода он давал у себя приют бедным. Скончался он в 1442 г. Мощи его под спудом в его обители (см. Костр. еп.). В ней записано до 50 чудесных знамений, совершившихся у гроба пр. Иакова. В первой половине XVII в. ему была написана служба игуменом той же обители Иосифом. См. 5 мая. – Пр. Іакова, сподвижника пр. Иакова Железноборовского. Празднование ему совершается в день Сошествия Святого Духа. – Преставление святителя Варсонофия Тверского. Память его ныне местно чтится в Казани. См. о нем 4 окт.

12. Г. *Пр. отца нашего и исповедника* Васíлïа, *епископа Парийского* (в Малой Азии). «Умертвив плоти своей мудрование и страсти», «целомудренно и праведно житие» свое «совершив», он «чисто священство до конца соблюл». Он много пострадал от иконоборцев на почитание святых икон; скончался же пр. Василий в мире, во 2-й половине VIII в.

Кондак, гл. 2. *Вышняго светом озарився блаженне, просвещаеши вся, иже любовью чествующая твое, отче, честное страдание, Василие священнострадальне: моли Христа Бога непрестанно о всех нас.*

Пр. Ѳеоданáсïи игумении. Дочь богатых и благородных жителей о. Эгины, она, выйдя замуж по воле родителей, на 17 день после брака лишилась своего супруга, который был убит при защите острова от напавших арабов. Афанасия скоро вышла за другого мужа и вместе с ним вся предалась подвигам благочестия: помогала бедным, посещала больных и служила им пищей, одеждой и всем, чем могла. Скоро она убедила своего супруга вступить в монастырь, а дом свой сделала приютом для желающих сохранять свое девство ради Господа. По просьбе собравшихся вокруг нее ревнительниц девственной жизни, она была их настоятельницей и еще более усилила подвиги св. жизни: соблюдала самый строгий пост, носила власяницу и спала на камнях. Спустя 4 года она устроила в уединенном месте обитель, в которой и поселилась со

своими сестрами. Обитель скоро прославилась и многие приходили сюда с больными, которые исцелялись по молитвам пр. Афанасия. Сама царица Феодора приходила слушать советы пр. Эгинской игумены. Скончалась св. Афанасия 14 авг. 860 г., завещав пред смертью в продолжение 40 дней кормить нищих в память ее. Не исполнившим этого завещания сестрам она сама явилась в сонном видении и разъяснила важное значение поминовения усопших.

Пр. Ісаа́кa Сирина. Происходя из Сирии, он подвизался в Италии, в одном пустынном месте. Суровые подвиги св. отшельника привлекали к нему многих ревнителей подвижнической жизни, которые, наконец, и упросили его быть их настоятелем. Пр. Исаак основал для них обитель на горе Монте-Люко близ г. Сполетто, и руководил их иноческими подвигами. Скончался он около 550–560 г. При жизни своей он имел от Господа дар пророчества и духовного ведения. (Его должно отличать от Исаака Сирина – писателя VI, по другим, VII в.).

Пр. А҃нѳ҃сы *девы,* дщери царя Константина Копронима. Она, несмотря на желание отца выдать ее замуж, решила хранить себя в девстве. По смерти отца (в 775 г.) она раздала свое имущество на украшение храмов и неимущим; сама же всецело предалась подвигам благочестия: постоянно возносила молитвы Господу, читала Свящ. Писание. Желая уединенных подвигов, она поступила инокиней в обитель св. Евфимии и скоро поставлена была настоятельницей Омонийского Цареградского монастыря. В этом сане пр. Анфуса, полная любви и смирения, сама исполняла все монастырские работы и прислуживала сестрам, как простая инокиня. Скончалась преподобная в 811 или в 801 г., прожив более 50 лет (57 или 52 г.).

Преподобномучч. *Ми́ны, Дави́да и* Іѡа́нна, подвизавшихся в Палестине. Они были пронзены (или сарацынами, или иконоборцами) стрелами (или в VII в., после 636 г., или в V, или в IV в.).

Священномуч. *Зинѡ́на, епископа Веронийского.* Родом грек из Сирии, он путешествуя по разным странам для христианского образования, прибыл в Италию и поселился в г. Вероне. Жители этого города за высоко добродетельную жизнь Зинона избрали его епископом. Св. Зинон много потрудился, утверждая христианскую веру и искореняя язычество, и при Валенте был исповедником, потерпевши за истинное учение о Сыне Божьем. Скончался он около 380 г. По сказанию, во время бывшего в 558 г. 12 апреля (в день памяти священномученика) наводнения в г. Вероне, вода не вошла в храм св. Зинона, хотя и возвышалась почти до самой крыши, и двери храма были отворены. Многие и другие чудеса совершались пря гробе угодника Божьего. Мощи его перенесены в Венгрию.

Св. Василія, *епископа Рязанского.* Св. Василий сначала был епископом в г. Муроме. Он был истинным миролюбием, утешая, поддерживая и наставляя пострадавших от Батыева разорения. Но грязная клевета очернила праведника: на него пало подозрение в нечистой жизни. Муромцы порушили изгнать святителя. Святитель не оправдывался. Всю ночь промолившись пред своей келейной Муромской иконой Божьей Матери и утром совершив литургию, св. Василий, при громадном стечении народа, подошел к р. Оке; распростерши по воде мантию к осенив себя крестным знамением, он стал на мантию и поплыл вверх по р. Оке, опираясь на посох и держа Муромскую икону Божьей Матери у груди. Муромцы опомнились и стали было звать к себе святителя, но было уже поздно. Св. Василий приплыл в Рязань и стал здесь святительствовать, принеся и новой пастве то же сострадательное сердце, ту же мудрую деятельность и то же светлое слово. Св. Василий недолго правил своей новой паствой и скончался в 1295 г. В 1609 г. обретены мощи святителя и перенесены из храма свв. Бориса и Глеба в Рязанский Успенский, ныне Рождественский, собор, где и почивают под спудом; здесь же находится икона, изображающая шествие святителя по р. Оке. Святитель прославляется как «сирых и вдовиц предстатель, не имущих крова теплый кров и алчущих питатель, скорбящих и унывающих скорый утешитель, во вражде сущих примиритель, предивный чудотворец». Нынешняя Рязань (прежде Переяславль Рязанский) обязана своим возвышением св. Василию, перенесшему сюда в 1291 г. епископскую кафедру из Старой Рязани. Местное празднование св. Василию совершается еще 21 мая, 10 июля и в неделю Всех Святых. Сему святому есть акафист, изд. Рязанского Братства св. Василия, еп. Рязанского.

13. В. *Св. священномуч.* А҆ртéмѡна (пресвитера). Он был 16-ть лет чтецом, 28 – диаконом и 33 года пресвитером, в Лаодикии (в Сирии), «целомудрием житие украсив и тело чистотой». Разрушив в Лаодикии идолов в капище Артемиды, он тем навлек на себя гнев язычников. Приведенный в узах в Кесарию Палестинскую, он там был заключен в темницу, а потом предан тяжким мучениям. Св. старца жарили на раскаленной сковороде, но Бог хранил св. мученика невредимым. Тогда мучитель бросил его в котел с кипящею смолой), но при этом сам погиб, будучи брошен невидимой силой Божьей в кипящую смолу; святой же остался невредимым. Это чудо многих язычников обратило ко Христу и они крестились; крестился и языческий жрец Виталий, впоследствии епископ Кесарийский. Спасенный десницей Божьей от мучителей, св. Артемон, по внушению свыше, поселился в Асии, в месте, именовавшемся Вули, и там чудесами обратил ко Христу множество язычников. В 303 г. за проповедание Христа он был усечен мечом.

Муч. *Крїскéнта.* Родом из Мир (ныне Мири) Ликийских, он за веру во Христа, после тяжких мучений, скончался в огне.

Муч. *θомаíды.* Родом из Александры, жена рыболова, она отличалась целомудрием, кротостью и незлобием. Она скончалась (в V веке) мученически от рук своего свекра, омрачившегося безумной плотскою страстью к ней. Мощи ее покоились в одном из монастырей в Константинополе. Многие, обуреваемые блудной страстью, прибегая с усердными молитвами к св. мученице, получали исцеление.

14. ***А.*** *Иже во святых отца нашего и исповедника Мартíна папы Римского.* Родом из Тосканского города, чтобы закончить образование, он прибыл в Рим, где вступил в клирики. За благочестие и ревность к вере он в 649 г. был избран епископом Рима и много потрудился над искоренением ереси монофелитской. Император, зараженный этой ересью, склонял св. Мартина, но он остался верен догматам истинного учения и за это потерпел годичное заточение на Цикладских островах (в Эгейском море); призванный в Константинополь на суд, он был осужден и брошен в мрачную темницу, где томился, претерпевая «скорби многи», 93 дня, после чего был заточен в Херсонес Таврический (сн. мон. Таврич. еп.) и чрез 2 года скончался, в 655 г. (16 сент.). Мощи его ныне в Риме в храме св. Мартина Турского.

Мучч. *Литовских Антώнїа, Іωáнна и Евстáѳїа.* Они были родные братья, служили при дворе Ольгерда и пострадали в Вильне в 1347 году. Обращенные ко Христу, они начали вести истинно христианскую жизнь. Жрецы заметили это и донесли князю. Братьев заключили в темницу, но даже долгое пребывание в ней не поколебало их веры. Тогда, после тяжких истязаний, св. Антоний был повешен (14 апр.) на дубе. Скоро (24 апр.) принял тот же мученический венец и на том же дубе и св. Иоанн. Пораженный твердостью св. братьев, родственник их, Круглец, уверовал во Христа и крестился с именем Евстафия. Князь жестоко мучил за это св. Евстафия и в бессильной ярости приказал повесить и его (13 дек.) на том же дубе. В 1364 г. св. Алексий, митр. Московский, «устави святити день свв. мученик» 14 апр. Мощи их покоятся в Вильне, в Свято-Духовом монастыре.[72] Сим свв. мученикам есть особая служба и акафист.

Тропарь, гл. 4. *Иже земных чести и славы отвергшеся, доблии и честнии страдальцы, веры ради крепко и мужественно муки претерпесте, на смерть себе вдавше за живот всех, Владыку; темже и Христос преславно, столпом облачным с небесе вас озари и почестьми и венцы от престола славы венча; со ангелы Тому предстояще, молите спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 3. *Отеческую прелесть оставльше святии, приведостеся Христову: всем души усердием стасте мужемудренно до*

смерти; тем же и взясте победы почесть воистину, о всех Владыку нашего непрестанно молящее.

Величание. *Величаем вас страстотерпцы святии Антоние, Иоанне и Евстафие, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.*

Муч. **А҆рдалїѡ́на.** Он был лицедеем (актером); для потехи толпы народной начавши однажды изображать христианских мучеников, он свое лицедейство кончил тем, что объявил себя христианином, за что и подвергся мучениям, будучи сожжен (на сковороде или на костре), при царе Максиамиане Галерии.

Св. *мучч*. **1.000** и с ними муч. **А҆за́та** скопца. См. 17 апр.

15. **З.** Свв. апостол (от 70-ти): **А҆їста́рха, Пꙋ́да** и **Трофі́ма.** Св. ***Аристарх*** (Деян.19:29; 20:4; Кол.4:10; Фил.1:23) был спутником ап. Павла, а потом епископом в Сирийском г. Апамее. См. 27 сент. – Св. ***Пуд*** (2Тим.4:21) был римским сенатором, славился своим благочестием, принял к себе в дом св. апостолов Петра и Павла и впоследствии обратил этот дом в церковь, которая называлась «Пастырскою» и в которой священнодействовал апостол Петр. – Св. ***Трофим*** (Деян.20:4; 21:29; 2Тим.4:20), Ефесский грек, был учеником ап. Павла. Все они были усечены мечом в Риме, при Нероне (ок. 65 **г.**).

Кондак, гл. 4. *Явися апостольский честный сей праздник, просвещая нас, и греховную мглу прогоняя, зовущим: явися свет, и прииде избавление.*

Муч. **Са́ввы** Готфского. Св. Савва, будучи готфом и проживая в Готфии среди рода лукавого и развращенного, блистал как яркая звезда в мире, подражая святым. Он был правоверен, благоговеен, готов ко всякому послушанию в праведном деле, кроток, прост в слове, но не в разуме, говорил за истину, заграждал уста идолопоклонникам; не был горд, но вел себя, как подобает смиренным, молчалив, не продерзлив в слове, весьма ревностен ко всякому благому делу. Он «пел в церкви с великим тщанием» (некоторые полагают, что он был церковным певцом), не заботился об имуществе и стяжаниях кроме необходимого, трезвен, воздержен во всем, целомудрен, всегда постился, в молитве пребывал, был чужд тщеславия, возбуждал всех к благому произволению, делал пристойное и не творил неприличного. До конца жизни своей он сохранил веру «любовью поспешествуемую», никогда не колебался безбоязненно говорить о Господе и явно исповедовал себя христианином среди язычников Готфян – своих соотечественников. В 372 г. св. Савва был схвачен ими и после различных тяжких мучений потоплен (в 5 день по Пасхе, 12 апр.) в реке Муссове (в Валахии). Мощи его впоследствии перенесены в Каппадокию полководцем скифским Сараном. Св. Василий

Великий благодарил за это последнего письмами, дошедшими до нашего времени. Память муч. Саввы в Прологе положена под 15 апр.

Мучч. Васїлі́ссы и Анастасі́и. Ученицы Петра и Павла, они по христианской любви предавали погребение тела мучеников, пострадавших за Христа. При Нероне они после мучений были обезглавлены. Мощи их в Риме, в храме Богоматери «Умиротворительницы».

Грузин. – Св. муч. Сухі́я и (дружины его) 16 сподвижников Месукевийцев, пострадавших в начале II века. Из рода вельмож Альбании (нынешняя Бакинская и Елизаветпольская губернии и часть Алазанской долины в Кахетии), родственник Албанской царицы Сатенеки, св. Сухий у источника р. Евфрата был крещен учеником св. ап. Фаддея. Вместе с ним крестились и другие вельможи: Лукиан, Полиевкт, Кодрат, Ивкирион, Мимнанос, Фока, Нерангиос, Дометиан, Андрей, Хоримос, Виктор, Талалос, Иордан, Анастасий, Иаков и Феодорит. Сподобившись св. крещения, все они решили оставить мир и удалились для подвигов на гору Сукакети, проводя там св. жизнь несмотря на все настойчивые убеждения детей царицы Сатенеки возвратиться ко двору. Новый царь Албании послал своего военачальника Барнацаса (Барама) к св. Сухию и его сподвижникам с требованем, чтобы они отреклись от Христа. Свв. подвижники остались непреклонны. Тогда царь предал их жестокой казни и они были умерщвлены на месте их подвигов. На их могилах священномуч. Григорием (см. 30 сент.) был основан храм.

16. **Св.** мучч. Агáпїи, Ірúны и Хїонíи. Родные сестры, девственницы, проводившие благочестивую жизнь около г. Аквилеи (в Иллирии), они пострадали в 304 г., будучи, за веру во Христа, взяты и преданы различным истязаниям. Св. страдалицы не устрашились «ни зверей дивиих наития», «ни удов отсечения, ни болезней многообразных». Мучения свв. дев сопровождались чудесными знамениями, но мучители не вразумились ими. Свв. Агапия и Хиония были преданы сожжению на костре и скончались с молитвой на устах, но тела их чудесно остались неповрежденными огнем. Св. Ирина была пронзена стрелами и, воздавши благодарение Богу, предала Ему свой дух. Честные тела их были погребены св. Анастасией Узорешительницей (см. 22 дек.).

Кондак, гл. 4. *Крепко душу, Ирино, ополчила еси верою, яве лукаваго посрамивши, и ко Христу привела еси тмы людей множества, блаженная: и порфиру от кровей носящи, со ангелы, ныне веселишися.*

Муч. Лешнíда и с ним св. жен: Харїéссы, Нíки, Галúны, Калíсы, Нунéхїи, Васїлíсы и Θеодώры. См. 10 марта.

Муч. Ӏри́ны иной, пострадавшей по одним – в Коринфе, по другим – в Македонии. Вместе с другими христианами она проживала в Греции в одной пещере, и все они проводили время в постоянных молитвах. Мучители, схватив св. Ирину и надев на нее оковы, заключили в темницу, затем, чтобы принудить св. мученицу к отречению от Христа, ее подвергали побоям, отрезали ей язык, выбили зубы и, наконец, отсекли мечом голову. Мученическую кончину ее относят или к 205 г., или к 304 г. По Х.М., сия св. мученица пострадала в Коринфе с мучеником Леонидом.

17. **Є.** Пр. отца нашего Сѷмеѡ́на (епископа) Персидского; по М.В.С. и Х.М., и с ним: А̑ѵдела́а и А̑на́нїи пресвитеров, Хꙋсдаза́та (или Оу̑сѳаза́на) евнуха, Фꙋсі́ка приставника, и А̑скѷтре́и дщери его, и А̑за́та скопца, и иных многих. В гонение Сапора II в Персии (в 344, по другим – в 343 или 344 г.) за исповедание Христа был взят на мучения св. Симеон Варсавой (т.е., сын красильщика), епископ Селевкии и Ктезифона. Ведомый в оковах в темницу, святитель укорил в отступлении от веры престарелого Усфазана, дядьку царева. Тот признался царю в лицемерном поклонении солнцу и исповедал себя христианином, за что и был осужден на усечение. В Великий пяток усечены были св. Симеон и прочие мученики, а также и 100 других христиан. После кончины св. Симеона был замучен скопец Азат и с ним 1.000 других веровавших во Христа (см. 14 апр.). Он был любимцем Сапора и последний, узнав о его кончине, приказал ограничить гонение епископами и священниками. В службе упоминаются только свв. Симеон и Анания.

Пр. А̑ка́кїа, епископа Мелитинского. С детства отданный на воспитание Мелитинскому епископу, он получил высокое христианское образование и, по смерти своего наставника, единодушно избран на его место. Пр. Акакий много потрудился в обличении ереси Нестория и был на III Вселен. Соборе. В своей жизни он отличался миролюбием и был особенно милосерд: свой дом обратил в больницу и сам ухаживал за больными. Бог удостоил его дара чудотворения. Так, однажды он, во время засухи, «крепкою молитвою» низвел дождь на землю и «упоил изсохшия летом бразды»; в другой раз готовый рухнуть во время богослужения церковный свод силой веры святого остался целым и распался уже по совершении службы святятелем. Скончался пр. Акакий в V в. (около 435 года).

+ Є Пр. отца нашего Зѡсі́мы (игумена) Соловецкого. Он родился в Новгородской губ. в с. Толвуе. С молодых лет Зосима был смирен, кроток и, научившись грамоте, особенно любил чтение божественных книг. Родители принуждали его к браку, но он, будучи «целомудр и кроток» и отличался «правостию сердца и ума чистотою», отказался от брака и

стал вести жизнь отшельника. По смерти своих родителей Зосима раздал имение нищим и удалился на север для безмолвия. При устье реки Сумы, встретив пр. Германа (см. 30 июл.) и узнавши от него о Соловецком острове, убедил его отправиться туда вместе с ним. Иноки, поставив там келлии на берегу одного озера, стали подвизаться. День они проводили в тяжелых трудах, борясь со скудной природой, а ночь славословили Господа. «Слезными источники пламень погашая страстей», «алчбою и жаждою томя себе», «постом и труды изнуряя», «и молитвою Богу приближаяся», св. Зосима скоро сделался известным всему северу. Как только слава о подвигах пр. Зосимы стала распространяться, к нему начали стекаться со всех сторон ревнители благочестия. Общими трудами братии поставлена была церковь во имя Преображения Господня, а пр. Зосима был избран первым игуменом новой обители Соловецкой (см. Арханг. еп.). В 1465 г. перенесены были сюда с реки Выги мощи пр. Савватия(см. 27сент.) и число братии еще увеличилось. Пр. Зосима был образцом для монашествующей братии: он проводил все время «в молитвах и трудах и пощениях», поучая подвигам учеников своих, «наставляя сих постом и труды на стези добродетелей, возвышая сих к божественному рачению». Вместе с тем св. игумен был истинным отцом для иноков: ездил на материк для сбора подаяний, ходатайствовал за обитель в ее трудных обстоятельствах пред начальством, трудился над ее внутренним устройством и проч. Бог наградил его даром прозорливости. Скончался он в 1478 г. и был погребен за алтарем Преображенской церкви. Св. Церковь прославляет пр. Зосиму, как «целомудрия хранителя, болящих врача безмездна», «постника истинна, бедным помощника, в мори обуреваемым предстателя», «монахов множества наставника». В 1547 г. предписано было повсеместно чтить его память, а в 1566 г., 8 авг., мощи его торжественно перенесены были в придел соборного храма обители, где покоятся и доныне в серебряной раке.[73]

Тропарь, гл. 4. *Изволением Божественнаго разума вселился еси в пустыню, и тамо вперив ум твой в небесныя обители, равно ангелом житие на земли пожив, в молитвах и трудех и пощениих, образ был еси твоим учением; отонудуже Бог видя твое благое изволение, умножи тебе чада в пустыни, слез твоих теченьми напояемей: но яко имея дерзновение к Богу, поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещал чад твоих, Зосимо преподобне отче наш.*

Кондак, гл. 8. *Христовою любовию уязвився, преподобне, и Того крест славный на рамо взем понесл еси, Божественне вооружився, и непрестанныя молитвы яко копие в руце имый, крепко ссекл еси бесовская ополчения; тем зовем ти: радуйся преподобне отче Зосимо, монахов удобрение.*

Парем. и проч. см. 1 апр. Совершается собор его в обители его, и идеже храм его.

Муч. Адрїа́на. Понуждаемый принести жертву идолам, он разрушил языческое требище (в Коринфе), пролил жертвы и разметал огонь, за что, после тяжких истязаний, и был сожжен. По Х.М., он пострадал в одно время со св. Леонидом (см. 16 апр.) и, вероятно, в Коринфе же.

Пр. Ага́пита, папы Римского. Он был епископом только год и скончался в Константинополе (в 536 г.), куда был послан Готфским царем Феодотом к императору Юстиниану для мирных переговоров. На пути он исцелил немого и хромого от рождения и при входе в Царьград даровал зрение сидевшему у ворот слепцу прикосновением своей руки к его очам.

См. 30 августа.

18. В. Пр. отца нашего Іѡа́нна, ученика св. Григория Декаполита

С юности возлюбив иночество, «окрилив ум к Богу верою», он усердно и ревностно подвизался, проводя «все время» «в безмолвии мнозе и в плачи и слезах», так что сам его наставник св. Григорий (см. 20 нояб.) радовался о нем. Как инок, пр. Иоанн был «истинен верою, нестяжанием украшен и воздержанием удобряем», порабощая духу «тело непокоривое подвиги воздержания». Своей добродетельной жизнью он просиял «и словом и делы посреди монахов», «яко милостив и смиренномудр, яко кроток, яко любве исполнен и веры». Вместе с св. Григорием он при Льве Армянине был в Царьграде, дабы утверждать верующих в православии в тяжелое время иконоборства. Св. Иоанн жил здесь до своей кончины (после 820 г., не позднее 850 г.) и был погребен св. Иосифом песнописцем при гробе св. Григория, скончавшегося раньше своего ученика. См. 11 апреля.

Кондак, гл. 4. *Воздержанием, отче, житие украсив, и плоть умертвил еси: темже и победил еси вражия прилоги, преблаженне, и пришел еси к Богу в бесскорбный и вечный живот, яко достоин наследник Иоанне: Емуже молися спастися нам.*

Иже во святых отцов наших, исповедника **пр.** Космы̀, епископа Халкидонского, и пр. Аѵѯе́нтїа, с ним подвизавшегося. Родом из Константинополя, пр. Косма за свою св. жизнь был избран епископом Халкидона. Он был ревностным защитником иконопочитания и вместе со своим сподвижником пр. Авксентием много претерпел огорчений и страданий от иконоборцев. Оба они скончались в заточении, при Льве Армянине (около 816 г.).

Мучч. Ві́ктора, Зѡ́тїка, Зинѡ́на, Акїндѵ́на и Северїа́на. Они уверовали во Христа, видя твердость св. великомученика Георгия (см. 23 апр.), за что и были усечены мечом, в Никомидии, в 303 году.

Муч. Ἰωа́нна, Нового. Родом из Эпира, он с детства проводил благочестивую жизнь, часто посещая храм Божий и усердно занимаясь своим ремеслом (он был портной). Заработанные деньги он делил на три части: одну отдавал родителям, другую бедным, а третью расходовал на себя. По смерти родителей, св. Иоанн прибыль в Константинополь, где клеветники и отступники от христианства донесли на него, что он, принявши магометанство, теперь порицает его и исповедует себя христианином. Мусульмане предали св. мученика жестоким истязаниям, жгли на костре, и, наконец, отсекли ему голову, в 1526 году. Мощи святого, положенные в Константинополе, в патриаршей церкви, прославлены чудесами.

19. Г. Пр. отца нашего Ἰωа́нна, ветхопещерника. Пр. Иоанн, «уязвився божественным желанием», ушел «в чужду страну», отвергся «всех сладких мира», и, «добродетели стяжав» «и в безмолвии житие изжив», достиг «всех желаемых», получив «достойно по кончине». Он подвизался в обители пр. Харитона (в Палестине в пустыне Сукка), называвшейся по времени своего основания сравнительно с другими обителями Ветхой или Древней (см. 28 сент.). В этой обители он, по церковным песнопениям, был священником. Что же касается названия преподобного в этих песнопениях святителем, то, вероятно, это название употребляется в несобственном смысле. Скончался он, как полагают, во второй половине VIII века.

Св. Геѡ́ргїа исповедника, епископа Антиохии Писидийской. Он жил при Льве Армянине (813–820 г.) и мужественно стоял за почитание св. икон. Святитель обличил самого императора в отступлении от церковного предания, за что и был послан в заточение, где он и скончался.

Св. Трѵ́фѡна, патриарха Константинопольского. Имп. Роман, желавший вручить управление Церковью своему сыну Феофилакту, низвергнул в 931 году св. Трифона, и старец с незлобным сердцем удалился в монастырь, где подвизался раньше. Он мирно скончался в 933 году. Святые мощи его были положены в Великой церкви с патриархами.

Мучч. Хрїстофо́ра, Ѳеѡ́ны и А̑нтѡні́на. Воины и копьеносцы императора Диоклетиана, видя твердость св. великомученика Георгия (см. 23 апр.), они уверовали во Христа, и после жестоких истязаний были преданы огню, в 303 году.

Пр. Нїки́фора, игумена монастыря, называемая Катавада. Родом из Константинополя, раздавши по смерти своих родителей имущество бедным, он прибыл в Халкидон и здесь подвизался иноком в обители св. Андрея. Посланный игуменом в один монастырь в Финикии, он обратил

ко Христу многих неверных и прославился чудесами. Скончался он после 33 лет управления обителью, на пути в Халкидон.

20. ℟. Пр. отца нашего Θεόδωρα трихины (т.е., власяничника).

Сын богатых родителей, из Константинополя, он рано удалился во Фракию и предался подвигам отшельничества. Он шел «к широте вышняго Сиона» «жестоким и скорбным путем», был «воздержник и смиренномудр, и долготерпелив, и милостив воистину». Преподобный носил одну только власяницу и строгим постоянным постом изнурял свою плоть. При жизни и по смерти он сотворил много чудес. Время жизни пр. Феодора полагают между IV и IX в., но точно неизвестно.

Кондак, гл. 4. *Явился еси предивен житием, Феодоре мудре отче, власяными рубы изменив, паче царских сокровищ яже на земли: сего ради небесную одежду восприял еси, присно моли о нас преподобне.*

Пр. Ἀναστάσιος Синаита, игумена Синайской горы. После высокого христианского образования, он, желая иночества, прибыл на гору Синай к пр. Иоанну Лествичнику (см. 30 мар.). По смерти последнего он был избран настоятелем. Св. Анастасий не постоянно пребывал в обители: пламенная любовь к чистой вере и спасению ближних побудила его путешествовать по Египту, Аравии и Сирии, с тем, чтобы обличать и обращать к истине волновавших тогда Церковь еретиков (акефалитов и других евтихиан). Скончался он в глубокой старости, ок. 685 г. (по другим – при Ираклии, 610–611 г.).

Блаженных Γρηγορίου и Ἀναστασίου Синаита, патриархов Антиохийских. Пустынножитель Синайской горы, затем патриарх Антиохийский, св. Анастасий прославился пламенной ревностью в преследовании монофизитов. По происками врагов он обвинен был Иустином в растрате церковного имущества и послан в заточение. Возведенный после этого против воли на Антиохийскую кафедру, св. Григорий, игумен Фаранской лавры (недалеко от горы Синая), управлял паствой 23 года и отличался благотворительностью и неламятозлобием; оклеветанный в любодеянии, он был оправдан на соборе. После его кончины св. Анастасий, возвращенный на Антиохийский престол, мирно скончался. Св. Анастасий был патриархом в 559–570 г. и 593–599 г. (или 598 г.); по другим – в 561–572 г, и 596–601 г. Св. Григорий святительствовал в 570 г. (или 572) – 593 г.; по другим, 573–596 г.

Преставление пр. Александра Ошевенского. В мире Алексей, сын крестьянина Никифора Ошевена, с детства обученный грамоте и отличавшийся благочестием, он отказался от супружества и 18-ти лет постригся в Кирилло-Белоозерском монастыре. Усовершенствовавшись в духовной жизни, пр. Александр прибыл в пределы Каргополя и там основал Ошевенскую обитель (см. Олонец. еп.). Он сам трудился над

расчисткой места для обители и братии своей по преимуществу внушал любовь к труду. После 27-летних подвижнических трудов пр. Александр мирно скончался в 1479 г. Чрез несколько лет мощи его были обретены нетленными. Они почивают в основанной им обители и источали много чудес. Между 1577–1580 гг. пр. Александру была написана служба. – Св. муч. Гавріила, шестилетнего младенца. Он родился в 1684 г. в деревне Зверках (Гродн. губ.) от благочестивых и православных родителей и пострадал, будучи 6-летним, младенцем, от фанатиков-евреев, 11 апр. 1690 г. Арендатор деревни Зверков, еврей Щутко, похитив младенца в отсутствие его родителей, увел его в местечко Белый Сток. Здесь евреи-фанатики распяли св. Гавриила и кололи его разными инструментами до тех пор, пока выпустили всю кровь и он умер. Тело младенца было брошено в поле, но скоро найдено, и мучители получили достойное возмездие. Чрез 30 лет мощи св. Гавриила были обретены нетленными и находятся теперь в Слуцком Троицком монастыре (см. Мин. еп.), куда они были перенесены 9 мая 1775 г. из Успенского Заблудовского монастыря (ныне приходская церковь, Гроднен. губ., Белостокского у.).

21. А҃. Св. Священномуч. Ї҆аннꙋа́рїа (епископа) и дружины его; по М.В.С. и Х.М.: мучч. Фаѵ́ста, Прокꙋ́ла, Сѡ́ссїа диаконов, Дисїде́рїа чтеца, Є҆ѵтѵ́хїа и А҆кꙋтїѡ́на. При Диоклетиане, около 305 г., представленный на суд, св. Ианнуарий был подвергнут жесточайшим мучениям. Он остался «непреклонен умом», хотя был «и мечом усекаемь, и на огнь пометаемь, и зверем даемь, и в темнице затворяемь на дни многи». Видя твердость своего пастыря, исповедали Христа святые Фавст и Дисидерий и также были взяты на мучения. Их привели в г. Путеолы (в Италии), где ранее находились также взятые за исповедание Христа: Прокул, Соссий, и миряне – Евтихий и Акутион. Всех их предали зверям, но звери не коснулись своих жертв, почему многие уверовали во Христа. Разъяренный мучитель приказал обезглавить свв. мучеников. Мощи их были взяты в различные места. Мощи св. Ианнуария теперь в Неаполе в роскошной капелле и источают чудеса.[74] В служба упоминаются все перечисленные здесь мученики, причем Соссий называется Сосом, Акутион – Акитионом.

Кондак см. ниже.

Св. священномуч. Ѳео́дѡра, иже в Пергии. Воин из Пергии Памфилийской, он, «пред неправедным судищем» язычников мужественно обличил «идольское безбожие» и, после бесплодных увещаний отречься от Христа, был подвергнута различным истязаниям. Его жгли на раскаленной сковороде, бросали в горящую печь, привязывали к хвостам диких лошадей, но Господь хранил его невредимым. Тогда мучители распяли св. Феодора на кресте, на котором

он и скончался после трехдневного мучения (во II веке или около 220–230 г.). С ним вместе пострадали: его мать Фїлі́ппїа (по Месяч. Минее – Филиппа), Дїоско́р, бывший жрец и обратившийся ко Христу при виде страданий св. Феодора, воины Сокра́т и Дїонѵ́сїй. Все сии святые мученики упоминаются в службе вместе с муч. Феодором.

Кондак, (свв. Ианнуария и Феодора) ***гл. 3.*** *Священия помазанием и мучения кровью украсистеся славнии, Ианнуарие и Феодоре, и сияете всюду в вышних ликующе, и нас напзираете во храм ваш пришедшия, и в нем непрестанно зовущия: всех нас соблюдите, моляще человеколюбца Бога.*

Мучч. Ї҆са́кїа, А҆поллѡ́са и Кодра́та. Слуги императора Диоклетиана, обращенные ко Христу твердостью в муках св. великомученика Георгия и царицы Александры (см. 23 апр.), они обличали царя в беззаконии и жестокости, за что после мучений св. Кодрат был усечен мечом, а свв. Аполлос и Исакий уморены голодом, в 303 году, в Никомидии.

Св. Маѯимїа́на, патриарха Цареградского. Инок, возведенный на патриарший престол в 431 году, он управлял церковью 2 с половиной года и мирно скончался 12 апр. 434 г. Он был муж святой жизни и любил жить вдали от мирских сует.

22. З. Пр. отца нашего Ѳео́дѡра Сикеота (епископа). Родом из г. Сикеи, в Галатии, он с детства каждую ночь уходил тайно от родителей к утренней службе в церковь св. великомученика Георгия, находившуюся недалеко от города. 14-ти лет «благодати исполнен», он начал подвизаться при этой церкви, затворившись в тесной пещере, и скоро так прославился своими подвигами, что посвящен был в пресвитера. Отправившись в Иерусалим на поклонение святым местам, он принял там иночество и, возвратившись на родину, основал при храме св. Георгия монастырь, в котором сам был игуменом. Святая жизнь его скоро побудила жителей Анастасиуполя избрать св. Феодора против его воли своим епископом. Чрез 40 лет Феодор снова возвратился к тихой, безмолвной жизни в своей обители, где всецело отдался иноческим подвигам. От Богоявления и до Пасхи св. Феодор имел обычай затворяться в темной железной клетке, облагая всего себя веригами. Он проявил в своей жизни «непорочно воздержание, терпение, веру и надежду, смирение и любовь». Св. Феодор исцелял молитвой болезни, низводил во время засухи дождь на землю и истреблял саранчу, опустошавшую поля. Он имел также дар прозорливости и пророчества. Скончался пр. Феодор мирно, предуведав свою кончину, в 613 году.

Тропарь, гл. 2. *Познан быв, от пелен освящен, и явлься благодатей исполнен, чудесы мир озарил еси, и демонов множество*

отгнал еси, священнодетелю Феодоре: темже о нас молися Господеви.

Кондак, гл. 3. *Яко на огненную колесницу, добродетельми, Богоносе, возшед, востекл еси на небесная жилища: яко ангел с человеки пожил еси: и яко человек со ангелы окрест ликовствуеши; сего ради показался еси чудес Божественное приятелище, Феодоре преподобне.*

Пр. Вита́лїа монаха. Он жил во второй половине VI и в начале VII в. Вступив в обитель пр. Серида (см. выше, Сырн. субб.) в молодых годах и взяв на себя спасительное иго подвижничества, он пребывал в этой обители в посте, воздержании, молитве, распиная и умерщвляя плоть свою со страстьми и похотьми, совлекаясь ветхого человека и облекаясь в нового, в духовную одежду нравственной чистоты и святости. Будучи 60 лет от роду, он оставил обитель и, поселившись в Александрии, принял на себя особый необычайный вид подвига – обращение блудниц. Каждый день преподобный работал поденщиком с утра и до вечера, а ночью приходил в дома разврата, входил к блуднице и отдавал заработанные деньги, прося бросить порочную жизнь, и, затем, до утра он молился Господу об обращении распутной женщины. Следующую ночь св. старец также проводил у другой блудницы, и, обойдя всех, начинал снова с первой. Живя таким образом, до самой кончины своей, преподобный много претерпел укоризн и поруганий от народа, но никогда не открывал своих добрых дел. Блудницы, видя, как старец целую ночь молился о них, приходили в чувство раскаяния и сами, преклонив колена, вместе с ним молились. Старец спешил воспользоваться таким минутным их настроением: он увещевал их обратиться на путь правый, грозил им страшным судом, претил вечными муками в аду, но в то же время и обнадеживал милосердием Божьим. Они умилялись душой, сознавали гнусность своего поведения и давали обещание исправиться. Так молитвами и увещаниями св. старца многие падшие женщины, бросив путь греха, обратились на путь спасения. После кончины св. угодника многие исцеления от прикосновения к его мощам засвидетельствовали его святость; в руках же св. Виталия было открыто завещание: «мужи Александрийские! не осуждайте ближнего, как бы он ни казался вам грешен, не осуждайте прежде суда Божьего».

Свв. апп. Наѳана́ила, Лꙋкѝ и Кли́мента. Об ап. ***Нафанаиле*** (Ин.1:47) см. 11 июня. – Ап. ***Лука,*** называемый в греч. минеях Лукий, по тексту Х.М. (см. 22 апр.), вторично воспоминается 10 сент., но по алфавитному перечню имен того же месяцеслова память сего св. апостола вторично совершается 18 окт. По М.Ч.Р. (см. 4 янв. и 18 окт.), ныне воспоминается перенесение св. мощей ап. и ев. Луки, воспоминаемого 18 окт. – О св. ап. ***Клименте*** см. 10 сент.

Пренесение мощей благоверного князя Всéволода во св. крещении Гаврїи́ла, Псковского. В 1834 г. в 1-й день Пасхи повелением имп. Николая I мощи св. князя Гавриила, находившиеся в приделе Псковского Троицкого собора (см. 27 ноябр.), были перенесены внутрь самого собора и вскоре переложены из старинной деревянной в новую серебряную раку. Над ракой с мощами св. князя висит его длинный (2 арш. и 2 верш.) меч с гербами фряжской работы; на серебряном ефесе этого меча имеется латинская надпись готическими буквами: honorem meum nemini dabo (т.е., чести моей никому не отдам). Ныне (с 1898 г.) св. мощи ежегодно 17 окт. переносятся из Троицкого собора в зимний Благовещенский, а 22 апр. – из Благовещенского в Троицкий. См. 11 февр. и 27 нояб.

23. ☩ Св. славного великомуч. и победоносца и чудотворца Гео́ргїа. Он был сын богатых и благочестивых родителей христиан. Одни местом рождения великомуч. Георгия считают Каппадокию, другие – Финикийский город Бейрут (древний Берит, у подошвы Ливанских гор), третьи – Лидду Палестинскую. Поступив в военную службу, он скоро своим умом, храбростью, распорядительностью, телесной силой, воинственной осанкой и красотой заслужил звание тысяченачальника и сделался любимцем Диоклетиана. Находясь однажды в судилище и услышав бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспылал ревностью к вере Христовой. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и, представ пред царем, обличил его в нечестии исповедал себя христианином. Заявление св. Георгия, сделанное императору и его совету, дышало глубокими благочестием, исполнено было сильных и убедительных возражений против явной несправедливости и выражало непреклонную твердость и непоколебимость веры святого. После долгих и тщетных увещаний отречься от Христа, царь повелел предать св. великомученика жесточайшим мукам. Заключенный в темнице, св. Георгий был положен спиной на землю, ноги его были забиты в колодки, а на грудь наложена большой камень. Но св. Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Ожесточенные мучители били св. страдальца воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри и проч. Св. мученик все терпеливо перенес (см. 18, 19, 21, 23 и 24 апр.) и мучитель в бессильной ярости приказал его усекнуть. Это было в Никомидии, в 303 г. С именем ***великомученика,*** св. Георгию, за мужественно перенесенные страдания и за одержанную им славную победу над мучителями, а также за его чудесную помощь, оказываемую и после своей кончины людям, находящимся в опасности, св. Церковью усвояется наименование ***победоносца;*** вместе с этим св. Церковь прославляет св. Георгия, как «доблестнаго в мученицех», «твердаго страдальца», «пленных

свободителя, и нищих защитителя, немощствующих врача, царей поборника», «лукавых духов отгонителя, хранителя неусыпна, заступника непостыдна». Мощи св. Георгия были перенесены из Никомидии в Палестину и положены в г. Рамле, а при имп. Константине Великом были перенесены во вновь устроенный в честь св. великомученика великолепный храм в Лидде (недалеко от Рамлы). Глава св. Георгия находится в Риме, в церкви его имени. См. 3, 10 и 26 нояб.[75]

Тропарь, гл. 4. *Подвигом добрым подвизался еси страстотерпче Христов, верою, и мучителей обличил еси нечестие, жертва же благоприятна Богу принеслся еси: темже и венец приял еси победы, и молитвами святе твоими всем подавши прегрешений прощение.*

Кондак, гл. 4. *Возделан от Бога показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровиь, Христа приял еси: и молитвами святе твоими всем подавши прегрешений прощение.*

Парем. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** Лк.12:2–12; 63 зач.; ***Ап.*** Деян.12:1–11; 29 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–25; 2 зач.).

Аще храм, или восхощет настоятель творим бдение. –

Мц. Память великомученика Георгия начинается от Великого пятка и восходит до четвертка 5-й недели по Пасце. – аще случится великомученика Георгия: 1. в Великий пяток, или субботу, или Пасху, – служба его в понедельник Светлой недели; 2. во един от дней Светлой недели (при совпадении праздника с этими днями, всенощного бдения накануне не полагается); 3. в неделю Фомину; 4. в неделю Мироносиц, или Расслабленного, или Самаряныни; 5. в среду Преполовения.

Св. муч. Царицы **Алекса́ндры.** Супруга царя Диоклетиана, она, хотя и была христианка, но хранила это в тайне. Видя в Никомидии твердость св. великомученика Георгия среди мучений (23 апр.), она решила, что теперь пора открыто засвидетельствовать свою веру во Христа. Немедленно св. царица отправилась к месту мучений св. Георгия. Припадая к ногам великомученика, она во всеуслышание исповедала веру в истинного Бога и обличила суетность и пагубу идолослужения. Озлобленный Диоклетиан осудил св. царицу вместе с великомучеником на смертную казнь. Св. царица шла на казнь с поднятыми к небу глазами и с молитвою на устах. Дорогой, остановившись от усталости, она попросила воинов позволить ей немного отдохнуть. Прислонившись к стене одного здания, она предала душу Богу, а по другим она скончалась в темнице. Эта мирная ее кончина последовала 23 апреля (303 г.), но в древнейших и позднейших месяцесловах эта кончина поставлена 21 апреля, – по мнению некоторых, для того, чтобы отделить день памяти муч. Александры от дня празднования великомуч. Георгию. В Уставе

1838 г. память св. царицы Александры указана 21 апр. В предшествующие изданию этого Устава годы и въ по- сл*дую1ще (1818–1851 г.г.), а также и во второй половине XVIII в., по случаю тезоименитств Высочайших Особ, празднование св. царице Александре совершалось 21 апр. В последних изданиях Устава память ее указана 23 апр. В службе великомуч. Георгию нет упоминания о муч. царице Александре; не имеется ей и особой службы.

Мучч. А҆нато́лїа и Прѡтолеѡ́на, воинов. Видя страдания и чудеса св. великомученика Георгия, эти мужи, бывшие преторами (городскими судьями), уверовали во Христа и были усечены мечом.

24. **Є. Св.** муч. Са́ввы Стратилата (т.е., воеводы). Родом готф, воевода при Аврелиане, св. Савва много помогал имуществом и советами при посещениях темниц заключенным в них христианам, ободряя их в страданиях. За эту свою ревность к вере Христовой, он был жестоко истязуем: его били, опаляли раны его огнем, бросали в котел с кипящей смолой и потом утопили (в 272 г.). Пораженные твердостью св. Саввы при мучениях, уверовали во Христа 70 воинов, за что И были усечены мечом.

Тропарь, гл. 5. *Земнаго сана пояс оставив, и почести страдальче, пред мучителем льстивым царем Христа Бога суща исповедал еси, и Того ради многа страдания подъял еси славне: тем прекрасным победы венцем увязлся еси от Царя всех царствующаго, с небесными вои светло преукрашен; предстоя Тому, Савво, моли, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 4. *Непобедимый явлься стратилат, варварския козни побюедил еси, и страдальчествовав славне твердейши, множество врагов невидимых поборил еси; темже венец исплел еси победы, о нас моли Христа Савво всеблаженне, верою почитающих тя.*

Мучч. Є҆ѵсе́вїа, Неѡ́на, Лео́нтїа, Ло́ггина и прочих с ними. Пораженные твердостью при мучениях великомученика Георгия (см. 23 апр.), они все уверовали во Христа, за что после истязаний были усечены мечом в 303 году, после св. великомуч. Георгия. Глава св. Логгина находится в г. Капуе (недалеко от Неаполя).

Мучч. Пасїкра́та и Валенті́на. Родом славяне, они были воинами в Мизии, в г. Доростоле. За отказ принести жертву идолам и исповедание Христа после мучений и темничного заключения они были усечены мечом, в 228 году.

Пр. Ѳѡмы̀ юродивого. Подвижник и инок VI века в одной из сирийских обителей, близ г. Антиохии, он был погребен в г. Дафни. Мощи его, ознаменованные чудесами, были перенесены потом в Антиохию, где тоже прославились чудесами.

Пр. Є҃лїсавéѳы чудотворицы. Сначала инокиня одной цареградской обители, а потом настоятельница Царьградской обители Космы и Дамиана, она вела строго аскетическую жизнь. Зимой и летом она носила одну и ту же грубую власяницу, питалась только растениями, не вкушая даже хлеба, и постоянно трудилась; она заботилась о спасении вверенных ей сестер, постоянно призирала и воспитывала сирот, помогала бедным и вдовам, защищала перед начальством обиженных. За сие она удостоена была от Бога благодати исцелять болезни и власти над нечистыми духами. Скончалась она не ранее VI и не позднее IX в.

Пр. Сáввы Печерского. Он подвизался в Киево-Печерской обители в начале XIII в. См. 28 сент.

25. Д. ✣ Св. апостола и евангелиста Мáрка**.** Один от 70-ти апостолов, называвшийся также Иоанном, ученик ап. Петра и спутник ап. Павла, евангелист Марк был родом иудей (Деян.12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; Фил.23:2**;** Тим.4:11; Кол.4:10) и находился в родственных отношениях с ап. Варнавой (полагают, что он был сын сестры Варнавы). Он был от природы человек впечатлительный и пылкий, стремительный и деятельный. Мать его Мария имела в Иерусалиме свой дом (Деян.12:12), где во множестве собирались верующие. Наименование ап. Петром Марка, «сыном своим» (1Пет.5:13) дает повод думать, что Марк и в христианство был обращен ап. Петром. Сблизившись с ап. Павлом чрез ап. Варнаву, ап. Марк сопутствовал ему во время его первого апостольского путешествия, как его «помощник» (Деян.13:5), до Пергии в Памфилии, где ап. Марк отделился от него и снова возвратился в Иерусалим (Деян.13:13). Затем он вместе с ап. Варнавой отправился в Кипр (Деян.15:36–39). Впоследствии ап. Марк снова был при ап. Павле (Кол.4:10; Фил.23–24; 2Тим.4:11). Наконец мы встречаем ап. Марка вместе с ап. Силуаном близ Вавилона при ап. Петре (1Петр.5:13) и отцы Церкви согласно называют его «истолкователем, изъяснителем или споспешником» ап. Петра. С этим апостолом св. Марк был в Риме, где, под руководством ап. Петра, написал св. Евангелие, потом он был послан в Египет, основал многие церкви в Александрии, был там первым епископом, положил начало британскому огласительному училищу (см. еще ниже, о литургии) и наконец претерпел мученическую смерть. Язычники, возненавидя св. Марка за проповедь о Христе, в праздник Сераписа вторглись в церковь, когда он совершал богослужение, схватили его и повлекли в темницу, продержали здесь его ночь, а на утро, обвязав шею его веревками, долго влачили по улицам города по острым камням, от чего он и скончался (около 68 г., по другим – 4 апр. 63 г., по третьим – в 75 г.). Погребен был св. ап. и ев. Марк в Александрии. Память его в Восточной и Западной церквах совершается 25 апр. В IX в.,

по причине владычества арабов и усиления монофизитов, св. мощи его перенесены были в Венецию, где и теперь почивают в великолепном храме его имени.

Тропарь, гл. 3. *У верховнаго Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам воссиял еси, Александрием удобрение быв блаженне; тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещ вся, яко свет столп церковный; сего ради твою память чтуще, светло празднуем, Марко Богогласе: моли тобою благовестимаго Бога, да согрешений оставление подаст душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *С высоты приим благодать Духа, риторская плетения разрушил еси апостоле, и языки вся уловив Марко всеславне, твоему Владыце привел еси, Божественное проповедав Евангелие.*

Парем. (1. Иак.1:1–12; 2. Иак.1:13–27; 3. Иак.2:1–13; ***Утр. Ев.*** Лк.10:1–15; 50 зач. Ап. 1Пет.5:6–14; 63 зач.; ***Ев.*** Мк.6:7–13; 23 зач.).

Преставление пр. Сильвестра Обнорского. Ученик пр. Сергия Радонежского (см. 25 сент.), он подвизался на р. Обноре (Яросл. еп., в 20 вер. от г. Любима), где основал Обнорскую обитель во имя Воскресения Господня, в которой сам был настоятелем. После долгих подвигов, прославившись чудесами, он мирно скончался в 1379 г. Мощи его покоятся в приходской церкви Воскресения, на месте (упраздненной в 1764 году) обители его.

26. Г. Св. священномуч. Василία, епископа Амасийского. Исполненный духовных даров, он во время гонений «с дерзновением пастырским велемудренно» обличал языческое нечестие и утешал христиан; будучи же великим защитником православия, он, с появлением ариан, писал послание против них. По случаю пребывания св. Глафиры в г. Амасии (см. ниже), святитель был вытребован в Никомидию и после темничных уз усечен мечем, около 322 г. (28 мар.). Глава и тело его были ввержены в море и потом обретены (26 апр.) рыбаками в г. Синопе, откуда они перенесены (30 апр.) в Амасию – место его родины и святительства. См. 30 апр.

Кондак, гл. 4. *Царево повеление преобидев, Царство Небесное получил еси Василие, в немже ликуя, поминай нас чтущих память твою священномучениче.*

+ ☪ Св. отца Стефáна, епископа Пермского. Родом из г. Устюга (сн. 8 июл.), сын причетника, «от младенчества добродетели прилежав» и обладая необыкновенными умственными способностями, он в один год выучился читать книги и помогал в церкви своему отцу при богослужении. По особому тайному влечению сердца он сам собой начал прилежно учиться зырянскому языку. Видимо, на нем почивала благодать Божья и

неисповедимые пути Промысла заранее готовили его на многотрудный апостольский подвиг. И вот, достигши юношеских лет и не чувствуя привязанности ни к чему мирскому, он дни проводил над чтением священных и отеческих книг. Жажда познаний росла в нем все более и более, и он для довершения своего образования отправился в Ростов. Принятый здесь в число братии известного в древности богатством своей библиотеки и образованностью иноков монастыря св. Григория Богослова (единственным памятником этого монастыря ныне служит храм св. Григория Богослова в Ростовском кремле), св. Стефан, при пламенной любви к просвещению, не уступал никому и в иноческих подвигах, совершенствуясь все более и более в жизни духовной. Прежде всех являясь в церковь к богослужению и после всех выходя из нее, он дни и ночи проводил в посте и молитве и коленопреклонениях, обучал себя смирению, кротости, терпению и любви, чтобы переносить все неприятности и скорбя для Господа, без вреда делу веры и спасения своей души. Здесь же св. Стефан имел случай увидеть пр. Сергия (который иногда приходил для богомолья в Ростов – свою родину) и вступил с ним в духовную дружбу, соединившую тесными узами этих двух великих деятелей на ниве Господней.[76] Подготовив себя изучением Свящ. Писания и греческого языка в Ростове к миссионерству, он, составив пермскую азбуку, перевел на этот язык св. Евангелие, с благословения Коломенского епископа Герасима отправился (в 1370 или 1379 г.) в Малую Пермь просвещать язычников-зырян (иначе – пермян) и «нача, яко овча посреде волков, посреде рода строптива и развращенна ходити и проповедати Христа». Много трудов, много борьбы, много лишений и скорбей вытерпел проповедник Христовой веры, «живяше посреди, неверных человек, молящихся идолам, огню, воде, камню и золотой бабе и кудесникам и волхвом и древью». Самоотверженная, полная опасностей деятельность св. Стефана имела большой успех. По посрамлении им волхва Памы (или Памы-сотника, бывшего старейшиной Вымичей, главными жрецом и начальником волхвов), зыряне крестились и св. Стефан в 1383 г. поставлен был епископом Малой Перми. Он был, «яко истинный святитель, тих и кроток», «ревнитель апостолом», «учитель премудрый», «милостыню любяше подаяти, страннолюбие, нищелюбие и гостем учреждение творити». Для утверждения в вере новообращенных св. Стефан при храмах открывал училища и «научи, грамоте Перметей, заповедая учити часословец и осмогласник и песница Давидова»; при этом разбирал он учащихся по способностям, с тем, чтобы «овых в попы поставити, овых в диаконы»; иных же научил и писать по-пермски. Он строил церкви и ставил священников из самих зырян, ввел богослужение на зырянском языке, защищал зырян от диких инородцев, ходатайствовал за них в Москве, во время неурожая снабжал

их хлебом, в Москве печаловался о льготах для зырян и их пользах; пред боярами и начальниками был их усердным заступником; много раз избавлял их от насилий и взяток тиунов и облегчал им подати; даже Новгородские ушкуйники слушались слов преподобного и не грабили зырян. Плодом подвигов и добродетелей св. Стефана было то, что обширная Пермская страна, превосходящая своим пространством многие значительные государства Запада, навсегда и неразрывными узами соединилась с Москвой, а чрез нее и со всею Русью. Это великое государственное дело было совершено силой веры и любви христианской, и самая жизнь святителя представляет собой дивную победу веры над неверием, любви и кротости над злобой и нечестием. По преданию, святитель был не только проповедником веры, но и иконописцем. В 17 вер. от Яренска в церкви села Иртовского есть чудотворный образ Нерукотворенного Спаса, написанный в большом размере в древнем византийском стиле самим св. Стефаном. Скончался он в 1396 г. в Москве, куда отправился по церковным делам. Мощи его под спудом в Москов. Кремле у Спаса на Бору. В Пермском соборе хранится посох святителя Стефана. В 1896 г. 26 апр. торжественно праздновалось 500-летие со дня блаженной кончины св. Стефана.

Тропарь, гл. 4. *Божественным желанием от юнаго возраста, Стефане премудре разжегся, ярем Христов взял еси, и людей оляденевшая древле неверием сердца, Божественное семя в них сеяв, евангельски духовне породил еси; темже преславную твою память почитающе молим тя: моли егоже проповедал еси, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 8. *Самозванен не ищущим тебе святителю обрелся еси, люди от идольския лести свободив, ко Христовей вере привел еси, и волхва Пансотника посрамил еси: темже и первый епископ и учитель Перми был еси; сего ради духовная твоя чада, яко тобою избавльшеся от идол, благодарная тебе возопием: радуйся Стефане учителю премудрый.*

Парем. и ***Ап.*** см. 27 января; (***Утр. Ев. –*** общее святителям; ***Ев.*** на ***лит.*** Лк.6:17–23; 24 зач.). Совершается собор его, идеже лежать мощи его, и идеже храм его.

Св. *праведной Глафи́ры девы.* Рабыня жены имп. Ликиния – Констанции, преследуемая пленившимся ею Ликинием, целомудренная Глафира удалилась к епископу Амасийскому св. Василию (см. выше). Вытребованная Ликинием к себе для наказания, вместе с св. Василием, она скончалась на пути, около 322 года.

27. В. † *Св. священномуч.* Сѵмеѡ́на, *сродника Господня.* Св. Симеон, по свидетельству греческих церковных историков, сын Клеопы, брата св. Иосифа Обручника, второй епископ Иерусалима (сн. 23 окт.), из

числа 70 апостолов (см. 4 янв.), много потрудился в благовестии Христа. Церковью иерусалимской он управлял 40 лет. Около 107 г. он, после разных истязаний, был распят на кресте, имея 120 лет от роду. Он прославляется Церковью, как «сродник Христов», «ученик твердый», «чудотворец досточудный, светильник пресветлый, заблуждших вождь», «столп непоколебимый честныя церкви».

Тропарь, гл. 1. *Христова тя сродника, Симеоне священноначальниче, и мученика тверда священно восхваляем, прелесть потребившего, и веру соблюдшего; темже днесь всесвятую твою память празднующе, грехов разрешение молитвами твоими приемлем.*

Кондак, гл. 4. *Яко звезду превелию, церковь имущи днесь Богоглаголиваго Симеона, световодится зовущи: радуйся мучеников честный венче.*

Ап. (1Кор.4:9–16; 131 зач.; ***Ев.*** Мф.13:54–58; 56 зач.).

Пр. Стефа́на, *игумена Печерского,* (а потом) *епископа.* Ученик пр. Феодосия (см. 3 мая) и потом игумен Печерской обители, по оставлении игуменства, он построил на отроге Печерской горы новую обитель, названную но местоположению Кловской, а по храму Влахернской. В 1091 г. пр. Стефан поставлен был епископом г. Владимира на Волыни; управляя паствой, он подавал собой пример кротости, милосердия и чистоты жизни и много потрудился над обращением к христанству жителей Волыни. Святитель скончался в схиме, в 1094 г. Нетленные мощи его находятся в алтарной части Владимирского Успенского собора.

28. А. *Свв. апостол:* Іа́сѡна *и* Сѡсїпа́тра (от 70-ти). Св. Иасон, родом из Тарса, св. Сосипатр – из Ахаии, ученики и сродники (Рим.16:21) ап. Павла, поставленные им во епископы: первый в Тарсе, второй в Иконии, насаждали церковь преимущественно на о. Керкире (сн. 19 янв.), своим учением и чудесами обратив в этой стране многих ко Христу, за это они были заключены в темницу (сн. ниже), но их мучитель, владетель острова, вскоре потонул в морской пучине, и свв. апостолы, получив свободу, невозбранно учили народ слову Божьему. Схваченные при новом владетеле острова они, по его приказанию, были брошены в котел с кипящей смолой, серой и воском. Чудесно оставшись невредимыми, они тем самым обратили ко Христу своего мучителя и крестили его, а затем вскоре после этого своими молитвами воскресили его умершего сына. Сотворив много и других чудес и построив вместе с владетелем острова благолепные храмы, свв. апостолы до глубокой старости совершали свой св. подвиг и, утвердив веру Христову, мирно скончались. Оба они еще воспоминаются 4 янв., а св. Сосипатр и 10 нояб. Скончались они в глубокой старости. В службе (кроме кондака) воспевается только один ап. Иасон.

Кондак, гл. 4. *Явистеся яко звезды пресветлыя, просвещающе всю вселенную светом проповедания, апостоли Божественнии, Иасоне и Сосипатре: спасайте верою чтущих вас.*

Св. *мучч.* Да́ды, Маѯі́ма *и* Кїнтїлїа́на *(или* Квинтїлїа́на*)*, за веру Христову в 286 г. в г. Доростоле, после темничного заключения и мучений, усеченных мечом. Все они прославляются в службе настоящего дня.

Мучч. Сато́рнїа, Ї̂акїсхо́ла, Фаѵстїа́на, Ї̂аннꙋа́рїа, Марса́лїа, Є̂ѵфра́сїа *и* Маммі́а. Они занимались разбоем и за это были заключены в темницу. Когда туда же были ввержены свв. апп. Иасон и Сосипатр (сн. выше), – то бывшие разбойники, слыша вдохновенные беседы свв. апостолов, обратились к св. вере, и, как исповедники Христовы, мученически скончались, будучи брошены в котел с кипящей смолой, серой и воском.

Мучч. Зинѡ́на, Є̂ѵсе́вїа, Неѡ́на *и* Вита́лїа. Обращенные ко Христу апп. Иасоном и Сосипатром, они за св. веру по истязании были сожжены.

Св. Кѵ̈рі́лла, *епископа Туровского.* Он родился в г. Турове (ныне местечко в Минской губ.), от богатых родителей и юношей стал иноком Борисоглебской обители (находившейся близ Турова). Заключившись потом в столпе, он подвизался в строгом посте и молитвах. Сделавшись туровским епископом и отличаясь знанием Свящ. Писания и красноречием, св. Кирилл доблестно управлял своей паствой, наставляя ее своими поучениями и мирно скончался в 1183 г. (по другим, в конце XII в., после 1182 г.). По древним житиям, св. Кирилл был «русский Златоуст», «златословесный учитель, светлым учением богоразумия своего просветивши концы русские». Сохранившаяся его 12-слов, 24 молитвы и покаянный канон дышат глубоким благочестием и весьма назидательны.

Св. Керкѵ́ры *девы.* Дочь владетеля о. Корциры, заключившего свв. апп. Иасона и Сосипатра в темницу и предававшего на тяжкие мучения свв. исповедников Христовых, она, видя их страдания, уверовала во Христа и все свои драгоценные наряды и украшения раздала нищим. За это она своим нечестивым отцом, после его бесплодных увещаний, была предана на истязания, и, будучи повешена на древе, мученически скончалась от задушения едким дымом и пронзения стрелами.

29. З. ***Свв.*** *девяти мучеников, иже в Кизице;* по М.В.С. и Х.М.: Ѳеогні́да, Рꙋ́фа, А̂нтїпа́тра, Ѳеостѵ́ха, А̂рте́мы, Ма́гна, Ѳеодо́та, Ѳаѵма́сїа *и* Фїлимѡ́на. За обличение язычников в их заблуждениях, все они в г. Кизике (в Мизии) были мучимы и усечены мечом, в конце III в. Открытые при Константине Великом мощи их были положены в Кизике и прославились чудесами. Св. Димитрий Ростовский говорит, что этим свв. мученикам

«дадеся изрядная благодать, ко прогнанию трясавичных болезней». Все сии святые мученики упоминаются в службе этого дня, причем муч. Феогнид называется ***Феогнием.*** Частицы мощей святых Кизических мучеников находятся в Кизической об. (см. Казанск. еп.).

Кондак, гл. 2. *Твердый и всесветлый лик мученик девяти, трисолнечнаго Божества исповедницы, на судищи Тому начально взываху: кровь и души наша с телесы, яко непорочную жертву приносим Тебе владыко: в лицех небесных Твоих сопричти, яко Бог милостивый.*

Пр. *Ме́мнѡна чудотворца.* С юных лет строгий подвижник-инок, сострадательный к немощным, он «пощением и молитвами и слезами, Богу соединяйся, приял благодать от него целити недуги и отгоняти духи». Имея дар чудотворений, преподобный прогонял словом саранчу, изводил из земли источника в сухой степи и избавлял мореплавателей от потопления. Время его жизни неизвестно.

Мучч. *Дїодѡ́ра и Родопїа́на* диакона. За распространение евангелия они были побиты во Афродисии Кирийской при Диоклетиане.

30. ѕ. ✠ *Св. апостола* Ї́акѡва (Зеведеева), *брата св. Иоанна Богослова.* Один из 12-ти, брат ап. Иоанна Богослова, вместе с ним он был призван Иисусом Христом во время рыбной ловли на Галилейском озере. Среди апостолов он принадлежал к самому тесному кружку приближенных учеников Христа и был свидетелем величайших чудес Спасителя во время Его земной жизни (сн. 26 сент.). По вознесении Господнем на небо, св. Иаков проповедовал евангелие в Иудее и первый из апостолов принял мученическую кончину в Иерусалиме. Он смело учил народ об Иисусе Христе, как Мессии, и сильно обличал фарисеев и книжников за жестокосердие и неверие. Многие веровали и крестились, но слепые вожди иудеев добились пред Иродом Агриппой осуждения его на смерть (Деян.12:1–2), чрез усечение мечом в 44 г. (по другим, около 42 г.).

Тропарь, гл. 3. *Апостол Христов был еси избранный, и Богослову возлюбленному брат единородный, всехвальне Иакове, поющим тя грехов оставление испроси, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Глас Божественный слышав призывающ тя, любовь Отца презрел еси, и притекл еси ко Христу, Иакове с сродником твоим славне: с нимже сподобился еси видети Господне Божественное преображение.*

Служба ***Парем.*** См. 25 апр. (***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** Деян.12:1–11; 29 зач.; ***Ев.*** Лк.5:1–11; 17 зач.).

сему св. Апостолу, согласно ее порядку, изложенному в Уставе и соответственно службам других свв. Апостолов (см. 30 июн.), должна быть полиелейная, хотя в некоторых (прежних) изданиях Устава и стоит

не соответствующий этой службе знак красной скобки с тремя точками; в изданиях Устава последнего времени (напр., 1896 г.) стоит надлежащей знак – красный крест.

Св. Доната епископа Еврии (в Эпире). За твердость веры и непрестанно молитвенное настроение он еще при жизни получил от Господа дар творить чудеса. Так, он низводил дождь с неба, исцелял множество больных и между ними дочь имп. Феодосия Великого. Скончался он около 387 года.

Муч. Мавима. Он скончался, будучи прободен мечом в чрево.

Обретение мощей священномуч. Василия, еп. Амасийского. См. 26 апр.

Обретение мощей св. Никиты епископа, Новгородского чудотворца. Мощи святителя Никиты были обретены в 1558 г. нетленными и источали много исцелений, причем преимущественно больные глазами и слепые получали исцеление. Они открыто почивают в серебряной раке в Новгородском Софийском соборе под аркой, между приделами Рождества Богородицы и свв. Богоотцов Иоакима и Анны. См. 31 янв.

* * *

Май

Травен – древне-славян. и малоросс.[77]

* * *

1. ⷭ҃. **Св.** пророка Ї҆еремі́и. Родом из Анафофа близ Иерусалима, от колена Вениаминова, сын священника Хелкии, в юности призванный Богом к пророческому служению (в 13-й год царствования Иосии), он за свою ревность к обличению народа и царей претерпел много страданий в темничных узах. Более 40 лет (627–586 г. до Рождества Христова) пророчествовал св. Иеремия, постоянно имея в своем сердце горячую любовь к единоплеменникам и с полным самоотвержением радея об их благе. Скончался он в Тафнисе Египетском, побитый камнями от Иудеев за обличения их в нечестии. Мощи его из Тафниса чрез 250 л. были перенесены в Александрию. Пред разрушением Иерусалима Навуходоносором прор. Иеремия, по преданию, скрыл Кивота Завета со скрижалями его на горе Наваф в одной пещере и Иудеи не могли их найти. Ему принадлежат «Пророчества» (52 гл.) и «Плач» (5 гл.).

Кондак, гл. 3. *Очистив духом, великий пророче и мучениче, твое светозарное сердце, славне Иеремие, пророчествия дар свыше приял еси, и возопил еси велегласно во странах: сей Бог наш, и не приложится ин к Нему, Иже воплощься на земли явился есть.*

+ ⷭ҃ Пр. Пафнꙋ́тїа Боровского (чудотворца). В мире Парфений, родом из с. Кудинова, около Боровска, потомок татар, в крещении названный Мартином, возлюбив «от юности добродетели прилежно», 20-ти лет он стал иноком Покровской Боровской об. (в настоящее время подгородная слобода Высоцкая, Калужской губ.). Здесь преподобный много лет подвизался в строгом воздержании, непрерывных трудах, богомыслии и бодрственном внимании к самому себе, быв «кроток, и милостив, и чист», свой «ум бесстрастием просветив и божественным смирением украсив». Он сам рубил и носил дрова, копал землю в огороде, плел рыболовные сети и корзины. В 1431 г. избранный настоятелем обители, он к подвигам инока присоединил подвиги пастыря вверенных ему душ. Дни проводил он в трудах монастырских, а ночи в молитвах и в своей жизни представлял образец высокого подвижничества. «Нищим быв покров и прибежище», преподобный «обидимым помогал, печальныя утешая, яко отец чадолюбивый». На 13-м году управления братией он сделался тяжко болен и принял схиму. Выздоровев, он удалился в глухой боровский лес и подвизался вместе с одним иноком в полном уединении, «удручая тело» «постом, и бдением, и труды, зиму терпя, и в наготе пребывая», «в молитвах непрестанно бдя». Слава о св. подвижнике привлекла к нему ревнителей безмолвия и он основал обитель (см.

Калуж. еп.), которая под его управлением процветала и числом, и благочестием иноков (сн. 9 сент.). Не только иноки, но и миряне имели пр. Пафнутия своим духовником. Во время общественных бедствий обитель его благотворила крестьянам. Отец бедных и скорбящих, великий постник, и строгий подвижник, преподобный за свою жизнь много испытал скорбей от сильных мира и особенно от удельных князей. Он хорошо знал церковные правила и давал приходящим к нему спасительные советы Господь одарил его даром рассудительности и прозрения. В его житии представлено несколько примеров его поразительного прозрения в прошлое лиц, приходивших в его обитель. Кроме дара прозорливости преподобный имел и дар чудотворений. Скончался преподобный в 1478 г. (по В.М., – в 1477 г.). Празднование ему установлено Московским собором 1547 года. Мощи его почивают в основанной им обители.

Тропарь, гл. 4. *Жития светлостью просветив твое отечество, в молитвах и постех дарований Божественнаго Духа исполнился еси: и во временней сей жизни добре подвизався, милости благоутробия всем скорбящим отверзл еси, и нищим был еси заступник; тем молим тя, отче Пафнутие, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 8. *Божиим светолитием просвещен, отче, постническое стяжал еси жительство, преподобне, иноком предобрый наставниче, и постником благое украшение; сего ради Господь труды твоя видев, чудес даром обогати тя: источаеши бо исцеления; мы же радующеся вопием ти: радуйся, отче Пафнутие.*

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Парем. см. 3, 1 и 2-ю 1 апр. (***Утр. Ев.*** и ***Ап.*** см. так же. ***Ев.*** на лит. Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Муч. Ва́ты монаха. По происхождению перс, он после мучений был усечен мечом в Низибии (после 364 г.).

Священномуч. Мака́рїа, митрополита Киевского. Архимандрит Виленского Троицкого мон. (Литовской еп.), в 1490 году посвященный на Киевскую митрополию, св. Макарий в 1497 году на пути из Вильны (в которой постоянно жил) в Киев был убит Крымскими татарами. Проезжая Припетью мимо селения Скриголова, Мозырского у. (Минской губ.), св. Макарий захотел помолиться в здешней церкви и стал служить литургию. Во время службы принесена была весть о набеге татарского отряда. «Спасайтесь детки», сказал святитель молящимся: «а мне нельзя; я отдаю себя воле Божьей». Скриголовцы разбежались, а появившиеся татары схватили стоявшего у престола служителя Божьего и обезглавили. Мощи его ныне открыто покоятся в Киево-Печерском соборе.

Тропарь, гл. 8. *Божественныя бескровныя совершая жертвы, кровь твою от безбожных Агарян пзлиянную в жертву непорочную припесл еси Владыце твоему, Пастыреначальнику Христу: Его же моли, молим тя, пролити гнев на языки, хотящия браней. Благовернаго же* ***ИМПЕРАТОРА*** *нашего на вся враги укрепи и стадо твое от всяких бед невредженно соблюди. Тебе бо крепкаго заступника почитаем, новый священномучениче Российский, святителю, блаженный Макарие.*

Кондак, гл. 8. *Веселится град Киев, великое сокровище стяжав, твое тлению непричастное тело, святителю блаженный Макарие: твой бо престол даже до крове от лютых врагов нашествия хранил еси, и ныне небесному предстоиши престолу, идеже молитвенно пред Творцем поминай нас, отче наш: да во всех бедах имеем тя прибежище и тобою хвалимся, зовуще: радуйся Макарие, архиереом честное украшение.*

Молитва. *Владыко, Господи Боже наш, неизреченным Твоим промышлением и многою благодатью, предуставляя святыя Своя, предвидевый измлада Богоугодное житие избраннаго во иерарсех, дивнаго в мученицех, святительство свято, всесожжение словесное истиннаго Евангелию Христову последователя прославил еси; тем же, по предувидению добраго твоего изволения, тебе, святителю Макарие, Бог устрои путь страдания, во еже сообразну ти быти Сыну Его смертию, и пролияти священную кровь твою, Ему же усердно от юности последовал еси, легкий ярем Христов на раму свою понесл еси, и смертную от руку агарянску испив чашу. Подвигоположник же Христос Бог видяй подвиг страдания твоего, яко всеплодие жертвенно приял тя в вышния обители, идеже со дерзновением предстоя и в лице святых водворялся, священномучениче Макарие, поминай нас покланяющихся всечестным мощам твоим и моли избавитися от враг видимых и невидимых, и получити благодать, и милость от Господа, Ему же со Отцем и Святым Духом слава, честь и поклонение, во веки веков, аминь.*

Грузин. – Св. славной грузинской царицы Тамары. Ее царствование было самым счастливым и славным временем Грузии. С мудростью государственного управления она соединяла св. ревность о распространении и утверждении христианства среди подвластных ей горских племен Кавказа, посылая к ним священнослужителей и учителей веры Христовой. Памятниками этой ревности доселе служат остатки храмов, построенных ею в горах и ущельях Кавказа и Закавказья. Создавая храмы, св. царица не щадила средств для их украшения свв. иконам (см. 31 мар.) и снабжала их церковной утварью и богослужебными книгами. Скончалась св. царица в первые годы XIII в.

(1201 или 1212 г.) и погребена в Гелатском монастыре (см. Имерет. еп.). Она глубоко чтится грузинским народом и празднование ей совершается вторично в нед. свв. жен Мироносиц. Особой службы ей не имеется.

2. **Д.** † Во святых отца нашего А҆ѳана́сїа Великого, патриарха Александрийского. Св. Афанасий Великий родился в конце III в. в Александрии, где и получил образование. Более всего он изучал слово Божье, читал его днем и ночью и так изучил все книги Свящ. Писания, как другой не учит и одной книги. Ревностно он изучал и творения предшествующих ему отцов, особенно истолковательные. Вместе с этим он проводил строго подвижническую жизнь. Зная все это, епископ александрийский Александр посвятил его во диакона. В сане диакона, вместе со своим епископом Александром, св. Афанасий присутствовать на I Вселенском Соборе в Никее и принимал деятельное участие в спорах с Арием. По возвращении из Никеи, когда епископ Александр скончался, общий выбор преемника ему пал на Афанасия. «Это христианин, муж благоговейный, один из подвижников, истинный епископ», – таковы были, при избрании св. Афанасий, клики народа. Св. Афанасий долго отказывался от епископства, считая себя неспособные управлять Церковью в такое трудное время, однако принужден был уступить общему желанию и сделался в 328 г. епископом Александрийским, имея 28 лет от роду. Ни в ком ариане не имели такого страшного и неумолимого противника, как в св. Афанасии, который вел с ними беспощадную борьбу до конца своей жизни и вынес из этой борьбы победоносное знамя православия невредимым. Все, кому было дорого православие, обращались к нему за советом, сообразовали свое учение с его учением, даже не правомыслящие домогались его одобрения. Он обличал и опровергал ложные мнения еретиков, ободрял и поддерживал защитников православия, оказывал снисхождение тем, которые увлечены были на сторону не правомыслящих обманом и угрозами. Против современных заблуждений он вооружался и словом, и писаниями, и вообще всеми мерами заботился об умиротворение Церкви. В продолжение этой борьбы он подвергался бесчисленным опасностям и гонениям со стороны ариан, был неоднократно изгоняем из Александрии и укрывался то в Галлии и Италии, то в пустынях Египетских у тамошних подвижников. Отличаясь непреклонной твердостью, геройским мужеством и пламенной ревностью, он переносил все испытания, претерпевал все страдания и скорби с величайшим терпением, без малейшей измены делу, которому посвятил всю свою жизнь и за которое был готов во всякое время даже пролить свою кровь. Благодаря своей необыкновенной проницательности, он всегда и всюду наносил решительное поражение еретикам, довольствуясь, при этом, исключительно духовным оружием, без всяких насильственных средств.

«Не мечем и стрелами, говорил он, не с помощью воинов возвращается истина, но убеждением и советом». Борясь в течение своей всей жизни с предрассудками и страстями людей всякого состояния, св. Афанасий приобрел редкое знание людей, изумительное искусство проникать в самые сокровенные изгибы их мыслей и намерений и вместе с тем выработал замечательный такт в обращении с ними. Он точно определял, когда молено было требовать и когда нужно просить с покорностью, когда можно было бороться против силы и когда нужно было избегать опасности. Употребляя строгие меры против еретиков и церковных мятежников, он среди преданной ему паствы умел поддерживать кроткий и снисходительный характер мудрого управителя. «Приятный в беседе, ангелоподобный наружностью», он был вместилищем и носителем высоких свойств. В нем видно было лицо, явно отличенное перстом Божьим и дарованное Церкви, как великий столп и твердая опора православия в тяжкую годину испытания. По свидетельству св. Григория Богослова, св. Афанасий «все добродетели имел в себе; его жизнь и нравы – правило для епископов; его догматы – законы для православия». Св. Церковью он прославляется, как «богословия труба златая», «веры поборник», «столп света и Церкве утверждение». Св. Афанасий оставил много сочинений, представляющих собой вековечный памятник несокрушимости православия никакими врагами; одни его творения писаны против еретиков, в других он изъясняет Свящ. Писание, в третьих излагает правила нравоучения; ему же принадлежит жизнеописание св. Антония Великого. Св. Афанасий Великий преставился в 373 году, 80-ти лет от роду. См. 18 янв.

Тропарь, гл. 3. *Столп был еси православия, Божественными догматы подтверждая Церковь, священноначальниче Афанасие: Отцу бо Сына единосущна проповедав, посрамил еси Ария; отче преподобне, Христа Бога моли, даровати нам велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Православия насадив учения, злославия терния иссекл еси, умножив семя веры, одождением Духа, преподобне: темже тя поем Афанасие.*

Ап. (Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Пренесение мощей святых благоверных князей Российских, Бори́са и Гле́ба, во св. крещении Рома́на и Дави́да, в 1072 г. и в 1115 г. Тело св. кн. Глеба было сокрыто убийцами на берегу Смядыни в глухом лесу между двумя колодами, прикрытыми хворостом. В 1020 г., по занятии Киева Ярославом Владимировичем, заботами этого князя тело св. Глеба было отыскано, привезено в Вышгород и погребено там вместе с телом св. Бориса (см. 24 июля). Вскоре на могиле свв. князей начали совершаться чудеса. Когда церковь св. Василия сгорала, мощи свв. князей были перенесены во вновь построенную в честь их в Вышгороде церковь. При

открытии гробов свв. князей, митрополит Иоанн со священниками увидали преславное чудо: тела святых оказались белы, как снег, лица их сияли небесным светом, так что дивились митрополит и все люди, которые ощущали великое благоухание. Князь Ярослав вместе с митроп. Иоанном установили в честь свв. князей праздник 24 июля, каковой день был днем кончины св. Бориса и днем освящения новосозданной церкви; тогда же была составлена особая служба свв. князьям. В 1072 г. мощи свв. мучеников были перенесены в новый, построенный кн. Изяславом, храм св. Михаила, а в 1115 г. свв. мощи были вновь торжественно перенесены русскими князьями в построенную во имя свв. князей каменную церковь в Вышгороде. В 1240 г., во время Батыева нашествия на Киев, мощи свв. Бориса и Глеба неизвестно где сокрыты.[78]

Мучч. Ѐспе́ра, Зѡ́н и чад их: Кѵ̀рїа́ка и Ѳеодꙋ́ла. Рабы богатого язычника Катулла, из Атталии Памфилийской, за отказ, по случаю рождения у господина сына, принести жертву Фортуне, они при Адриане были замучены; сначала были мучены дети, а потом все были брошены в разженную печь, где и скончались.

Св. Афанасія Пателария, патриарха Цареградского. После оставления святительской кафедры в Константинополе, он отправился на Афон. Устроив себе здесь келлию (каковым наименованием на Афоне обозначается не одна только комната, а целое здание с церковью, хозяйственными и др. достройками), святитель подвизался в ней около двух лет[79] и затем уехал в Россию. На возвратном пути он скончался в Лубнах в 1654 г. (5 апр., по другим – 7 апр.) и погребен в Мгарском мон. (см. Полт. еп.), где и поныне покоятся его мощи, открытые в 1662 г. Память его положена 2 мая, как день его тезоименитства.

3. Г. Свв. мученик: Тїмоѳе́а и Ма́ѵры. Отец Тимофея был священником в Египетском селении близ г. Антиноя в Фиваиде и воспитал своего сына в христианском благочестии. Тимофей с первых годов юности служил при отце в звании чтеца и хранителя богослужебных книг. Св. Тимофей читал свящ. книги ежедневно дома; но с особенным одушевлением читал он их в церковных собраниях в дни субботние и воскресные. За внятное, разумное и благоговейное чтение при богослужении св. Тимофей был в уважении у христиан. Другой обязанностью своего звания, как чтеца, св. Тимофей считал списывание свящ. Книг. Для св. Тимофея списывание священных книг было не только обязанностью, но и любимым занятием. Списанные им книги он называл своими детьми, своим дорогим сокровищем, которым делился и с христианами своей церковной общины. Вступив в брак с 17-летней девицей Маврой, происходившей из зажиточной семьи, он обрел в ней подругу жизни, способную сочувствовать его нравственному настроению и отличающуюся

христианской благовоспитанностью. Она уважала звание мужа и сочувствовала тому одушевленно, с каким читал он в храме свящ. книги. И она любила читать свящ. книги, знала их настолько, что могла наизусть приводить изречения их. Прошло не более 20 дней их супружества, как настало для них страшное испытание: наступило гонение на христиан. Указом требовалось, в частности, вымогать от христиан священные книги для сожжения их. Св. Тимофей позван был к допросу. Доблестный чтец, примечая признаки колебания и малодушия между христианами от страха мучений, громко высказывался против указа о гонении в обличение одним и в ободрение другим. За это, а также и за отказ выдать язычникам свящ. книги, он был подвергнусь истязаниям и претерпел «вязания телесныя, очес же избодение, провертение ушес, колесное озлобление, камене тяжкаго обешение». Младой супруге его Мавре мучители приказывали убедить мужа отречься от Христа, но и сама она пожелала подвига мученичества и претерпела «перстов отъятие, свещное жжение, временное пропятие». После долгих и жестоких мучений свв. супругов распяли на крестах друг против друга. Во время 9-ти дневных крестных страданий они мужественно проповедали Христа, беседовали о Господе и вечной жизни, утешая друг друга, и наконец предали Господу свои души, ок. 286 г.

Кондак, гл. 4. *Многообразныя язвы претерпевше и венцы от Бога приемше, о нас молитеся ко Господу, память всесвященную вашу совершающих, превеликий Тимофее, и преславная Мавро, еже умирити град и люди: Той бо есть верных утверждение.*

✣ **Успение** пр. отца нашего Ѳеодо́сїа, игумена монастыря Печерского и начальника в Российской земли монашеского общего жития. Он родился в с. Василевке, в 30 вер. от Киева, и в детстве переселился с родителями в Курск. С юных лет он обнаружил непреодолимое влечение к подвижничеству, ведя аскетическую жизнь в родительском доме. Он не любил игр и нарядов, постоянно ходил в церковь и со всем вниманием слушал свящ. книги. Он сам упросил своих родителей отдать его для обучения чтению свящ. книг и, при отличных способностях и редком усердии, быстро выучился книжному чтению, так что все дивились разуму отрока. На 14 году своей жизни, лишившись отца, он остался под надзором матери, страстно его любившей, и за свою склонность к подвижничеству много испытал от нее скорбей. Он ходил в рубище, носил вериги и сам пек просфоры для одной церкви. Мать воспрещала ему все это. Раз услышав евангельские слова об оставлении родителей из любви к Богу (Мф.10:37), юный Феодосий тайно покинул родительский дом и постригся (в 1032 г.) в иноки на 24 г. своей жизни в Киево-Печерской обители, где скоро вся братия стала изумляться его подвигам. Мать пр. Феодосия чрез 4 года отыскала его и со слезами убеждала

возвратиться домой, но он сам убедил ее остаться в Киеве и принять иночество в обители св. Николая Аскольдовой могиле. Как строгий подвижник благочестия, пр. Феодосий трудился в обители более других и нередко брал на себя часть чужих трудов: носил другим воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому муку; иногда в знойную ночь обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам; кровь текла по нему, а он спокойно прял волну и пел псалмы. В храм являлся он прежде других и, став на месте, не сходил с него; чтение совершал со вниманием, ничем не развлекаясь. В 1054 г. пр. Феодосий был поставлен иеромонахом, а в 1057 г., «яко в добродетелех иноческих искусный», был избран игуменом (сн. 10 июля и 19 нояб.). Слава о его подвигах привлекла множество иноков в обитель, в которой он построил новую церковь и кельи и ввел студийский общежительный устав. В сане игумена пр. Феодосий исполнял самые черные работы по обители: носил воду для братии, рубил дрова, копал землю, прял волну, часто ходил в пекарню, наряду с пекарями и веселый духом месил тесто и пек хлебы. Присутствуя за братской трапезой, пр. Феодосий обыкновенно вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла. Ночи проходили у него без сна в молитве за себя и за обитель, что много раз замечали церковные будильники, хотя подвижник Божий и старался скрыть подвиг свой от людей. Никто не видал пр. Феодосия, чтобы он спал лежа, а он засыпал всегда сидя. На Великий пост он удалялся в пещеру, недалеко от обители, где подвизался, никем незримый. Одеждой его была жесткая власяница, надетая прямо на тело; сверху ее была другая свитка и то весьма худая, так что в этом нищем старце нельзя было и узнать знаменитого игумена, которого уважали все, знавшие его. Раз он возвращался от вел. кн. Изяслава. Возница не знал его и сказал грубо: «Ты, монах, всегда празден, а я постоянно в трудах; ступай на мое место, а меня пусти в колесницу». Св. старец послушался и повез слугу. Последний со страхом узнал свою ошибку, когда увидал, как пр. Феодосию кланялись, слезая с коней, встречные бояре, но св. подвижник успокоил его и накормил в монастыре. Собрав множество иноков, пр. Феодосий не любил собирать запасы для обители, а потому братия иногда терпела нужду и в насущном хлебе. Но нередко являлись неизвестные благотворители и доставляли в обитель, что было нужно для братии. Великие князья, особенно Изяслав, любили наслаждаться беседой пр. Феодосия и в храме, и в келлии, и у себя во дворце. Преподобный не страшился обличать и сильных мира сего. Угнетенные в судах всегда находили себе в нем защитника, и судьи перерешали дела по просьбе уважаемого игумена. Он часто посещал дома мирян, своих духовных чад, наставляя их в вере и благочестии. Одушевляемый ревностью по Боге, пр. Феодосий ходил на жидовскую улицу беседовать

о вере христианской с евреями. Особенно же он любил бедных; для них построил в монастыре особый двор и здесь бесплатно кормились бедные всякого рода. Заботясь о нравственном благоустройстве братии, пр. Феодосий не оставлял без внимания и внешнего состояния. Св. Церковью пр. Феодосий прославляется,

Тропарь, гл. 8. *Возвысився на добродетель, из млада возлюбив монашеское житие, к желанию доблественне достиг, вселился еси в пещеру, и украсив житие твое пощением и светлостию, в молитвах яко безплотен пребывал еси, в Россійстей земли яко светлое светило просияв, отче Феодосие: моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 3. *Звезду Российскую днесь почтим, от востока воссиявшую, и на запад пришедшую, всю бо страну сию чудесы и добротою обогатившу, и вся ни содеянием и благодатию монашескаго устава, блаженнаго Феодосия.*

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его: в прочих же церквах полиелей.

Парем. см. 1 мая. (***Утр. Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.; ***Ап.*** Евр.13:7–16; 384 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

Пр. Петрѧ чудотворца, епископа Аргоса Пелопонесского. Строгий подвижник, инок в Коринфе, он патриархом Николаем Мистиком (895–930) за святость жизни был удостоен епископства. Скончался пр. Петр мирно, 70 лет от роду, в первой половине X в. В 1421 году мощи его, прославленный чудесами, были перенесены в Навплию.

Празднование чудотворной иконе Пресвятой Богородицы **Кїевопечéрскїѧ.** Сей образ, один из древнейших в России, в 1073 г. перенесен был в Киев из Царьграда строителями Киево-Печерского храма, как залог благодатного предательства Божьей Матери о православной русской Церкви. Богоматерь, явившись оним строителям «чувственна» во Влахернском Константинопольском храме, вручила Свою икону, повелев строить ей храм в Киеве, дав им и золота на это. Икона сия находится в соборе Киево-Печерской обители над царскими вратами (см. Киев. еп.) и прославилась весьма многими чудотворениями.

4. ℟. Св. преподобномуч. **Пелагíи.** Родом из Тарса (в Малой Азии), дочь знатных язычников, она была необыкновенной красоты и блестяще образована. Царь Диоклетиан решил женить на ней усыновленного своего наездника, но она, познав веру христианскую, полюбила ее, пожелала стать невестой Христовой и отказала в своей руке царскому наследнику. Став христианкой, она решила просветить верой Христовой и свою мать язычницу, но та упорствовала и в злобе привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ее ему в руки. Но он, жалея отдать св. Пелагию на мучения, решил лучше умертвить самого себя. Это еще

более озлобило мать св. Пелагии и она повела ее к Диоклетиану. Но царь сам пленился красотой св. Пелагию и решил на ней жениться. «У меня жених – Христос, за Которого я готова умереть» – отвечала царю св. Пелагия. Тогда царь приказал отдать св. деву на мучения. После страшных истязаний муч. Пелагию ввергнули в раскаленного медного быка, где она и предала Богу свою душу, ок. 290 г.

Кондак, гл. 3. *Временная презревши, и небесных благ причастница бывши, венец страдания ради приимше, Пелагие всечестная, яко дар принесла еси, кровныя потоки Владыце Христу: моли от бед избавити нас, твою память почитающих.*

Священномуч. Ѳїлва́на, епископа Газского, и с ним четыредесяти воинов. Родом из Газы (в Палестине), он был там пресвитером. За распространение Евангелия он был осужден на работы в рудокопнях г. Фена (в Палестине), где сделался епископом. По неспособности к работам в рудокопнях его освободили от них и вместе с 40 другими мучениками обезглавили, в 311 г.

Священномуч. Ѧлкїа́на, епископа Анийского (в Малой Азии). Он был сожжен со своими учениками за отказ принести жертву Юноне, при Максимиане (в 304 году).

Священномуч. Ерáзма, епископа Формийского. Родом из Антиохии сирийской, прославившись в Антиохии исцелениями одержимых нечистыми духами и обращением многих ко Христу, он был жестоко мучен Диоклетианом, а после мучений отправлен в город Садугридо (в Македонии), где чудесами своими многих привел ко Христу. Имп. Максиамиан приказал за это одеть его в медную раскаленную рубашку и бросить в кипящую смолу, но архистратиг Михаил чудесно избавил св. Еразма и увел его в Кампанию, где он и скончался в Формии, 10 июня 303 года. Мощи его в IX в. перенесены в Кайету.

Свв. братьев Алфановых: Никиты, Кирилла, Климента, Исакия и Никифора, в XIV-XV веках. Родственники известного в летописях воеводы новгородского Якова Алфана, они были основателями (ныне упраздненного) Сокольницкого монастыря (в 1389 году). Мощи их перенесены из Сокольницкой обители в 1775 г. в Рождественский Антониев монастырь (см. Новгор. еп.), где и ныне почивают.

5. **Ѧ. Св.** и славной муч. Ирúны (по М.В.С. и Х.М., – великомученицы). Дочь правителя г. Магеддона (в Македонии или во Фракии), она еще в юности, оградившися «любовно Христовою», возненавидела «боги языческия и бездушныя истуканныя» и была крещена ап. Тимофеем. Отказавшись от замужества, она стала убеждать родителей к принятию веры Христовой. Отец мученицы Ликиний, сначала благосклонно

внимавший словам дочери, потом вознегодовал на нее и когда она отказалась поклониться идолам, бросил ее под ноги диких лошадей. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликиния и задавили его до смерти. Когда, по молитве мученицы, Ликиний возвращен был к жизни, то уверовал во Христа сам и все его семейство, а с ним еще уверовали 80.000 человек. После этого муч. Ирина, «зарею сияющи девства», смело стала проповедовать Христа, за что много раз подвергалась жестоким мучениям. По приказанию правителя Седекии, муч. Ирину то бросали в ров к змеям, то распиливали пилой, то привязывали к мельничному колесу. Мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, привлекшими многих к вере во Христа. Так, змеи не дотрагивались до св. мученицы, пилы не вредили ее телу, колесо мельничное не вертелось. Предприняв путь в иные города, она всюду безбоязненно проповедовала Христа. В г. Каллиполе она была троекратно ввергнута в раскаленного медного быка, но осталась невредима и этим чудом обратила ко Христу до 100 тысяч человек. Когда Господь указал св. Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру (в Ефесе), вход которой по ее просьбе был завален камнями, где и скончалась мирно (а по другим свидетельствам, она была сожжена в Солуни). Св. мощи ее впоследствии были перенесены в Царьград, где, в честь ее, было построено несколько великолепных храмов.

Кондак, гл. 4*. Девства добротами преиспещренна дево, страдальчеством была еси краснейшая Ирино, кровьми твоими истекшими обагрена, прелесть же низложившая безбожия; сего ради прияла еси почести победы, рукою Создателя твоего.*

Преставление пр. Михея, ученика св. Сергия Радонежского. Живя в одной келлии с пр. Сергием, он достиг высшего нравственного совершенства и за кротость души и чистоту сердца удостоился созерцать Богоматерь с апп. Петром и Иоанном, при их явлении пр. Сергию. Скончался он в 1385 году. Мощи его под спудом в Троицкой Лавре (см. Моск. Еп.) в церкви, созданной (в 1734 году) над местом его погребения в честь явления Богоматери пр. Сергию. В Лавре есть пр. Михею канон с тропарем и молитвой. – Обретение мощей пр. Іакова Железноборовского. См. 11 апр.

6. З. **Св.** и праведного Ӏѡва многострадального. Св. Иов жил в северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц, около 2000–1500 лет до Рождества Христова, был «истинен и праведен, благочестив и непорочен и удалялся от зла». Он был отцом большого семейства и обладателем многочисленных стад и рабов. Этому счастью позавидовал сатана, и пред Богом стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого исчезнет и

все его благочестие. Чтобы изобличить эту ложь и укрепить веру и терпение своего праведника, Бог дал Иову испытать все бедствия земной жизни. На 79 году жизни св. Иов потерял все свое богатство, всех своих детей и сам заболел тяжкой болезнью – проказой. Все эти и другие несчастия обрушились на него вдруг, без малейшего отдыха для него, и с великой силой. Испытание было очень тяжкое, но св. Иов безропотно перенес его, покоряясь воле Божьей. Хотя истинная причина постигших Иова бедствий оставалась для него непостижимой, но он верил в правду Божью и, чувствуя собственную правоту пред Богом, победил тяжкие искушения именно своей безграничной верой и покорностью воле Божьей. Бог за это снова сугубо наградил Своего праведника многочисленным богатством и семейством на долгие годы его остальной жизни. В лице св. Иова все страдальцы мира имеют живой пример «крепкого адаманта, терпения венцем украшена», «непобедимого в искушениях, столпа непоколебимого, мужеству забрало, диаволу жало сокрушивша». «Подлино, говорит св. Иоанн Златоуст, нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение такого богатства; и затем, испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался он тверже всякого камня, и притом до закона и благодати». По учению Церкви, св. Иов есть прообраз страждущего Искупителя мира**.**

Тропарь, гл. 1. *Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и растерзав столп телесе, сокровище не украде духа: обрете бо вооруженну непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.*

Кондак, гл. 8. *Яко истинен и праведен, благочестив и непорочен, освящен же явлся всеславне, Божий угодниче истинный, просветил еси мир в терпении твоем, терпеливейший и доблейший: имже еси, Богомудре, память твою воспеваем.*

Ап. (Гал.5:22–26; 6:1–2*;* 213 зач.; Ев. см. 3 мая.).[80]

Мучч. Ва́рвара воина и с ним **Ва́кха, Каллима́ха и Ди́они́сия.** Все они пострадали во Фракии, около 362 г. Св. Варвар, тайный христианин, служил в войске под начальством Вакха. Во время войны греков с фракийцами, он одержал победу в единоборстве с одним неприятельским исполином, чем и облегчил своим соотечественникам поражение врагов. После победы, полководец Вакх, принося благодарение идолам, предложил честь первого жертвоприношения св. Варвару. Св. воин отказался, за что и был подвергнут, по приказанию Юлиана, страшным истязаниям. Видя чудесные знамения, сопровождавшие эти мучения, обратились ко Христу и Вакх с 2 воинами –

Каллимахом и Дионисием, за что они и были обезглавлены. Св. Варвара после сего били воловьими жилами, бросали в раскаленную печь, в темницу к ядовитым гадам, но он везде оставался невредимым. Наконец его усекли мечом.

Муч. Ва́рвара, бывшего разбойника. Он жил в Северной Греции и занимался грабежом и разбоем. Однажды, уединившись в пещере, он рассматривал награбленные сокровища. Совесть сильно заговорила в нем при воспоминании о том бесчеловечии, с которым он приобрел свое богатство. Почувствовав глубокое раскаяние, он пошел к иерею и исповедал грехи свои. Пастырь принял его, и он провел у него 3 года, живя со скотами, без крова и одежды, ползая на коленях и локтях; после сего, разрешенный иереем от грехов, св. Варвар удалился в лес, где в течение 12 лет продолжал вести строгий образ жизни, не имея одеяния и питаясь одной травой. Наконец, добровольный страдалец, услышав еще на земле прощение во грехах от Господа, был застрелен проезжими купцами, принявшими его за зверя. Мощи св. Варвара, прославленные нетлением и целебной силой, покоятся в монастыре горы Келлий, в Фессалии, близ г. Лариссы.

7. ☧. † Воспоминание на небеси явльшегося зна́менїѧ честного кр҃та̀ во граде Іерусалимѣ, от святого Лобного места, протяженного звездами, даже до святой горы Елеонской, в 3 час дня, при царе Константине, сыне Великого Константина, в 351 году. При Кирилле, предстоятеле Иерусалимской церкви, явилось на небе знамение креста. Простираясь от Голгофы до горы Елеонской, знамение занимало небо над этим пространством около 2 верст; широта его соответствовала длине. Яри явлении столь необычайного чуда, все пришли в страх, оставили дома, площади, все, чем кто ни занимался, с детьми и с женами сбежались в церковь и стали единогласно прославлять Христа и усердно исповедовать Бога. Весть об этом не мало поразила целую империю и распространилась скоро, потому что находившиеся в Иерусалиме, по обычаю, из всей, так сказать, вселенной для молитвы и обозрения тамошних мест, рассказали своим ближним все, чего были очевидцами. Архиепископ известил об этом в послании и царя. Такой случай многих из язычников и иудеев привлек к христианской вере. Это знамение креста предвозвещало тяжкий крест для Церкви – появившееся вскоре арианство.

Тропарь, гл. 8. *Креста Твоего образ ныне паче солнца воссия, его же от горы святыя даже до Лобнаго места простерл еси, и в нем Твою Спасе крепость уяснил еси, сим укрепляя и верныя наша цари: яже и спасай выну в мире, молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.*

Кондак, гл. 4. *Отверзый небеса заключенная, на небеси пресветлыя лучи, на земли воссия пречестный крест: темже сияние его действа приемше, к незаходимому наставляемся свету, и во бранех имамы его оружие мира непобедимую победу*.

Ап. (1Кор.1:24; 125 зач.; ***Ев.*** Ин.19:6–11, 13–20, 25–28, 30–35; 60 зач.).

Св. муч. Ѵ҃ка́кїа (каппадокианина). По церковным песнопениям, он был «юноша незлобив, и целомудр, и кроток, и крепок на страсти телесныя, и на демоны жесток, и неверным неприступен», отличался «разумом божественным, и премудростью, и словом». Он пострадал сначала в Пиринфе Фракийском, а затем в оковах отведен был в Византию, где после новых мучений усечен мечом, 8 мая 303 г. Мощи его находились долгое время в храме его имени, построенном Константином Великим в Царьграде; теперь же обретаются в г. Сцилляции, в Калабрии. Празднование ему установлено 7 мая ради праздника св. ап. и ев. Иоанна Богослова.

Служба его поется на повечерии.

Преставление пр. Нила Сорского. Из рода бояр Майковых, постриженник Кирилло-Белозерского монастыря, он долго путешествовал по востоку для изучения монашеской жизни. Возвратясь в Россию, он удалился на р. Сору, поставил свою одинокую келлию и часовню, около которой скоро возникла целая обитель с новым в то время у нас (составлявшим как бы средину между жизнью иноков общежительных монастырей и жизнью одиноких отшельников) скитским уставом, заимствованным пр. Нилом с Афона (где и доселе существуют подобного рода скиты). По завету пр. Нила, скитники должны были снискивать пропитание своими трудами, милостыню принимать только в крайней нужде, не заводить дорогих вещей даже в церкви, женщин в скит не пускать, монахам из него не выходить ни под каким предлогом; владение вотчинами совершенно отрицалось в ските. Расселившись кругом небольшой (устроенной в честь Сретения Господня) церкви в лесу, на расстоянии вержения камня от нее, в отдельных келлиях, по одному, по два и никак не больше трех человек, скитники накануне воскресных и праздничных дней сходились вместе на сутки к Богослужению, причем всенощная (на которой за каждой кафизмой предлагалось два-три чтения из святоотеческих творений) продолжалась всю ночь. В прочие дни недели каждый должен был молиться и трудиться в своей келье. Главное же внимание скитники должны были обращать на внутреннее подвижничество, на непрестанную сокровенную работу духа над самим собой. Строгость жизни в этом ските была такая, что нашлось только 12 человек, которые были в состоянии жить в нем; такой же обитель пр. Нила оставалась и после его кончины, служа представительницей самого строгого аскетизма. И в своих сочинениях (Предание ученикам о

жительстве скитском, Монастырский устав в 11 главах и друг.) пр. Нил является строгим аскетом, глубоким знатоком внутренней жизни. Творения пр. Нила развивают самую сущность аскетизма, касаются глубоких движений внутреннего человека. В них пр. Нил на основании собственного психологического анализа и творений: восточных подвижников, подробно изображает борьбу человека, стремящегося к совершенству, со страстями, и указывает выход из этой борьбы. Начитанность пр. Нила в творениях свв. отцов была так велика, что он часто говорил словами их. В своей жизни св. подвижник отличался крайней нестяжательностью и трудолюбием. Он принимал деятельное участие в постройке храма, братских келлий и проч.; им самим были выкопаны пруд и колодезь (вода из которого считается целебной). Высокая святость жизни поставила старца Нила для своего времени на самую высокую степень уважения. Его знали и почитали современные ему русские иерархи, и он принимал участие на соборах 1490 и 1503 г. (см. ниже о Соборах). Избегая «чести и славы века сего». пр. Нил перед своей кончиной заповедал своим ученикам бросить его тело на съедение зверям и птицам, а если они этого не сделают, то ископать ров на том месте, где он жил, и похоронить его без всяких почестей. Скончался он в 1508 г., достигнув 75-летняго возраста. Мощи его в его обители (см. Новгор. еп.).

Грузин. – **Пр.** Іоанна Зедазнийского, начальника 12 (по иным, 13) Сирийских отцов и учеников его: ***Исе,*** епископа Цилианского (2 дек.), ***Авива***, епископа Некресского (29 нояб.), ***Іосифа,*** епископа Алавердского (15 сент.), ***Шіо*** Мгвимского (9 мая), Давида Гареджийского (в четверток 7 нед. по Пасхе), ***Антонія*** Марткобского столпника (19 янв.), ***Фаддея*** Степанцминдского, ***Пирра*** Бретского, ***Зенона*** Икалтского, ***Михаила*** Улумбийского, ***Исидора*** Самтавийского, ***Стефана*** Хирского. Пр. Иоанн сиял подвигами в Антиохии Сирской в начале VI в. В это время Грузия была обуреваема огнепоклонниками. По повелению Богоматери, явившейся в сонном видении пр. Иоанну, он, вместе с 12 своими учениками, избранными по жребию, пришел в Грузию и там все они много потрудились над распространением и утверждением веры Христовой. Сначала св. Иоанн был в Мцхете и здесь ревностно утверждал народ в вере Христовой. Затем чрез три года, по указанию свыше, поселившись на горе Заден (или Зедадзен, в 8 верстах от Мцхета на северо-восток), он, как это было ему указано в видении Божьей Матерью, одну половину своих учеников послал в Карталинию, а другую – в Кахетию, а сам остался подвизаться на горе, наблюдая за подвигами посланных им проповедников и руководя ими. Свв. ученики пр. Иоанна покрыли Грузию сетью монастырей и свв. подвижниками. В то же время великие подвиги, чудеса, знамения и исцеления отовсюду привлекали к пр. Иоанну

множество народа. Тогда огнепоклонство и другие лжеучения начали быстро искореняться в Грузии, Церковь Христова стала на незыблемом основании и благодать Божья воссияла в ней. Утешенный обильной жатвой своих трудов и подвигов и свыше извещенный о времени своего отшествия в вечную жизнь, пр. Иоанн мирно скончался между 557–560 г. (или вообще во второй половине VI в.), по завещанию, был погребен на г. Заден (см. Груз. еп.) и вскоре был причислен к лику святых. Ему есть особая бденная служба. К воспоминаемым ныне 12 ученикам пр. Иоанна присоединяют еще 13-го – ***Илію*** диакона, постоянного его сотрудника.

8. ⳨. ✠ Св. славного, всехвального апостола и евангелиста, наперсника возлюбленного, девственника, Ἰωάννа Богослова. «Начальник богословия», «зритель неизреченных откровений и сказатель вышних таин», св. апостол и евангелист Иоанн (см. 26 сент.), предузнав приближение своей кончины, повелел приготовить для себя гробницу, сам вошел в нее и почил в мире. Вскоре после кончины святого апостола, честные мощи его не были уже находимы в гробе посещавшими оный, но только некоторый тонкий прах истекал от гроба, который и подавал благодатные исцелениия.[81] Ныне и празднуется св. Церковью воспоминание целебного праха (манны), чудесно исходившая от гроба св. Иоанна Богослова.

Тропарь, гл. 2*. Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа, Иже падша па перси приемый: егоже моли Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.*

Кондак, гл. 2. *Величия твоя девственниче, кто повесть? точиши бо чудеса, и изливавши исцеления, и молишися о душах наших, яко Богослов и друг Христов.*

Мр. Праздник св. Иоанна Богослова бывает между субботой 2 недели по Пасхе и 7 неделей Свв. Отцов. Аще случится: 1. в недели Мироносиц, о Расслабленном, Самараныни, о Слепом; 2. в среду Преполовения; 3. в среду пред Вознесением, во отдание Пасхи; 4. в четверток Вознесения; 5. в неделю 7 по Пасхе, Свв. Отцов 318. – Если праздник св. Иоанна Богослова случится в 7-ю нед. по Пасхе, то на малой вечерне, по Трисвятом, полагается четыре тропаря: воскресный, отцов, (на «Слава») апостола, (на «И ныне») праздника.

Парем. (1. 1Ин.3:21–24; 4:1–6; 2. 1Ин.4:11–16; 3. 1Ин.4:20–25; 5:1–5; ***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** 1Ин.1:1–7; 68 зач.; ***Ев.*** Ин.19:25–27; 21:24–25; 61 зач.).

Пр. отца нашего Ἀρτεμίου Великого. Сын богатых римлян, прекрасно образованный, он, еще будучи диаконом, вызван был имп. Феодосием, для воспитания царевичей: Аркадия и Гонория. «Сделай их

добродетельными и мудрыми, сохрани от соблазнов юности; хотя они и сыновья царские, но ты требуй от них полной покорности», говорил ему Феодосий, поручая своих детей. Арсений со всем усердием занимался воспитанием царевичей. Почет и слава, которыми он был окружен, тяготили его душу, жаждавшую безмолвия и смирения иноческой жизни, и он, «богатство и славу ни во что вменив», «и царская дворы оставив», удалился в Александрию и постригся в Скитской пустыни. Тут братья поручили его руководству одного из опытнейших старцев, пр. Иоанну (см. 9 нояб.). Замечательно первое испытание Арсения пр. Иоанном. Во время обеда братии, Арсения не пригласили за трапезу, а пр. Иоанн бросил ему сухарь и сказал: «ешь, если хочешь». Арсений смиренно поднял сухарь, отошел в угол и там съел. «Он будет великий подвижник!», сказал пр. Иоанн об Арсении. Так действительно и было. Св. Арсений ревностно подвязался в отшельничестве, непрестанно проливая слезы покаяния, с молитвой на устах и в сердце плетя корзины из пальмовых ветвей. Узнав об «этом, Аркадий послал к великому старцу богатые дары. Пр. Арсений послал императору свое благословение, даров же не принял по обету нестяжательности. После 50-летних богоугодных подвигов на 95 г. своей жизни он скончался (в Троёне, близ Мемфиса, в 440 или 450 г.), будучи удостоен дара чудотворений.

Кондак, гл. 3. *От Рима воссиял еси якоже солнце великое, и к царскому граду достигл еси преблаженне, словесы твоими просвещая сего и делы, всяку неразумия мглу отгоня; сего ради тя почитаем, отцев славо, Арсение преподобне.*

9. **Д.** Св. пророка **Ѝса́ии.** Сын Амоса (но не пророка этого имени), он получил хорошее образование, жил в Иерусалиме, был женат и имел двух сыновей. Призванный особым видением на пророческое служение (с 758 г., по другим – с 759 г. до Рожд. Христова) в царствование Озии, он всецело отдался этому служению и продолжал оное при Иоафаме, Ахазе, Езекии и Манассии (в течение 60 лет). Св. Исаия скончался мученической смертью: по повелению царя Манассии, он был претрен деревянной пилой между двумя кедровыми досками. «Великий и славный Исаия», «во пророцех дивный», считается первым из 4 великих пророков; по ясности пророчеств его о жизни и страданиях Иисуса Христа, его называют также ветхозаветным евангелистом. Кроме дара пророчества, прор. Исаия имел дар чудотворен: во время осады Иерусалима молитвами своими он навел воду из горы Сионской, и таким образом явился известный в Евангелии поток Силоамский. При Феодосии Младшем (по другим, при Маркиане) мощи св. пророка, положенные первоначально при Силоаме, были перенесены в Царьград и положены в храме св. Лаврентия, во Влахернах.

Тропарь, гл. 2*. Пророка Твоего Исаии память Господи празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.*

Кондак, гл. 2. *Пророчества дарование прием пророкомучениче Исаие Богопроповедниче, всем изъяснил еси вочеловечение Господне, возгласив велегласно концем: се Дева во чреве приимет.*

Св. муч. Хрїстофо́ра**.** Он пострадал при Декии, около 250 года, в Ликии. «Огнем и ранами одержим», доблестный мученик «претерпел крепко мучения болезни, крестом укрепляем» и «крепостью Христовой утверждаем». После разных мучений, он был усечен мечом. Св. мученик прославился и при жизни и по смерти многими чудесами. Мощи его перенесены в Толедо, а потом в аббатство С. Дени, во Франции.

Тропарь, гл. 4. *Одеждами от кровей украшаяйся Господеви предстоиши Царю сил, Христофоре приснопамятне: отъонудуже со бесплотными и мученики повиси трисвятым и страшным сладкопением; темже молитвами твоими спасай стадо твое.*

✣ Пренесение честных мощей, иже во святых отца нашего Нїколáа чудотворца, от Мир в Бар град. Мощи святителя были положены по смерти его в Мирах Ликийских и скоро прославлены были от Господа благодатными истечением целебного мира. В 1034 г. Сарацыны овладели Ликией и городом Мирами. Спустя около 50 лет, св. Николай внушил в ночном видении одному пресвитеру в г. Баре (на юге Италии) перенести его мощи в этот город из Мир Ликийских. Жители Бара немедленно снарядили посольство в Миры, которое взяло мощи святителя и перенесло их к себе 9 мая 1087 г. в церковь св. Иоанна Предтечи. Множество чудес ознаменовало это перенесение. По прошествии нескольких лет построен был в Баре великолепный храм, в который и были перенесены мощи св. Николая и положены под престолом, где они и ныне почивают, являя чудодействия на пользу верующих. См. 6 дек.[82]

Тропарь, гл. 4. *Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое воссия светозарными лучами, разгоняя тму искушений же и бед, от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш великий Николае*.

Кондак, гл. 3. *Взыде яко звезда от востока до запада, твоя мощи святителю Николае, море же освятися шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля явился еси чудотворец изящный, предивный и милостивый.*

Парем. (1. Прит.10:7, 6; 3:13–16; 8:6, 34, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23; 15:4; 2. Прит.10:31–32; 11:1, 2, 3, 4, 5–12; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** Ин.10:1–9; 35 зач.; ***Ап.*** Евр.13:17–21; 335 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Грузин. – Пр. Шio **Мгвимского** чудотворца (Великого), скончавшегося 7 мая в конце VI в. Родом из Антиохии Сирской, сын богатых христианских благочестивых родителей, с 20-ти лет ученик св. Иоанна Зедазнийского (см. 7 мая), он, раздав свои богатства и приняв монашество от своего наставника, 20 лет подвизался под его руководством в иночестве. Затем св. Шио вместе с пр. Иоанном, по повелению Божьему, отправился в Грузию, три года пробыл в Мцхете и два года на г. Заден. Когда ученики пр. Иоанна были отправлены на проповедь, пр. Шио иссек себе пещеру в Саркипетских горах (на западе от Мдхета) и заключился в ней, питаясь только одной травой и предаваясь самым строгим подвигам иночества. За свою св. жизнь он был во время своей молитвы удостоен явления Божьей Матери, вместе со св. Предтечею, Которая вручила ему малый белый хлебец, и с того времени ежедневно голубь приносил ему хлеб для подкрепления его телесных сил. Плененный дивными подвигами пр. Шио, вельможа Евагрий упросил его сделать его своим учеником. При помощи своего ученика пр. Шио устроил обитель, которая некогда заключала в себе множество иноков и называлась, по имени основателя, Мгвимской (см. Грузин. еп.). Прославленный от Господа чудесами, великий подвижник на исходе своей жизни ископал глубиной ок. 5 сажен яму, и навсегда спустился в нее, предварительно преподав последнее наставление множеству учеников своих. Чрез 3 года пр. Шио отошел в вечность, узнав, по откровению, час своей кончины. Кроме 9 мая, в Грузии совершается в четвертое на Сырной седмице празднование памяти чудес пр. Шио, содеянных год при жизни.

10. Г. ✣ Св. апостола Сíмωна Зилота. Он происходил из Каны галилейской и был из числа 12 апостолов (см. 30 июня). Полагают, что сей апостол есть тот жених, на браке которого Иисус Христос претворил воду в вино. По сошествии Святого Духа, св. Симон, «языки из глубины неведения к Божьему познанию» приводя и «всю попаляя прелесть многобожия», проповедовал в Иудее, Египта, Ливии, Киринфе, Британии и других странах. За свою ревность, ею же «поревновал по Господе Бозе Вседержителе», он скончался мученически в Британии, будучи распят на кресте. По другому преданию, св. апостол скончался и был погребен на Кавказе (сн. мон. Сухум. еп.). У св. ев. (Мк.3:18) св. ап. Симон называется Канонитом, а у св. ев. (Лк.6:15) – Зилотом. Канонитом он назван от г. Каны; но по переводу с еврейского, Кана значит – ревность, а Зилот, по переводу того же слова на греческий язык, значит – ревнитель.

Кондак, гл. 2. *Известно премудрости учения в душах благочествующих положшаго, во хвалении ублажим, яко Богоглаголиваго еси Симона: престолу бо славы ныне предстоит, и со бесплотными веселится, моляся непрестанно о всех нас.*

Парем. см. 8 мая. (***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** 1Кор.4:9–16; 131 зач.; ***Ев.*** Мф.13:54–58; 56 зач.).

Пр. Сі́мѡна, епископа Владимирского и Суздальского, чудотворца Печерского. По мнению некоторых, св. Симон Печерский есть тот епископ Владимирский и Суздальский, который был писателем части Печерского патерика, скончался 22 мая 1226 г. и был погребен во Владимире. По другому, более вероятному мнению, ныне воспоминается Суздальский епископ Симон 1-й, живший в первой половине XII в., мощи которого, по его завещанию о его погребении (сн. 10 июля), в Киево-Печерской Лавре. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр. И҆сїдѡ́ры юродивой, IV в. Инокиня женской Тавенской (см. 37 стр.) общины, приняв на себя тяжелый подвиг юродства о Христе, она терпела много оскорблений, исполняла самые тяжелые и низкие работы и в то же время была всем слугой. О святой жизни ее Господу угодно было открыть одному Фиваидскому пустыннику, а он сообщил об этом подвижнике. Тогда св. Исидора, избегая славы, удалилась из обители и неизвестно где скончалась.

Блаж. Таі́сїи. Она жила в Египте, в V в. Оставшись сиротой после богатых родителей, она сначала вела благочестивую жизнь, посвящая всю себя на дела благотворения и служения больным, странникам и нищим. Но скоро соблазны увлекли неопытную девицу на путь погибели, и она стала вести беспорядочную жизнь. Снова на путь добродетели она была обращена скитским старцем Иоанном Коловым (см. 9 нояб.). Искупив одночасным искренним и глубоким раскаянием свои грехи, Таисия возвана была Богом к вечной жизни и удостоилась вселиться в обители праведных. (Эту святую следует отличать от св. Таисии, обращенной св. Пафнутием и воспоминаемой 8 окт.).

Муч. И҆сѵ́хїа Антиохийского. Воин при дворе Диоклетиана, он за веру во Христа был потоплен в реке с навязанным на шею жерновом.

Мучч. Фїладе́лфа, Кѵ̀прїа́на, А҆лфі́а, Они́сїма, Є҆ра́зма и иных с ними, при Декии, в 251 г. Первые три св. мученика были родные братья и были замучены в Сицилии. Остальные получили мученические венцы в южной Италии. В 1517 г. мощи св. братьев были обретены нетленными и положены в храме в г. Леонтинах.

11. В. О҆бновле́нїе царѧгра́да. В 330 г. Константин Великий, по особому откровению, возобновил и возвеличил, древнюю Византию, перенес в нее из Рима свою резиденцию вместе со всеми правительственными учреждениями, назвавши новую столицу Константинополем, и построил в ней св. храмы. С того времени в греческой церкви обычаем было установлено праздновать сие торжество.

Св. священномуч. Мѡкі́а**.** Пресвитер г. Амфиполя (в Македонии), он пострадал при Диоклетиане. Во время одного из языческих празднеств св. Мокий по пламенной ревности к вере Христовой вышел на площадь и стал обличать заблуждения язычников. Раздраженные идолопоклонники подвергли его жестоким мукам: отдавали на растерзание зверям, бросали в огонь; но Господь хранил Своего исповедника невредимым. «Колесы сокрушаемь, огнем попаляемь, зверем пометаемь, изгнанием оскорбляемь», он, однако, не отвергся Христа. Наконец его отослали в Византию, где и усекли мечом. На месте кончины св. Мокия Константин Великий построил храм, в котором и были положены мощи священномученика.

Кондак, гл. 2. *Вооружився щитом веры, нечестивых ополчения стерл еси, священномучениче, и венец от Христа взял еси, Мокие: тем и со ангелы радуяся, спасай от бед поющия тя, моля непрестанно о всех нас.*

Ап. (2Тим.2:1–10; 292 зач.; ***Ев.*** Ин.15:9–16: 51 зач.).

☩ Иже во святых отцов наших, равноапостольных Меѳо́дїа и Кѵ̑рі́лла учителей Словенских. Родные братья, они были дети одного богатого воеводы, родом болгарского славянина, жившего в Солуни (в Македонии). Старший, Мефодий, в зрелом возрасте поступил в военную службу и скоро сделался правителем одной славянской области. После 10 лет службы «пустыннолюбный» Мефодий удалялся на гору Олимп (в Вифинии) и, принявши там иночество, весь предался богомыслию и чтению богодухновенных книг, «молитвой, бдением и пощением душу свою украшая». Младший брат, Константин, с юности своей оказал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он воспитывался вместе с имп. Михаилом и таким образом получил блестящее образование, но, как стяжавший «рачением любомудрия горнюю премудрость», он по окончании образования пренебрег всеми выгодами своего положения и удалился в один из монастырей при Черном море. Скоро местопребывание его было открыто; он почти насильно был возвращен в Константинополь и там, приняв сан священника, назначен был библиотекарем при храме св. Софии и учителем философии в главном Константинопольском училище. Обширная начитанность дала ему возможность победить в ученом споре бывшего патриарха Анния, иконоборца. Когда эмир милитенский, мусульманин, обратился в Византию (в 851 г.) с просьбой о присылке ученых, для ознакомления его с христианством, император и патриарх избрали для этой миссии «златоглаголиваго» Константина, вместе с Георгием Асинкритом. По возвращении Константин жил некоторое время в Константинополе, а затем удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре, на Олимпе. В 858 г.

Хозары, жившие на берегах Дона, Волги и Азовского моря, прислали послов к имп. Михаилу, прося дать им книжного человека, способного дать им совет о вере. Император отправил Константина, как сделавшегося известным своими блестящими спорами о вере с разными учеными. Св. Мефодий с радостью согласился сопутствовать брату. Свв. братья высадились в Херсоне и здесь обрели в море и перенесли в храм свв. Апостолов мощи св. Климента (см. 25 нояб.). Пришедши к хозарам, они скоро научили последних вере Христовой и, утвердивши их в православии, возвратились в Царьград. Св. Константин возобновил свои научные занятия, а св. Мефодий принял, игуменство в Полихрониевом монастыре. Вскоре после сего, по просьбе славянских князей, свв. братья отправились в Моравию и там, переведя предварительно греческие богослужебные книги на славянский язык (для какой цели ими была изобретена славянская азбука), стали распространять православную веру. Проповедь их имела громадный успех: в течение нескольких лет светом евангельского учения просветились Моравия, Болгария, Паннония и другие страны. В 867 г., по наветам немецких епископов, свв. Мефодий и Константин вызваны были папой Николаем I в Рим на суд. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой часть мощей св. Климента (см. 25 нояб.), встретил их торжественно за городом; Константин поднес ему Евангелие и др. книги на славянском языке, и папа, в знак их одобрения, положил их на престол в храме св. Марии, а затем по ним было совершено богослужение в нескольких церквах Рима. Здесь 14 февр. 869 г., будучи 42 лет от рождения, скончался св. Константин, приняв перед смертью схиму с именем Кирилла, и был погребен в церкви св. Климента. Перед смертью он говорил брату: «мы с тобою, как два вола, вели одну борозду; я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». По смерти св. Кирилла, св. Мефодий, оправданный папой, был поставлен епископом Моравии и Паннонии, где и трудился, просвещая свою паству и проповедуя Христа многим другим славянским народа (Чехам, Хорватам, Далматам, и др.). При этом св. Мефодию немало приходилось переносить неприятностей от инославных миссионеров, и он «многия беды и изгнания претерпел». Так, латинские священники вооружили против него немецкого императора; по распоряжению Зальцбургского архиепископа с собором св. Мефодия сослали в Швабию, где он пробыл в заточении, терпя жесточайшие истязания, около трех лет: его били, выбрасывали на мороз без одежды, влачили насильно по улицам. Папа Иоанн VIII в 874 г. настоял на его освобождении и возвел его в сан архиепископа Моравского, с званием папского легата; но вскоре пр. Мефодия снова подвергли суду за то, что он не веровал в исхождение

Святого Духа «и от Сына» и будто бы не признавал своей иерархической зависимости от папы. Папа запретил ему славянское богослужение, а в 879 г. еще раз вызвал его в Рим, где св. Мефодий совершенно оправдался от возводимых на него обвинений и снова получил буллу, разрешавшую славянское богослужение. Незадолго до кончины св. Мефодийй посетили, Константинополь по приглашению имп. Василия. Скончался он 6 апр. 885 г. В маститой старости. См. 6 апр. и 14 февр.[83]

Тропарь, гл. 4. *Яко апостолом единонравнии и Словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие Богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердити в православии и единомыслии, умирити мир, и спасти души наша.*

Кондак, гл. 3. *Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний преложением источник Богопознания нам источивших, из негоже далее до днесь неоскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших.*

Величание. Величаем вас, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, вся Словенския страны ученми своими просветившия и ко Христу приведшая.

Ап. и ***Ев***. см. 14 февр.

Ꙁм. Указом Св. Синода (1885 г.) празднование памяти славянских учителей отнесено к средним церковным праздникам.[84] Служба на этот день отправляется по особо изданной книжке: напечатана она и в Праздн. Минее, изд. в 1890 г. Киево-Печерской Лаврой. Там же указом определено: в молитвах на литии, по Евангелии на утрени пред каноном, на отпустах, а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители русской церкви, поминать после имени святителя Николая архиепископа, Мирликийского чудотворца, имена: иже во святых отец наших Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

В 1901 г. Св. Синодом определено (20 мар. – 4 апр., за № 1148) совершать ежегодно во всех духовно-учебных заведениях (а именно: духовных академиях, семинариях, мужских духовных училищах и женских училищах епархиальных и духовного ведомства, а также в церковных школах, с освобождением 11 мая учащихся от учебных занятий) вечером 10 мая в церкви при духовно-учебном заведении или местной приходской торжественное всенощное бдение с чтением, по желанию, акафиста Мефодию и Кириллу, 11 мая – божественную литургию и после оной молебен свв. Мефодию и Кириллу, причем учащиеся во время означенных богослужений принимают участие в чтении и пении.[85]

12. **Д.** Иже во святых отца нашего **Є҃пїфа́нїа,** епископа Кипрского, и **Ге́рмана,** патриарха Константинопольского. – Св. **Єпифаний,** иудеянин из

Палестины, по смерти родителей познакомившись с одним пустынником – Лукианом, принял св. крещение, раздал все свое имущество нищим, оставив себе лишь несколько золотых монет, для покупки божественных книг, и стал вести подвижническую жизнь. Чтобы видеть образцы пустынного благочестия, он отправился в Египет и там долгое время подвизался под руководством старца Илариона. Около 367 года св. Епифаний, по указанию Божьему, был избран на епископскую кафедру г. Саламина (бывшего митрополией всего о. Кипра). Приняв в управление церковь Саламинскую, он «зарями огненных словес» призывал к «благоутешному пристанищу благоразумия» «сущих в бури неведения», отличался любовью к бедным, простотой пустынника, ревностью к вере, пользовался уважением за строгость жизни и имел дар чудотворений и пророчеств. Св. Епифаний скончался в 403 г. (на 96 г. своей жизни) и погребен на о. Кипре (12 мая). – Св. Герман был сын одного из первых Константинопольских сенаторов. Его отец убит был имп. Константином Пагонатом, а сам Герман отдан, по приказанию того же императора, в церковные клирики. Здесь Герман вел столь святую жизнь, что его избрали епископом в г. Кизик. Как епископ, св. Герман явил себя ревностным защитником веры Христовой против еретиков, за что и сослан был в заточение. В 715 г. св. Герман избран был патриархом Константинопольским. И как патриарх, св. Герман ревностно стоял за правую веру Христову и твердо боролся с неистовствами иконоборцев, понуждающих его «отрещися пречестных Христовых изображений». За свою ревность по вере он претерпел много страдати, был заушаем по ланитам и лишен престола (в 730 г.). Удостоенный: дара прозрения и пророчеству последние годы своей жизни святитель провел в монастыре Хоре (на северной стороне Царьграда), где и скончался, в 740 г. Мощи св. Германа во время и после погребения прославлены были многими исцелениями. Но сказаниям западных писателей, они после были перенесены по Францию. Ему принадлежит «Созерцание предметов церковных», или толкование на литургию, представляющее собой соединение богословско-спекулятивного изъяснения св. Максима (см. 21 янв.) с историко-топографическимъ толкованием ев. Софрония (см. 11 мар.).

Кондак, гл. 4. *Священноначальник чудную двоицу восхвалим вернии по долгу, с Германом божественнаго Епифания: сии бо попалиша безбожных языки, догматы премудрейшия возложше всем, православно поющим присно благочестия великое таинство.*

Св. Савíна, архиепископа Кипрского, V в., преемника св. Епифания, при жизни которого он был диаконом и судьей духовных дел.

Св. Полу́кті, епископа Ринокирского, V века, ученика св. Епифания Кипрского, неотлучно находившегося при нем со времени его святительства до его кончины и составившего жизнеописание своего учителя.

Пр. Діонисія, архимандрита Сергиевой Лавры. Родом из г. Ржева, Тверской губ., он с юности отличался сердечной простотой и кротостью и с охотой учился грамоте. Он 6 лет был священником Богоявленской церкви, в 12 вер. от г. Старицы, Тверской губ., но потом, овдовев и потерявши детей, постригся в Успенском Богородичном монастыре в г. Старице. Здесь он возведен был в архимандрита и скоро вызван был в Москву к патриарху Гермогену, для которого сделался ревностным помощником и советником. В 1610 г. св. Дионисий был назначен архимандритом в Троицкую Лавру. Видя бедствия отечества, страдавшего в то время от поляков, св. Дионисий вместе с Авраамием Палицыным, келарем Троицкого монастыря, начал действовать на пользу освобождения Москвы и России. Окружные грамоты его во все низовые города вызывали везде одушевление и патриотизм: к стенам Лавры не замедлили явиться с войском князь Пожарский и Минин, вступившие вскоре потом в Кремлевские ворота. До освобождения Москвы от поляков, св. Дионисий 2 раза спасал столицу от голода выдачей монастырского хлеба, примирял под стенами ее раздоры в русском стане, принимал в свою обитель всех разоренных, больных и раненых за отечество и облегчал их страдания. По его убеждению, в подмонастырских слободах устроены были странноприимные дома и больницы для бескровных, бесприютных и раненых воинов. Пр. Дионисий рассылал монастырских слуг по лесам и дорогам собирать ослабевших от голода и изнемогших от ран; его келейник днем и ночью разносил больным и нищим пищу, одежду и деньги, а братия в это время питалась овсяным хлебом, оставляя лучший, ржаной, защитникам отечества. В 1616 г. св. Дионисий, исправляя по просьбе царя церковный Потребник и другие богослужебные книги, несмотря на добросовестный труд, был оклеветан, лишен сана и подвержен строгому церковному наказанию; но в 1620 г., оправданный двумя патриархами, снова сделан был архимандритом Сергиевой Лавры. Скончался он в 1633 г. (10 мая, а 12 мая, вероятно, был погребен). Мощи его под спудом в Сергиевой Лавре (см. Моск. еп.).

13. З. Св. муч. Глїкéріи девы, пострадавшей при Антонине в Гераклее Фракийской, около 177 г. Св. дева. Гликерия, дочь знатного сановника, в день, назначенный для идольских жертвоприношений, явилась в языческое капище и там молитвой сокрушила идола Юпитерова. Правитель города предал ее жестоким истязаниям: ее морили голодом,

строгали тело ее железными когтями, бросали в раскаленную *ночь,* подвергали многим другим мукам. Заключенная в темницу, св. страстотерпица силою Божьей получила исцеление от всех язв (см. ниже). Тогда ее предали на растерзана зверям, но она скончалась прежде растерзания. Мощи ее были перенесены в Лемнос.

Кондак, гл. 3. *Деву любящи и Богородицу Марию, соблюла еси, нетленно твое девство: любовно же ко Господу усердствовавши, пострадала еси мужемудренно даже до смерти: сего ради и сугубым тя, дево мученице, венцем венчает Христос Бог.*

Муч. Алеѯа́ндра Римского. Будучи воином в Риме при Максимиане он отказался принять участие в одном языческом празднике и исповедал Христа, за что и был предан разным мучениям. Мучители заставили святого пройти длинный пут от Рима до Византии, подвергая жестоким истязаниям. Наконец, меч прекратил страдания св. Александра в Дризипаре Фракийском, на 18 г. его жизни.

Муч. Лаоді́кїа, стража темничного. Чудесное исцеление всех язв св. Гликерии в темнице обратило ко Христу тюремного стража Лаодикия, который и был за это усечен мечом.

Св. Геѡ́ргїа исповедника. Родом из Царьграда, за почитание св. икон он был лишен своего имения и после разных страданий был сослан вместе с женой своей Ириной и детьми в заточение, в котором и скончался, при имп. Феофиле (829–842 г.). Во многих сказаниях он называется Сергием, что, по Х.М., точнее.

Св. Пантїка́кїа, епископа Синадского. Родом из Апамеи, сей святитель был прославлен от Господа силой исцеления немощных и даром чудотворения. Скончался он мирно в 606 г.

Св. праведной девицы Гликерїи. Дочь Новгородского старосты Пантелеимона, она скончалась около 1522 г. В 1572 г. мощи ее были обретены нетленными и положены в церкви свв. Флора и Лавра в Новгороде. Они прославлены чудесными исцелениями. – См. 7 сент.

Грузин. – Пр. Ѳеѳимія (Афонского – Иверского), просветителя церкви Иверской переводом Свящ. Писания на язык Картвельский. Сын пр. Иоанна (см. 12 июля), отданный в детстве заложником Греческому императору в Константинополь, пр. Евфимий там с успехом окончил книжное учение, а затем, прибыв для подвижнической жизни к своему отцу в основанную им Иверскую обитель на Афоне, ревностно занимался здесь, по его поручению, переводами богослужебных книг с греческого на грузинский язык, а главное исправил грузинский перевод Свящ. Писания с сиро-халдейского по греческому тексту. После кончины своего отца, приняв настоятельство в его обители, он 12 лет управлял ею, привлекая

в нее своей подвижнической жизнью многих, ищущих спасения. Прославленный своей добродетельной жизнью и подвигами, он, но просьбе, братии лавры св. Афанасия (см. 5 июля), принял настоятельство над нею и в этом сане много потрудился над укреплением и устройством Афонских обителей. За свою праведную жизнь пр. Евфимий был награжден от Господа даром чудотворения. Под конец своей жизни, отказавшись, ради перевода свящ. книг, от настоятельства, пр. Евфимий все-таки продолжал иметь надзор и попечение за Иверской обителью, а также и за лаврой св. Афанасия. В 1028 г. он, будучи в Константинополе по делам монастыря, однажды, в сопровождении инока, проезжал на муле по улицам города. Увидя нищего, при дороге сидящего и просящего подаяния, св. Евфимий хотел, не сходя с мула, подать милостыню. Но лишь только обрадованный нищий потянулся за подаянием, как мул, испугавшись, вероятно, его движений, пустился бежать вдоль улицы города. Св. Евфимий, будучи не в силах удержать перепуганное животное и сам удержаться на нем, отброшенный далеко в сторону, ударился о землю и разбился на смерть (на 65 г. своей жизни). Господь Бог, после такой кончины тотчас же прославил его: от св. мощей потекло много исцелений и чудес. И впоследствии мощи ого, перенесенные в Иверскую обитель на Афоне, прославились многими чудесными исцелениями. Но Х.М., ему составлена служба, поемая доселе.

14. **Ѕ.** Св. муч. **Ісі́дωра,** иже во острове Хиосе. Родом из Александрии, он служил в звании опциона (воинский чин, соответствующий нынешнему унтер-офицерскому) на острове Хиосе, в царствование Декия. Когда вышло царское повеление, чтобы все приносили жертвы идолам, Исидор, «ревностью разжигаем», не стал исполнять воли царя, исповедал себя христианином, и его предали мукам. Сначала начали бить его воловьими ремнями, но мученик, «ранами стружемь», громогласно исповедовал Христа. Потом св. мученика лишили языка, ни он и без языка, «яко воин непобедимый», не переставал славить Бога, посрамляя, таким образом, «мучительскую гордыню» и разрушая «прелесть идольскую». Тогда св. Исидору отсекли голову (в 251 г.). Мощи его были перенесены в Константинополь, в храм св. Ирины.

Кондак, гл. 4. *Управитель превеликий вселенней ты явился еси святе, твоими к Богу молитвами: темже воспеваем тя днесь, мучениче Богомудре, Исидоре преславне.*

† **Св. Ісі́дωра,** Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. Он родился в Германии от богатых родителей и «от юности» имел «житие нескверно и милостивен разум». Оставив родительский дом и «царствия Божия возжелав», св. Исидор расточил «богатство убогим», с посохом странника обошел многие земли и города, неизвестно где принял св.

Православную веру (он был воспитан в католичестве) и, наконец, пришел в Россию и здесь избрал местом своего пребывания Ростов. Здесь св. Исидор, «мраз, и снег, и дождь, и зной» и «всяко озлобление претерпевая», поселился в хворостинной хижине, сделанной им самим. Он избрал «буйственное и юродственное еже по апостолу жительство» Христа ради. Св. Исидор все время проводил в неусыпной молитве, не давая «дремания веждома» и «покоя» телу своему и предстоя Богу «присно» «во всенощном стоянии и славословии». Днем блаженный обходил город, исполняя подвиг юродства. «Древнему Иову уподобивыйся терпением», блаженный Исидор, по выражению св. Церкви, был еще в земной жизни как «земный ангел и небесный человек». «Имея душу милостивцу, и чист помысл, и сердце бодро, веру неблазненну, и любовь воистинну нелицемерну», он при жизни прославился даром творить чудеса. Преставился св. Исидор в 1474 г. О смерти его узнали по тому, что, проходя мимо его хижины, почувствовали особенное благоухание. На месте погребения его в г. Ростове построена была церковь Вознесения Господня, в которой и поныне почивают под спудом его мощи, источая чудеса. Блаженный Исидор назывался «Твердисловом», потому что слово его всегда сбывалось.

Тропарь, гл. 4. *Просветився Божественной благодатью Богомудре, целомудрием многим и терпением, во временный жизни течение добре скончал еси; тем и по смерти яви тя светлость жития твоего: источаеши бо исцелений благодать, иже с верою притекающим ко святому твоему гробу, Исидоре блаженне, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 8. *Избранному и дивному в праведницех, иже убо от Христа дар чудес приимшему, похвальный ныне принесем глаголы: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, Юже моли избавитися от бед рабом твоим, да зовем ты: радуйся Богомудре Исидоре.*

Совершается собор его в Ростове, с рассуждением тамошнего архиерея.

Парем. и ***Утр. Ев.*** см. 10 янв.; ***Ап.*** (Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Муч. Маѯі́ма, в царствование Декия за Христа убиенного. Он был купец, но своей проповедью обратил многих ко Христу. Во время принесения язычниками в жертву идолам не только животных, но и людей, св. Максих стал обличать их в нечестии и за это был взят и побит камнями (около 250 г.).

Пр. старца Серапїѡ́на Синдонита. Он родился в Египте и с юности вступил в иночество. Ради Господа он добровольно принял нищету, жил без крова и пристанища и имел одну только льняную одежду – синдон (почему, что вероятнее всего, и называется синдонитом) и Евангелие.

Переходя из одного места в другое, он все, что получал от добрых людей, раздавала нищим. Его сострадание к бедным простиралось настолько, что он одному, дрожавшему от холода, отдал свою одежду, а за другого, веденного в темницу, заплатил долг, продав свое благоговейно чтимое им Евангелие. Отличаясь редким самоотвержением в пользу ближних, он однажды, чтобы обратить к истинной вере одного добродетельного гражданина, увлекшегося манихейской ересью, пожертвовал даже своей свободой: он продал себя в рабы этому гражданину и вполне достиг своей цели. Скончался он в начала V века.

15. ⱃ. † Пр. отца нашего Пахѡ́мїа Великого, основателя общежительных монастырей в Египте. Сын язычников из египетской Фиваиды, 18-ти лет он взят был в военную службу. Бескорыстная христианская любовь, которую проявили к нему и его товарищам жители одного Фиваидского городка, глубоко тронула его душу, и св. Пахомий, познав истинного Бога, крестился. Вслед затем он обратился для изучения христианского подвижничества к строгому аскету Паламону (см. субб. Оырн. седм.) и провел с ним 10 лет. В 325 г., по внушению Божьему, «ангельского жития желая», пр. Пахомий удалился в пустыню Тавенскую (на бер. Нила). Проводя жизнь в подвигах, он погасил в себе «плоти пристрастие воздержанием» и попрал «всегубительная демонская коварства». Здесь он основал обитель и к нему скоро собралось множество иноков, которые строили себе новые обители возле него. Таким образом в первый раз устроились общежительные монастыри, для которых пр. Пахомий был главным начальником и руководителем. Будучи «постником законоположник, и первый вождь», «изряден правитель», он в руководство своим ученикам дал устав иноческого общежития. В житии преподобного повествуется, что однажды злой дух хотел искусить его самою святостью его жизни. Явившись к преподобному, диавол сказал: «Радуйся, Пахомий, ты столько угодил мне, что я, Сам Христос, пришел к тебе». Пахомий начал рассуждать: «Христово пришествие не таково: оно приносит радость, а я теперь страшусь; нет, это не Христос». Оградив себя крестным знамением, преподобный сказал: «отойди от меня, дух злобы». Тогда призрак мгновенно исчез. Скончался пр. Пахомий (9 мая) в 348 г. (иди 349 г.), во время моровой язвы. За свою святую жизнь он удостоен был от Господа дара прозорливости и чудотворения.

Кондак, гл. 3. *Светильник светел показался еси в концех: пустыню же грады сотворил еси множествы монашескими, сам себе распен, крест твой на раму взем, и воздержанием тела изнурил еси, моля непрестанно о всех нас.*

Ап. (2Кор.4:6–15; 176 зач.; ***Ев.*** Лк.14:25–35; 17 зач.).

+ ⱃ Иже во святых отца нашего И҆са́їи епископа, Ростовского чудотворца. Он родился около Киева и поступил иноком в Печерскую

обитель при пр. Феодосии. Постом, молитвой и добродетельной жизнью он скоро превзошел многих иноков и в 1065 г., но желанию великого князя Изяслава, поставлен был игуменом Дмитриевскаго монастыря. В 1078 г. св. Исаия был рукоположен во епископа г. Ростова, где тогда еще было много грубых язычников. Святитель своей ревностью преодолел все препятствия со стороны неверных: «обходя грады и веси в Ростовской и Суздальской области, идольские капища разоряя, церкви же созидая», он крестил даже самых закоснелых язычников и утверждал в них веру Христову. Он скончался около 1090 г. (по другим, в 1090 г.). В 1164 г., 15 мая, мощи св. Исаии обретены нетленными и теперь открыто почивают в серебряной раке в Ростовском соборе, при выходе из пещерного храма св. Леонтия. По В.М., ныне «обретение мощей св. Исаии».

Тропарь, гл. 8. *Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Ростову пресветлый светильниче, святителем Богодохновенное удобрение, Исаие премудре: учением бо твоим вся Российския концы просветил еси благодатию духовною, святителю блаженно, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 3. *Яко гром возгремел еси, Божественными твоими учении в Российстей земли, и явился еси светильник пресветел, осияя светом Богоразумия, Исаие блаженне; темже вопием ти: Христа Бога моли непрестанно о всех нас.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его и идеже храм его.

Парем. и прочее см. 9 мая.

+ ☪ Убиение **св**. благоверного царевича князя Димѝтрїа Московского, и всей России нового чудотворца. Сын царя И. Грозного, родившийся в 1582 г., он в царствование брата своего Феодора Иоанновича, живший в Угличе, куда его удалили от Двора вместе с его вдовствовавшей родительницей, был изменнически зарезан ножом, по тайному приказу Бориса Годунова, в 1591 г. В 1606 году мощи св. Димитрия были обретены нетленными и перенесены из Углича в Москву.[86] См. 3 июня.

Тропарь, гл. 2. *Царскую диадиму обагрил еси кровью твоею Богомудре мучениче, за скипетр крест в руку приим, явился еси победоносец, и жертву непорочну Владыце принесл еси себе: яко бо агнец незлобив от раба заколен еси: и ныне радуяся предстоиши Святей Троице, молися о державе сродников твоих, Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.*

Кондак, гл. 8. *Воссия днесь в славней памяти твоей верным веселие, яко бо доброрасленный грезн прозябл еси, и Христу красен плод принесл еси себе; темже и по убиении твоем соблюде тело твое нетленно, страдальчески обагреное кровию, благородие святе Димитрие, соблюдай отечество твое, и град твой невредим: тому бо еси утверждение.*

Парем. см. 23 апр. (***Утр. Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.; ***Ап.*** и Ев. – мученика).

Пр. Є҆ѵфроси́на Псковского, чудотворца. Пр. Евфросин, в мире Елеазар, родился от простых поселян Псковского края. В юности он тайно оставил родителей и принял иночество в Святогорском монастыре (близ Пскова). Проведя здесь в подвигах нисколько времени, св. Евфросин, с благословения настоятеля, удалился в одно непроходимое место на реке Толбе и там соорудил храм во имя Трех Святителей. Когда к преподобному стали собираться иноки, он построил для них кельи и дал им общежительный устав, но не принял сана настоятеля, поручив управление ученику своему Игнатию. Св. Евфросин безвозмездно питал в своей обители бедных и странников, хотя иногда сама братия нуждалась в насущном хлебе. Вот не оставлял обители святого. Однажды св. Евфросин раздал все монастарские запасы, так что братия начали роптать на него; на святой ободрял братию надеждой на Бога – и вскоре псковский посадник совершенно неожиданно прислал в обитель подводы с хлебом. Не изменяя подвижнического образа жизни, преподобный достиг глубокой старости и скончался в 1481 г. В число святых имя его внесено на соборе 1547 г. Заступлением св. Евфросина обитель его не раз спасалась от литовцев, поляков и других неприятелей. Мощи его под спудом в основанной им Елеазаровской обители (см. Псков. еп.).

Пр. А҆хі́ллїа, епископа Ларисийского, IV века. Присутствуя на I Вселенском Соборе, он так посрамил еретиков, что возбудил всеобщее удивление. Скончался он около 330 г. Мощи его около 978 г. были перенесены в Болгарю в г. Преспу (ныне село Агиль, названное по имени святителя).

Преставление Пр. И҆са́їи, Печерского чудотворца. В неутомимых трудах подвизаясь в обители Киево-Печерской, он мирно скончался в 1115 г. См. 28 сент.

Пр. Серапіона, ученика пр. Евфросина Псковского. Он, вместе с пр. Евфросином, проводил дни свои в духовных трудах и подвигах пустынножительства. Владея латышскими к чухонским языками, пр. Серапион во всю свою жизнь заботился, о поддержании в говорящих на этих языках духа Православной веры. Державшихся Православия он укреплял своими назиданиями, а совратившихся в латинство или протестантство старался возвратить в Православную церковь. В последние годы своей жизни он прославился даром исцелений и прозорливости. Он скончался 90 лет в 1480 г. (по другому исчислению, в 1481 г.) 8 сент. (см. Елеазаров мон. Псков. еп.). Ему есть рукописная служба. См. 7 сент. – Пр. Пахомія Нерехтского. В мире Иаков, сын

священника г. Владимира на Клязьме, он семи лет «вдан бысть учитися священным книгам», а потому из детства «навык божественному писанию», и утешением его было, как можно чаще, посещать храм Божий. Возжелав отречься от мира, он скоро принял иночество в Рождественском Владимирском монастыре и безропотно проходил в обители равные послушания. Когда была, возобновлена (в 1362 г.) во Владимире обитель Равноапостольных Константина и Елены (ныне приходская церковь). Пр. Пахомий был назначен в ней игуменом. Стремясь к безмолвному пустынному житию, он тайно оставил обитель и удалился в пределы Нерехты (Костромской губ.). Обходя окрестится места, он, наконец, избрал по своим мыслям место (Сыяпаново, на реке Гридевке) и с благословения св. Алексия построил здесь обитель с храмом Св. Троицы (упраздн. в 1704 г.; ныне слобода Троицы-Сыпанова, Костр. губ., в 2 вер. от г. Нерехты). По уставу преподобного в его обители никто не должен был иметь собственности; всякий обязан был питаться трудами своих рук; обрабатывая землю, преподобный и сам пахал, подавая другим пример. В этой обители преподобный подвизался многие годы, поучая окрестных жителей добродетели и исцеляя их от болезней. Скончался он 23 марта 1384 г. Мощи его покоятся под спудом в построенной им церкви (ныне приходской). Память его – 15 мая, потому что в этот день его тезоименитство.

16. **Д.** Пр. отца нашего Θεοδωρα Освященного, ученика пр. Пахомия Великого. Родом из Египта, от богатых родителей христиан, «от юности мудрый», пр. Феодор не увлекся земными предметами, но стремился к горнему, что превыше земного. Упражняя себя в молитве, воздержании и подвигах благочестия, он решился оставить родительский кров и, отказавшись от попечений отца и матери, тайно бежал сначала в один из египетских монастырей, а потом вступил в Тавенскую обитель пр. Пахомия Великого (15 мая). Ни юность лет, ни убеждения родителей и близких, никакие надежды на благополучие и радости земной жизни не отвлекли его от избранного пути. Его мать, узнав о месте нахождения сына, пришла было просить сына возвратиться домой, но «в добродетели неуклонный» Феодор отказался видеться с матерью, несмотря на ее слезы и просьбы. Тогда мать сама оставила мир и поселилась в обители, основанной сестрой св. Пахомия. Пребывая в послушании пр. Пахомию, пр. Феодор, после кончины своего наставника, был избран настоятелем обители, где, «благочестно проходя» «светлое и богоугодное житие», и скончался на 53 г. своей жизни, 27 апр. 368 г. «Освященным» он называется потому, что среди иноков обители пр. Пахомия, не имевших иерейского посвящения, был первым рукоположен в иерея.

Кондак, гл. 2. *В дому Божии яко финикс процвел еси, плоды же добродетелей Господеви принесл, пощением изрядным, отче*

преподобне: темже и ублажаешися, яко бесплотных равностоятелен.

+ ☺ Пр. отца нашего Є҆фре́ма Перекомского, Новгородского чудотворца. Он родился в г. Кашине (Твер. губ.) и с юности показывал собой пример кротости и строгого воздержания «Ангельскому житию поревновав и вся земная оставив», он «весь Богови поработился и Того ради любве отечество и род оставил» и постригся в обители св. Саввы Вишерского (см. Новгор. еп.). Родители, найдя пр. Ефрема в обители, решили уговорить его возвратиться домой, но юный подвижник убедил их самих поступить в монастырь. С благословения св. Саввы он удалился в пустыню около озера Ильменя, где, при устье реки Веренды, поставил себе келлию для безмолвных подвигов. Здесь, смиряя «плоти похотныя мудрование», изнуряя себя «постом и молитвами» и претерпевая «жестокое житие», пр. Ефрем пребыл «в пощениях многа лета», подражая «древним онем великим отцем, в посте провоссиявшим». Сюда явилось вскоре несколько других иноков, искавших пустынножительства. Пр. Ефрем устроил обитель и сделался ее настоятелем. Для удобнейшего доставления монастырю чистой воды пр. Ефрем прокопал в озеро Ильмень проток, поэтому и монастырь назван Перекопским или Перекомским (см. Новг. еп.). Пр. Ефрем скончался, по В.М, – 8 сент. 1492 г., а по Х.М., – 26 сент. 1523 г. Мощи его положены были в его обители, а затем вместе с обителью перенесены неподалеку в Клинково; но В.М., ныне и празднуется это бывшее в 1545 г. (16 мая) «пренесение мощей пр. Ефрема Перекомского (Перекопского)». См. 26 сент.

Тропарь, гл. 4. *От юности твоея весь Богови поработился еси блаженне: и Того ради любве отечество и род оставил еси в пустыню вселився, в нейже жестокое житие показав, и чудесь дарования от Бога приял еси, Ефреме преподобне, моли Христа Бога, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 8. *Ангельскому житию поревновав преподобне, вся земная оставив ко Христу притекл еси: и Того заповедьми ограждся, явился еси столп непоколебим от вражиих нападений; тем зовем ти: радуйся Ефреме, светило пресветлое.*

Парем. См. 1 мая. (***Утр. Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** и ***Ев***. – преподобного).

Пр. отроковицы Му́зы, V в. Родом римлянка, она всех привлекла к себе своим благонравием и чистотой души. Однажды ей явилась в сонном видении Богоматерь, окруженная сонмом прекрасных девиц, одних лет с Музой, и спросила ее: «хочешь ли ты жить с этими отроковицами?». Муза отвечала: «хочу». «В тридцатый день Я приду к тебе, и ты будешь с ними», сказала Пречистая. В двадцать пятый день

после сего св. Муза заболела, а в тридцатый, сподобившись нового видения Богоматери, оставила землю.

Св. Гео́ргїа, епископа Митилинского. Он был поставлен во епископа в 820–829 г. и скончался после 842 г. Мощи его видел в Митилене паломник игумен Даниил в начале XII века.

Свв. мучч. Вита, Модеста и Крискентіи. В Х.М. памяти сил святых находятся под 16 мая и 15 июня, а в М.В.С. только под 15 июня, где и см. о них. – **Препп.** Кассіана и Лаврентія Комельских, учеников пр. Корнилия (см. 19 мая). Пр. Кассиан управлял Комельским монастырем во время удаления др. Корнилия на Сурское озеро Избранный братией обители в игумены, с благословения и согласия пр. Корнилия, он старался во всем подражать ему и строго исполнял его устав. Памятником его забот о благоустройстве обители служить доселе сохранившаяся грамота вел. кн. Василия Иоановича, данная при нем монастырю на лес и землю. По возвращении пр. Корнилия в обитель (см. 19 мая), пр. Кассиан встретил его с радостными слезами и тотчас же отказался от игуменства, желая по-прежнему оставаться в послушании св. старцу. Окончился он около 1537 г., упредив своего учителя и ранее его кончив свой подвиг. Пр. Лаврентий проводил свою жизнь в трудах, после и молитве, стараясь подражать в них своему наставнику пр. Кордилию и все более и более усовершаясь в иноческих подвигах. Когда пр. Корнилий удалился в Кириллов монастырь (см. 19 мая) и когда братия стала просить ого о возвращении в свою обитель, то старец потребовал избрания вместо себя нового игумена и при этом указал на пр. Лаврентия, как на достойного себе преемника. Услышав от посланных желание старца, вся братия единогласно стала просить пр. Лаврентия, чтобы он принял на себя управление обителью и был для них игуменом вместо пр. Корнилия, но он, почитая себя недостойным такой великой чести и неспособным заменить для них своего учителя, не хотел и слышать об этом. Долго пр. Лаврентий не соглашался на самые усердные просьбы и только угроза братии, что без того старец не возвратится в монастырь и он будет виновником лишения их отца и наставника, едва могла побудить его принять игуменство. Согласившись на просьбу братии, пр. Лаврентий сам поспешил в Кириллов мон. просить пр. Корнилия не оставлять своей братии, и старец, умилившись просьбами братии, особенно же слезами и молением пр. Лаврентия, возвратился в свою обитель. Около года пр. Лаврентий пользовался в управлении монастыря советами и наставлениями старца, затем, услышав о приближении к монастырю татар, он, по совету пр. Корнилия, вывел всю братию на время в безопасные места, а по возвращении в обитель, был ближайшим свидетелем предсмертной болезни и кончины своего св. наставника.

Умирая пр. Корнилий в утешение плакавшей братии говорил: «ученик мой игумен Лаврентий заменит вам меня и восполнит недостатки ваши». После кончины пр. Корнилия, пр. Лаврентий, отличавшийся кротостью, смирением и радушием, еще 10 лет неусыпно трудился над благоустроением монастыря и во всем служил братии примером для подражания, «якоже заповеда ему Корнилий, еще жив сий и вся елика виде отца своего и той делы исправити тщашеся и поживе во всяком благочинии и смирении соблюдая любомудрие, довольну преподавая зрящям пользу и велико опасение и тщание имеяше, яко да ничтоже раззорится от законоположения и предания отча; к сим же и многи книги написа своей рукой и врученное ему о Христе стадо добре упасе, к вышним подвизатися сотворив и бяше видети жития его образ доволен ко извещению того добродетели, понеже смиренная гоняше во всем». Скончался он 16 мая 1548 г. и был похоронен близ своего наставника (см. Корнил. мон. Волог. еп.). – См. 15 мая.

17. **Г.** Св. апостола Ѧндроні́ка (единого от 70-ти) и иже с ним, по М.В.С. и Х.М., – Ї́ніи, св. помощницы его. Они были сродниками апостола Павла и сподвижниками его в апостольских трудах (Рим.16:7). Св. Андроник был епископом в Сирмии Паннонской, но проповедовал и в других странах, причем обратил ко Христу множество язычников, «храмы и требища блазныя» разоряя и «церкви» созидая. «Просветивше всю землю священным проповеданием», св. апостол и его спутница, после многих трудов и страданий от неверных, мирно скончались. Впоследствии одному клирику было открыто, что между мощами, обретенными во Евгении (см. 22 февр.), находятся и мощи св. ап. Андроника и помощницы его Иунии. См. 30 июля.

Кондак, гл. 2. *Звезду пресветлую, Богоразумия светом просвещшаго языки, апостола Христова Андроника восхвалим, и с ним во благовестии потрудившуюся Иунию премудрую, вопиюще: молите Христа Бога непрестанно о всех нас.*

Св. Ѳтефа́на, архиепископа Константинопольского. Сын царя Василия Македонянина, он вступил на патриарший престол в 886 г. и скончался в 893 г.

Мучч. Солохѡ́на и с ним двух воинов: Памфамі́ра и Памфалѡ́на. Все они были воинами и пострадали в г. Халкидоне. Отказавшись принести жертву идолам (при Максимиане), они были подвергнуты страшным мучениям. Свв. Памфамир и Памфалон скончались во время этих мучений, а св. Солохон, брошенный после истязаний, был взят тайно христианами в дом одной благочестивой вдовы и там предал Господу свою душу.

Пр. Евфросиніи, в мире Евдокіи, великой княгини Московской, скончавшейся 7 июля 1407 г. См. 7 июля.

См. От сего дня начинается ***пост свв. Апостолов,*** егда ключ пасхалии будет ***А. Петров пост*** начинается с понедельника после недели Всех Святых и его начало бывает между 17 мая и 20 июня; самый продолжительный период этого поста состоит из 6 недель, а самый короткий из 8 дней. – «В 1-й убо день (Петрова поста), сие есть, в понедельник, по памяти Всех Святых, аще несть празднуемого святого памяти, поем Аллилуиа на глас октоиха и троичны гласа, творяще и поклоны по чину святыя 40-цы. Глаголем же и кафизмы две обычные, третью на вечерни; такожде и часы с междочасием их, и изобразительная» (Уст., 51 гл.). «Аллилуия» же положено Уставом и 19 мая; а относительно прочих дней Петрова поста (подобно тому, как и о днях Успенского и Рождественского постов) в Уставе иногда (именно: 22, 27–31 мая, 1, 3, 5–7, 10, 15, 16, 20 и 22 июня) читаем: «Аллилуиа или тропарь»; этим указывается, что если в эти дни (когда они падают на период Петрова поста) не будет празднуемого святого памяти, предпразднства или попразднства, а также если эти дни не случатся в субботы или воскресенья, то на утрени поется вм. «Бог Господь», «Аллилуиа» и бывают поклоны (см. Устав 14 ноября). – В Петров пост Уставом (см. 33 гл.) полагается вкушать рыбу в субботы и недели; в понедельник, вторник и четверг вкушение рыбы полагается только тогда, когда случится праздник с великим славословием; в среду же и пяток – только в праздники с бдением и храмовые (см. также 226 пр. Номоканона при Большом Требнике).

Петров пост установлен как для подражания примеру апостолов, которые, по принятии даров Святого Духа, постом и молитвой приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приготовляли и преемников своих на то же служение (Деян.13:1–3), так и для того, чтобы подвигом поста сделать и нас достойными сообщенных даров Святого Духа и утвердить их в нас. Начало этого поста восходит к глубокой древности. Он заповедуется уже в апостольских постановлениях.

Первая пятница Петрова поста. – См. 6 нояб.

18. ℟. Св. муч. Θеодо́та, иже во Анкире; и свв. мучеников Петра̀, Дїонѵ́сїа, и иже с ними (см. ниже); и святых семи дев, – по М.В.С. и Х.М.: Ѳеоѳа́ндры, Текѳу́сы, Клаѵдіи́, Фаі́ны, Ѳѵфраси́и, Матрѡ́ны и Ѳѵлі́и. Во время гонения Диоклетиана св. Феодот держал в Анкире гостиницу и в ней давал пристанище христианам, сам посещал и утешал свв. мучеников в темнице, служил им и погребал тела страдальцев. В его доме тайно христиане совершали богослужение. Долгое время правитель не знал о

благотворительной деятельности св. Феодота. В то же время семь свв. дев, из которых старшая, Текуса, была теткой св. Феодота, были взяты за отказ омыть идолов и преданы страшным мучениям, после которых они (18 мая) были брошены в озеро с камнями на шее. Св. Феодот ночью при свете чудесной лампады, освещавшей ему путь, во время сильного отлива, извлек тела свв. мучениц и похоронил их. На другой день мучители узнали об этом, откопали свв. тела и сожгли их, а св. Феодот за свой подвиг подвергся жестоким истязаниям. Укрепляемый «силою духовною», муч. Феодот «к ласканиям врагов слуха не преклонше» и не переставал в муках обличать языческие заблуждения. Тогда его обезглавили (7 июня), а тело хотели сжечь. Но страшная буря помешала этому и тело св. мученика было похоронено. Это было в 303 г. В церковных песнопениях, хотя воспеваются вместе с муч. Феодотом и семь дев, но имена их не упоминаются.

Кондак, гл. 2. *Страдальчески подвизался добре, с сострадальцы твоими, Феодоте, и венцы почести приясте, с честными страстотерпицами девами: темже Христа Бога молите непрестанно о всех нас.*

Мучч. Ѧ҆ндре́а, Па́ѵла, Хрїсті́ы, И҆ра́клїа, Паѵліна и Венеді́ма. Первые три мученика вместе с мучч. Петром и Дионисием (см. выше) пострадали при Декии в г. Лапсаке, а последние три пострадали в Афинах, будучи брошены в ражженную печь. Имена всех сих восьми мучеников упоминаются в службе.

Мучч. Сѵ҆меѡ́на, І҆саа́ка и Вахті́сїа. Родом персы, они пострадали в Персии, в IV в., при Сапоре II (310–381 г.). Св. Симеон, закопанный по грудь в землю, был потоптан конями, св. Исаак – побит камнями, а св. Вахтисий скончался от ран в темнице и ему, уже мертвому, была отсечена глава.

Грузин. – Двух братьев мучч. Давида **и** Таричана (Таречана). Из рода правителей Бассианскcй области в Армении. Воспитанные своими родителями в Православной вере, они, после смерти отца, оставшись еще детьми, были многократно принуждаемы к отречению от Христа своим дядей (братом матери), незаконно захватившим власть и имущество их отца. Видя непреклонность свв. детей, ободряемых и наставляемых их матерью Тагиной, коварный дядя умертвил их во время их игр на горе близ их жилища в 693 г. (31 мар.). Озаривший тела свв. братьев небесный свет открыл их свв. мощи. Вскоре скончалась и их благочестивая мать Тагила, удалившаяся, после страдальческой кончины своих детей, в затвор для святых подвигов.

19. А҆. Св. священномуч. Патрїкі́а, епископа Прусского, и дружины его, – по М.В.С. и Х.М.: пресвитеров А҆ка́кїа, Мена́ндра и Полїе́на. Все сии

священномученики упоминаются в службе этого дня поименно. Они пострадали около 100 года (по другим, в III в.), «претерпевше горькия болезни и раны от беззаконных». Святитель Патрикий, епископ г. Пруссы (в Вифинии), ревностно проповедовал веру Христову и многих обратил ко Христу. Раздраженные яаычники предали его в руки мучителя, который повелел бросить св. Патрикия в горячий источник, но, увидев св. мученика невредимым, осудил его на усечение мечом. Святые 3 пресвитера вместе со святителем приняли тот же мученический венец. По церковным песнопениям, молитвами сих св. мучеников «страсти душевныя верою приходящим изменяются».

Кондак, гл. 4. *Яко Светосиянен добротою священства, и мучения кровью преукрашен, с пострадавшими с тобою, Патрикие, Христу предстоя, о нас поминай, яко страдалец честный.*

+ ☪ Пр. отца нашего Корни́лїа, чудотворца Комельского. Сын бояр г. Ростова (из рода Крюковых), он служил при дворе великого князя Василия Темного; затем он принял пострижение в Кирилло-Белозерском монастыре (Новг. еп.). Здесь юный инок ревностно исполнял монашеские труды, занимаясь сверх обыкновенных послушаний переписыванием богослужебных книг. Для большого научения иноческому труду он странствовал по монастырям и пустыням; жил в безмолвии в пустынях Новгородских и Тверских, претерпевая «труды многия и жажду и глад, студень же и зной Христа ради». Прибыв (10 июня 1497 г.) в Комельский лес, он основал здесь обитель (см. Волог. еп.). Пр. Корнилий отличался щедростью к бедным, что особенно проявил во время голода, постигшего вологодскую страну; в это время для всех приходящих отворены были клети с мукой, хотя мука тогда покупалась по высокой цене; нередко бедные родители оставляли детей у стен обители, не имея чем кормить их; пр. Корнилий устроил для детей на монастырском дворе приют и кормил их. Всегда сострадательный и милостивый к нищим, он особенно любил раздавать им милостыню в храмовые праздники обители, оделяя каждого просфорой, хлебом и деньгой. Никому не отказывал он и в духовной помощи, и многие приходили к нему получить его благословение, послушать его наставлений, посоветоваться с ним о спасении души и получить от него разрешение своих недоумений. Пр. Корнилий, имея дар прозорливости, проникал в сердце человека, открывал намерения приходивших к нему и предсказывал им будущее, «всех благословяше и утешаше и ни единаго скорбна отпущаше». Мудро управляя обителью, пр. Корнилий при каждом удобном случае назидал братию, особенно внушая им послушание, смиренномудрие, непрестанное пребывание в трудах, совершенное отчуждение от всего мирского и постоянное ожидание смертного часа. Побуждая всех к трудам и подвигам, он особенно внушал юным избегать праздности,

обуздывать свои страсти телесными трудами и беречься: всего, что может возмутить покой души. Сам он «вельми подвизашеся день и ночь», являясь везде первым и не позволяя себе ни малейшего послабления против прочей братии. Комельская обитель, мудро управляемая пр. Корнилием, сделалась рассадником иночества, и великий подвижник своим примером и наставлениями воспитал много мужей высокой духовной жизни (см. 23 янв., 4 февр., 7 мар., 16 мая, 28 сент., 14 нояб.). Поручив управление обителью 12 избранным старцам, он с учеником своим пр. Геннадием (см. 23 янв.) перешел на Сурское озеро, где ими было положено основание известной доныне Геннадиевой обители (см. Яросл. еп.). По просьбе братии, возвратившись в Комельскую обитель, пр. Корнилий снова принял управление обителью, ревностно трудясь во благо братии, как мудрый и опытный игумен, причем, несмотря на свои преклонные лета, сам рубил лес и возделывал землю для хлебопашества. Чувствуя приближение своей кончины и не будучи в состоянии управлять братией так, чтобы быть первым во всех ее трудах, св. старец удалился в Кириллов монастырь и там затворился в келье, желая в безмолвии завершить многотрудный подвиг своего иноческого жития. Возвратившись снова, но просьбе братии, в Комельский монастырь, св. подвижник не принял игуменства, а жил уединенно «в молитвах и пощениях, бдениих же и мольбах, яже ко Христу». Скончался он в 1537 г. (на 82 году своей жизни). Мощи его почивают в Комельской обители.

Тропарь, гл. 4. *От юности горящим желанием Божественныя любве разжигаемь, житейския молвы оставил еси преподобне, ревнитель Ангпонию Великому бысть, безмолвием и жестоким пребыванием последуя Христу, бдением и молитвами, и постом образ быв своим учеником; темже молися Господеви Корнилие блаженне, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Господеви от Святыя Девы воссиявшу мирови, и Тому измлада яко ангел послужил еси блаженне, и силою Его пустыню яко град сотворил еси: множество же ученик в ней собрал еси, ихже Богодохновенными ученьми просветил еси; тем вопием ти: радуйся, отче наш Корнилие, иноком Божественное удобрение.*

Муч. Калу́фа Египтянина, из Фиваиды, сожженного за Христа при Максимиане.

Пр. Ἰωа́ннa, епископа Готфского. Родом из Парфенитского порта, в Тавроскифии (в Крыму, при подошве г. Аюдага), сын благочестивых родителей, дарованный им по молитве, он с детства был посвящен Богу. В 754 г., избранный христианами Готфии во епископа, он удалился во св. землю и 3 года провел там в молитве, путешествуя по св. местам. Возвратившись в отечество, он отправился для рукоположения в Иверию

и на возвратном пути был взят в плен каганом (ханом) Хозарским. Нашедши случай уйти, св. Иоанн поселился в Амастриде и чрез 4 года мирно преставился (26 июня, в конце VIII в.), предузнав свою кончину. Мощи его были перенесены в Парфениты и источали чудеса.

Св. благоверного князя Їѡа́нна, Угличского, во иноцех Їгна́тїа, Вологодского чудотворца. Он был сыном Угличского кн. Андрея Владимировича. Из опасения соперничества во власти, дядя его кн. Иоанн Васильевич заключил его в темницу в Вологде, где св.Иоанн, лишенный света и чистого воздуха, провел 32 года, подвизаясь в молитве и ею утешаясь в скорбях своих (сн. 24 окт.). Пред кончиной своей страдалец принял схиму. Он скончался в 1523 г., 45 лет от рождения, и похоронен в Спасо-Прилуцкой обители (см. Волог. еп.).

Пр. Корнилія Палеостровского. Родом из Пскова, рано покинув мир, он жаждал строгой иноческой жизни и суровых подвигов. Удалившись чрез Финляндию к берегам Белого моря, он влекомый ревностью к проповеданию Евангелия, много здесь потрудился, странствуя среди дремучих лесов из селения в селение, нередко подвергаясь опасности погибнуть от нападения диких зверей, или быть убитому последователями язычества. Но Господь хранил праведника, и его апостольская деятельность была плодотворна. Достигши, затем, до небольшого острова Палия (на Онежском озере), преподобный решил поселиться здесь для уединенных подвигов и жизни созерцательной. Он построил на этом острове небольшую хижину и весь отдался жизни отшельнической. Подвиги преподобного и его праведная жизнь скоро привлекли к нему многих жаждущих помощи и укрепления душевного, и многие из посетивших хижину подвижника не покидали уже более Палий остров, по оставались разделять с преподобным его молитвенные труды. Пр. Корнилий не препятствовал их благочестивому желанию поработать Господу. Построив для пришельцев вблизи своей хижины кельи и затем небольшой храм в честь и славу Рождества Богородицы, преподобный положил этим начало Палеостровской обители (см. Олонец. еп.), став ее первым игуменом. Управление монастырем невольно отвлекало пр. Корнилием от молитвенных правил и подвигов, и он часто, для соблюдения правил своих, отходил в устроенную природой при подошве одной из утесистых гор пещеру и там подвизался постом и молитвой, нося на себе железные тяжкие вериги. Незадолго до своей кончины преподобный глубокой ночью во время молитвы в пещере удостоился чудного явления ему Спасителя с крестом в руках, благословившего смиренного подвижника и его обитель. Дивное явление, столь было сладостно для преподобного, что он решился не покидать более пещеру, где удостоился благодатного видения. Преподав благословенье братии и поставив начальником обители вместо себя любимого ученика своего

Аврамия, он удалился в пещеру уже навсегда, как бы затворившись в ней от всего напоминающего мир, и здесь вскоре мирно почил о Господе. Время жизни его относится в XV-XVI вв. (по некоторым, он скончался ок. 1420 г.). – Преставление Сергія, ***схимонаха Шухтомского.*** Родом из Казани, с детства он любил молитву и пост, путешествовал в Палестину, Царьград, Новгород, Соловецкую обитель и, наконец, принял иночество в (ныне упраздненной) Шухтомской обители (Череповецкого уезда, Новгородской губ.). За святую жизнь он имел дар прозорливости и чудес. Скончался он в 1609 г. Мощи его под спудом в Шухтомской Покровской (ныне приходской) церкви, в 50 вер. от Череповца.

20. З. **Св**. муч. Фалале́а. Сын Ливанского воеводы, св. Фалалей, изучив врачебное искусство, безмездно лечил больных и: потому называется бессребреником. Еще будучи 18 лет, он, как христианин, был представлен язычниками к одному из правителей в Малой Азии. Пораженный красотой и молодостью мученика, правитель начал убеждать его лаской принести жертву идолам, но безуспешно. Св. Фалалея бросали в море, отдавали на растерзание зверям, предавали другим мучениям, но он оставался невредимым. Тогда правитель приказал просверлить ему ноги и повесить вниз головой; но воины, помраченные силой Божьей, просверлили и повесили вместо него дерево. Правитель принял это за насмешку со стороны воинов и велел мучить и их. Воины объявили себя христианами и были убиты. Эти воины были Александр и Астерий. Правитель, считая Фалалея волшебником, приказал утопить его. Но едва успели донести правителю, что его приказание исполнено, как утопленный мученик снова явился пред ним. Народ, видя чудеса, бывшие с мучеником, воскликнул: «Велик Бог христианский!». Озлобленный правитель приказал отсечь св. Фалалею голову. Это было в г. Егах (в Киликии) около 284 года. Память муч. Фалалея издревле торжественно праздновалась в Константинополе, где были его мощи в храме муч. Агафоника. Мощи св. Фалалея многим верным подавали чудесные исцеления.

Кондак, гл. 3. *Мучеников сострадалец явлься и оружник, воин изрядный Царя славы был еси, искушенми и мукою: возвышение идолослужителей попрал еси: сего ради честную твою поем память, мудре Фалалее.*

+ ☪ Обретение (по Х.М. и В.М., – и ***пренесение***) честных мощей, иже во святых отца нашего А҆леѯі́а, митрополита Киевского и всея России чудотворца. Обретенный в 1431 г. (по другим в 1439 г.) нетленными (сн. 29 янв.) и положенный в храме Архистратига Михаила (в Москве), мощи св. Алексея в 1485 г. были перенесены в Чудов монастырь, в храм во имя

святителя, а в 1686 г. 20 мая – в новоустроенный храм Благовещения в том же монастыре. См. 12 фев. и 5 окт.

Тропарь, гл. 2. *Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенное, честныя мощи твоя обретошася чудоточащыя, всеблаженне отче святителю Алексие: от нихже врачевство приемлюще обогащаемся, и Христа славословим глаголюще: слава Прославляющему святыя Своя.*

Ин тропарь, гл. 4. *Апостольских преемников, архиереев сопрестольниче, России всея пастырю и учителю, всеблаженне отче Алексие, Владыце всех молися, мир пастве твоей даровати, и спасение душам, и велию милость.*

Кондак, гл. *8. Яко солнце незаходимое от гроба воссия нам, от мног лет сокровены честныя твоя мощи нетленны, святителю Алексие, тобою благодать приемлем: всю бо страну сию, и вся ны чудесы и добротою обогащаеши, действом благодати, да поем ти: радуйся отче, светило России.*

Парем. и проч. см. 9 мая.

Бдение во обители его, и в Велицей церкви, повсюду же полиелей.

Муч. Аскалóна. Родом из Египта, он пострадал в Фиваидском г. Антиное, около 287 г. Его строгали железом, опаляли огнем и наконец потопили в р. Ниле. Честное тело его на третий день (как он сам предсказал об этом пред кончиной) было найдено на берегу и погребено христианами.

Преставление св. Довмонта–Тимофея, князя Псковского. Родом литвин, язычник, он в 1265 г., спасаясь от мщения, прибыл в Псков и крестился. В 1266 г. псковичи, видя мужество и добронравие Довмонта, избрали его князем. 33 года Довмонт охранял от врагов, особенно от литовцев и литовских рыцарей, не только Псков, но и всю Северную Русь. В мирное время он отличался благочестивой и добродетельной жизнью: любил правду, был милостив к бедным, посещал узников, покоил странников, проводил жизнь в посте и молитве, любил священников и иноков, прилежал чтению божественных книг, заботился о сооружении и украшении храмов, и благоговейно чтил праздники. Св. князь скончался в 1299 г. и был погребен в Троицком соборе, где и почивают его мощи под спудом, у южных окон придела во имя св. кн. Всеволода. Гробница с мощами св. кн. Довмонта – деревянная, имеющая вид высокого ящика очень простой работы; она обнесена железной решеткой; у гробницы висит меч св. Довмонта. В 1899 г. в Пскове торжественно праздновалось 600-летие со дня кончины св. Довмонта-Тимофея.

21. ѕ. ✠ Свв. великих царей равноапостолов Кѡнстантíна и Є҆лéны. «Первый царь во христианех», св. ***Константин,*** был сын римского императора Констанция Хлора и св. Елены, преемник отца после его смерти (306 г.). Он отличался умом, красотой тела и крепостью сил. Господь даровал ему «Соломонову мудрость, Давидову кротость», и он правил подданными, как и отец его, с любовью и кротостью и не преследовав христиан; между тем как остальные части империи страдали под игом жестоких властителей. Римляне, не будучи в силах терпеть притеснения своего правителя Максентия, послали просить Константина, чтобы он избавил их от мучителя и принял бы в свое подданство. В 312 г. св. Константин под спасительным знамением Креста, чудесно явившимся ему на небе (с надписью: «сим побеждай»), победил присвоившего власть над Римом и Италией Максентия. После сего св. Константин не только уверовал во Христа, но и всенародно исповедал Его пред своими подданными, принявши все меры к ослаблению и уничтожению язычества. Победив в 323 г. Ликиния (восточного правителя, преследовавшего христиан), св. Константин сделался единодержавным и объявил христианскую веру господствующею в империи. Он был «царей похвало», «римлян славо, богатство и поборник сирых и вдовиц, покров смиренных, и недоумевающихся в скорбех исправление, воистинну и пленных избавление». Он старался возвысить служителей Церкви Христовой, давая им права и преимущества, созидал храмы, много заботился о мире Церкви и в 325 г. созвал в Никее Вселенский Собор по поводу ереси Ариа. В 330 г. им была перенесена столица из Рима в Византию (см. 11 мая). Крещение св. Константин принял незадолго до своей кончины. Скончался он в Никомидии (66 лет от рождения), в 337 г., 22 мая; но память его – 21 мая, каковая разность на один день могла произойти при переводе латинского счисления по календам на простое числовое. – Св. равноапостольная Елена, мать св. Константина, по обращении сына, «светом* облиставшися богоначальным», оставила «мерзских и суетных идолов мертвенная служения», отринула «неведения глубочайшую тму, и лютаго безбожия бурю» и не замедлила принять христианство. Она отличалась милосердием и усердием к храмам Божьим. С этою целью она, несмотря на преклонные лета, сама путешествовала в Иерусалим, где имела величайшее утешение обрести Крест Христов в 326 г. (см. 6 мар. и 14 сент.). Она соорудила храмы в Вифлееме, на горе Елеонской и других свв. местах. Скончалась она 18 авг. 327 г. (или в 328 г., по другим, в 326 г.), около 80 лет от роду.

Тропарь, гл. 8. *Креста Твоего образ на небеси видев, и якоже Павел звание не от человек прием, во царех апостол Твой, Господи,*

царствующий град в руце Твоей положи: егоже спасай всегда в мире, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Кондак, гл. 3. *Константин днесь с материю Еленою крест являют, всечестное древо, всех убо Иудеов посрамление суще, оружие же на противныя верных царей: нас бо ради явися знамение велие, и во бранех грозное*.

Парем. (1. 3Цар.8:22–23, 27–30; 2. Исх.61:10, 11; 62, 1–5; 3. Исх.60:1–16; ***Утр. Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.; ***Ап.*** Гал.1:11–19; 200 зач.; Аще же Пятидесятница, – Деян.26:1–5,12–20; 49 зач.; ***Ев.*** Ин.10:1–9; зач.).

На утрени, по 50 псалме, на «Слава» – «Молитвами Боговенчанных царей», на «И ныне» – «Молитвами Богородицы».

Ѯм. Аще случится память св. Константина в Вознесение или неделю Свв. Отцов, службу его пети якоже Иоанну Богослову, по тем же главам.

В Часослове, изданном Киево-Печерской Лаврой в 1642 г., находится такое ***величание:*** *Величаем вас, святии благовернии и равноапостольнии царие, Константине и Елене, и чтим святую память вашу, святым крещением всю вселенную просветивших.*

✣ **Ѯрѣтеніе** чудотворной **їкѡ́ны** Пресвятыя Богородицы **Влади́мїрскїѧ.** Владимирская икона Богоматери, по преданию, была написана евангелистом Лукой (см. 18 окт.). Удовлетворяя благочестивому желанию первенствующих христиан, св. апостол изобразил кистью на доске лик Богоматери с Предвечным Младенцем на руках. Одно из летописных сказаний говорит о сем так: «апостол Лука изящно видение тоя Богоматери и прочия подобия начерта во образ возраста средней меры». Когда богомудрый писатель принес эту и другие две иконы, написанные им, к Пресвятой Богородице, то Она, воззрев на них, повторила пророческие слова, сказанные праведной Елизавете: «отныне ублажат Мя вси роди», присовокупив: «благодать Родшагося от Мене и Моя да будет со святыми иконами». Одна из этих трех икон, по преданию, и есть икона, ныне именуемая «Владимирской». В половине V в. она была принесена из Иерусалима в Константинополь, а в половине XII в. прислана Константинопольским патриархом в Киев к великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому и поставлена была в девичьем монастыре в Вышгороде. В 1155 г. князь Вышгорода, Андрей Юрьевич, отправляясь на север, чтобы там утвердить независимое владение, взял с собой чудотворную икону Богоматери. На пути служились молебны и от иконы совершались чудеса. Когда приближались к берегу Клязьмы, кони, везшие св. икону, вдруг остановились и не могли двинуться вперед ни на шаг. После усердной молитвы пред св. иконой, князь получил во сне повеление Богоматери поставить Ее икону во Владимире. Назвав это место «Боголюбивым», потому что «Бог возлюби» это место, князь Андрей создал здесь две каменные церкви, в одной из которых и была

поставлена св. икона, а впоследствии основал здесь женский монастырь (см. 18 июня) и город Боголюбова. В 1160 году 21 сент. св. икона была перенесена во Владимир, во вновь отстроенный и богато украшенный Владимирский храм, и с того времени стала называться «Владимирской», беспрерывно усугубляя свою славу новыми чудесами. По молитве пред этой св. иконой кн. Андрей Боголюбский победил Поволжских болгар (см. 1 авг.). В 1173 г., по убиении князя Андрея, когда народ, подстрекаемый безначалием и убийцами, грабил г. Боголюбов и Владимир, священник Николай, прибывший с князем из Вышгорода, в полном облачении обошел с Владимирской иконой по улицам города и мятеж утих. В 1185 г. (13 апр.), во время пожара, истребившего Владимирский собор со всем его богатством, Владимирская икона сохранилась невредимой, «по благодати Богоматери, неотъемлемой от Ее иконы, в утверждение благочестия и на соблюдение земли русской». В 1395 г. св. чудотворная Владимирская икона была перенесена в Москву (см. 26 авг.), где с того времени и пребывает. Вместо нее, во Владимирском соборе была поставлена другая, написанная, в меру и подобие подлинной иконы, св. митр. Петром еще в то время, когда он был игуменом Спасской обители (см. 21 дек.). Перенесенная в 1395 г. в Москву св. Владимирская икона ныне находится в Московском Успенском соборе по левую сторону царских врат. Она имеет в вышину 1 аршин и 7 вершков, в ширину с небольшим 15 вершков. Оклад на ней – древней греческой работы из чистого золота, с драгоценными камнями; на полях искусно вычеканены двунадесятые праздники. Прославившись многими чудотворениями, св. Владимирская икона Богоматери стяжала великую славу в нашем отечестве. С нею связано много исторических воспоминаний. Она была переносима из города в город, и эти перенесения отвечают главнейшие периоды в истории нашего отечества: киевской, владимирской и московской. В продолжение нескольких веков перед этой св. иконой русский народ воссылал свои моления Заступнице рода христианского, и Пресвятая Богородица не раз во время опасности от вражеских нашествий являла Свою благодатную помощь (см. 23 июня и 26 авг.). Перед этой св. иконой помазывались на царство наши цари, перед ней избирались первосвятители земли русской. Ныне, 21 мая, празднование чудотворной Владимирской иконе совершается по двум событиям: первое было в 1514 г. – поновление св. иконы в доме митрополита Варлаама, второе в 1521 г. – избавление Москвы заступлением Богоматери от крымского хана Махмет-Гирея, который был уже в нескольких верстах от Москвы с огромным войском, но, устрашенный видением чудесного войска около Москвы, послушно отступил (сн. 2 авг.). В память этого чудесного избавления был установлен в Москве 21 мая крестный ход из Успенского собора в

Сретенский монастырь. В 1722 году, по указу Св. Синода, этот крестный ход был отменен, но затем снова установлен и в настоящее время совершается не в Сретенский монастырь, а в церковь Владимирской Божьей Матери, находящуюся в Москве, на Никольской улице. См. 23 июня и 26 августа.[87]

Тропарь, гл. 4. *Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе, и молящеся Тебе, взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша яко милосерд.*

Кондак, гл. 8. *Взбранной Воеводе побудительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего, и обычно зовем Ти: радуйся Невесто Неневестная.*

Молитва. *О всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная заступнице, непостыдиое наше упование! благодарим Тя о всех благодеяниих, Российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла, и сохранитися царствующими градом, всякому граду и веси и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. Испроси Благочестивейшему, Самодержавнейшему, Великому Государю нашему* ***ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ*** *и всему царствующему Дому благоденственное и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение. Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины: укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть: ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианом, покланяющимся и молящимся Ти пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже предстоиши. К кому убо прибегнемъ, аще не к Тебе, Владычице? кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави ны от всяких бед и скорбей, от всяких*

недугов и болезней, от внезапныя смерти, и от всех озлоблений и врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земнаго сего жития: Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши: даруй же нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех преуспеяние: избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный же день суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Парем. и ***Утр. Ев.*** см. 25 мар. (***Ап.*** Фил.2:5–11; 240 зач.; ***Ев.*** Лк.10:38–42; 11:27–28; 54 зач.; – Все последование этого праздника напечатано в Мес. Минее).

+ ☪ Память св. благоверного князя Кωнстантíна и чад его, Мїхаи́ла и Θеóдωра, Муромских чудотворцев. Св. Константин, потомок св. Владимира, младший сын великого кн. Святослава Ярославича, сам выпросил у отца себе город Муром, населенный язычниками, дабы ввести здесь христианство. Отправившись с семейством, духовенством, войском и слугами, он приблизился к городу, послав вперед сына своего Михаила уговорить жителей принять его без сопротивления. Посольство это имело печальный исход: язычники убили Михаила и стали готовиться к бою. Но когда князь подступил к городу с большим войском, муромцы смирились и изъявили согласие принять князя. Не принуждая язычников силой к принятию веры Христовой, князь не оставил, однако мысли об их просвещении и прежде всего построил храм Благовещения на месте убиения своего сына, а вскоре и другую церковь свв. Бориса и Глеба. В то же время сам он не раз призывал к себе старейшин города и убеждал их к перемене веры; с проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство, прибывшее с князем. И вот однажды толпа ярых язычников, недовольная князем, подступила к его дому, грозя князю смертью. Помолившись Богу, князь смело вышел к толпе бунтовщиков с иконой Богоматери. Это так поразило язычников, что они смирились и пожелали принять крещение. Крещение муромцев было совершено торжественно с теми же обрядами, как при св. Владимире в Киеве. Так благотворный князь Константина в городе Муроме «веру утверди» и жителей «от прелести идольския избави», в чем сын его св. Феодор был ему

ревностными помощником. Скончался св. князь в 1129 г., и тело его было погребено в храме Благовещения, после его сыновей свв. Михаила и Феодора. В 1553 г. св. мощи благоверных князей обретены нетленными и ныне открыто почивают в Благовещенском монастыре в г. Муроме (см. Владим. еп.).

Тропарь, гл. 4. *Константин днесь весело ликовствует, предстоя престолу Святыя Троицы, видя отечествие свое мастию духовною сияющее: емуже последоваша Михаил и Феодор, сынове его, и молятся еси трие вкупе о душах наших.*

Кондак, гл. 8. *Изрядному воеводе, и правоверному князю Константину, с сынома его в путь, отечество его хвалящися вопиет, имеющее его начальника и заступника, яко избавльшеся им от прелести и скверны идольския; сего ради вопием ему сице: радуйся княже Константине преблаженне.*

Собор их совершается в Муроме.

Пр. Кассіа́на грека, Угличского чудотворца. Св. Кассиан, в мире Константин, «основатель и соводворитель, и совсельник пустыни Учемския, и монастыря того начальник, и строитель преславный», был родом грек, потомок князей Макнувских. Обыкновенно, местом рождения его считают Морею, но некоторые думают, что он родился в Крыму, в 50 вер. от Симферополя, где прежде был большой город Мангуп (называемый иногда Манкопом или Мангутом). Константин получил значительное, по своему времени, образование и был в числе посольства к вел. кн. Иоанну III (в 1473 г.) в Россию с царевной Софией Палеолог. Он изъявил желание остаться в России. Вел. князь предлагал ему «города и области в прокормление и земли в обдержание», но он смиренно отказался от этого и занял скромный пост боярина при ростовском архиеп. Иоасафе. Когда Иоасаф удалился на покой в Ферапонтов Белоезерский монастырь (Новгор. еп.), вместе с ним последовал туда и Константин, тяготившийся суетностью придворной жизни. В Ферапонтовом монастыре он проводил строгую аскетическую жизнь, хотя и не был еще пострижен. Сначала он, несмотря на увещания Иоасафа, был против пострижения и принял последнее благодаря только «нарочитому внушению». В ночном видении Константину явился пр. Ферапонт и повелел ему постричься. Сообщив об этом святителю, Константин, по совету его, на другой же день принял иночество. Спустя несколько времени, он оставил Ферапонтову обитель, удалился отсюда на реку Учьму (в 22 от Углича) и основал свою обитель. Слава о нем скоро распространилась по окружающим местностям, и к нему «начали мнози людие приходити благословения ради и видети пустынно любовное жительство, и беседовати с ним». Пр. Кассиан «любочестне» всех принимал, научая их к пользе душевной и наставляя на путь

спасения «тихими словесы». Скончался он мирно в 1504 г. 2 окт. (по другим – 4 окт.). Мощи его в храме Учемского монастыря (ныне упраздненная). Ныне его тезоименитство (по мирскому имени). См. 2 окт.

См. 12 апр.

22. ☧. Св. муч. **Василиска.** По церковным песнопениям этого дня, св. мученик Василиск имел дар чудотворений. Однажды он «молитвою пламень низвел», каковым пламенем «попалися храм идольский, и капища демонская пожгошася». В другой раз, когда св. Василиска вели к мучителям с надетой на его шею желчною цепью и в сапогах с гвоздями внутри и когда дорогой воины, сопровождавшие мученика, в одном доме сели обедать и пить вино, а страдальца привязали к сухому дубу у ворот, то св. мученик, изнуренный страданиями, палимый солнцем, «стоя связан руками», возвел «сердечное око к Богу» и вдруг «на утверждение благочестивых» сделалось землетрясение, спала с мученика цепь и сапоги, а дуб, к которому был привязан мученик, зазеленел, покрылся широкими ветвями, доставляя мученику прохладу, под ногами же его открылся «источник» воды, источивший: «живы воды» для утоления жаждущего страдальца. См. 3 марта.

Кондак, гл. 8. *Во страдании крепок и мужествен явился еси, и в чудесех предивен, явленно Христово имя преднося, мучителя посрамил еси; тем тя почитаем Василиске, присно зовуще всечестне: радуйся мучеников светлая доброто.*

Помять св. великого второго Собора Вселенского (Х.М.).

23. ☩. Пр. отца нашего и исповедника **Михаила,** епископа Синадского. С юности инок одного монастыря при Черном море, он за добродетельную жизнь был поставлен епископом в Синад (во Фригии). В царствование Льва Армянина пр. Михаил, как ревностный обличитель иконоборства и «благочестия поборник», был сослан на заточение в Евдокиду, где после многих скорбей и скончался (вероятно, 22 мая, а погребен 23 мая) в 821 г. (по другим, около 820 г.). Стопа его находится в Афонском Иверском монастыре, а святая глава – в лавре святого Афанасия.

Кондак, гл. 8. *Яко архиерей всечестен, и благочестия священнострадалец, прещения злоименитого не убоявся, еретическое того противление победил еси, свободным гласом велегласно вопия: иконе покланяюся Христове, и Пречистыя Того Матере: сего ради тя почитаем Михаиле.*

+ ☪ Обретение честных мощей, иже во святых отца нашего **Леонтия** епископа, Ростовского чудотворца. Родом Киевлянин, с юных лет (не ранее 1032 года) подвижник Киево-Печерской обители, приняв сан епископа Ростовского, он ревностно обращал ко Христу язычников, в

изобилии населявших Ростовскую область. Суровые и дикие язычники, изгнавшие двух первых епископов (Феодора и Илариона, не хотели слушать святителя, несколько раз били его и, наконец, изгнали из города. Святитель все претерпел, поселился за городом, построил малый храм во имя архангела Михаила и, оставив закореневшее в язычестве старое поколение, стал привлекать к себе малых детей, кормил их, ласкал, учил началам веры Христовой и крестил. Озлобленные язычники однажды большой толпой явились убить святителя; но он без всякого страха вышел к ним в святительском облачении, с крестом в руках, окруженный клиром, и они не имели духа исполнить свое злодеяние; исполненное же духа Христова наставление святителя так подействовало на толпу, что многие из них изъявили готовность принять св. крещение. Ревностно проповедуя веру Христову, св. Леонтий подтверждал истинность ее чудесами, обходил «грады и веси, сокрушаше идолы и крещаше приемляюшие святую веру». Тогда в Ростове «начал отходить мрак идольский и воссиял свет благоверия». Однако апостольский подвиг св. Леонтия окончился мученической смертью его от рук язычников, в 1073 г. Св. Леонтий – один из самых великих святителей земли Русской. Он велик по действиям земной жизни, как равноапостольный просветитель Ростовского края; он велик и на небе, как сильный молитвенник за землю Русскую. Св. Церковью он прославляется, как «всея страны Ростовсия звезда пресветлая, осияющая чудесы вся верныя», «немощных врач», «болящих целитель», «маломощных помощник, скорбящих же радостное утешение, молебник теплый в напастех страждущих». В 1164 г,, 21 мая, мощи его (при копании фундамента для построения нового собора, после пожара прежнего собора) были обретены нетленными (со свитком в руке, на котором были написаны имена посвященных им иереев и диаконов) и прославились чудесами. Сначала они находились в церкви св. Иоанна Богослова, а в 1231 г. были перенесены во вновь построенный Ростовский соборный храм Успения Пресвятой Богородицы.[88] До 1609 года они почивали открыто в этом соборе, в драгоценной золотой гробнице. Поляки, в этом году опустошившие Ростов, похитили златую раку святителя; с тех пор мощи св. Леонтия почивают под спудом (в соборе, у южной стены южного Леонтиевского придела, бывшего пещерным, а с наружной стороны этого места собора устроена ниша с резным из камня старинным изображением св. Леонтия, где, по местному преданию, была могила святителя). Небольшая часть свв. мощей святителя Леонтия отдельно хранится в Ростовском соборе, в особом ковчеге, у северного соборного столба, где собраны части св. мощей святителей ростовских и других святых. Местное празднование св. Леонтия было установлено еще Ростовским епископом Иоанном II и тогда же была написана ему служба.[89]

Тропарь, гл. 4. *Апостолом сопричастник, и к Богу молебник верен, добродетельми возшед на небесная, и любовь возложил еси к любящему тя, и неверныя люди обратил еси в веру; тем ныне со ангелы ликуя, предстоиши престолу славы всех Царя Христа Бога: молися, святителю Леонтию, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 4. *Жития ради чистоты, Всевидец Господь, свет Свой насади в души твоей, вразумити люди многия твоими учении, Леонтие преподобне.*

Парем. и ***Утр. Ев.*** см. 9 мая. (***Ап.*** Евр.8:3–6; 318 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Преподобномуч. Мїха́ила черноризца, IX в. Родом из Едессы, он был сродником и учеником св. Феодора (см. 9 июля). По смерти своих родителей, св. Михаил раздал свое имущество бедным и постудил иноком в Палестинскую обитель св. Саввы. Продавая однажды в Иерусалиме сосуды монастырского рукоделия, св. Михаил имел несчастие понравиться агарянской царице Сеиде, которая долго склоняла его к студодеянии и, не успевши в этом, приказала мучить святого. Затем св. Михаил, представленный царю как хулитель магометанства, был напоен ядом, но пребыл невредим и был усечен мечом (в Иерусалиме).

Пр. Є҆вфроси́нїи княжны Полоцкой, игумении обители Св. Спаса. Дочь князя Полоцкого Георгия Всеволодовича, до крещения Предислава, воспитываемая в благочестив она с детства приобрела сильную любовь к чтению душеспасительных книг. Еще будучи в юных летах, она отвергла вся благая мира сего и, тайно удалившись в одну женскую обитель, подвизалась инокиней, занимаясь списыванием свящ. книг; затем она, основав около Полоцка женскую обитель (см. Полоц. еп.), была ее игуменьей и, устроив ее, отправилась для поклонения Гробу Господню в Иерусалим, где и скончалась, в 1173 г. Мощи ее (по мнению некоторых, в 1187 г.) были перенесены в Киев. См. 28 авг.

Преставление пр. Паисі́я Галичского. Он подвизался иноком более 70 лет, был архимандритом Галичского Николаевского монастыря (см. Костр. еп.), который стал называться от его имени Паисиевым. Скончался он в глубокой старости, около 1460 г. Мощи его под спудом в Успенском собора Паисиевой обители.

24. Г. † Пр. отца нашего Сѵ̆ме́она (Столпника), иже на Дивной горе. Родом из Антиохии Сирской, испрошенный своей матерью (см. 4 июля) чрез молитву к Иоанну Крестителю с обетом посвятить сына Богу, Симеон был «от мдадых ногтей подвижник изряден». Будучи 6 лет, он удалился (в 528 г.) для подвигов на одну пустынную гору. Чрез год он вступил в

обитель Иоанна Столпника (близ Сирской Селевкии Пиерии) и наконец взошел на столп. Жестокую брань пришлось выдержать пр. Симеону с искусителем, то готовым под видом равных страшилищ поглотить подвижника, то возбуждавшего в нем бурную плотскую страсть. Подвижник долго и мужественно боролся с овладевшей им страстью, пламенно моля Бога об избавлении от нее, и вот однажды некто в священных одеждах подходит со св. чашей, причащает Симеона, и страсть оставляет его навсегда. После довольных подвигов в обители Иоанна, пр. Симеон (на 22 году своей жизни) перешел, по откровению свыше, на гору, находившуюся недалеко от монастыря Иоаннова, и основал здесь свою обитель. На 39 году своей жизни он был посвящен в пресвитера. С Божьей помощью, «плотския победив взыграния» «и в живоносную одеявся мертвость», пр. Симеон достиг высокой степени совершенства. Множество чудес творил подвижник, прозревал тайное и будущее и удостоился видения Господа и беседы с Ним. Постоянно пребывая в подвижничестве до самой кончины своей, пр. Симеон постепенно устроял столпы все большей и большей высоты и продолжал свои дивные подвиги до самой кончины. Находившаяся в Антиохии Сирской гора, на которой подвизался пр. Симеон, названа была «Дивной», а сам св. подвижник – «Дивногорцем». «Плоть нося и перстию обложен», пр. Симеон чрез подвиги свои сделался ангелам «яве единожитель» и «и умер в глубокой старости, 75 лет, в 596 г., проведя на столпе 68 лет. (Его следует отличать от пр. Симеона, 1 сент.).

Кондак, гл. 2. *Вышняя желая, дольняя отложив, и яко небо столп соделавый: тем облистал еси чудес зарею преподобне, и Христу всех Богу молишися непрестанно о всех нас.*

Ап. (Кол.3:12–16; 258 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

+ ☪ Пр. Ни́киты столпника, Переяславского чудотворца. Родом из Переяславля Залесского (Владим. губ.), сборщик податей, он был предан лихоимству и весело жил в полном довольстве. Однажды, услыхав в церкви слова: «измыйтеся и чисти будете» и пр. (Ис.1:16–21), Никита был глубоко потрясен ими. Чтобы развлечься, он созвал на пир своих друзей. Когда его жена начала варить мясо к обеду, то увидела кровь в сосуде, а потом разные члены человеческого тела. Извещенный об этом, Никита «великим страхом одержим быв», понял, что его промысл есть то же, что грабеж и убийство людей. Оставив жену, детей и несправедливо прибретенное богатство, он удалился в Переяславскую (Никитскую) обитель (см. Владим. еп.) и близ нее нагой сел в тростниковое болото, «всего себе слезами обливая и воспоминая своя содеянная». Комары и мошки осыпали его, и кровь текла из его изъязвленного тела. После столь глубокого раскаяния, он облекся в иноческие одежды. Живя в тесной келлие, «постом и бдением изнуряя тело», пр. Никита проводил

дни и ночи в молитве, пении псалмов и чтении житий святых, нося тяжелые вериги и каменную тяжелую шапку. «Всякая плотская мудрования умертвив», пр. Никита, с благословения игумена, построил себе столп и, вошед на него, подвизался никем незримый. За святую жизнь пр. Никита удостоился благодати изгнания бесов и исцеления недугов. Скончался он мученически, будучи убит людьми, хотевшими воспользоваться его блестящими от молитвенных подвигов веригами, который они сочли за серебряные. Кончину пр. Никиты относят (см. В.М.) к 1186 г. (другие – к 1193 г., а иные считают время кончины и самых подвигов его точно неизвестным и относят их или к концу, или к началу монгольского периода). Св. Церковь прославляет пр. Никиту, как «молитвенника к Богу крепка», «чистоты рачителя, целомудрия образ, терпения столп», «монахов наставника ко спасению, наставников похвалу, молчальников удобрение». Св. мощи пр. Никиты обретены нетленными в начале XV в.; они почивают под спудом в Никитском монастыре.

Тропарь, гл. 4. *Православным смыслом юношская возжеления возненавидев, и доблественныя нравы восприим, врага победил еси, и во благоразумии Богу угодил еси: и свыше от Него прием дар чудес, бесы прогоняти, недуги исцеляти, Никито преславне, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 8. *Христа ради от твоих рабов нуждную смерть претерпел еси, и венец нетления от Него восприял еси: приходящим же с верою от честнаго твоего гроба подаеши цельбы, о Никито преподобне, молитвенниче о душах наших.*

Мучч. Мелéтїа стратилата, Стефáна, Іωáнна и с ними 1.218 воинов, с женами и детьми, пострадавших при Антонине в Галатии. Св. Мелетий, родом из Галатии, за разрушение капищ со своим воинами, был подвергнуть жестоким мукам и скончался повешенным на дереве, а все прочие свв. мученики были усечены мечом.

Мучч. Серапїώна Египтянина, Каллїнíка *волхва,* Θеóдωра и Фáυста, пострадавших со св. Мелетием. Свв. Серапион, обращенный ко Христу твердостью св. Мелетия, и Калликик были усекнуты мечом. Свв. Феодор и Фавст были сожжены.

25. ℟. ✣ Третье обретение честной главы честного и славного пророка Предтечи и Крестителя Іωáнна**.** Во время волнений в Константинополе по поводу ссылки св. Иоанна Златоуста, честная глава Предтечи (см. 24 февр.) была унесена в Емесу. В VIII в., во время притеснения от Сарацын, ее перенесли (около 810–820 г.) в Команы и, по случаю гонений на св. мощи со стороны иконоборцев, скрыли въ земле. По восстановлении иконопочитания, во время ночной молитвы св. патриарху

Игнатию было видение о месте, где сокрыта св. глава. Святитель сообщил об этом царю, и оба послали посольство в Команы, где св. глава в указанном патриархом Игнатием месте и была обретена (около 850 г.) в третий раз. После этого обретения св. глава Иоанна Крестителя была принесена вторично в Константинополь и здесь 25 мая была положена в придворной церкви. Ныне часть св. главы находится в церкви папы Сильвестра в Риме; есть часть ее в Афонском мон. Дионисия и Угровлахийском мон. Калуи.

Тропарь, гл. 4. *Яко Божественное сокровище сокровенное в земли, Христос откры главу твою нам, пророче и Предтече: еси убо сошедшеся в сея обретение, песньми Богоглаголивыми Спаса воспоим, спасающа нас от тления молитвами твоими.*

Кондак, гл. 6. *Светоявленный и Божественный в мире столп, солнца светильник, Предтеча главу светоносную и Божественную свою показавый в концех, освящает той верно покланяющихся, и взывающих: Христов премудрый Крестителю, спаси всех нас*.

Парем. и проч. См. 24 февраля.

Аще случится Обретение: 1. в неделю 7-ю по Пасце, Свв. Отец (оставляется служба праздника Вознесения, и поется служба воскресная, Предтечи и Свв. Отец); 2. в субботу 50-цы или в неделю 8-ю (поем службу в четверток 7-й недели); 3. в понедельник 8-й недели (поем на утрени во вторник вместе с праздничной службой); 4. в пяток 7-й недели по Пасце, во отдание Вознесения Христова, или в субботу пред неделей Всех Святых (поем службу его наряду в субботу, вместе с отданием праздника); 5. в неделю Всех Святых (поем службу в пяток). «Аще ли коего великого святого, ему же во Уставе укажется бдение: поем службу великого святого, в настоящую сию неделю Всех Святых, якоже Иоанна Богослова, в 7-ю неделю по Пасце, со Свв. Отцы в ряду: такожде и поется».

Священномуч. Ѳерапо́нта, еп. Кипрского. Он претерпел жестокие страдания в цирке Диоклетиана. Св. мощи его в 806 г. были перенесены из Кипра в Константинополь, причем были прославлены многочисленными чудесами и исцелениями.

26. А. Св. апостола Ка́рпа, единого от семидесяти. Ученик и сотрудника ап. Павла (2Тим.4:13), он был епископом в г. Берии, во Фракии. «Павлу мудрому наставнику в посланиях служа», св. ап. Карп просвещал «омраченная неведением», «пути ведущия показал людям ко спасению» и преставился в мире.

Кондак, гл. 4. *Яко звезду пресветлую, Церковь всегда стяжа тя апостоле Карпе, чудес твоих многоподаванием просвещаема: спаси верою чтущих память твою.*

† **Св.** великомуч. Гєѡ́ргїа нового, пострадавшего от безбожного царя Селима Турского. Он происходил из сербского г. Кратова, где был золотых дел мастером. С юности он отличался особенной кротостью и смирением, праздное слово не выходило из уст его, он ничем не хвалился и никому не завидовал. Мусульмане захотели обратить его к своей вере и с этою целью предлагали ему разные награды и высокое положение. Св. «страстотерпец» Георгий, «Христовою вооружився верою, в подвиг вниде мужественне, и Христа исповеда Сына Божия и Бога, Творца и Судию всяческих, пред тмочисленным народом». «Ни словес ласкания, ни мук прещения, ни горькая биения, ни темница от Христа отвергоша» св. Георгия. Доблестный страдалец, «божественною распаляем любовью, терпя жезленное биение, и разрезание плоти, и свещами опаление, никакоже преклонен пребыл». «0О Христе укрепляем», он мужественно претерпел все эти муки и наконец «огнепальную смерть от безбожных и скверных турок», будучи живым сожжен на костре. Пострадал св. великомученик в болгарском города Средце (Софии), имея 18 лет от роду, в 1515 г., 11 февраля; служба ему положена 26 мая – в день пренесения его мощей.

Тропарь, гл. 4. *Божественным желанием, от юнаго возраста весь сам себе Господеви возложив, в молитвах и постех образ быв добродетели, богатство же и славу и доброродство телесное яко не сущее презрев, и Христа единого от души возлюбил еси, и Того истиннаго суща Бога в Троице покланяема, пред нечестивыми Турки проповедал еси; и Срацынскую веру, и законы Моамефовы под ногами поправ, и мучителя ужасив, мучения венцем украсився, славне, к небесным востекл еси ликостоянием, премудре Георгие: моли Христа Бога, сохранити отечество твое и спасти Православнаго* ***ИМПЕРАТОРА,*** *и люди и град, иже твоя подвиги присно почитающия*.

Кондак, гл. 4. *Яко звезда пресветлая явился еси непрелестная мирови, праведнаго Солнца Христа возвещающи страдании твоими, страстотерпче, великий мученице Христов Георгие, и прелесть погасил еси Срацынскую, и Моамефова предания и законы под ногами твоими попрал еси: и беззаконнаго царя, и мучителей ужасил еси крепким твоим терпением, и верным подавши свет, моляся к Богу непрестанно о всех нас.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи, и идеже храм его.

Св. ап. А҃лфе́а, отца апостолов Иакова (см. 9 окт.) и Матфея (см. 16 нояб.), скончавшегося мирно.

Мучч. А҃ве́ркїа и Є҃ле́ны. По преданию, они были дети апостола Алфея. Св. Аверкий скончался, будучи привязан нагим среди пчел и изъязвленный ими, а св. Елена была побита камнями.

Пр. Ѝωа́ннa исповедника, Исихаита. С юности подвизаясь иноком в Исихаитской Лавре, в Царьграде, он имел дар исцеления недугов и изгнания бесов. При иконоборцах (в VIII в.) он был исповедником.

Обретение мощей **пр.** *Мака́рїа,* игумена Колязинского, чудотворца. Св. мощи были обретены нетленными в 1521 г., при копании рвов для каменного храма Макарьевского монастыря. Они почивают открыто в соборе этой обители (см. Твер. еп.). См. 17 мар.

27. З. Св. священномуч. *Θерапо́нта,* епископа Сардийского. «Очистив первее от страстныя молвы душу» свою и «страстей треволнение укротив воздержанием», он, как «истинный святитель», ревностно просвещал св. верою язычников и многих из них обратил ко Христу, за что, при Валериане (правителе Сардийском, по другим, – Римском императоре), претерпел жестокие мучения. Св. страдальца сначала посадили в темницу, где долго томили его голодом и жаждой, а затем стали переводить св. мученика из одного места в другое, подвергая жестоким мучениям в Синаоне, Анкире и Лидии. В одном месте, при реке Асталине, святителя распростерли крестообразно, привязав к сухим кольям, и предали бичеванию. Омоченныя кровью св. мученика колья прозябли чудесно в дуб, листьями которого исцелялись больные. «Видети славу Вседержителя желая», св. мученик, «радуяся», претерпел в Лидии и самую «неправедную смерть», будучи усечен мечом.

+ ☪ Обретение мощей пр. отца нашего Ни́ла иже на озере Селигере, на острове зовомом Столобное, нового чудотворца, в 1667 г., при копании рвов для каменного собора в его пустыни. См. 7 дек.

Утр. (Ев. Мф.11:27–30; 43 зач.; ***Ап.*** 2Кор.4:6–15; 176 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Мучч. *Θеодо́ры* девицы и *Дїди́мa* воина. Св. Феодора, за нежелание отречься от Христа, была отведена в блудный дом для растления. Св. Дидим, переодевши ее в свою одежду, дал ей возможность уйти оттуда и избежать поругания, за что и был усечен мечом. Св. Феодора после него приняла тот же мученический венец, в 304 г., в Александрии.

Пренесение мощей святых трех святителей, митрополитов Киевских и всей России чудотворцев, *Кѵпрїа́на, Фо́тїа* и *Ѝо́ны,* в новосозидавшийся в Москве каменный Успенский собор (строение которого было окончено в 1479 г.). Это перенесение св. мощей было, по случаю разборки обветшавшего прежнего (построенного в 1326 г.) Московского Успенского собора, в 1472 г. Откопанные при этом гробы трех святителей Киевских были открыты, и тела их оказались нетленными, так что это было не

только перенесение, но и обретение мощей свв. митрополитов (сн. 24 авг.). См. 16 сент., 2 июля, 15 июня.

Пр. Ѳерапо́нта, Белоезерского чудотворца. Родом из Волоколамска (Московской губ.), от дворян Пескочиных, с детства он проявил стремление к благочестивой жизни и к иночеству. По сказанию жизнеописателя его, св. Ферапонт хотя «и не хитр был грамоте», но имел здравый ум и доброе сердце, а потому все более и более утверждал себя в благочестии и, имея 40 лет от роду, без предварительного искуса, был пострижен в Московском Симоновом монастыре, где союзом дружбы он был соединен с пр. Кириллом (см. 9 июня); здесь же он по временам слушал наставления пр. Сергия Радонежского. Вместе с пр. Кириллом Белоезерским он скоро ушел на Белое озеро (Новг. губ.). Некоторое время оба пустынника жили вместе, а затем, по взаимному соглашению, пр. Ферапонт оставил пр. Кирилла и, отошедши к северу верст 17, поселился между двух озер, Бородавским и Паским, на коротком протоке между ними, в глухом лесу, чтобы жить одиноким отшельником. Выбрав здесь прекрасное уединенное место и расчистив землю для огородных овощей, он поставил для себя хижину. В первое время он много терпел неудобств в своем уединении и не раз подвергался нападениям от разбойников, которые хотели выгнать его отсюда. С течением времени к нему собрались другие любители безмолвия, и пр. Ферапонт (в 1398 г.) основал монастырь (см. Новг. еп.), но сана игумена по смиренно своему не принял. При обители пр. Ферапонт завел общежитие и в трудах показывал братии пример неослабного труженичества: братия занималась то устройством келлий, то списыванием книг, то различными ремеслами. В 1408 г., по желанно князя Можайского Андрея, глубоко почитавшего пр. Ферапонта, св. подвижник основал другой монастырь в Дужках, в полуверсте от г. Можайска (см. Москов. еп.), почему и называется (см. В.М.) Можайским или Лужецким. После 18-летних подвигов в этой обители, пр. Ферапонт скончался ее архимандритом, в 1426 г., будучи 90 летним старцем. Св. мощи его почивают под спудом в храме его имени, в Лужецком Можайском монастыре.

Пр. Ферапонта Монзенского. Ныне – его тезоименитство. См. 12 дек.

25. S. **Пр.** отца нашего Нӥки́ты, епископа Халкидонского (исповедника). С юности инок, поставленный за добродетели епископом Халкидона, пр. Никита особенно прославился христианской любовью: бедные находили в нем покровителя, сироты – отца, вдовицы и обиженные – заступника. При Льве Армянине пр. Никита явился ревностным поборником иконопочитания и за это, после многих страданий, был осужден на изгнание. По выражение св. Церкви, он явил в своей жизни «терпение Иова», «кротость Давидову и Моисеово

незлобие». Вместе с ним в службе воспевается его брат, Игнатий «священнодейственный» (вероятно, бывший иереем). Честные мощи пр. Никиты источали чудеса.

Кондак, гл. 8. *Светлостию дел твоих просиял еси, преподобне, апостольскаго престола наследник был еси Никито; и яко солнце облистал еси твоей пастве, отче, вся Божественных учений исполнь; темже зовем ти: радуйся, Халкидону удобрение.*

† **Память св.** Ігна́тїа епископа, Ростовского чудотворца. Инок, а потом архимандрит Ростовского Богоявленского монастыря, сделавшись в 1262 г. епископом, он, «прием паству словесных овец», «добре» пас «Церковь Христову», «просвещая всех омраченныя сердца, наставляя на путь истинный», будучи «убогих, и сирых, и вдовиц заступник, вельмож твердое наказание, и утверждение», «граду Ростову великое защищение» и оставаясь в то же время строгими подвижником. 26 лет он неутомимо трудился на пользу Церкви и отечества. Он был на Владимирском соборе 1274 г., построил несколько иноческих обителей, примирял междоусобия князей и был истинным отцом для своих пасомых. Скончался он в 1288 г. Пр. Игнатий просиял нетлением и целебоносной силой своих мощей еще до погребения, был прямо по кончине своей признан святым, и тело его не было предано земле, а поставлено в Ростовском Успенском соборе (см. 23 мая) для всеобщего молитвенного чествования, поверх земли, как и доныне там пребывает, почивая открыто у северной стены пещерного храма св. Леонид В серебряной раке.

Тропарь, гл. 4. *Благоверия просвещься учении, святительства прием паству, и апостолом наследник быв: тем приял еси от Бога дар чудес, святителю отче Игнатие, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 4. *Явися днесь пресветлая память твоя, святителю преблаженне Игнатие, в мире светло сияющи и являющи всем Божественное сияние.*

Парем. и ***Утр. Ев.*** см. 9 мая; (***Ап.*** и ***Ев.*** на лит. см. 23 мая).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его.

Священномуч. Вллáдїа. Он был епископом на востоке; много мук претерпел за Христа и скончался от побоев. Полагают, что он пострадал от персов в 539 или 615 г.

Священномуч. Ѳνττύχїа, иже в Мелитине, епископа и сотрудника свв. апостолов, пострадавшего в I в.

Муч. Вліконі́ды. Во время гонения на христиан, в III в., она пришла из своей родины, Фессалоник, в Коринфе и здесь, за обличение неверия идолопоклонников, была подвергнута истязаниям: ее жестоко били, палили огнем, содрали кожу с головы, обрезали сосцы и бросили в

темницу; но ничто не могло поколебать ее веры во Христа. Раздраженные мучители бросили ее в раскаленную печь, но Господь и среди огня сохранил ее невредимой. Звери, которым она отдана была потом, только ласкались к ней и лизали ей руки. В бессильной ярости мучитель приказал тогда обезглавить св. Еликониду (в 244 г.).

29. **Ѥ.** Св. преподобномуч. Ѳеодо́сїи девицы. Она родилась в Царьграде по молитвам неплодной матери и 8 лет вступила в женскую обитель св. Анастасии. Оставшееся после смерти родителей богатство пр. Феодосия употребила на помощь бедным и на украшение храмов, а сама жила в нищете, пребывая в посте и молитве. Когда, по приказанию иконоборческого императора, воины хотели снять медную икону Спасителя, бывшую над так называемыми медными вратами в Константинополе, пр. Феодосий вместе с другими инокинями (см. 9 авг.) решилась защищать святыню и ниспровергла лестницу, приставленную к воротам, а с нею вместе и воина. За сию ревность она была подвергнута жестоким мучениям, после которых и скончалась в темнице 26 янв. 730 г. (по другим, в 726 г.).[90]

Тропарь, гл. 4. *Добродетель благоприятно мученице постигла еси, Христово приятелище бывши чистое, и Святаго Духа дом возлюблен: отнюдуже посрамила еси врага борющаго род человеческий, добре страдавшая, и посекла еси Копронима, Феодосие, мечом веры: и к чертогу небесному преставилася еси радующися; тебе верою чтущим присно проси велия милости.*

Кондак, гл. 2. *Трудами живот нетрудный достигла еси, кровью же Копронима удавила еси мученице, сквернаго врага Христовы Церкве, всеблаженная Феодосие: и с вышними радуешися воинствы, чтущих память твою покрывающи.*

† **Преставление св.** и блаженного Ї҆ѡа́нна, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Родом из с. Пухова, около Устюга, св. Иоанн с ранних лет был задумчив и молчалив, никогда не участвовав в играх сверстников и отличался строгой подвижнической жизнью: по средам и пятницам ничего не ел, в прочие дни питался одним хлебом и водой и ночи проводил без сна в коленопреклонениях и молитвах. Подвиг юродства начал он с юности. Поселившись в Устюге около собора в хижине, построенной для него набожным Андреем Мишневым, пр. Иоанн ночи проводил в молитве, а днем ходил по городу в виде юродивого, «точно едино рубище раздраное имея на чреслех своих», отдыхая на навозных кучах, безропотно претерпевая побои, насмешки и брань от людей. «Пребываше во алчбе и жажде и ничтоже от кого взимаше», он и зимой в лютые морозы ходил босой и едва прикрытый одеждой. Будучи «праведен и незлобив, истинен же и непорочен и верен, уклонялся от всякия злобныя вещи», «благочестием сияя», он, «еще жив сый», познан

был многими «ради добродетельнаго жития» за человека святой жизни и за свои подвиги удостоился от Господа дара прозорливости. Св. Церковь ублажает его, как «бесплотным сожителя, прославленнаго в чудесех Богом, столпа Церкве недвижимаго, предстателя сущих в бедах и скорбех, в путь шествующих правителя, сирых и обидимых заступника, больных врача безмездна», «печальных утешение, недужных исцеление». Скончался св. и блажен. Иоанн в 1494 г. Мощи его почивают под спудом в г.Устюге.

Тропарь, гл. 5. *Наготою телесною и терпением обнажил еси вражия коварствия, обличая неподобное его деяние, зельне стражда солнечный вар, и нужныя великия студени мраза и огня не чул еси, Божиею помощью покрываем, Иоанне премудре, моли с верою творящих память твою честно, и усердно притекающих к раце мощей твоих, избавитися от бед и падения избежати.*

Кондак, гл. 8. *Вышния красоты желая, нижния сладости телесное ядение тщательно оставил еси, нестяжанием суетнаго мира, возлюбил еси ангельское житие, преходя скончався, Иоанне блаженне: с нимиже моли Христа Бога непрестанно о всех нас.*

Совершается собор его на Устюге.

Парем. (см. 1 мая. ***Ап.*** и ***Ев.*** общие преподобному).

Муч. Θεοδίαι**,** девы Тирской. См. 3 апр.

Воспоминание св. великого Вселенского Собора, иже в Никеи (Х.М.). См. ниже, 7-ю нед. по Пасхе.

30. Д**. Пр.** отца нашего Ἰσαάκιος (исповедника), обители Далматской (игумена). Он подвизался сначала в пустыне, но, услышав о гонении Валента на православие, явился в Константинополь и там, «лопатою веры» собрав «верных, яко пшеницу», ревностно обличал еретиков – ариан и утешал страждущих за православие. Не устрашаясь «лютыя и злыя ярости», он предсказал Валенту несчастный исход похода на Готфов, за, что заключен был в темницу. При Феодосии Великом пр. Исаакий, глубоко им уважаемый, устроил обитель в преддверии Царьграда, названную, по имени преемника его (см. 3 авг.), Далматско1. Пр. Исаакий присутствовал на II Вселенском Соборе и скончался в Далматской обители в 383 г. (по другим, в 390–400 г.). В Петербурге имени пр. Исаакия посвящен великолепный собор, созданный в память дня рождения (30 мая 1672 г.) имп. Петра I.[91] См. 22 мар. и 3 авг.

Кондак, гл. 8. *Яко угодник Божий верный, по Христове церкви ревностью разжегся, брозды Уалентовы удержаев, пророчески тому о затворении церкве, пагубную смерть, предрекл еси преподобне: темже присно моли о нас чтущих тя, Исаакие преподобне.*

31. Г. Св. апостола Ѥ҆рмі́а (по М.В.С., Ѥ҆рма или Ѥ҆рмы), от 70-ти. По Уставу, ныне указывается память св. ап. Ермия; но в М.В.С. и в Х.М. он называемся Ермом, воспоминаемым еще 4 янв., 8 мар., и 5 нояб. Память св. ап. Ермия, но Х.М. и по Ч.М.Р., – 4 янв. и 8 апр.

Св. муч. Ѥ҆рме́а (Ѥ҆рмі́а по М.В.С. и по Х.М.). Воин, убеленный сединами, он пострадал за Христа при Антонине, в г. Команах (в Каппадокии), перенеся страшные мучения: его били камнями по лицу, содрали кожу с головы, бросали в разожженную лечь, в кипящее масло, поили ядом. Господь хранил св. Ермия невредимым. Тогда разъяренные мучители усекли его мечом. Св. Церковь, «верою творяще всепразднственную память» св. Ермия, восхваляет его, «яко добля страдальца».

Кондак, гл. 6. *Иже по Христе усердно подвизався, в сединах доблих мужество стяжал еси, мучениче Ермие, беззаконных злоумышление поправ Христовою силою, от чаровних напоений невредимь пребысть, зовый: Бог есть со мною, и никтоже на мя.*

Муч. Фїлосо́фа**.** Родом из Александрии он пострадал при Декии, будучи еще юношей. Мучители, с целью поругания над его девственной чистотой, связали его и положили на одно ложе с блудницей. Возбужденный ее бесстыдным лобзанием, он угасил пламень страсти тем, что откусил себе язык и изверг его в лицо бесстыдной наемницы. Скончался он, будучи усечен мечом.

* * *

Июнь

Изок – древне-слав. Червень – малоросс[92]

* * *

1. **В.** Св. муч. Іꙋсті́на философа, и другого муч. Ї҆ꙋсті́на и иже с ними; по М.В.С. и Х.М.: Харїтѡ́на, Харі́ты, Є҆ѵелпі́ста, І҆ера́ѯа, Пеѡ́на и Валерїа́на. Родомъ изъ г. Сихема (ныне – Наплуз, в Самарии), от родителей язычников, одаренный богатыми способностями и любовью к наукам, св. Иустин в совершенстве изучил языческую философию. Она не дала ему никакой истины. Один старец раскрыл ему учение Христа, где Иустин и нашел истину. Приняв (на 30 г. жизни) христианскую веру и крестившись (между 133–137 г.), он посвятил славе имени Христова все, что имел лучшего – и дарования, и познания, был усердным проповедником христианства и открыл христианское училище в Риме. «Мудростью Божьей украшенный», ревностный учитель Церкви, охранитель ее внешней безопасности со стороны язычников и апологет христианства, «Иустин мудрый» свои «апологии» подавал языческим императорам: Антонину (в 150 г.) и Марку Аврелию (ок. 160); ему же принадлежит «Разговор с Трифоном Иудеянином». В 166 г., после продолжительных и тяжких мучений, св. защитник христиан был осужден на смерть. Мощи св. Иустина находятся в Риме, в монастыре капуцинов. – Другой муч. Иустин и все прочие мученики, от различных стран приведенные, за исповедание имени Христа, в Римское судилище, были, по принятии ран, усечены секирой в 166 г. (Х.М.). Имена всех сих свв. мучеников упоминаются в службе этого дня.

Кондак, гл. 2. *Премудрости Божественных твоих словес, Иустине, Церковь Божья вся украсившися, жития твоего светлостию мир освещает: излияния же ради крове венец прием, и со ангелы предстоя Христу, моли непрестанно о всех нас.*

† Пр. отца нашего Дїонѵ́сїа Глушицкого. Он родился в Вологодской губернии и с юных лет подвизался иноком в Спасокаменном монастыре на Кубенском озере (Вологод. губ.). Отсюда, вместе с иноком Пахомием, ища безмолвия, он перешел на Святую Луку (на бер. Кубенского озера) и здесь восстановил запустевший общежительный монастырь (ныне на том месте – приходская Святолуцкая Николаевская церковь). В 1403 г. он удалился на р. Глушицу, устроив здесь общежительную обитель, а в 4 вер. от нее – другую, названную Сосновцем (см. Волог. еп.). Преподобный вел суровую подвижническую жизнь, «постом и бдением изнуряя тело», постоянно пребывая в молитве и налагая на себя тяжкие самоиспытания. Святая, строго подвижническая жизнь и духовная

мудрость преподобного привлекали к нему множество людей всякого звания и возраста (см. 12 окт.), и даже опытные в духовной жизни приходили к нему и оставались разделять с ними иноческие труды и поучаться его душеспасительными беседами. Народ смотрел на него, как на пастыря и учителя, посланного Богом для просвещения края, и обращался к нему, как к отцу, в телесных и духовных нуждах. Преподобный был истинным отцом каждого из искавших у него помощи, всех «просвещая верою» и «утверждая стадо» «палицею божественною, словесы медоточными». Будучи питателем бедных, он щедро удовлетворял всех неимущих. Преподобный был искусный живописец (см. мон. Волог. и Новгор. еп.), ковач меди и строитель одежд. Занимался он также плотничеством, кузнечным ремеслом, резьбой по дереву. Сам делая все своими руками, преподобный ни одной минуты не проводил без труда и тогда только принимался за пищу, когда совершенно терял силы от истощения. За 7 лет до своей кончины пр. Дионисий сам выкопал себе могилу в Сосновце, ежедневно приходил к ней, непрестанно напоминая себе о смерти, и нередко простаивал над нею на морозе всю ночь, помышляя о том, как бы избежать хлада тьмы кромешной. Скончался он в 1437 г., на 75 году своей жизни. На Московском соборе он был причислен к лику святых и ему было установлено общее русское празднование; служба ему написана в 1548 г. Мощи его почивают под спудом в Сосновецкой обители.

Тропарь и ***Кондак*** см. 10 янв. (33 стр.)

Совершается собор его во обители его.

Парем. и ***Утр. Ев.*** см. 10 янв. (***Ап.*** Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач. ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Пр. Аг҃а́пита Печерского, врача безмездного. Родом из Киева, инок Печерской обители, он всех, одержимых болезнями, лечил без всякой платы, давая им вкушать те травы, которые он сам употреблял в пищу. Скончался он не позднее 1095 г. мирно, за 3 месяца предузнав свою кончину. Ему есть особая с славословием служба. См. 28 сент. См. 12 окт.

2. **А.** Иже во святых отца нашего Нїки́фора, патриарха Константина града, исповедника. Из знатного рода, блестяще образованный, он был секретарем при дворе императрицы Ирины и, присутствуя на VII Вселенском Соборе, показал себя ревностным защитником иконопочитания. Тяготясь суетностью придворной жизни, св. Никифор оставил двор и вел уединенную подвижническую жизнь до 806 г., когда он избран был за добродетели свои в патриархи. Он мудро управлял Церковью и твердо держался православия. Лев Армянин сослал (в 815 г.) св. Никифора, как защитника св. икон, в заточение, но пастырь Христов, «изгнание и озлобление терпя доблественне», и из заточения не

переставал руководить свою паству истинным учением до самой кончины своей. См. 13 мар.

Кондак, гл. 4. *Победы венец с небесе, о Никифоре преславне, яко прием от Бога, спасай верою почитающия тя, яко священноначальника Христова и учителя.*

† Св. великомуч. Ї҆ѡа́нна Нового (Сочавского), мученого в Беле граде. Трапезунтский купец, он однажды на корабле вступил в спор о св. вере и, доблестно опровергая возражения против нее, мужественно засвидетельствовал себя истинным последователем Христа. Когда он прибыл в Белград приморский (Аспрокастрон), правитель города, верой язычник, по навету враждебного православно западного христианина, повелел схватить св. Иоанна, ввергнуть в темницу и мучить за Христа. В мучении св. Иоанна принимали участие люди разных вер. Св. страдальца били палками из шиповника до тех пор, пока не обнаружились его внутренности; но он явил «мужественное терпение» в страданиях за Христа. «Ни суровство мучителя, ни железные биешя, ни плоти сдробления, ни кровей потоцы», – ничто не могло победить твердость мученика. Наконец, его привязали к дикому коню и пустили по улицам города. В это время один из евреев, подбежав, отрубил св. Иоанну голову. Св. мощи его, прославленный чудесными знамениями, были честно погребены христианами в Белграде в XIV в. (между 1330–1340 г.). Чрез 70 лет они были перенесены в Г. Сочаву (Журжу).

Тропарь, гл. 4. *Житие на земли добре окормляя страдальче, милостынями и частыми молитвами и слезами, паки же ко страданию мужески устремився, Персское обличил еси нечестие; темже Церкве был еси утверждение, и христиан похвало, Иоанне приснопамятне.*

Кондак, гл. 4. *Морскую плавая пучину куплею, от востока тщался еси к северу: но Богу призвавшу тя, яко Матвей мытницу, ты же куплю оставль, и Тому последовал еси кровию мучения, временными искупив непроходимая, и венец приял еси непобедимый.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Парем. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач. ***Ап.*** Еф.6,10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Мф.1016–22; 36 зач.).

См. 21 декабря.

3. З. Св. муч. Лꙋкїллїа́на и иже с ним; по М.В.С. и Х.М., 4 отроков: Клѵді́а, Ѵ҆па́тїа, Па́ѵла и Дїонѵ́сїа, и св. Па́ѵлы девы. Они пострадали при Аврелиане. Св. Лукиллиан, жрец близ Никомидии, в старости уверовав во Христа, «всею мыслью и душею прилепился» ко Христу, и безбоязненно проповедовал свою веру, обратив многих язычников ко Христу. По доносу иудеев, его схватили, били палками, сокрушили ему челюсти и бросили в темницу. Здесь св. Лукиллиан обрел 4 отроков – христиан, которые,

подобно ему, оставили «идольские прелести» и явились твердыми исповедниками за веру Христову. Все они дни и ночи проводили в беседах о Боге и пламенной молитве, готовясь приять мученические венцы. После ввержения в разожженную печь, в которой Господь сохранил их невредимыми, свв. мученики были отосланы в Византию, где св. Лукиллиан распят был иудеями на кресте, а свв. 4 отрока усечены мечом. Св. девица Павла, дочь христианских родителей, осиротев в юности, употребляла свое имущество на дела милосердия, посещала темницы, приносила узникам Христовым пищу и одежду и омывала раны их. Служа таким же образом и св. Лукиллиану с его товарищами, «славная и преподобная» Павла присутствовала при их страданиях, последовала за ними и в Византию и, после мученической кончины их, похоронила свв. тела их. Возвратившись в Никомидию, она продолжала свои подвиги служения узникам и, наконец, была взята, подвержена тяжким мучениям и усечена на том месте, где был распят св. Лукиллиан. Из пострадавших с муч. Лукиллианом в службе называется: по имени только одна муч. Павла.

Священномуч. Лукиа́на и с ним Магиа́на, и Юлиа́на. Св. Лукиан, знатный римлянин, обращен был ко Христу св. апостолом Петром и был поставлен во епископа св. Климентом римским. Он вел строго подвижническую жизнь; питался малыми кусочками хлеба и небольшим количеством воды, не ослабевая в трудах благовествования Евангелия Христова. Бесы слушались одного его слова, и, как исполненный Духа Святого, Лукиан мог врачевать всякие болезни. По смерти ап. Петра, св. Лукиан проповедовал Христа в Италии, Галлии и Бельгии, имея своими сотрудниками пресвитера Максиана и диакона Иулиана. Буря гонения на христиан при Домициане застигла их в Бельгии. Святые Максиан и Иулиан замучены были пред глазами своего епископа. Вслед за тем и святитель Лукиан, после жестокого биения бичами, был усечен мечом.

Пренесение мощей св. страстотерпца благоверного царевича князя Димитрия Московского и всей России чудотворца, из Углича в Москву. Нетленные мощи св. Димитрия, спустя 15 лет после его мученической кончины, в 1606 г., по повелению царя Василия Иоанновича Шуйского, торжественно были перенесены в Москву и 3 июня положены в Архангельском соборе, где они и ныне открыто почивают у правого столпа, близ алтаря; здесь же хранятся окровавленная рубашечка, серебряный рожочек, платочек св. царевича, его кошелек с 14 серебряными монетами и небольшой нож, которым, как полагают, был зарезан св. отрок. См. 15 мая.

4. **Ѕ.** Иже во святых отца нашего Митрофа́на, ппатриарха Константина града. «Умертвив первее плотская мудрования воздержанием и труды»,

св. Митрофан уже в глубокой старости получил сан патриарха. Будучи «непорочен и честен», «кроток и незлобив», «весь украшен добродетельными светлостьми», он пользовался великим уважением Константина Великого и имел от Господа дар прозорливости. Он управлял Церковью 11 лет, «отгнав полки еретические палицею словес божественных», и скончался в 325 или 326 г., будучи 117 лет от роду. Св. мощи его почивали в Царьграде, в церкви его имени.

Кондак, гл. 2. *Веру Христову ясно ты проповедал еси, и сию соблюдая, во множество воистинну возрастил еси верное твое стадо: темже со ангелы, Митрофане, срадуешися, Христу моляся непрестанно о всех нас.*

Муч. (по Х.М., священномученика) Ѵ҆стíа, епископа Диррахийского. При Траяне, в Македонии, после тяжких мучений за исповедание Христа, святителя распяли на кресте, памазав предварительно медом, чтобы подвергнуть его укушению мух и шершней. После молитвы к Богу св. страдалец скончался.

Муч. Конкóрдїа. Сын римского пресвитера Гордиана, бывший иподиаконом, он был принуждаем принести жертву идолам, но отказался, и за это, после жестоких мучений, был заключен в темницу, а затем усечен мечом, около 175 г. Мощи его, положенные около Сполета (в Италии), прославлены многими чудесами.

Мучч. Фронтáсїа, Северíна, Северїáна, и Силáна. Посланные для благовествования в Галлию, они были схвачены язычниками и, после жестоких истязаний, усечены мечом, в I в.

Иже во святых отца нашего пр. Зωсíмы Киликийского, епископа Вавилона Египетского, VI в. Синайский инок, посланный с монастырскими поручениями в Александрию, он, по-особому откровению Божьему, поставлен был епископом г. Вавилона (на р. Ниле). Святитель был мудрый пастырь, подавая во всем пример благочестия. В глубокой старости он возвратился в Синай, где и скончался.

Преставление **пр.** Мєѳодíа игумена Пешношского. Он был друг, спостник и собеседник пр. Серия и явился в числе первых к нему в пустыню. Об его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. По благословению своего наставника пр. Серия Радонежского, он, ища безмолвия, удалился на р. Яхрому (Московской губ., Дмитровского уезда) и здесь (в 25 вер. от г. Дмитрова) в дубовом лесу, окруженном болотами, поставил себе келью для подвигов отшельничества. Жизнь его стала скоро известна и к нему стали стекаться любители пустынножительства. Тогда пр. Мефодий, с благословения пр. Сергия, основал (в 1361 г.) на Яхроме (при впадении в нее речки Песноши, каковое слово, по мнению некоторых, будучи

финского происхождения, имело второй буквою не «ѣ», а «е») общежительную обитель (см. Московск. еп.), причем сам трудился при строении храма и келлий, по сказанию жития, «пешь нося» деревья чрез реку, отчего за обителью и осталось навсегда имя Пешношской. После долгих и строгих иноческих подвигов пр. Мефодий скончался в своей обители, в 1392 г. Наши иконописные подлинники описывают его, как глубокого старца. В день преставления его, как видно из составленной в честь его службы, собралось множество народа – старцев, сирот и вдов, – оплакивать кончину своего питателя. Мощи его под спудом в его обители. Пр. Мефодия ублажали на Пешноши, как святого, со дня его кончины, но Церковью он причислен к лику святых на соборе Московском 1549 г. Служба пр. Мефодию совершалась по особенной тетради, сочиненной монахом Мисаилом; в 1885 г. рукописная служба заменена печатной и составлен, и напечатан в честь преподобного особый акафист. См. 14 июня.

5. **Є.** Св. священномуч. Дѡроѳе́а, епископа Тирского. Св. Дорофей более 50 лет святительствовал и претерпел «великия беды и напасти», «и раны, и болезни». Он обратил ко Христу множество язычников. При Диоклетиане св. Дорофей был исповедником, а в царствование Иулиана, около 362 г., принял мученически венец, будучи 107 лет. Полагают, что местом его кончины был г. Одисс, в нижней Мизии (ныне Варна).

Кондак, гл. 5. *Добродетельми сияя и Божественными учении паче солнца, и страдании, блаженне, облистал еси: просветил еси землю, Дорофее, отгнав мглу многобожия, и лютыя ереси; сего ради память твою светло празднуем.*

Преставление св. благоверного великого князя Ѳео́дѡра Ярославича. Старший брат св. Александра Невского, он, по воле отца, вступил в брак, но в самый день свадьбы, в 1233 г, внезапно скончался и погребен в Юрьеве монастыре. В 1614 г. шведы, ругавшиеся над всеми святыми, при своем нападении на монастырь, «ищущи поклажи, обрели человека цела и неразрушена в княжеском одеянии и, яко жива, поставили у церковной стены». Мощи девственного князя, источавшие исцеления, с того времени почивают открыто в Новгородском Софийском соборе. Вмещающая их великолепная серебряная рака находится между главным храмом и алтарем Предтеченского придела. В богослужебных книгах нет службы св. Феодору, а равно тропаря и кондака; самая память св. благоверного князя в Уставе показана (с наименованием его великим князем), а в Месяч. Минее отсутствует.

Мучч. Маркїа́на, Нїка́ндра, Ӣпери́хїа, А҆поллѡ́на, Леѡні́да, А҆́рїа, Го́ргїа, Сели́нїа, І҆рині́а и Памвѡ́на. Родом египтяне, они жестоко пострадали за

Христа в своем отечестве, при Максимиане, и скончались в темнице, томимые голодом и жаждой.

Пр. Ѳео́дѡра пустынника, жившего ок. V в. Он с юности подвизался в пустыне Иорданской и своими подвигами так угодил Господу, что имел благодать чудотворения.

Пр. А҆нꙋ́вїа исповедника и пустынножителя Египетского. Претерпев страдания за Христа от идолопоклонников, он удалился с небольшим числом братии в пустыню и здесь, угождая Господу постом и молитвой, прожил до самой кончины (сн. 27 авг.). Скончался он в глубокой старости, в IV в. За свою св. жизнь он был удостоен от Господа дара прозорливости.

Блаж. Кѡнстанті́на, митрополита Киевского. Родом грек, хиротонисанный в 1155 г., он в 1158 г., оставив митрополию по неприязни князя, удалился в Чернигов, где в 1159 г. и скончался, завещав извергнуть свое тело из города без погребения. Два дня тело его лежало вне города не погребенным, но на третий день, по особому видению, было погребено в Черниговском соборе. Великое знамение Господь проявил над ним еще до погребения и благоверные люди начали чтить память блаж. Константина, как святого, с самой минуты его убиения. Св. мощи его были положены в башне, пристроенной к собору с западной стороны.

Убиение великого князя И҆́горѧ Олеговича Черниговского. Он вступил на престол в 1146 г. Киевляне, не любившие рода Ольговичей, изменили ему и выдали Изяславу, князю Переяславскому, который и был провозглашен великим князем. Св. Игорь отказался от света и принял монашество и схиму. В 1147 г. 19 сентября толпа мятежников извлекла его из храма, когда он молился пред иконой Богоматери, зверски умертвила и тело влачила по улицам Киева. Впоследствии, 5 июня 1150 г., св. мощи кн. Игоря, прославленные чудесами, были перенесены из Киева в Чернигов и положены в храме Преображения, «и с того времени, по замечанию летописца, стали праздновать память благоверного князя Игоря». В В.М. его память обозначена так: «Блаж. Игоря великого князя Черниговского и Киевского пренесение мощей».

См. 12 июня.

6. **Д.** Пр. отца нашего Висарїѡ́на (по М.В.С. и Х.М., Виссарїѡ́на) чудотворца. Родом Египтянин, от юности озаренный светом благодати Божьей, он посетил Иерусалим и палестинских подвижников, поучаясь их жизни. Поработив «душевными силами страсти телесныя», он возвратился в Египет, раздал бедным свое имущество, принял иночество и удалился в пустыню для безмолвного служения Господу. В рубище скитаясь по пустынным дебрям и стремнинам и изнуряя свое тело

строгим постом, преподобный 40 лет не ложился на бок, но спал сидя или стоя. Бог прославил его силой чудес: молитвой и крестным знамением он усладил горькую морскую воду, молитвой низводил дождь во время засухи, ходил по водам, как по суше, и совершал другие чудеса. Скончался преподобный в глубокой старости (в конце IV или начале V в.).

Кондак, гл. 2. *Вышних сил подражав, преподобне, образом птиц житие пожил еси: временная в забытии положив, непрестанным желанием влеком к небесным добротам Христа Царя, до́ндеже Того достигла еси Виссарионе; моли непрестанно о всех нас.*

Пр. Ἱλαρίώна нового, обители Далматской (игумена и исповедника). С юности инок Далматской обители и ученик св. Григория Декаполита, он 10 лет безмолвно подвизался, возделывая монастырский сад. Узнав, *что* его хотят поставить преемником умершего игумена обители, пр. Иларион, избегая славы, тайно удалился в Опсикию, в обитель кафаров, но, открытый здесь, принужден был против своей воли принять сан игумена. Твердый и непреклонный защитник истины, пр. Иларион пострадал за почитание св. икон. Несколько раз сосланный за свою твердость в заточение, преподобный на 70 году жизни мирно скончался в своей обители, в 845 году. Он называется «новым» в отличие от Илариона Великого, 21 окт.

Кондак, гл. 2. *Ограды живоносныя твоея пажити пастырски невредимо стадо соблюл еси, и явился еси высотою дел велик, новый Иларионе, по благочестии многи муки и скорби прием; тем во всерадостный живот вселился еси горняго Сиона, моли за ны преподобне.*

Преподобномучч. дев: Ἀρχελа́ю, Θе́клы и Ѳωсла́нны. Подвизаясь в одной малой обители около Рима, свв. девственницы, во время гонения Диоклетиана, удалились в Кампанию и там, скрываясь под мужской одеждой, поселились в г. Ноле. Тут они подвизались в благочестивой жизни, исцеляли приводимых к ним больных, давали всем добрые советы в трудных обстоятельствах жизни, утешали и ободряли скорбных и несчастных и многих из язычников обращали ко Христу. Добродетельная жизнь их скоро возбудила подозрения гонителей: свв. девы были взяты и, как христианки, подвержены жестоким наказаниям, причем св. Архелаю, как старшую, мучители терзали с особенной яростью. Мучения свв. дев сопровождались чудесами. Бросили св. Архелаю к голодным львам на съедение, но львы легли у ее ног, как ручные; строгали тело ее железными гребнями, поливая в то же время кипящим маслом и смолой, но она терпеливо переносила терзание тела, а масло и смолу охлаждала сила Божья; хотели задавить ее огромным камнем, но камень задавил не ее, а исполнителей казни. Многие, видя чудеса, принимали веру во

Христа. Тогда все свв. девы были усечены мечом. Это было в 293 г. в г. Салерне (в Италии).

Преставление пр. Паисія, игумена Покровского монастыря, близ Углича. Он родился в Тверской губернии, около г. Кашина, и был племянником пр. Макария Колязинского (см. 17 мар.). По смерти родителей, будучи еще 11-летним отроком, пр. Паисий пришел в обитель своего дяди, который и облек его в иноческие одежды. Под руководством последнего пр. Паисий проводил иноческую жизнь в подвигах послушания, поста и молитвы, занимаясь списыванием душеспасительных книг. «Муж чудный и духоносный, святожитель преславный и чудотворец предивный», он по желанию кн. Андрея Васильевича, основал в 3 верстах от Углича общежительный Покровский монастырь (см. Яросл. еп.), в котором и был избран игуменом. Преподобный был также «основателем и заградителем св. обители Никольския Грехозаручныя» (в 1489 г.), в 15 вер. от Петрозаводска, на Кличецком острове Онежского озера (в 1809 г. этот монастырь был приписан к Синегубскому приходу). Подвизаясь в Покровской обители, пр. Паисий достиг глубокой старости и скончался в 1504 г. Мощи его, прославленные чудесами, почивают под спудом в Покровской обители. В 1904 г. в этой обители было торжество воспоминания 400-летия со дня кончины св. Паисия. См. 8 янв. – **Преставление святителя** Іоны Пермскаго-Устьвымского. См. 29 янв. – **Преставление пр.** Іоны Климецкого. Новгородский купец, однажды застигнутый бурей на Онежском озере, в виду неминуемой опасности, пламенно молясь Господу, он дал обещание посвятить остальную жизнь покаянию и служению единому Богу. Выброшенный бурей на Климецкий остров (Олонецкой губ., Петрозавод. у.), он принял иночество и на месте своего спасения основал общежительную обитель во имя Св. Троицы, но игуменства в ней, по смиренно своему, не принял. Проведя всю остальную жизнь в строгих подвигах поста и молитвы, преподобный скончался в 1534 г. Мощи его под спудом в основанной им обители (см. Олонец. еп.).

7. Г. Св. священномуч. Ѳеодо́та, епископа Анкирского. В сей день воспоминается мученическая кончина св. Феодота.[93] См. 18 мая.

Мучч. жен: Кѵ̀рїакі́и, Кале́рїи и Марі́и. Родом из Кесарии Палестинской, они обрекли себя на безмолвное служение Богу, проводя время в посте и молитве, пока не впали в руки мучителей. Они скончались от тяжких ран.

Священномуч. Марке́лла, епископа Римского, и с ним свв. мучеников: Сїсі́нїа и Кѵ̀рїа́ка диаконов, Смара́гда, Ла́ргїа, А҆пронїа́на, Сатѹрні́на, Па́пїа, Ма́ѵра и Крискентїа́на, и свв. мучениц жен: Прїскі́ллы, Лѹки́ны и А҆рте́мїи царевны,

пострадавших в 305, 306 и 310 г. Св. Маркелл управлял церковью с 304 (или 308 г.) и скончался в 310 г. от изнурения и лишений, будучи осужден на работы на скотном дворе. С ним приняли мученический венец свв. Прискилла и Лукина, римские знатные женщины, и св. Артемия, дочь импер. Диоклетиана. Все другие пострадали ранее, при Диоклетиане и Максимиане Галерии. Мощи всех их в Риме.

8. ℟. † **Св.** великомуч. Θεόδωρα стратилата. Ныне празднуется перенесение его мощей из Ираклии в Евхаиты, в 319 г. См. 8 февраля.

Тропарь, Кондак, Ап. и *Ев.* см. 8 февр.

Св. Ефре́ма, патриарха Антихийского. Воевода Антиохии, он много помогал нищим, отличался милосердием и сострадательностью к несчастным, а также кротостью и обходительностью со всеми. По особому внушению Божьему, он переменил сан воеводы на сан патриарха. Святитель был ревностным поборником православия и написал иного сочинений в защиту Халкидонского Собора. Истину православия пр. Ефрем утверждал не только словом, но и чудесами. Скончался он в 545 г.

Пр. Зωси́мы Финикийского. Родом из селения Сидны, около г. Тира (в Финикии), он, удалившись в одну ближайшую обитель, принял иночество и молитвой и постом вместе с другими подвигами так усовершил свои духовные силы, что сподобился от Господа дара прозорливости, предузнав землетрясение (в 526 г.) в Антиохии, и имел силу укрощения диких зверей. Он жил и скончался в VI в.

Св. Θеодора, епископа Суздальского. Родом грек, первый епископ Ростова, он был поставлен на эту кафедру в 991 г. Ростовский край тогда был еще населен язычниками и св. Феодору пришлось много потрудиться над их просвещением верою Христовой (сн. 23 мая). Грубые и дикие язычники наносили много оскорблений святителю и раз даже изгнали его. Св. Феодор поселился в Суздальской земле, здесь многих просветил светом истинной веры и после многих трудов апостольских скончался в Суздале. О последних годах жизни св. Феодора неизвестно. Кончину его относят к 1023 г. Св. Мощи его открыто почивают в Суздальском Богородице-Рождественском соборе. – См. 3 июля.

9. ☗. Иже во святых отца нашего Кѵ̈ри́лла архиепископа Александрийского. Св. Кирилл родился в Александрии во 2-й половине IV в. и сначала подвязался около 5 лет в пустыне Нитрийской. Феофил, архиепископ Александрийский, дядя его, вызвал его к себе и посвятил во диакона. Высокие дарования св. Кирилла, его твердая вера и обширные познания (Свящ. Писание он почти все знал на память) были известны Феофилу, почему он часто поручал св. Кириллу проповедание слова Божьего. По смерти Феофила, св. Кирилл, уважаемый за свою

добродетельную жизнь, избран был на его место (в 412 г.). Удаляя из среды своей паствы врагов св. веры, иудеев и язычников, св. Кирилл заботился и об утверждении своих пасомых в вере и благочестии (сн. 28 июня). Его пламенная ревность о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защищении веры особенно обнаружилась в борьбе с Несторием, возмутившим своей ересью Церковь. Св. Кирилл писал увещательное послание к Несторию и письма к императору Феодосию Младшему, к папе Целестину I и к разным монастырям, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское учение о воплощении Сына Божьего. На созванном в 431 г. в г. Ефесе III Вселенском Соборе св. Кирилл был председателем. Скончался св. Кирилл в 444 году. День кончины его празднуется Церковью 9 июня. После него остались творения – вероучительные и истолковательные. См. 18 янв.

Кондак, гл. 6. *Бездну нам учений Богословия источил еси яве, от источник Спасовых, ереси погружающую, блаженне Кирилле, и стадо невредимо от треволнений спасающую: странам бо всем наставник преподобне, яко Божественная являя.*

Ап. и ***Ев.*** сн. 18 янв.

+ ☙ Пр. отца нашего Кѷрі́лла игумена Белоезерского. Сын благородных и богатых москвичей, в юности оставшись сиротой, пр. Кирилл поселился у своего дяди (окольничьего великого князя Димитрия Донского). Юноше открывалось блистательное поприще светской службы, но он стремился к подвижничеству. После долгих просьб пр. Кирилла убедил дядю отпустить его, раздал имущество нищим, принял иночество в Симоновом монастыре (см. Моск. еп.), своими подвигами снискал уважение всей братии (сн. 27 мая) и был отличаем отцом иноков – пр. Сергием. В 1390 г. братия Симоновской обители упросили пр. Кирилла быть их игуменом. Многочисленные и знатные посетители, приходившие к св. игумену за наставлениями и благословением, сильно смущали пр. Кирилла, избегавшего славы человеческой, и он скоро сложил с себя сан игумена и подвизался, как простой инок. Ища совершенного уединения и безмолвия, пр. Кирилл, по чудесному указанию Богоматери, удалился на берег Белого озера и в глухой лесной чаще начал вести жизнь отшельника. К нему начали стекаться ревнителя безмолвия, и пр. Кирилл положил основание Белоезерской обители (см. Новгор. еп.). Он сам сочинил для обители особый строгий устав и, будучи игуменом, во всем подавал пример братии. Запрещая роскошь, он ходил в рубище, вел самую строгую постническую жизнь и постоянно трудился, не гнушаясь самыми низкими работами. Кроткий и смиренный, проводя всю жизнь «в слезах и воздыханиях, бдениях же и молитвах» «и в воздержании прилежном», преподобный еще при жизни прославился даром

прозорливости и чудес. Пр. Кирилл скончался в 1427 г., девяностолетним старцем. Мощи его почивают под спудом в Белоезерской обители.

Тропарь, гл. 1. *Яко крин в пустыни Давидски процвел еси, отче Кирилле, злострастия терние искореняя, и собрал еси в ней ученик множество, страхом Божьим и учением твоим наставляемых, ихже и до конца яко чадолюбивый отец не оставил еси помещая, да еси вопием: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления*.

Кондак, гл. 8. *Яко преобидев тленная, и долу влекущая мудрования, отче, к вышнему течению радостно устремился еси, и тамо со святыми Пресвятой Троце предстоя, моли от враг сохранитися стаду твоему: яко да святое твое успение празднующе вопием: радуйся, преблаженне Кирилле, отче наш.*

Совершается собор его во обители его, идеже лежат мощи его, и во храме его.

Парем. см. 10 янв. Проч. см. 1 июня.

Пр. Ѧлеѯа́ндра, игумена Куштского. Родом из Вологды, постриженик Спасо-Каменной обители (на Кубенском озере), он, стремясь к безмолвным подвигам удалился на реку Кушту и здесь, чрез несколько лет строгого отшельничества, при помощи князя Димитрия и Симеона Ярославских, основал обитель. В этой обители, являя собою образец святой и трудолюбивой жизни, пр. Александр подвизался до кончины своей (в 1439 г.). Мощи его покоятся под спудом в его обители (см. Волог. еп.).

Мучч. Ѳе́клы, Ма́рѳы и Маріи́н. После мучений в Персии, при царе Сапоре, в 346 г., они были усечены мечем 6 июня.

10. З. Св. священномуч. Тїмо́ѳеа, епископа Прусского (в Вифинии). Он имел благодать чудотворения и прославил себя особой ревностью в просвещении язычников. Юлиан Отступник заключил его в темницу, но и здесь он не переставал учить народ вере и благочестию, за что, после истязаний, был обезглавлен.

Мучч. Ѧлеѯа́ндра и Ѧнтѡні́ны девы. После тяжких мучений за веру во Христа св. Антонина была предана на поругание. Св. Александр воин, проникнутый пламенной ревностью ко Христу, решился освободить св. мученицу из места ее позорного заключения. Он вошел к св. деве и предложить ей свою одежду, надевши которую, св. Антонина беспрепятственно удалилась. Когда открылся великодушный поступок воина, и он предан был страшным истязаниям, св. Антонина добровольно явилась пред судилище, чтобы разделить с своим спасителем мученический венец. Свв. мученики, облитые смолой, ввергнуты были в огненную яму и были засыпаны землей (около 313 г.).

Мощи их, прославленные чудесами, были перенесены в Константинополь, в Максимов монастырь.

Св. Вассїа́на епископа Лавдийского. Родом из г. Сиракуз, сын правителя, он для образования был отправлен в Рим. Будучи в учении «остроумным» и «разумным», он вскоре познал тщету и суетность языческой философии и принял христианскую веру. Сделавшись христианином, св. Вассиан возлюбил христианское благочестие, проводя время в душеспасительном чтении, молитве, посте и особенно украшая себя добродетелью милосердая к ближним. Чтобы избежать преследования со стороны отца-язычника, св. Вассиан удалился в Равенну, где предал себя всецело на служение Богу, проводя время в постоянных молитвах и подвигах. За такую добродетельную и святую жизнь св. Вассиан получил от Господа дар «целить болезни телесные молитвою и врачевать недуги душевные богодухновенными поучениями». Видя благодать Божью, явно почивающую на св. Вассиане, равеннские христиане стали просить своего епископа, чтобы он убедил св. Вассиана «прияти сан священнический, яко да благоприятная его молитва при бескровной жертве сильнейша будет пред Господем». Вскоре св. Вассиан был рукоположен в пресвитера, а затем, по особому откровению Божьему, был избран епископом Лавдийским (в Лигурии) и рукоположен своим другом св. Амвросием Медиоланским. С этого времени св. Вассиан еще более увеличил подвиги добродетельной жизни. После 35-летняго мудрого правления он, будучи 90-летнии старцем, скончался, около 409 г. Многие, с верою притекавшие к его гробу, получали исцеление.

Пр. Ѳеофа́на Антиохийского. Родом из Антиохии, крещенный в зрелом возрасте, он оставил суетный мир и начал подвизаться отшельником в одной тесной келлии около города. Услышав, что в Антиохии жила некая потерянная женщина, Пансемна, увлекавшая многих в нечистую жизнь, пр. Феофан явился к ней и увещаниями склонил ее возвратиться на путь добродетели. Крестившись, она раздала свое имущество и, затворившись, предалась строгим подвигам покаяния. Пр. Феофан скончался в 369 г.

11. Ѕ. + Ѻ Св. апостол Варѳоломе́а и Варна́вы . Св. Варфоломей, признаваемый некоторыми за одно лицо с апостолом Нафанаилом (см. 22 апр.), происходить из Каны Галилейской и принадлежал к лику 12 апостолов. По сошествии Святого Духа, св. Варфоломей проповедовал Христа в разных странах Малой Азии, преимущественно в богатой Индии. Здесь он просветил жителей светом веры, устроил многие церкви и сделал известным евангелие от Матвея. На возвратном пути из Индии он прошел чрез многие азиатские страны (был в Персии, Вавилонии,

Ассирии), всюду проповедуя Христа, претерпел на своем пути много страданий и, наконец, явился с проповедью в Великую Армению, где исцелил от тяжкой болезни дочь царя, после чего царь с своим семейством и множество его вельмож уверовали во Христа. Жрецы воспылали гневом на св. апостола и побудили брата царя, именем Астиага, погубить св. Варфоломея. Астиаг схватил апостола в г. Албанополе (или Албане, как полагают, в нынешнем Баку, на бер. Каспийского моря) и после жестоких мучений распял на кресте вниз головой. Но св. Варфоломей, вися на кресте, не переставала поучать народ. Разгневанный мучитель повелел тогда содрать всю кожу с апостола и отсечь ему голову (в 71 г.). Христиане погребли тело св. апостола в том же городе, в оловянном гробе. См. 25 авг. – Апостол Варнава (Деян.4:36–37; 9:27; 11:2–26, 30; 12:25, 13; 14; Гал.2:1, 9–13; 1Кор.9:6) родился на острове Кипре от богатых евреев. Вместе с ап. Павлом он был учеником Гамалиила (см. 2 авг.). Уверовав во Христа, он был избран в число 70 апостолов. По сошествии Святого Духа, он долгое время с апостолом Павлом проповедовал в Малой Азии. Проведя затем много времени в распространении веры в Крите, св. Варнава, первый из апостолов, отправился для проповеди в Италию, был в Риме и основал церковь в Медиолане, где сам был епископом. По возвращении на родину, ревностной проповедью Христа он восстановил против себя иудеев, которые и побили его камнями (в 76 г., 11 июня). В 485 или 488 г. (11 июня) мощи св. Варнавы с евангелием Матвея на груди (на еврейском языке, которое он некогда сам переписал и с которым никогда не разлучался) были обретены нетленными и прославились многими чудесами. Апостолу Варнаве приписывается одно послание, в котором он, указывая два «пути жизни (путь света, т.е., путь добродетельный, и путь тьмы, т.е., путь порочный), убеждает христиан идти путем света.

Кондак (ап. Варфоломея), гл. 4. *Явился еси великое солнце вселенной, учений сияньми и чудес страшных, световодя почитающия тя, Варфоломее, Господень апостоле*.

Кондак (ап. Варнавы), гл. 3. *Господень был еси всеистинный служитель, апостолов же явился еси седмидесятих первый, озарил еси и с Павлом проповедь твою, всем возвещаяй Христа Спаса: сего ради песнопении Божественную память твою, Варнаво, совершаем.*

Парем. (1. 1Петр.1:3–9; 2. 1Петр.1:13–19; 3. 1Петр.2:11–24; ***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** Деян.11:19–26, 29–30; 28 зач.; ***Ев.*** Лк.10:16–21; 51 зач.).

Пренесение мощей пр. Ефрема Новоторжского. См. 28 янв. – Преставление пр. Варнавы Ветлужского. Родом из Великого Устюга, в зрелом возрасте он получил сан иерея. По удалении с родины

(вследствие набегов диких черемисов) на одно дикое место на берегу реки Ветлуги, он предался строгим подвигам отшельничества. Скончался он мирно в 1445 г. По кончине его иноки и бывшие ученики его основали на месте подвигов его обитель, от которой сохранился лишь один храм, обращенный ныне в собор г. Варнавина (Костром. губ.), где и почивают его мощи, которые были свидетельствованы в 1639 г.

12.[94] **Є.** † Пр. отца нашего Ѻ҆нꙋ́фрїа (Великого). Один из самых строгих подвижников востока, живший в IV в., не удовлетворившись подвигами в Фиваидском монастыре Ерати (в Египте) и ища полного уединения, он оттуда удалился в пустыню, поселившись в одном вертепе, где 60 лет проводил суровую подвижническую жизнь, не видя лица человеческого, перенося дневной зной и ночной холод и многие лишения и невзгоды, так что «многожды отчаявался живота своего и мнил себе уже при смерти быти»; но Господь хранил его. Ангел Господень приносил ему немного хлеба и воды для подкрепления его тела, а по истечении 30 лет подвигов пред его вертепом чудесно выросло финиковое дерево и заструился источник чистой воды. Пред кончиной пр. Онуфрия посетил старец Пафнутий, которому он и рассказал свою жизнь. После сего, благословив Пафнутия, подвижник Божий стал на молитву и во время ее скончался. Пафнутий, оплакав его, предал погребению его тело в каменном гробе.

Кондак, гл. 3. *Сиянием Духа Пресвятаго, Богомудре, просвешься, оставил еси яже в житии молвы: пустыню же достиг, преподобне отче, возвеселил еси Иже над всеми Бога и Зиждителя; сего ради прославляет тя Христос, блаженне, Великий Дародатель.*

Пр. отца нашего Петра̀ Афонского. Константинопольский грек, бывший военным сановником, он в 667 г., в войне с агарянами в Сирии, взят был в плен и заключен в крепость Самару (на реке Ефрате), во время 9 летнего пребывания в которой начал подвижническую жизнь. По своем освобождении, по случаю размена пленных, он принял в Риме иночество, откуда в 681 г. удалился на Афон и, поселившись на самой вершине Св. Горы, покрытый только «щитом веры», «в безмолвии Бога усердно ищай», целых 53 г. провел один, не имея одежды и ничего из земных вещей, нужных для жизни. Тело его обросло весьма густыми и длинными волосами, а борода его доставала до земли. Ревность по вере, нелицемерная любовь, неуклонная надежда, истинное терпение, совершенное смирение, умиление и всегдашний плач, кротость, умерщвление плоти, бесстрастие, телесная и душевная чистота, безмолвие и зрение Бога – вот те добродетели, которыми украшал себя пр. Петр. Он скончался в 734 г. Мощи его, перенесенные из пещеры в обитель св. Климента, прославились чудесами. Во время иконоборства они были скрыты под спудом в той же обители, но потом, вследствие

чудес, снова были открыты и в 969 г., по случаю смут на Афоне, были перенесены во Фракийское селение Фотокоми.

Кондак, гл. 2. *Удалив себе человеческаго сожительства, в пещерах каменных и расселинах пожил еси желанием Божественным, и любовию, Петре, Господа твоего, от Негоже венец приял еси: моли непрестанно спастися нам.*

Ап. (Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

Пр. Арсе́нїа Коневского, Новгородского чудотворца. Родом из пределов Новгорода, воспитанный «в добре наказании и учении и во всяком благоговейнстве и чистоте», он игры и «снотворная словеса, яко же обычай юным», ненавидел и гнушался; сладких брашен не вкушал, но «паче воздержание любляше и его лобызаше», часто приходил к святым церквам, со вниманием слушал «божественный словеса» и чтением их услаждался. Родители отдали его в научение ремеслу. Отрок «со усердием поведанная ему исполняше и тако вскоре изучися художеству и бысть ковач меди». От своих трудов он со тщанием подавал милостыню нищим, «бе бо зело милостив». Любя всегда молиться Богу, преспевал он в заповедях Господних. С целью «поработати Господеви в безмолвии», он еще юношей поступил в иноки Новгородской Лисичьей обители (ныне упраздненной), где терпеливо проходил 11 лет разные послушания. Стремясь к высшим подвигам и к совершеннейшей добродетели, преподобный ушел на Афон и поселился там в одном из монастырей. Как искусный ковач сосудов из меди, он, по поручению настоятеля, исполнял один все подобные работы для своего монастыря, принимал заказы безмездно и из других обителей. В течение трех лет обходил он все Афонские монастыри и в них работал на братию. Его работа продолжалась обыкновенно весь день, а большую часть ночи он молился. Впоследствии он возвратился на Русь, принеся с собою икону Пресвятой Богородицы (см. 10 июля), и, с благословения епископа Новгородского Иоанна, основал в 1393 г. на Ладожском озере, на острове Коневце, обитель (си. Финлянд. еп.) При архиепископе Симеоне преподобный отправился вторично на Афон. Во время его отсутствия, крайняя скудость в провизии повергла всех братий в такое смущение, что они было решились покинуть обитель. В глубокой скорби о постигшем испытании, ближайший ученик преподобного, благочестивый старец Иоаким, вдали от монастыря, в глухом лесу повергся со слезами, моля Пресвятую Богородицу помочь им в их великом горе. Погруженному в легкий сон, этому старцу в небесной славе явилась Преблагая Царица неба и земли и возвестила о скором прибытии преподобного. На другой день действительно прибыл пр. Арсений на двух больших судах со множеством припасов. В незабвенную память этого радостного и дивного явления Божьей Матери и в вечное благодарение за материнское

попечение Ее о монастыре, по благословению преподобного, на месте явления иноки поставили крест и святую икону Богоматери; самая гора, которую осенило благодатное явление, с тех пор называется «Святой»; впоследствии на месте явления построены часовня и скит. В заботах и трудах об обители и в подвигах иночества пр. Арсений достиг глубокой старости и мирно скончался в 1447 г., после 73-летних подвигов в иночестве. Мощи его почивают в его обители. В 1819 г., по определению Св. Синода, день памяти преподобного был внесен в печатные церковные месяцесловы и богослужебные книги. В Уставе память преподобного не показана; в Месячной Минее 1868 г. эта память указывается, но нет службы и даже тропаря и кондака.

Препп. пустынножителей Їѡа́нна, А҃ндре́а, И҃ракла́мвѡна (И҃раклемо́на) и Θео́фїла, подвизавшихся в пустыне Египетской в IV в. (см. 2 дек.).

Преставление пр. Ѳнуфрія Мальского. Пр. Онуфрий, называемый в рукописных святцах новым чудотворцем, основал обитель Рождества Богородицы на Малах, в 4 вер. от Изборска (Псковск. губ.). Он мирно скончался в 1492 г. Мощи его под спудом в бывшей монастырской, ныне приходской, церкви. – **Препп.** Ѳнуфрія и Ѧ҃ккентія, основателей Перцовой пустыми, в 35 верстах от г. Вологды, в конце XV и в начале XVI в. Мощи их под спудом в Троицком храме их обители, ныне приходском. – Препп. Вассіана и Іоны Пертоминских, Соловецких. Ученики игумена Соловецкой обители св. Филиппа (потом митрополита Московского), посланные в 1561 г. на твердую землю за известью, они, застигнутые бурей у берегов Северной Двины, утонули, тела их, выброшенные волнами на восточный берег Унской губы, были погребены крестьянами. По особенному видению и вследствие чудес на их могиле, потом устроена была Пертоминская обитель (см. Архан. еп.). Обретение мощей их, почивающих в обители под спудом, празднуется 5 июня. – **Преставление пр.** Стефана Озерского или Комельского. Родом из Вологды, сын благочестивых и знатных родителей, получивший соответствующее образование, он в юности тайно оставил родительский дом и, принявши иночество в Глушицком монастыре, для уединения удалился на берег Комельского озера и там в густой лесной чаще поставил себе келью; потом, с разрешения Московского митрополита, устроил обитель во имя св. Николая (в 1534 г.), названную Озерской или Комельской (при истоке реки Комелы, в 35 вер. к югу от Вологды). Скончался преподобный в глубокой старости, в 1542 г. Вскоре после кончины святость пр. Стефана ознаменована была чудесами. Мощи его почивают под спудом в его обители (см. Волог. еп.).

13. Д. Св. муч. Ѧкѷли́ны. Дочь благочестивых христианских родителей, живших в Финикийском городе Вивле, св. Акилина с детства была научена ими правилам христианской веры и благочестия и при Диоклетиане была обвинена в проповедовании веры Христовой среди своих подруг. За исповедание себя христианкой и отказ принести жертву идолам, она «многовидныя болезни» и «язвы» претерпела от мучителей (в 239 г.). «Смотряя свыше», «чудяшеся лик ангельский» терпению чистой и непорочной мученицы. Твердость мученицы еще более озлобляла мучителей. Когда св. Акилина, после жестоких биений, упада в изнеможении на землю, она сочтена была за мертвую и выброшена за город. Ночью чудесно исцеленная ангелом, она явилась к правителю и осуждена была им на смерть. Смерть однако же по ее молитве последовала раньше казни. Впоследствии мощи ее были перенесены в Константинополь. (Сн. 7 апр.).

Кондак, гл. 2. *Девства, твоего добротами предочистивши душу твою, и на высоту мучением востекла еси, Акилина всечестная, любовию жениха твоего Христа уязвившися, Емуже со ангелы предстоиши веселящися: с ними же не престай моляся о всех нас.*

Св. Трїфѵ́лїѧ, епископа Левкусии Кипрской. Родом из Константинополя, ученик св. Спиридона Тримифунтского (12 дек.), он за добродетельную жизнь был поставлен епископом г. Левкусии. Руководимый св. Спиридоном, св. Трифиллий достиг высокой степени совершенства. «Имеяй душу милостиву, и чист помысл, и сердце нестропотно, и веру нескверную, и любовь нелицемерную», он соблюл девство и отличался удивительным воздержанием и суровостью жизни. Скончался он в глубокой старости, около 370 г. Часть св. мощей его, обретенных нетленными около 640 г., показывается в освящение верующим на о. Кипре 3 мая.

Кондак, гл. 8. *Изрядством жития чистоту девства прием Трифиллие, первопрестольник показался еси Левкусии: явился еси тем провозвеститель, и Богоразумия наставник; сего ради радостно взываем ти: радуйся святителей украшение.*

Муч. Ѧнтѡни́ны. Сн. 1 марта.

Пр. Ѧ́нны и сына ее Їѡа́ннѧ. Пр. Анна, дочь диакона Влахернской церкви в Константинополе, по смерти мужа, облекшись в мужскую монашескую одежду, подвизалась под именем Евфимиана в одной из Вифинских обителей близ Олимпа, вместе с своим сыном Иоанном. Прославившись еще при жизни даром чудес, пр. Анна скончалась в Константинополе, в 826 г. – В Х.М. под этим числом сказано, что воспоминаемая ныне пр. Анна, «по всей вероятности, – одно лице» с пр.

Анной, память которой 29 окт., а о воспоминаемой пр. Анне 29 окт. решительно говорится: «она же 13 июня с сыном Иоанном».

Преставление пр. Андроника, первого настоятеля Московского Спасо-Андроникова монастыря. Родом из Ростова, любимый ученик др. Сергия Радонежского, еще юношей пришел он к пр. Сергию из Ростовской области и много лет находился под руководством своего великого наставника, отличаясь духовными подвигами поста, молитвы, смирением и послушанием. Пр. Андроник много потрудился над сооружением Спасо-Андрониковой обители (см. Моск. еп.) и был в ней первым игуменом. При строгом постничестве пр. Андроник отличался необыкновенною кротостью и глубоким смирением, чему учил и иноков. Образцом, его трудолюбия может служить сохранившийся еще доселе святой колодезь, вырытый преподобным в 100 саженях от обители. Преподобный достиг глубокой старости и скончался в 1395 г. Мощи его почивают под спудом в Андрониковe монастыре. – **Пр. Саввы,** ученика его (пр. Андроника) и настоятеля после него.

14. Г. **Св.** пророка Ѣлїссе́я. Он жил в IX до Рождества Христова и был сын Сафата, из колена Рувимова, из села Авелмаум (недалеко от Иордана). Будучи учеником пророка Илии и получивши от него вместе с милотью (верхней одеждой) пророческий дар, св. Елисей трудился более 65 лет, при шести царях израильских (от Ахаза до Иоаса). Он бестрепетно говорил нечестивым царям правду, обличая их нечестие и наклонность к идолопоклонству. Он был крепкой охраной своего народа, отличался силой духа, твердой верой и глубокой прозорливостью. К его времени относится высшее развитие давнего учреждения, известного под названием «пророческих сонмов», в которых воспитывались молодые люди под руководством уже умудренных опытом и известных своею деятельностью пророков. Скончался он в глубокой старости в Самарии при царе Иосафе. Он «и во житии своем сотвори чудеса, и во умертвии дивна дела его». Мощи его, почивавшие в Самарии, от прикосновения к которым воскрес мертвый, по приказание Юлиана Отступника вместе с мощами прор. Авдия и Иоанна Предтечи были сожжены, но останки от огня были сохранены верными и часть их перенесена в Александрию. Жизнь и чудеса его описаны в 3 и 4 книгах Царств.

Тропарь, гл. 4. См. 20 июля.

Кондак, гл. 2. *Пророк Божий явился еси, сугубую благодать прием, воистинну достойную тебе, Елиссее блаженне: Илии бо был еси совсельник, с ним же Христу Богу молися непрестанно о всех нас.*

Ап. (Иак.5:10–20; 58 зач.; ***Ев.*** Лк.4:22–30; 14 зач.).

Иже во святых отца нашего Ѳеѡдо́сїа патриарха Константина града. Родом из города Сиракуз, сын благородных родителей, он по окончании

образования, под влиянием беседы с одним иноком, принял иночество и подвизался близ Константинополя, в Хиннолакковом монастыре (см. 14 янв.). При Михаиле Косноязычном он пострадал за свою ревность к иконопочитанию и был ввержен в темницу, пробыв в заключении 9 (по другим, 7) лет. При императоре Феофиле, вызванный в Царьград, он, «обличая отметающияся иконы Христовы», безбоязненно объявил себя чтителем свв. икон и за это был подвергнута истязаниям: его били по щекам, сокрушили зубы и так разбили челюсть, что безобразный шрам, как печать мученичества, остался на лице его на всю жизнь.[95] После этого Феофил сослал его на остров Антигон, где св. исповедник был заключен в душной подземной темнице с двумя разбойниками. Возведенный императрицей Феодорой на патриарший престол, св. Мефодий, «Илиину ревность стяжав», «поборник был православным людям». Он председательствовал на Константинопольском соборе (842 г.), постановившем ежегодно торжествовать победу православия (ем. 1-ю нед. Вел. поста). Скончался св. Мефодий мирно в 847 г. (по другим, в 846 г.), оставив после себя чин православия, правила для обращающихся к вере, 3 чина для браков и несколько церковных песней и поучений.

Кондак, гл. 2. *На земли подвизался еси яко бесплотный, и небеса наследовал еси Мефодие, яко изъяснивый в концех икон поклонение: в трудех бо и болезнех вящше пребыв, не престал еси дерзновением обличая отметающияся иконы Христовы.*

Преставление благоверного князя Мстислава – Георгия *Храброго.* Мстислав, в крещении Георгий, был сын великого князя Ростислава. С 1179 г. он единодушно избран был новгородцами в князья и скоро приобрел всеобщую любовь своею храбростью и благородством характера. Пораженный внезапной болезнью, он мирно скончался в 1180 г. Мощи его открыто почивают у южной стены алтаря Новгородского Софийского собора, в бронзовой раке, стоящей поверх пустой гробницы из красного шифера. – ***Пр.*** Мефодія, *игумена Песношского.* Ныне празднуется в его обители его тезоименитство. См. 4 июня. – ***Пр.*** Елисея Сумского, подвижника Соловецкой обители, в XI-XVI в.

15. В. *Св. пророка* Амώса. Родом из Фекое, от колена Иудина, он был 3-й из малых пророков (см. 3 янв.), пророчествовал в VIII в. до Рожд. Христова, при Озии, царе Иудейском, и Иеровоаме II, царе Израильском. По преданию, прор. Амос скончался от удара палкой между бровей при изгнании его из Вефиля по повелению Иеровоама. В своих пророчествах св. Амос, между прочим, строго обличал злых богачей, упрекая их в великолепии домов, изысканной пищи и роскоши мебели; обвинял судей в притеснении невинных, в продаже бедных и обращении их в рабство; упрекал народ в злодеяниях, рабстве, пороках, неповиновении пророкам,

служении «глухим идолом», суетности противозаконного богослужения и суеверности обрядов, которыми народ, в своем заблуждении», думал воздавать хвалу Господу.

Кондак, гл. 4. *Очистив духом, пророче, твое светозарное сердце, славный Амосе, пророчествия дар свыше прием, возопил еси велегласно в странах: се Бог наш, и не преложится ин к Нему.*

✣ ***Иже*** *во святых отца нашего* Ἰώνы, *митрополита Московского и всей России* (чудотворца). Св. Иона родился около Солигалича и 12 лет ушел в одну ближнюю обитель. Отсюда он перешел в Симонов монастырь, в Москву. Здесь он явился строгим охранителем монашеских уставов, за что подвергся гонениям. В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви св. Иона был поставлен епископом Рязанским. Уже в 1433 г. св. Иона был избран в митрополиты всея России, но по длинному ряду препятствий только в 1443 г. был посвящен в этот сан собором русских архипастырей, по примеру времен Ярослава и Изяслава. Св. Иона был ревностным и мудрым пастырем. Он верно пас Христову паству, уча ее вере и благочестию, и много содействовал распространению учения Христова среди неверных. Он любил родную Русь и много сделал ей добра. В 1451 г. великий князь, оставляя Москву, чтобы собрать войска против Ногайских татар, охрану столицы доверил св. Ионе с боярами. По современным свидетельствам, когда напавшие на Москву Ногайцы зажгли ее предместье, св. Иона, отстаивая Кремль, совершил, среди дыма и зноя от пламени, крестный ход по стенам Кремля – и ветер, гнавший пламя на Кремль, внезапно утих. Св. Иона много содействовал укрепление юного государства, оберегал отечество от княжеских смут, старался об утверждении общего мира и подчинении всех единому великому князю. Немало он потрудился и на пользу Церкви. Многие храмы украшались на пожертвования святителя; честные обители получали от него подаяния; много бедных кормилось от щедрот святителя. Он заботился об уничтожении заблуждения унии и убеждал православных (особенно на юго-западе) с твердостью переносить гонения за веру. За свою святую жизнь он сподобился дара прозорливости и по его молитвам исцелялись трудно больные. Скончался св. Иона 31 марта 1461 года. Мощи его, обретенные нетленными 27 мая 1472 года, почивают открыто в северо-западном углу Московского Успенского собора. После него осталось 35 посланий; это – простые, чуждые риторства, отеческие наставления по поводу современных нужд. Как поставленный на Киевскую кафедру, св. Иона называется митрополитом «Киевским», а по месту жительства в этом сане – «Московским». См. 31 мар. и 5 окт.

Тропарь, гл. 4. *От юности твоея весь сам себе Господеви возложив, в молитвах, и трудех, и в постех образ быв добродетели:*

отонудуже видев Бог твое благое произволение, архиерея тя и пастыря Церкви Своей устрояет; темже и по преставлении, честное тело твое цело и нетленно соблюдеся, Ионо святителю, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, гл. 8. *Яко от младенства Господеви поработив себе мудре, постом и бдением тело твое удручая; темже сосуд чист, и дом Духу Пресвятому явился еси: сего ради и Церкви Своей тебе архиерея и пастыря устрояет, юже добре упас ко Господу отходиши, егоже возлюбил еси; тем молим тя: поминай нас, верою чтущих святую память твою, да еси зовем ти: радуйся отче Ионо, святителю всечестный*.

Парем. (*1.* Прит.10:7–6; 3:13–16; 8:6, 34, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23; 15, 4;

2. Прит.10:31–32; 11:2; 10:2; 11:7, 19; 13:2, 9; 15:2; 14:33; 22:12; 17:24; Прем.6:12–16; 7:30; 8:2–4, 7–9, 13, 18, 21; 9:1–5, 10, 11, 14;

3. Прит.29:2; Прем.4:1, 14; 6:11, 17, 18, 21–23; 7:15, 16, 21, 22, 26–29; 10:9, 10, 12; 7:30; 2:1, 10–17, 19–22; 15:1; 16:13, 8; Прит.3:34);

Утр. (Ев. Ин.10:1–9; 35 зач.; ***Ап.*** Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его; повсюду же – полиелей.

Мучч. Ві́та, Моде́ста и Крискéнтіи питательницы. Св. Вит, 12-летний сын богатого язычника в Сицилии, будучи уличен в христианстве, предан был мучениям (при Диоклетиане). Отец Вита взял сына к себе и сначала ласками, а потом угрозами принуждал отречься от Христа. Видя непоколебимую твердость св. отрока, отец уже решился умертвить его, но старец Модест, пестун Вита, взял св. отрока вместе с Крискентией, кормилицей его, и скрылся с ними в Луканию (в Италии). Открытые здесь гонителям христиан, свв. мученики были представлены в Рим, где претерпели снова мучения и завершили оные в Лукании, около 303 г. Мощи св. Вита в Праге (в Чехии). (См. 16 мая).

Муч. Ю́лы. Родом из Киликии, в начала IV в., во время гонения на христиан, он был схвачен и подвержен жестоким мучениям: его били палками, жгли на раскаленной железной решетке, строгали тело острым железом, сокрушили челюсти и переломили голени. От сих ран он и скончался на пути в Тарс, куда его вели для новых истязаний.

Пр. Іерони́ма Стридонскго. Он родился в 330 г. в г. Стридоне, в пределах Далмации и Паннонии, от богатых и благочестивых родителей. Ища образования, он посетил Рим (изучив здесь классическую мудрость), Галлию и другие места. Почувствовав пустоту светской жизни, в 373 г. он отправился на восток и в Антиохии принял сан священника и начал свои

труды по переводу и изъяснению Свящ. Писания, ведя при сем строгую жизнь отшельника. При посещении Константинополя, он слушал св. Григория Богослова и переводил беседы Оригена на книги пророков Иезекииля и Иеремии. Возвратившись въ382 г. в Рим, своими трудами и подвигами он приобрел множество почитателей и своими наставлениями много способствовал исправлению нравов изнеженного Рима. С 385 г. снова поселившись в Палестине, в тесной пещере в Вифлееме, он совершил перевод Свящ. Писания на латинский язык и написал свои толкования на Новый Завет, изучив для сего еврейский и халдейский языки. Скончался он 30 сентября в 419 или в 420 г. В 642 г. мощи его были перенесены из Вифлеема в Рим и положены в церкви Богоматери в Маджиоре; где они ныне – неизвестно. Честная рука его находится в Риме, в церкви его имени.

Пр. Ѳо́мы страстотерпца. Инок Египетских обителей, прославившийся необыкновенной кротостью и незлобием, 20 лет он терпел унижения и злословия от всех братий и, наконец, оклеветанный в краже церковных сосудов и других преступлениях, был лишен иноческого сана и подвергнут истязаниям. Через 3 дня, по открытии клеветы, праведник мирно скончался.

Св. Ла́заря благоверного князя Сербского. Член боярского дома Гербляновичей, воспитанный при дворце царя Душана, в 1371 г. провозглашенный князем всей Сербии, св. Лазарь много потрудился над устроением истощенной и разоренной бедствиями страны, много заботился о христианском просвещении своего народа и устроении храмов Божьих. Им был построен монастырь Раваницкий («Задужбина»), около 1380 г. Во время войны с турками св. Лазарь получил 16 ран, был взят в плен и, по приказанию султана Баязета, был усечен в 1389 г. Тело его, погребенное в храме Пришти́нской епископии, оказалось нетленным и было перенесено в Раваницкий монастырь, а по разрушении монастыря магометанами в 1683 г., – в одну из обителей Фружской горы, названную новой Раваницей.

Пренесение мощей **пр**. Ѳеодѡра Сикеота, епископа Анастасиупольского. Мощи св. Феодора перенесены были из Галатии в Царьград не позднее IX в. См. 22 апр.

Преставление препп. Григорія и Кассіана Авнежских. Пр. Григорий, вместе с учителем своим пр. Стефаном Махрицким (см. 14 июля), был основателем Авнежсвой обители близ реки Сухоны (Волог. губ., Тотем. уезда, в 60 вер. к востоку от Вологды), а по удалении пр. Стефана – игуменом ее. Богатый землевладелец Константин, щедро помогавший обители, по принятии иночества, с именем Кассиана, был в ней келарем. В 1392 г. Авнежская обитель была разорена татарами и вятичами, а

препп. Григорий и Кассиан были убиты ими. Мощи их обретены в 1524 г. и почивают под спудом в Авнежском храме, бывшем монастырском, ныне же приходском.

16. А. Св. и чудотворца Τύχωна (епископа) Амафунтского. Сын хлебника из города Амафунта на острове Кипре, за благочестие рукоположенный во диакона, а потом во епископа Амафунтского, он жил при императоре Аркадии (395–408 г.) и сыне его Феодосии. Уча вере и благочестию верных, силой слова и чудесами своими он обратил многих язычников ко Христу, а всех идолов, бывших окрест Амафунта, низверг и капища их привел к разорению. Однажды, увидев из одного виноградного сада выбрасываемые сухие лозы, он собрал их, с молитвой посадил их в своем саду, и они принялись, и приносили ранние прекрасные плоды. Пожив довольно лет и «имея житие равноангельное», «воспитывая благочестивно» стадо свое «на водах православия, на злаце истинных учений», свою паству добре управив, он мирно отошел ко Господу, пророчески предузнав свою кончину и возвестив сие другим.

Кондак, гл. 3. *В постничества, святе, Боголюбезном пребыв, Утешителеву силу с высоты приял еси, идол низложити прелести, люди же спасти, демоны отгнати, недуги исцеляти: сего ради почитаем тя яко Божия друга, Тихоне блаженне.*

Пр. Τύχωна Луховского, Костромского чудотворца. Родом из Литвы, в мире Тимофей, он служил воином в Малороссии у князя Феодора Бельского, живя скромно, целомудренно, благочестиво и будучи строгим ревнителем Православной веры. Вместе с этим князем переселившись в Москву, он оставил военную службу, раздал все свое имущество, иного странствовал по монастырям и в одном из них принял иночество, с именем Тихона, а затем поселился отшельником в вотчине князя в урочище Копытове на реке Луке, в 5 вер. от города Луха, (Костром, губ.), где и подвизался, упражняя ум в непрестанном славословии и тяжелыми трудами снискивая себе пропитание. Св. подвижническая жизнь угодника Божья привлекла к нему других, желавших в уединенном месте и под его руководством трудиться ради Господа и спасения души, и в числе первых учеников преподобного были иноки Фотий и Герасим. Так было положено преподобным начало Луховского монастыря (см. Костр. еп.); в то же время был основан и самый город Лух. Кроме молитвы и богомыслия, преподобный с любовью занимался списыванием богослужебных книг (его рукой списаны Евангелие и Апостол), а также токарным и плотничьим ремеслами (от него остался сделанный им большой деревянный ковш, хранящейся доныне при раке преподобного). Любя молчание и уединение, преподобный удалился из основанного им монастыря за 1½ версты к юго-востоку в более пустынное место и там оставался на долгое время (впоследствии, в 1860 г., здесь была

построена часовня, обращенная в 1872 г. в церковь). Смиренный основатель Луховского монастыря до конца жизни оставался простым иноком и скончался в глубокой старости, в 1503 г., в своей обители, в которой под спудом и почивают его мощи, обретенные в 1569 г. В 1903 г. 16 июня торжественно праздновалось 400-летие памяти пр. Тихона. См. 26 июня.

Муч. (по Х.М., священномученика) Тїгрїа пресвитера и муч. Ѳвтропїа чтеца, из клира св. Иоанна Златоуста, пострадавших в пытках в начале V в. По изгнании св. Златоуста из Константинополя (см. 13 нояб.), они, при расследовании дела о случившемся пожаре соборной церкви и сенатского здания, были схвачены как приверженцы изгнанного пастыря и подвергнуты жестоким истязаниям. Св. Тигрий, человек кроткий, смиренный сердцем, милостивый, страннолюбивый, полезный словом и делом, был повешен на столб и жестоко бит воловьими ремнями, а потом сослан в Месопотамии, где и скончался в темнице. Св. Евтропий, строгий девственник, был подвергнут таким же мучениям и во время их скончался. Св. тело его, выброшенное за город, ночью было погребено христианами.

Пр. Тихона Медынского, основателя Успенской пустыни во второй половине XV в. В юности приняв иночество в Москве, он удалился в одно глухое место в 15 верстах от Медыни, где и подвизался, прославившись «жития светлостью и чудес дарованиями». Жилищем его было дупло громадного дуба (остатки которого благоговейно сохраняются в его обители и поныне), пищею – трава, а питьем – вода из выкопанного им самим колодезя. Он имел «кроткий нрав к незлобивое сердце». Его братия состояла всего из двух учеников его. Подаяния они не принимали, средств у них не было, и подвижники сами обрабатывали неплодородную землю. За неимением лошади, пр. Тихон, изнуренный постом и телесным недугом, сам впрягался в плуг, а ученики управляли им. Так они обрабатывали свое поле. Вскоре по просьбе явившихся к пр. Тихону любителей иночества, он основал здесь обитель Успения Божьей Матери (см. Калуж. еп.), и до глубокой старости был ее настоятелем. Скончался он мирно в глубокой старости в 1492 т. Схимонахом. Мощи его почивают под спудом в монастырском соборном храме Преображения Господня. В 1805 г. ему была составлена служба, одобренная к употреблению Калужским епископом Феофилактом.

17. З. **Свв.** мученик: Мануи́ла, Саве́ла и Ісма́ила. Персы, родные братья, посланные персидскими царем к имп. Юлиану Отступнику для заключения мирного договора, они в Халкидоне, за отказ участвовать в совершаемом императором жертвоприношении, были преданы жестоким мучениям: их били ремнями и строгали острым железом, пригвоздивши

гвоздями к деревьям, а потом обезглавили (в 362 г.). По кончине их, когда язычники хотели сжечь тела их, разверзшаяся от землетрясения земля приняла в свои недра свв. тела, но через 2 дня, по молитвам христиан, мощи свв. мучеников явились поверх земли и были честно погребены.

Кондак, гл. 2. *Верою Христовою уязвлени всеблаженнии, и сего верно испивше чашу, Перская служения и дерзость на землю низложисте, Троицы равночисленнии, молитвы творяще о всех нас.*

Ап.(Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

18. ☧. Св. муч. Леóнтїа, и с ним (по М.В.С. и Х.М.) Ѵпáтїа и Θеодýла.

Они пострадали при императоре Веспасиане в Триполи финикийском. Св. Леонтий, родом грек, служивший военачальником, в римском войске, умный от природы и знакомый с книжной мудростью, был целомудрен, милостив к нищим и страннолюбив. «Слово растворено имый божественною солию», и будучи «жесток врагам Христовым», он был «тих притекающим верою». Во время гонения, трибун Ипатий и друг его Феодул, посланные в Триполи взять св. Леонтия, обращены были им ко Христу. Прибывшим вскоре в Триполи правителем Адрианом все сии свв. страдальцы были за веру жестоко мучимы, после чего свв. Ипатий и Феодул усечены мечеом, а св. Леонтий скончался во время самых мучений. В службе этого дня воспевается один мученик Леонтий.

Кондак, гл. 3. *Мучителей посрамил еси лукавая коварства, и Еллинов обличил еси безбожное служение, воссиял еси Богоразумие всем человеком, ученьми благочестия, Богомудре мучениче; сего ради твою память почитаем любовию, премудре Леонтие.*

Ап. (Деян.12:1–11; 29 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 эач.).

Празднование чудотворному образу Пресвятой Богородицы, нарицаемой Боголю́бскїѧ. Сей образ написан в 1157 г. по повелению князя Андрея Георгиевича Боголюбского. При переселении его из Вышгорода в Суздальскую область, на пути, в 10 вер. от г. Владимира, Богоматерь явилась ему в сонном видении (в ночь на 18 июня) со свитком в правой руке и повелела ему поставить во Владимире образ Ее, взятый им из Вышгорода (см. 21 мая), а на месте видения соорудить храм и обитель. Князь немедленно заложил храм и повелел искусным иконописцам изобразить Богоматерь в том виде, в каком Она явилась ему. Пресвятая Богородица изображена превосходным греческим письмом во весь рост, со свитком в правой руке и с ликом, молитвенно обращенным к Спасителю, изображенному в облаках; сам же князь Андрей изображен в молитвенном виде на коленах пред Богородицей. Икона была названа князем Андреем Боголюбивой и поставлена в обители (см. Владим. еп.). С 1771 г. в честь этой иконы установлено новое празднество в память избавления города Владимира и его окрестностей (куда в том году была

носима св. икона) от моровой язвы. Ежегодно 21 мая св. икона приносится во Владимир, а оттуда 16 июня возвращается в обитель.[96]

Тропарь, гл. 1. *Боголюбивая Царице, неискусомужная Дево Богородице Марие, моли за ны Тебе возлюбившаго и рождшагося от Тебе Сына Твоего Христа Бога нашего, подати нам оставление прегрешений, мирови мир, землю плодов изобилие,* ***ИМПЕРАТОРУ*** *нашему* ***НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ*** *и наследию Его здравие, на враги же одоление, пастырем святыню, и всему человечу роду спасение. Грады наша и страны, Россгийския от нахождения иноплеменных заступи, и от междоусобных брани сохрани. О Мати Боголюбивая Дево! О Царице Всепетая! Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, от видимых и невидимых врагов защити, и спаси души наша.*

Молитва 1-я. *О Пречистая Госпоже Богородице, Мати Боголюбивая, надеждо нашего спасения! воззри милостивно на предстоящия с верою и любовью и поклоняющихся пречистому образу Твоему: приими наше хвалебное пение сие и пролей теплую Твою молитву о нас грешных ко Господу, да, презрев вся наша согрешения, спасет и помилует нас. О Предивная Владычице! покажи на нас чудныя милости Твоя: сохрани и помилуй Благочестивейшаго Государя* ***ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА*** *и весь царствующий Дом, даруй им здравие и спасение: сохрани и пастырей Церкви и все Христолюбивое воинство. Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь всякия добродетели и благостыни, спаси от искушений, бед и болезней, изми от нас оклеветания и ссоры, сохрани от молниеноснаго грома, от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы: подай нам Свою милостивую помощь на пути, в мори и на суше, да не погибнем люте. О, Всемилостивая, Боголюбивая Мати, с твердым упованием воссылаем к Тебе нашу убогую молитву! не отрини наших слез и воздыханий, не забуди нас во вся дни живота нашего, но всегда пребывай с нами, и Твоим заступлением и ходатайством у Господа подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да выну славим и величаем преблагословенное и всепетое имя Твое. Аминь.*

Молитва 2-я. *О чудная и вышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати! услыши нас грешных и недостойных раб Твоих, в нас сей молящихся и припадающих к Тебе с воздыханием и слезами, и умильно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычица: избави нас от всякой скорби и печали: огради от всякия напасти и злых клевет, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Матерь наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити*

и спасти: разве Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниих, и теплыя ходатаицы о нас грешных не имамы к Сыну Твоему Христу Богу нашему. егоже умоли, Владычице, да спасении Тобою славим и в будущем веце всесвятое имя Сына Твоего и Бога нашего, купно со Отцем и Святым Духом, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

19. **Є. ✣** Св. апостола **Іꙋ́ды,** брата Господня. Сын св. Иосифа Обручника (см. 26 дек.) и брат ап. Иакова, первого Иерусалимского епископа (см. Мф.13:55; Мк.6:3 и сн. 23 окт.), он сначала не чужд был земных воззрений на Мессию (Ин.14:22), но впоследствии, постигнув духовность царства Мессии, сделался самоотверженным благовестником Христовым. По Х.М., он проповедовал Евангелие в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии и Армении, и скончался мученически в Месопотамии около 80 г. по Рождестве Христове. Он написал «Соборное послание», где предостерегает христиан от лжеучителей, которые, злоупотребляя христианской свободой, сами предавались нечестно и всяким мерзостям и другим внушали их. Св. Церковь, свидетельствуя об апостольских трудах ап. Иуды, восхваляет его, как «истиннаго благочестия проповедника, и державного истины поборника».

Тропарь, гл. 1. *Христова тя сродника, о Иудо, ведуще, и мученика тверда, священно восхваляем, прелесть поправша, и веру соблюдша: темже днесь всесвятую твою память празднующее грехов разрешение молитвами твоими приемлем.*

Кондак, гл. 2. *Твердым умом избран учепик ты явился еси, и столп необорим Церкве Христовы, языком проповедал еси слово Христово, веровати, глаголя, во едино Божество: от Негоже прославився, приял еси дар исцелений, целити недуги притекающим к тебе, апостоле Иудо всехвальне*.

Парем. (1. Иуд.1:1–10; 2. Иуд.1:11–16; 3. Иуд.1:17–25; ***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** Иуд.1:1–10; 77 зач.; ***Ев.*** Ин.14:21–24; 48 зач.).

См. Аще случится святого апостола Иуды во отдание праздника Пятидесятницы, поем службу его якоже указася на Обретение главы Предтечевы, 25 мая.

Муч. **Зωсі́мы** воина. Он пострадал за Христа при имп. Траяне в Писидии в Созопольской стране (в Малой Азии). Во время гонения на христиан, оставив военную службу и приняв крещение, он, по доносу, правителем города был подвергнут истязаниям: его жестоко били, повесивши на столбе, полагали обнаженного на раскаленную решетку, строгали тело его острым железом, заставляли ходить в железных сандалиях с острыми гвоздями внутри, свечами палили чрево его и проч.; после сих тяжких мучений св. страдальца усекли мечом.

Пр. Паи́сїа Великого. Пр. Паисий родился в Египте в половине IV в. от богатых и благочестивых родителей, отличавшихся любовью к помощи бедным. Еще в детстве лишившись отца, он своей матерью был посвящен Богу, уже в отрочестве служил клириком церковным и заявил себя ревностным исполнителем своих обязанностей и благочестием; в зрелом возрасте он принял иночество в одном Египетском ските, где долго и подвизался, наставляемый св. Памвой (см. 18 июля). Под его опытным руководством он прошел суровую школу подвижничества, жил в совершенном уединении, 3 года, не видя лица человеческого, изучал Свящ. Писание, постился, молился и преуспевал во всякой добродетели. По смерти своего учителя, пр. Паисий, уже укрепившийся в подвигах, удалился в глубину пустыни, где иссек себе пещеру, и там в безмолвии служил Господу. Проводя высокую аскетическую жизнь, св. отшельник иногда не принимал пищи в течение 2 недель, а потом в продолжение даже 70 дней. Великие подвижнические труды пр. Паисия стали привлекать к нему многочисленных последователей из монахов и мирян, которые, оставив вся красная мира, возлагали на себя бремя жизни во Христе. Вокруг пещеры преподобного возникла иноческая лавра, подвижники которой и жили под его руководством. Он одних из возлюбивших иноческую жизнь учил проводить время в молитве и чтении Свящ. Писания, других заставлял совместно петь и возгревать в себе братскую любовь и единомыслие, иным приказывал заниматься ремеслами, дабы они, вместе с физическим трудом, упражнялись и в добродетели, добывая пропитание не только для себя, но и для бедных. Главной же иноческой добродетелью пр. Паисий считал безусловное подчинение личной воли отеческой воле опытных в подвижничестве старцев, которые поучали и руководили новоначальных иноков в трудных аскетических упражнениях. Когда иноческая община, возникшая из учеников и последователей пр. Паисия, была вполне благоустроена. он, стремясь к уединению, удалился в пустыню, прославленную подвигами св. Аммона (см. 4 окт.). Но и здесь великие подвиги и многие чудеса собрали вокруг кельи пр. Паисия ревнителей благочестия, и возникла новая лавра[97], которой руководил один из его учеников по его уставу. За свои великие подвиги пр. Паисий был удостоен от Господа созерцания небесных таин. Скончался он в глубокой старости в V в. Мощи его, прославленные чудесами, были потом перенесены в Писидию (в Малой Азии).

Пр. Ἰωа́ннa отшельника. Он подвизался в VI веке в одной пещере близ Иерусалима. Св. отшельник не имел у себя никакого имущества, кроме иконы Божьей Матери с Предвечным Младенцем. Пред сей иконой св. подвижник всегда поддерживал зажженную лампаду, упражняясь в молитве с пламенным усердием, чрез что и приобрел особенную

благодать пред Богом. Имея нужду, по усердию к святым местам, бывшим далеко от Иерусалима, отлучаться из своей пещеры на продолжительное время, преподобный всякий раз со святым дерзновением молился пред иконой Божьей Матери, да управит Она путь его, и просил Богоматерь, чтобы Она Сама благоволила в его отсутствие поддерживать лампаду неугасимой. И вот, всякий раз, возвращаясь со своего богомолья через два или три месяца, св. отшельник находил лампаду полной елея и неугасшей. Так св. подвижник удостаивался особого благоволения Богоматери, конечно, не за одно только внешнее почтение Ее возжжением лампады, но, главным образом, за ту пламенную молитву, которую возносил к Божьей Матери, и за подвиги своей святой жизни.

Преставление пр. Варлаама Важского или Шенкурского (Пинежского). В мире Василий, он, оставив в 1456 году должность новгородского посадника, удалился в свою вотчину – край Важский (Архангельск. губ.), где просвещал христианством жителей Заволочья и построил много храмов. На реке Ваге, в 15 верстах от города Шенкурска, по особому Божьему внушению, он построил обитель во имя св. апостола Иоанна Богослова (которая в половине XV в. была упразднена), принял в ней иночество с именем Варлаама, явившись в этом звании строгим исполнителем всех монастырских послушаний и служа братии, как последний слуга. Скончался пр. Варлаам в 1462 году. В 1552 году мощи его были обретены нетленными и прославились многими чудесами. Они почивают в храме его обители, ныне приходском.

20. Д. Св. священномуч. Мефодія, епископа Патарского. Обстоятельства его жизни мало известны. Одни называют его епископом города Патар, другие – епископом города Олимпа. Вероятно, он управлял обеими церквами. С юных лет св. Мефодий отличался любовью к Богу и церкви, был сначала пресвитером, а потом уже достиг и епископского сана, как человек высокого ума и святой жизни. В своих поучениях и сочинениях он стремился руководить свою паству в достижении ею Царствия Небесного и, охраняя ее от тревоживших в то время Христову Церковь ложных учений и наветов, строго обличал «Оригенову прелесть» относительно предсуществования душ и злых духов, за что не мало претерпел бед и огорчений. За распространение христианства он был обезглавлен в 312 г. в Восточной Халкиде.

***Тропарь, гл. 1**. Кровь твоя, мудре, тайно вопиет от земли, якоже Авелева, к Богу, Богомудре святителю Мефодие, ясно проповедавый Божие вочеловечение: темже и посрамил еси Оригенову лесть, и преставился еси в небесный чертог; моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 4. *Священнотаинник Святыя Троицы, и яже паче ума повелений Божественных проповедник, и православным утверждение был еси Мефодие, злославныя обличил еси смыслы, правоверия ради, кровию твоею священномученик явлься: и Христу со ангелы предстоя, моли спастися нам.*

Мучч. Аристоклíа пресвитера, Димитрiáна диакона и Аѳанáсiа чтеца. Во время гонения на христиан при императоре Максимиане, св. Аристоклий по внушению свыше явился в г. Саламин Кипрский для мученичества. С тою же целью вместе с ним прибыли туда и встретившиеся с ним на пути свв. Димитриан и Афанасий. Все они, исповедав в городе себя христианами, тотчас были схвачены язычниками и осуждены на усечение мечом, около 306 г.

Мучеников Íнны, Пíнны и Рíммы. Ныне перенесение мощей сих свв. мучеников в приморское местечко Аликс или Алиск. См. 20 янв.

Св. Левкíа исповедника, епископа Врунтисиопольского. С юности подвизаясь с отцом своим в одной обители, он 25-ти лет, по внушению Божьему, принял сан священника и игуменства. Поставленный затем в епископа г. Врунтисиополя (ныне Бриндизи, в Италии), он прославился многими дивными чудесами и обращением к Христу множества язычников. Скончался он мирно в V веке (11 янв.).

Святителя Гурíя, архиепископа Казанского. См. 4 окт. и 5 дек. – Преставление св. благоверного князя Глѣба Андреевича. Сын великого князя Андрея Боголюбского (см. 4 июля), с юных лет отличавшийся примерным благочестием, любовью к чтению священных книг и к беседам с благочестивыми людьми, изнурявшими свое тело строгим постом, а душу укреплявший бдением и молитвами, он скончался в 1174 г. (по другому исчислению, в 1175 г.), во цвете лет, и был погребен во Владимирском Успенском соборе. В 1702 году мощи его обретены нетленными и почивают в соборе открыто.

21. Г. Св. муч. Íулíáна Тарсийского. Родом из города Аназарва Киликийского, сын сенатора язычника и матери христианки, он, будучи 18-летним юношей, в гонение Диоклетиана, за исповедание веры, был подвергнут жестоким истязаниям: «биен ранимь, и люте пореваем, и в темнице затворяем, места пременяя оскорбляем, со зверми заключаемь». Эти истязания продолжались целый год в разных городах Киликии. Наконец в Егах Киликийских св. Иулиан, заключенный во вретище (мешок) с песком и с ядовитыми пресмыкающимися гадами, был ввержен в море и стяжал славу мученической кончиной.[98] Мощи его были вынесены волнами «от морских недр» на берег, гле их «узре честная

жена, и погребению предаде». При св. Иоанне Златоусте они почивали в Антиохии (сн. 16 мар.).

Кондак, гл. 2. *Благочестия непобедимого воина, и истины согласника и оружника, вси достойно восхвалим Иулиана днесь, и к нему возопиим: моли Христа Бога о всех нас.*

Ап. и ***Ев.*** см. 17 июня.

Священномуч. Терéнтїа, епископа Иконийского. Он скончался, будучи изоден тернием. Некоторыми (и вполне справедливо) он считается за одно лицо со св. Тертием, апостолом от 70-ти (см. 30 окт.).

Препп. отцов Ю҃лїа пресвитера и Ю҃лїáна диакона, братий единоутробных. Родом из Мирмидонии (Мирмидонией называется о. Егина, а иногда страна Фессалия), родные братья, они были ревностными проповедниками Евангелия в своем отечестве разрушали языческие капища и построили вместо них до 100 христанских храмов. Они скончались мирно при императоре Феодосии Младшем, около Медиолана.

Грузин. – **Св.** муч. Ѧрчила II, царя Иверского, замученного в плену Богдатским эмиром Азимом. Грузинский царь, последний из династии Хосроидов, взятый в плен во время нашествия диких полчищ арабов, св. Арчил был принуждаем принять магометанство. Но он мужественно исповедал себя христианином, смело и с радостью принял страдания за Господа и был усечен в главу, 20 марта 744 г. Св. мощи мученика, тайно перевезенные из Эгриси в нынешней Мингрелии, были его супругой с честью положены в созданной им Ноткорской церкви в селении Эрцо (Тифлиск. губ., Тионстского уезда), где почивают доселе. Ему есть особая бденная служба. – **Св.** муч. Луарсаба II, царя Карталинского, и двух слуг его. Воспитанный своими родителями в строгих христианских правилах, он, еще будучи очень молодым, вступил на Карталинский престол после смерти отца своего, Георга X, тайно отравленного персидским шахом Аббасомъ I, ненавидевшим грузин за их мужество и храбрость и за их веру во Христа. Лукавый и коварный шах, ища случая погубить юного царя, особенно после одной блистательной победы последнего над турками, при помощи одного вельможи, изменника Грузинского, перебежавшего в Персию, подчинил себе царства Карталинское и Кахетинское и хитростью зазвал св. Луарсаба в Персию, где и стал явно понуждать его принять магометанство. Доблестный и благочестивый царь с негодованием отверг предложение христоненавистника, за что и был с двумя своими слугами заключен в Ширазскую крепость (в Персии). Семь лет страдалец-царь томился в темнице, проводя время в посте и подвигах и перенося унижения, притеснения и биения, и 21 июня 1622

года (на 35 г. жизни) был повешен вместе с своими слугами. Ему есть особая бденная служба.

22. **В.** Св. священномуч. **Є҆ѵсе́вїа,** епископа Самосатского. Он был епископом во время смут арианских. Скрываясь под одеждой воина, святитель, в царствование Юлиана Отступника, обошел всю Сирию, Финикию и Палестину, поставляя священников и епископов, где требовала того нужда, и утверждая христиан в вере. «Кроткий и незлобивый, смиренномудрый и тихий», «любве божественный исполнен», св. Евсевий был тверд и непреклонен в защите православия, так что, «обличая Ариевы единомысленники», он готов был приять «и нуждную смерть». В 379 году он был на Антиохийском Соборе и способствовав избранию св. Мелетия в патриархи. Когда, при Констанции, покровители ариан стали требовать от св. Евсевия акт избрания на патриаршую кафедру с угрозой отсечь, в случае упорства, правую руку, святитель с твердостью протянул две руки, но акта, обличающего несправедливость и злобу ариан, не отдал. При имп. Валенте он был сослан арианами в заточение. Возвратившись на свою кафедру при имп. Грациане, св. Евсевий вскоре скончался от раны, нанесенной ему в голову одною женщиной арианкой, в городе Долихине, в 379 или 380 г. Св. Церковь именует св. Евсевия «православия столпом», «Церкви утверждением», «нечестия губителем», «серпом, плевелы посекающим, пшеницу небесную собирающим», «святителем истинным», «церковным оком» и «истины поборником», потребившим «суетное мудрование» «мерзскаго Ариева неистовства». Мощи св. Евсевия были перенесены в Константинополь.

Кондак, гл. 4. *Благочестие во святительстве пожив, и мучения путь прошед, идольския угасил еси жертвы, святителю Евсевие: но яко имеяй дерзновение ко Христу Богу моли спастися душам нашим.*

Мучч. **Галактїѡ́на** *и* **І҆ѹлїані́и.** Муч. Галактион был потоплен в море, а муч. Иулиания скончалась в огне.

Мучч. **Зинѡ́на** *и* **Зи́ны.** Св. Зинон, богатый житель Филадельфии аравийской, сделавшись христианином, раздал все имение свое нищим, освободил рабов своих и, во время гонения Максимиана, со своим слугой св. Зиной, явившись к императору, начал обличать его в идолопоклонстве. За сие оба свв. мученики после темничного заключения и жестоких истязаний были обезглавлены, в 304 г., в Егах Киликийских.

23. **А.** *Св. муч.* **А҆грѵ̀пі́ны.** Она была замучена в Риме при имп. Валериане. Св. Мощи ее, по откровению свыше, были перенесены из Рима на остров Сицилию, откуда около XI века перенесены в Константинополь. От них совершались чудесные исцеления.

Кондак, гл. 4. *Светлым подвиг твоих светоносный наста день, воньже почитающи сих Божественная Церковь, вся созывает весело вопити тебе: радуйся дево и мученице, Агрипино всечестная.*

✣ Срѣтеніе *Пречистой Богородицы, чудотворный иконы* Влади́мїрскїѧ. Празднование сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (с крестным ходом в Москве из Успенского собора в Сретенский монастырь) установлено в 1480 году в память избавления Руси заступлением Богоматери от Ордынского царя Ахмата, при великом князе Иоанне III Васильевиче. Этим избавлением положен был конец и татарскому игу, тяготевшему над Русью два с половиной века. См. 21 мая и 26 авг.

Тропарь, Кондак, Парем. и прочее см. 21 мая.

Все последование службы этого праздника напечатано в Мес. Минее. Там же см.: «Аще прилучится Сретение (иконы) Богородицы в неделю».

Мучч. Є҆встóхїа, Гаі́а и с ними отрока Оу҆рва́на и прочих, пострадавших при Максимиане, в начале IV в. Св. Евстохий, бывший языческий жрец, во принятии крещения от Евдоксия, епископа Антиохийского, был поставлен во пресвитеры. В городе Листре он крестил своего племянника Гаия и всех, живших в его доме. В гонения Максимиана в Анкире Галатинской все они были подвержены страшным истязаниям, а потом усечены мечом.

Преставление *св. праведного* А҆ртéмїа *Веркольского.* Он родился в 1532 году в селе Верколе на реке Пинеге Пинежского уезда, Архангел. губ. Воспитанный родителями в страхе Божьем, тихий, кроткий, богобоязненный, послушный родителям, он 13-ти лет, отправившись однажды вместе с отцом своим в поле, пад на землю, пораженный молнией, в 1545 г. Мнение простоты признало смерть его судом Божьим и тело его было оставлено не погребенным в сосновом лесу. Но впоследствии (в 1577 г.) мощи св. Артемия чудесно были обретены нетленными и были положены на паперти Николаевской церкви села Верколы. В 1584 г. св. мощи были перенесены с паперти в особый придел, устроенный Веркольцами. В 1619 г. св. мощи были свидетельствованы и перенесены (6 дек.) в самый храм святит. и чудотв. Николая. Через некоторое время Николаевский храм в с. Верколе сгорел, причем обгорели и мощи св. Артемия; тогда, в ограждение от таких несчастий, над ними была устроена особая часовня. Между тем чудотворения не преставали истекать от св. мощей, и слава о св. Артемии распространялась далеко. Новгородский митр. Киприан (1635–1649 г.) послал снова освидетельствовать св. мощи, своей подписью подтвердил доставленную ему роспись исцелений и прислал в церковь села Верколы вновь составленную службу. Ныне мощи св. Артемия почивают под спудом в Веркольском мон. (см. Арханг. еп.). См. 20 окт.

Святителя Ґермана, *архиепископа Казанского.* См. 25 сент. и 6 нояб.

24. З. ✠ *Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя* Ѝωа́нна. Этот праздник совершался уже в IV в. См. 7 янв., 23 и 5 сент.[99]

Тропарь, гл. 4. *Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия, и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.*

Кондак, гл. 3. *Прежде неплоды, днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордан руку положив, явися Божия Слова пророк и проповедник, вкупе и Предтеча.*

Величание. *Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтем еже от неплодове преславное рождество твое*.

Парем. (*1.* Быт.17:15–17, 19; 18:11–14; 21:1–8;

2. Суд.13:2–8, 13–14, 17, 18, 21;

3. Ис.40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20, 21; 54:1;

Утр. Ев. Лк.1:24–25, 57–68, 76, 80; 3–4 зач.; ***Ап.*** Рим.13:11–14; 14:1–4; 112 зач.; ***Ев.*** Лк.1:1–25, 57–68, 76, 80; 1–4 зач.). –

Этот праздник имеет один день попразднства (см. 25 июня).

Мучч. *семи братий по плоти* Ѻре́нтїа, Фарна́кїа, Ѳрѡ́са, Фі́рмоса, Фїрмі́на, Кѵ̑рїа́ка *и* Ло́ггина. Все они были родные братья и служили воинами при Диоклетиане и Максимиане. Св. Орентий во время войны со Скифами единоборствовал со скифским вождем Марофом и силой Христовой одолел его. За отказ по сему случаю принести жертву идолам и за исповедание себя христианином он был сослан вместе с братьями на Кавказ. На пути к месту ссылки свв. мученики скончались в разных местах: около места – Паремвол скончался св. Брос 22 июня, св. Орентий – 24 июня в Ризе (на южном берегу Черного моря), св. Фарнакий 3 июля – в Кордиле (там же), свв. Фирмос и Фирмин – в Апсаре (на восточном берегу Черного моря) 7 июля, св. Кириак –14 июля в Загании, или Зингаме (там же), св. Лонгин 28 июля скончался на море, на пути в место ссылки в Ливику, и погребен в Питиунде (ныне Пицунта, севернее Зингама).

Преставление пр. Ѧнтонія Дымского. См. 17 янв. – Свв. праведных отроков Іакова и Іоанна Менюжских. Дети благочестивых поселян, живших в 60 верстах от Новгорода, они мученически скончались в детском возрасте, около 1566–1569 г., при митрополите св. Филиппе. Мощи их, прославившиеся чудесами, почивают под спудом в Троицком храме на

Midi бывшего Менюжского монастыря, в 40 верстах от Новгорода, на берегу на Менюги; в этом храме есть придел во имя их. Есть тропарь и кондак их. – См. 22 нояб. – См. 3 июля.

25. **Ѕ.** Св. преподобномуч. Θεврώнїи (девы). С детства она подвизалась в Низибийской общине девственниц (в Месопотамии) под руководством тетки своей благочестивой Вриены. Отличаясь телесной красотой, св. Феврония еще более украшалась своими добродетелями: она постоянно молилась, читала Свящ. Писание и держала строгий пост. При Диоклетиане св. Феврония была взята на мучение: ее били, палили огнем, терзали острым железом, вырвали зубы и отрубили руки и ноги. Св. Феврония с твердостью перенесла все эти мучения ради Небесного Жениха, Которого предпочла предлагаемому ей знатному юноше Лизимаху, племяннику мучителя. После истязаний св. мученица была усечена мечом, около 304 г. Мощи ее около 363 года были перенесены в Константинополь.

Кондак, гл. 6. *Женише мой сладчайший Христе, взываше Феврония, нетрудно ми тещи во слюд Тебе: ибо сладость любве Твоея душу мою надеждою впери, и красота милости Твоея сердце мое услади, испиши чашу страданий по Тебе: да достойну мя в чертозе с мудрыми девами ликовствовати о Тебе сопричтеши; темже преподобная страстотерпице, почитающе подвиги трудов твоих, молим тя, моли не затворитися и нам чертога дверем*.

Ап. (2Кор.6:1–10; 181 зач.; ***Ев.*** Лк.7:36–50; 33 зач.).

В службе этого дня содержатся попразднственные песнопения в честь св. Иоанна Предтечи, хотя этот день и не называется в Уставе попразднством.

+ ☪ Свв. чудотворцев Муромских, (благоверного) князя Петра̀, во иноках Давíда, и княгини Θεврώнїи, во инокинях Є̂вфросѵ́нїи. Св. Петр начал княжение в Муроме с 1203 года и, скоро подвергшись опасному недугу, был вылечен простой девушкой, дочерью «древолазца» (собирателя меда пчел, живущих в бортях, т.е., дуплах), по имени Февронией. Признательный князь сочетался с нею браком, хотя знать противилась этому. Св. Феврония была добродетельной и мудрой супругой. Однажды княгиня, во время плавания по реке на судне, приказала вельможе, пленившемуся ее красотой и смотревшему на нее с худыми помыслами, хлебнуть, зачерпнув рукой, воды с одной и другой стороны судна, и, когда вельможа на вопрос княгини ответил, что разницы между той и другой водой нет, княгиня сказала ему: «точно так одинаково естество женское, поэтому напрасно, оставляя жену свою, ты думаешь о другой». Как умная и благочестивая, св. Феврония помогала своему супругу советами и делами благотворительности. Правление св. князя было

правдолюбивое и милостивое. Свв. князь и княгиня оба исполняли заповеди Господни и вели жизнь строго христианскую. Они были смиренны, целомудренны, не корыстолюбивы, много помогали бедным и сирым, почитали священнический и монашеский чин, примиряли всех враждующих, а их дом был прибежищем «всех притекающих» к ним и «утишие сущих во гресех». В глубокой старости свв. Петр и Феврония приняли иночество и оба скончались в один день, в 1228 году. Святые мощи сей «предоброй и пречистой двоицы» почивают в Муромском соборе.

Тропарь, гл. 8. *Яко благочестивого корене пречестная отрасль был еси, добре во благочестии пожив, блаженне Петре: тако и с супружницею твоею премудрою Феврониею в мире Богу угодивше, и преподобных житию сподобистеся: с нимиже молитеся Господеви, сохранити без вреда отечество ваше, да вас непрестанно почитаем.*

Кондак, гл. 8. *Мира сего княжение и славу временну помышляя, сего ради благочестно в мир пожил еси Петре, купно и с супружницею твоею премудрою Феврониею, милостынею и молитвами Богу угодивше; темже и по смерти неразлучно во гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете; и ныне Христу молитеся, сохранити град же и люди, иже вас славящих*.

Парем. и проч. см. 1 июня.

Совершается собор их, идеже лежать мощи их, и идеже храм их.

26. ☪. Пр. отца нашего Давíда, иже в Селуне. С юности пылая любовью к подвижничеству, он в 3 верстах от города Солуня устроил шалаш, где и подвизался более 70 лет, постоянно пребывая в посте и молитве и с любовью поучая путям спасения всех приходивших к нему. Скончался пр. Давид при царе Иустиниане и царице Феодоре, не позднее 548 г.

Кондак, гл. 1. *Сад присноцветущ, добродетелей плоды приносяй, явился еси на садове древе, яко благоптнивая птица: рай же паче, жизни древо Господа в сердце твоем прием, яко возделав, Богомудре, имже питавши нас благодатью: присно моли о нас Давиде всеблаженне.*

✣ Явление иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и Приснодевы Марии, Тихфи́нскїѧ. Сия чудотворная икона, по преданию, была написана св. евангелистом Лукой (см. 2-ю стих, «на литии» и сн. 21 мая) и находилась прежде в Константинополе во Влахернском храме (см. послед. стих. «на хвалит.»). Отсюда эта «многочудная» св. икона «Бога всемогущею силою», «яко звезда многосветлая взыде и преславно от востока к западу» «по воздуху» шествовала, своим «пречудным шествием подсолнечную» освещая и российскую страну «преславно»

озаряя. Будучи «от места на место невидимо» носима ангелами, св. икона по пути своего следования в некоторых местах останавливалась и являлась верующим, которые, зряще ее, «чудно на воздухе стоящу и светозарными лучами сияющую», «радости неизглаголанныя» исполнялись. Наконец, «пречестная» икона Владычицы явилась в пределах Новгорода над водами Ладожского озера и, притекши к г. Тихвину, остановилась при реке Тихвинке. Это было в 1383 г. В то время там была «пустыня всякаго обнажена благолепия и никимже проходима и знаема», и ангелы, достигши этого «богоизбраннаго места, благоговейно» поставили здесь св. икону «с достойными славословии». Когда «милосердным присещением» Божьим «пустыня свыше прият икону» «чудную», тогда Владычицу, «со святителем Николаем светозарно в пустыни беседующую», некий «благоговейный узрети муж сподобился» и удостоился услышать от Царицы Небесной «благоволения» «глаголы» об избрании Ею этого места для пребывания Ее св. иконы «на пользу верных». Множество народа стеклось сюда из окрестностей; все с глубоким благоговением лобызали св. икону, ж она источала многие чудеса. Выстроенный на месте явления св. иконы деревянный храм во имя Успения Божьей Матери неоднократно сгорал, но хранившаяся в нем св. икона каждый раз была находима в пепле невредимой. Впоследствии усердием вел. кн. Василия III был сооружен, вместо деревянного, каменный храм, а затем содействием и иждивением царя Иоанна IV на том месте была устроена мужская обитель, в которой св. икона пребывает и доныне (см. Новг. еп.). В 1613 и 1614 гг. монастырь чудесно, заступлением Богоматери, победоносно выдержал многократные нападения шведов и после заключенного в 1617 г. Столбовского мира власть православного царя в Новгороде утвердилась навсегда. Св. Тихвинская икона Пресвятой Богородицы прославилась и другими весьма многими чудесными знамениями и исцелениями.[100]

Тропарь, гл. 4. *Днесь, яко солнце пресветлое, воссия нам на воздусе всечестная икона Твоя, Владычице, лучами милости мир просвещающи, юже Великая Россия, яко некий дар Божественный, свыше благоговейне восприимши, прославляет Тя Богомати всех Владычицу, и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего величает радостно; Емуже молися, о Госпоже Царице Богородице, да сохранит вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих, и спасет верою покланяющихся Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дево неискусобрачная.*

Кондак, гл. 8. *Притецем людие к Деве Богородице Царице, благодаряще Христа Бога, и к Тоя чудотворней иконе умильно взирающе припадем, и возопием Ей: о Владычице Марие! присетивши страну сию Твоего честнаго образа явлением чудесно, спасай в мире и*

благовременстве вернаго ИМПЕРАТОРА нашего, и вся христианы, наследники показующи небесныя жизни; Тебе бо верно зовем: радуйся Дево, мира спасение.

Парем. и проч. см. 23 июня.

Порядок службы этого праздника не излагается в Уставе, но все последование ее находится в Мес. Минее. Если этот праздник случится в воскресение, то служба отправляется подобно тому порядку, какой указан в Мес. Минее 23 июня: «Аще прилучится Сретение (иконы) Богородицы в неделю».

Пр. Їѡа́нна, епископа Готфского. См. 19 мая.

Св. Дїоню́сїа, архиепископа Суздальского. Постриженник Киево-Печерской обители, затем отшельник, поселявшийся около Нижнего Новгорода, на берегу Волги, он сам ископал здесь пещеру и подвизался в ней. Когда стеклись к нему другие труженики, он основал монастырь, именуемый Печерским (см. Нижег. еп.), и был его архимандритом. Обширным знанием правил веры и строгой подвижнической жизнью св. Дионисий приобрел себе всеобщее уважение (см. 1 апр. и 25 июля). Он много потрудился над искоренением ереси стригольников. Современники видели в нем «мужа кроткаго, рассудительнаго, знающаго Свящ. Писание, учительнаго, славнаго постничеством и исполненнаго любви ко всем». В 1374 г. он был рукоположен св. митрополитом Алексием во епископа Суздальского, а затем возведен в сан архиепископа. Впоследствии, будучи избран митрополитом всей России, св. Дионисий, возвращаясь из Царьграда, был задержан в Киеве князем Литовским. Находясь в заключении, он проводил все время в молитве и сердечном сокрушении до самой кончины своей, последовавшей в 1385 г. (15 окт., по другим, – 26 июня), и был погребен в Киеве в Антониевых пещерах. Со времени неприятельских нашествий в XVII в. место нахождения его мощей, как и многих других, неизвестно.

Обретение мощей пр. Тихона Луховского. См. 16 июня.

27. Д. Пр. отца нашего Сампсѡна странноприимца. Богатый и знатный римлянин, он между прочими науками в совершенстве изучил и врачебную, имея в виду бескорыстно помогать страждущему человечеству. По смерти родителей, он раздал имущество бедным, отпустил своих рабов и переселился в Царьград. Здесь св. Сампсон устроил дом для призрения странников, нищих и больных, которым и прислуживал сам с христианской любовью. Патриарх посвятил его в пресвитера, а императора Иустиниан, исцеленный им от болезни, сделал его начальником царской странноприимницы и больницы. Здесь, неусыпно и с любовью служа больным и нищим, пр. Сампсон подвизался до своей кончины (около 530 г.).

Тропарь, гл. 8. *В терпении твоем стяжал еси мзду твою отче преподобне, в молитвах непрестанно терпевый, нищия возлюбивый, и сия удовливый: но молися Христу Богу, Сампсоне милостиве блаженне, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Яко врача всеизрядна и молитвенника благоприятна, к раце твоей Божественней притекающе, Сампсоне Богомудре преподобне, сошедшеся любовью, псалмы и песньми радующеся Христа прославляем, таковую тебе благодать подающа исцелений.*

Ап. (Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Лк.12:32–40; 67 зач.).

☩ Пра́здник о побѣдѣ, Богом дарованной Всероссийскому Самодержцу Петру Великому, над шведским королем Каролом вторымнадесять под Полтавой, лета от воплощения Господня 1709. Эта победа прославила имп. Петра и Россию и способствовала тому, *что* отечество наше возвысилось на степень первостепенных европейских держав.[101] В Петербурге, в память этой победы, построена имп. Петром Великим церковь св. Сампсона странноприимца.

Тропарь, гл. 8. *Препрославлен еси Господи Боже наш, даровавый крепость на враги Благоверному Царю нашему* ***Петру,*** *якоже Давиду на прегордаго Голиафа, осенил еси над главою его в день брани, препоясал еси немощныя силою свыше, и теми всю дерзость вражию низложил еси: Многомилостиве, слава Тебе.*

Кондак, гл. 2. *В вышних живый, и на смиреннымя призираяй, Иже не дал еси вепрю от дубравы озобати, и уединенному дивому поясти винограда Твоего, утверди Боже, еже соделал еси в нас; призри с небесе и виждь, и посети виноград сей, и соверши его, егоже насади десница Твоя.*

Величание. *Величаем Тя, Триипостасный Боже, вознесенную гордость смирившаго и на Тя уповающим победу даровавшаго*.

Парем. (1. Исх.13:20–22; 14:1–31; 2. Лев.26:3–12, 14–17, 19, 20, 22–24; 3. Соф.3:14–19; ***Утр. Ев.*** Мф.8:23–27; 27 зач.; ***Ап.*** Рим.8:28–39; 99 зач.**; Ев.** Лк.10:19–21; 51 зач.).

По «Табели», в воспоминание победы под Полтавой, положено «всенощное бдение и по литургии благодарственный молебен со звоном».

Св. Севи́ра пресвитера. Благочестивый и ревностный пресвитер селения Интерокрея или Интерокрина (в Италии), он однажды, не застав в живых больного, требовавшего исповеди, в чувстве глубокого сокрушения, излился пред Богом в такой горячей и слезной молитве, что Господь возвратил душу умершего, и воскресший, принесши покаяние, жил потом целую неделю. Скончался св. Севир около 530 г.

Преставление пр. Серапіона Кожеезерского. Казанский татарин, еще в юности крестившийся, он так глубоко полюбил св. веру, что решился расстаться с миром и принять сан иночества. Пришедши на пустынный остров Коже-озера, он сделался учеником отшельника Нифонта и вместе с ним стал делить подвиг суровой отшельнической жизни. Когда стали стекаться сюда ревнители духовной жизни, была устроена Богоявленская обитель (см. Архан. еп., где пр. Серапион и подвизался до своей кончины в 1611 г.). В тексте В.М. под 27 июня память пр. Серапиона опущена, но в «Алфавитном указателе» этого месяцеслова она имеется.

Грузин. – **Пр.** Георгія Святогорца (Афонского), сподвижника св. Евфимия (см. 13 мая) на Афонской горе. Из знатного рода Грузинских князей, племянник пр. Иоанна (12 июля) и двоюродный брат пр. Евфимия (13 мая), воспитанный в строгом благочестии, он еще юношей поступил в Хахульский монастырь, после трехлетнего приготовления принял здесь, на 25 г. жизни, схиму, а потом путешествовал на Черную гору (в Малой Армении), в Иерусалимские и в Сирские монастыри и, наконец, прибыл в Иверский монастырь на Афоне для окончания переводческих трудов пр. Евфимия. Прекрасно владея греческим и грузинским языками, пр. Георгий приступил к переводу Синаксаря, Большого требника и других богослужебных книг. За свои подвиги и св. жизнь, возведенный братией обители в сан игумена, пр. Георгий привел в порядок монастырские дела, а затем, оставив настоятельство, всецело посвятил себя переводу некоторых богослужебных книг и пересмотру, и исправлению по греческому тексту Свящ. Писания. После новых подвигов в Сирии в борьбе с латинами, по зову царя Баграта IV, он отправился в Грузию и здесь много потрудился по исправлению нравов духовенства и упорядочению церковных правил. Возвратясь из Грузии, пр. Георгий скоро скончался в Константинополе, на 52 г. жизни, в 1066 г. (или в 1067 г.), и через год был причислен к лику святых. Св. мощи его находятся в Иверском Афонском монастыре. Память его празднуется 27 июня – в день открытия его мощей. Ему есть особая бденная служба.

28. ℟. Пренесение мощей святых и чудотворцев бессребреников Кѵ́ра и Ἰωа́ннa, в 412 г. из Канопа в селение Мануфин, недалеко (около 175 саж.) от Канопа, в Египте. В селении Мануфин было языческое капище, и это место было очень стужаемо от злых духов. Св. Кирилл, архиепископ Александрийский (см. 9 июня), молился Богу об изгнании оттуда злых духов; ему явился ангел Господень и приказал перенести туда св. мощи безмездных врачей, Кира и Иоанна, и положить в храме свв. Евангелистов, который создан был здесь патриархом Феофилом. Как только перенесены были сюда свв. мощи мучеников, страхования и вреждения демонов исчезли, а напротив, потекли исцеления от мощей

страстотерпцев. Это исполнило радостью сердца христиан Александрийской церкви, которая стала торжественно праздновать день перенесения мощей свв. Кира и Иоанна. Вскоре этот день сделался праздником и всей Православной Церкви, тем более, что многие чудеса мучеников и в последующие века разительно говорили о великом предстательстве их пред Богом. Впоследствии мощи свв. бессребреников были перенесены в Рим, а отсюда в Мюнхен. См. 31 янв.

Кондак, Ап. и ***Ев.*** см. 31 янв.

Препп. отцов Сергїа и Германа, Валаамских чудотворцев. Они своими наставлениями и жизнью много способствовали распространению и утверждению Православной веры в Карелии, которая сильно страдала от притеснений шведских папистов. Устроенная ими на острове Валааме общежительная обитель (Финл. еп.), привлекавшая множество иноков, существует до сих пор. Препп. Сергий и Герман скончались около 1353 г. Мощи их под спудом в их обители. См. 11 сент.

Пр. Па́вла врача. Родом из Коринфа, он с юности проводил строгую иноческую жизнь. Оклеветанный одной женщиной в любодеянии, он был чудесно оправдан самим младенцем, которого полагали плодом его беззаконий. Он имел дар врачевать болезни. Скончался преподобный в семидесятилетней старости.

Пр. Ксенофонта Робейского, ученика пр. Варлаама Хутынского и основателя Троицкого монастыря, на берегу Робейки, в 25 верстах от Новгорода, скончавшегося в 1262 г. (по другим, – не позднее 1245 г., по иным, – в 1268 г.); мощи его под спудом в часовне, упраздненной (в 1764 г.) обители его. См. 26 янв.

29. Г. ✠ **Свв.** славных и всехвальных и первоверховных апостолов Петра̀ и Па́вла**.** Св. апостол ***Петр,*** брат апостола Андрея (см. 30 нояб.), родом иудей, отличался пылкостью и решительностью своего характера (Мф.16:15–17, 22–23; 14:25–31; Мк.1:20, 30; Ин.1:42). Призванный Господом от скромной доли рыбака к уловлению человеков, он был одним из ревностных учеников Спасителя (Мф.4:18–19; Лк.5:10–11). До призвания он назывался Симоном, после же призвания, в предзнаменование и в награду своей твердости в вере, получил прозвание Кифы, по-гречески – Петр, что значит камень. Всю жизнь свою он остался верным этому имени и доказал это многочисленными примерами своей крепкой привязанности к Господу. Он был участником и свидетелем величайших чудес Спасителя и важнейших событий Его земной жизни (Ин.1:42; Мф.16:18; 17:1; 26:37; Лк.8:51). По воскресении Спасителя, призванный Им вторично к апостольскому служению, он во всю свою жизнь сохранил непоколебимо твердую, как камень, веру в Иисуса Христа, как Сына Божьего и Спасителя мира**,** и старался внушить

ее и другим людям (Ин21; Деян.2:14; 4:8; 12:3; 8:14; 12). Он был апостолом преимущественно иудеев (Гал.2:7, 8). В 44 году, когда ему угрожала в Иерусалиме от Ирода Агриппы смерть, св. Петр, освобожденный из темницы ангелом (Деян.12:1–11), оставил Иерусалим. Он проповедовал в Сирии, Понте, Галатии, Вифинии, Асии и Египте, подтверждая силу своих слов великими чудесами: он воскрешал мертвых и исцелял недужных, причем последние исцелялись даже от одной только тени его (Деян.5:5, 10, 15; 9:33–34, 40). Св. Церковь прославляет его, как «Апостолов предначальника», ибо он первый исповедал Спасителя Сыном Божьим (Мф.16:16), первый начал проповедовать Его воскресение, первый положил начало обращению язычников (Деян.2:14–36; 10:34–48). В царствование Нерона, прибыв в Рим, он претерпел мученическую кончину на кресте. Признавая себя недостойным быть распятым так, как был распят Иисус Христос, апостол Петр упросил, чтобы его распяли головой вниз. Хотя ап. Петр и отличался особенной ревностью ко Христу, но это не давало ему первенства власти над другими апостолами, а только первенство чести по трудам апостольским; о делах Церкви он так же, как и другие апостолы, предлагал Собору, и дела решались общим голосом апостолов и пресвитеров со всею Церковью (Деян.15:7, 12–14; 1:23–26; 6:2–6; 15:22–23); Собор посылает Петра на дело служения так же, как и других учеников Христовых (Деян.8:14). Ап. Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна, себя же причисляет к ним и сравнивает с Петром (Гал.2:7–9; 2Кор.11:5). Сказание римской церкви, что ап. Петр был епископом в Риме от 42 по 67 г., не выдерживает критики. Св. апостол оставил после себя 2 соборных послания. – Св. ап. ***Павел,*** до призвания своего в апостолы называвшийся Савлом, был родом иудей из г. Тарса. Он был учеником знаменитого еврейского учителя Гамалиила (см. 2 авг.), принадлежал к секте фарисеев и жестоко преследовал христиан (Деян.13:7–12; 21:39; 22:3; Фил.3:4–5; Деян.7:58; 8:1, 3; 9:1, 2; 26:11). Чудесно призванный в апостолы Самим Господом, Который явился ему на пути в Дамаск, он принял св. крещение от ап. Анании (сн. 1 окт.) и с этого времени сделался ревностнейшим проповедником Евангелия (Деян.9:3–30). Он сам пишет о себе, что он более всех потрудился в благовестии Христовом (1Кор.15:10). Он был преимущественно апостолом языков (Рим.15:16, 18; Еф.3:6–7; Гал.2:7) и проповедовал Христа в Аравии, Палестине, Кесарии, Малой Азии, Греции, Италии и многих других странах. Претерпев много страданий, он сподобился от Господа чрезвычайных откровений, будучи восхищен в рай, и вознесен до третьего неба, где слышал там тайны, каких никому из имеющих человеческую природу пересказать нельзя, и совершил многие и великие

чудеса (2Кор.11:23–29; 12:1–4, 7; Деян.13:11; 14:10; 16:18; 19:12; 20:9–12; 28:3–6). Глубокое убеждение в истинности проповедуемого учения, ясное понимание христианских истин, спокойное мужество среди всевозможных опасностей, необыкновенное знание человеческого сердца и от природы увлекательная сила красноречия, при благодатных дарах Святого Духа, содействовали его необыкновенным успехам. По словам св. И. Златоуста, ап. Павел бесчестия и оскорбления за проповедь искал больше, нежели мы чести, смерти больше, нежели мы жизни, бедности больше, нежели мы покоя, печали больше, нежели другие радости, и молился за врагов больше, нежели другие молятся против врагов. Одно только было для него страшно и опасно, как бы не оскорбить Бога, а более ничто; равно и вожделенным для него не было ничто, кроме угождения Богу. Любовь ко Христу он ставил выше всего. С этой любовью он лучше желал быть в числе последних и наказываемых, нежели без нее в числе высших и получающих почести. Св. ап. Павел мученически скончался в Риме. По повелению императора Нерона, он был осужден на распятие, но ему, как римскому гражданину, оно было заменено усечением главы мечом. Св. ап. Павел написал 14 посланий: к Римлянам, к Коринфянам 2, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, к Солунянам (Фесалоникийцам) 2, к Тимофею 2, к Титу, к Филимону и к Евреям. В службе этого дня свв. апп. Петр и Павел прославляются, как «друзи Христовы», «небеснии таинницы», «реки премудрости», «всея вселенныя питатели», «благочестия истинныя проповедники», «всего мира предстатели», «ученики Христовы, и основания церкве, истинныя столпы и стены, и трубы божественныя Христовы учений и страданий», «мира ловцы», «имущии ключи царствия», «Богопроповедников первостоятели», «верх апостолов». – Считается вероятным, что свв. апп. Петр и Павел пострадали в один день, 29 июня, по крайней же мере этот день есть день кончины св. ап. Петра; но оба они пострадали в один год, именно в 67 г. (по другим, после 64 г., в 65–67 годах). По римскому преданию, главы обоих апостолов хранятся в Латеранском соборе в Риме, тело же св. ап. Петра почивает в Ватиканском соборе, а св. ап. Павла – в загородной церкви его по Остийской дороге.[102]

Тропарь, гл. 4. *Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Твердыя и Боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси, паче всякаго вселодия, Едине сведый сердечная.*

Величание. *Величаем вас, апостоли Христовы, весь мир ученми своими просветившия, и вся концы ко Христу приведшия.*

Парем. (1. 1Пет.1:3–9; 2. 1Пет.1:13–19; 3. 1Пет.2:11–24; ***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** 2Кор.11:21–32; 12:1–9; 193 зач.; ***Ев.*** Мф.16:13–19; 67 зач.). –

Праздник в честь свв. апп. Петра и Павла имеет продолжение и в службе следующего дня (см. 30 июня).–

См. Аще случится праздник в неделю, предваряют вся воскресная. – В день свв. апостолов Петра и Павла только в том месте бывает разрешение на мясо и яйца, если этот праздник не случится в среду и пяток.

Пр. Петра̀, *царевича Ордынского, Ростовского чудотворца.* Племянник Беркая, хана Золотой орды, он, тайно оставивши орду, принял в Ростове св. крещение и женился на дочери одного ордынского вельможи – христианина. Он отличался любовью к молчанию, богомыслию и молитве. Им построен был при озере Неро Петровский монастырь (см. Яросл. еп.). По смерти своей супруги, царевич принял иночество в основанной им обители и, в богоугодных подвигах достигнув глубокой старости, скончался в 1290 г. Мощи его под спудом в его обители. При гробе его совершалось много чудесных исцелений (см. 30 июня).

Обретение *мощей пр.* Никандра *Псковского.* См. 24 сент.

30. Ѧ. ✣ *Собор святых славных и всехвальных апостолов двунадесяти; по М.В.С. и Х.М.:* Петра̀, Андре́а, Іа́кѡва, *сына Заведеова,* Іѡа́нна, Фїлі́ппа, Варѳоломе́а, ѳѡмы̀, Матѳе́а, Іа́кѡва Алфеева, Іу́ды Иаковля (или ***Фаддея***, по Х.М.)[103], Си́мѡна (***Зилота***) и Матѳі́а. (См. Мф.10:2–4; Мк.3:16–19; Лк.6:14–16; Деян.1:13–26). Празднуя каждому из 12 апостолов в свое время порознь, православная Церковь с древнейших времен установила празднование всем им вместе в один день, называя этот день собором. В службе этого дня в одной из стихир есть имена 12 апостолов, но среди этих имен нет имени ап. Матфея, а есть имя ап. Павла.

Кондак, гл. 3. *Камень Христос, каменя веры прославляет светло, учеников преизрядна, и с Павлом весь дванадесяточисленный собор днесь: ихже память совершающе верно, сих Прославльшаго прославляем.*

Служба на этот день, по изложению ее порядка в Уставе, – не полиелейная, но знак поставлен полиелейной службы. Так как, по указу св. Синода 1722 г. (20 сент.), каждому из свв. 12 Апостолов в отдельности должна быть отправляема полиелейная служба (каковая и полагается в

Уставе на ряду), то тем более «Собору свв. славных и всехвальных Апостол 12 следует совершать службу с полиелеем. – Служба «дванадесятих апостол» заключает в себе и попразднственные песнопения в честь апп. Петра и Павла.

Пр. Петра, *царевича Ордынскаго*. Память его, чтимая общецерковно, в М.В.С. и Х.М. указывается в день его кончины, 20 июня, а в В.М. – 30 июня. По «Месяц. Вост.», кроме 29 июня (общецерковного празднования), память пр. царевича Петра празднуется и 30 июня в Ростове, т.е., 30 июня он чтится местно.

Первое *воскресенье* после 29 июня. – См. 2 мар. – *Препп.* Тихона, Василія *и* Никона, братий по плоти. Они жили в XVI в. На древней иконе в церкви села Соколова (Москов. губ., Звенигород. уезда, в 20 вер. от Воскресенского Новиерусалимского мон.) они изображены в схимническом одеянии; погребены они в Соколовой роще; над их могилами древние часовни. Память их совершается в Соколове, в первое воскресенье после праздника свв. апп. Петра и Павла.

Первая *пятница* после 29 июня. – См. 3 авг.

Вторая *пятница* после 29 июня. – ***Пр.*** Антонія *Леохновского.* Сын Тверских бояр Вениаминовых, он сначала подвизался отшельником в пустоши Рублевой, в 12 вер. от Новгорода. Затем он на Леохнове (за о. Ильменем, в Старорусском уезде, Новгородской губ.) основал обитель Преображения Господня. По случаю нападения шведов на Новгородскую область он вызван был Новгородским митрополитом Исидором в 1611 г. в Новгород, где (17 окт. 1611–1613 г.) и скончался (85 лет) у церкви св. евангелиста Луки. Мощи его в 1620 г. были перенесены учеником его Григория в возобновленную им после разорения шведов Леохновскую обитель (ныне приходская церковь с. Леохнова), где и покоятся под спудом. Кроме 2-й пятницы после 29 июня, память его еще празднуется в день Вознесения Господня. Ему есть тропарь и кондак.

* * *

Червень – древне-славян. Липец – малоросс.[104]

* * *

1. З. † Святых и чудотворцев бессребренников Космы́ и Дамиа́на, в Риме мучившихся. Родом из Рима, родные братья, воспитанные в христианском благочестии, они были научены врачебному искусству и, «благодать исцелений от Бога приемше», безмездно помогали больным, требуя от последних только веры в Господа Иисуса. Помогая людям, они врачевали и животных. Вместе с тем они помогали бедным своим имуществом и обратили к истинной вере многих идолопоклонников. Взятые за распространение христианства на суд, они твердо исповедали Христа пред императором Карином и отказались принести жертву идолам. Император хотел подвергнуть их мучениям, но Господь самого его поразил болезнью. Исцелившись по их молитвам от болезни, Карин отпустил их, и свв. братья продолжали свою плодотворную деятельность, «от сокровищ духа лечбы предлагающе спасительная». В 284 г. они были побиты камнями своим прежним наставником во врачебном искусстве, позавидовавшим успехам свв. бессребренников (сн. 17 окт.).

Тропарь, Кондак, Ап. и ***Ев.*** см. 1 ноября.

Пр. Петра́, бывшего патрикия. Константинопольский патриций, служивший в греческом войске, захваченный однажды в плен, он чудесно получил свободу и удалился на гору Олимп для уединенных отшельнических подвигов. Здесь св. Петр провел 34 года, подвизаясь под руководством св. Иоанникия Великого (см. 4 нояб.). Затем он возвратился в Царьград, где и провел последние 8 лет своей жизни в строгом бдении и посте. Скончался он в 854 г. (по другим, в 865 г.) и погребен в основанном им храме, в Царьграде.

Муч. Потита́ отрока. С юности познавши Христа, св. Потит был ревностным проповедником и обращал ко Христу многих язычников, подтверждая истину своей веры чудесами. За это его подвергли жестоким мучениям и потом отсекли ему голову, при императоре Антонине (138–161 г.), в Риме.

2. Ѕ. + Є Положе́нїе честной ри́зы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, во Влахерне. Св. риза была обретена 2 благочестивыми братьями, Галвием и Кандидом, в Назарете, в доме одной еврейки, по наследству от своих предков, владевшей честной ризой. В подлинности этой ризы удостоверились свидетельствами благочестивых людей и ее чудодейственной силой. При Льве Великом (457–474 г.), св. риза была

перенесена в Царьград и с честью положена во Влахернском храме Богоматери. (Сн. 31 авг.).

Тропарь, гл. 8. *Богородице Приснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистого Твоего телесе, державное граду Твоему обложение даровала еси, бессеменным рождеством Твоим, нетленна пребывающи: о Тебе бо и естество обновляется и время; темже молим Тя: мир граду Твоему даровати, и душам нашим велию милость*.

Кондак, гл. 4. *Одеяние всем верным нетления, Богоблагодатная Чистая, даровала еси, священную ризу Твою, еюже священное тело Твое покрывала еси, покрове всех человеков, еяже положение празднуем любовию, и вопием со страхом Ти Чистая: радуйся Дево, христиан похвала.*

Ап. (Евр.9:1–7; 320 зач.; ***Ев.*** Лк.10:38–42; 11:27–28; 54 зач.).

Ѯм. Если этот праздник случится в седмичные дни (кроме воскресенья), Октоиха не поется, «разве догматика на Господи воззвах в пяток вечера» (Октоих, указ о храм., Христова Воскресенья, зри), т.е., если праздник случится в субботу, то из Октоиха берется только один догматик на вечерне.

Св. **Ἰουβεναλίου,** патриарха Иерусалимского. Он известен, как ревностный и твердый защитник православной веры. Защищая православие на Ефесском и Халкидонском соборах, св. Иувеналий претерпел много страданий от еретиков и даже был ими на некоторое время лишен своей кафедры. Скончался он в 458 г.

Преставление **Фώтїа,** митрополита Киевского и всей России. Родом грек из Мореи, проводивший жизнь в подвигах христианского благочестия под руководством одного старца, он в 1408 г. был рукоположен в Константинополе в митрополита Киевского и всея России, в 1409 г, прибыл в Киев, а в 1410 г. – в Москву, где и жил. Управляя церковью 21 год, он был строгим ревнителем церковных правил и много потрудился, ратуя за единство русской митрополии. Вместе с этим он устранял многие беспорядки церковной жизни, неутомимо боролся с невежеством и пороками народа, с ересью стригольников и предотвращал междоусобия князей. Святитель скончался в 1431 г., чудесно предуведомленный о времени своей кончины. Мощи его, обретенные въ1472 г., ныне почивают под спудом в Московском Успенском соборе.

Празднование образу Пресвятой Богородицы **Ѧхты́рской.** Сия чудотворная икона найдена была в 1739 г. в г. Ахтырке (Харьковск. губ.) священником Покровской церкви, Даниилом Васильевым, во время кошения им травы в огороде. Священник сначала поставил ее в своем доме, где в продолжение 3 лет от нее совершались различные чудеса и знамения. Вследствие этого икона была признана чудотворной и

поставлена в приходском (ныне соборном) храме для всенародного поклонения. На иконе Богоматерь изображается молящеюся пред распятием. В 1844 году, по указу Св. Синода, учрежден крестный ход с Ахтырской иконой, который бывает накануне праздника (в субботу) Пятидесятницы, из Покровского собора города Ахтырки в Ахтырский Свято-Троицкий монастырь (Харьк. еп.), а в неделю (воскресенье) Всех Святых обратно из монастыря в Ахтырку.

3. **Є.** Св. муч. **Ѵ҆акі́нѳа.** Родом из Кесарии Капподокийской, постельничий Траяна, он, будучи 20-летним юношей, пострадал при этом императоре в Риме. Отказавшись есть идоложертвенное мясо на одном языческом празднике, он, «силою непобедимою от Бога одеявся», всенародно исповедал свою веру во Христа. После истязаний его заключили в темницу (см. 4 июля) и не давали ничего в пищу, кроме идольского мяса. Не желая оскверниться, он чрез 38 дней скончался от голода (в 108 г.). Мощи его были перевезены на родину и там прославились чудесами.

Кондак, гл. 6. *Древо жизни посреди души своея веру Твою, Христе, стяжавый Твой мученик, Едемского рая честнейший бысть, древо прелести змиевы погубив дерзновенно духом, венчася славою Твоею, многомилостиве.*

✣ Пренесение мощей во святых отца нашего **Фїлі́ппа,** митрополита Московского и всей России чудотворца, из Соловецкой обители в Москву. После мученической кончины св. Филиппа (см. 9 янв.) его тело было погребено в Отроческом монастыре, в Твери. Иноки Соловецкой обители испросили позволение перенести к себе тело св. Филиппа. Когда выкопали гроб и вскрыли его, то нашли в нем тело святителя нетленным, и над гробницей его стали совершаться различные исцеления. Нетленное тело св. Филиппа была перенесено из Твери в Соловецкий монастырь в 1591 г. В 1652 г., по желанию Новгородского митрополита (впоследствии патриарха**)** Никона, мощи св. Филиппа торжественно были перенесены в Москву, причем совершилось много чудесных исцелений. Торжественная встреча св. мощей в Москве состоялась 9 июня. Сначала праздник в честь перенесения св. мощей святителя Филиппа отправлялся 17 июля. В последствии он иногда, по разным обстоятельствам, переносился на другие числа июля и даже на август месяц. В 1669 г. было издано царское распоряжение о перенесении этого праздника с 17 июля на 3 число этого месяца. См. 9 янв. и 5 окт.

Тропарь, Кондак и проч. см. 9 янв.

Мучч. **Мѡкі́а** и **Ма́рка,** за Христа после истязаний, усеченных мечом.

Мучч. **Дїоми́да, Є҆ѵла́мпїа, А҆склипїодо́та** и **Голїндꙋ́хи,** из дружины мучч. Феодота и Феодотии (4 июля), пострадавших с муч. Иакинфом.

Св. Ѳнатóлїа, патриарха Цареградского. Он вступил на престол в 449 г. и скончался в 458 г. При нем был созван IV Вселенский Собор.

Пр. Ѳлеѳáндра, обители Неусыпающих первоначальника. См. 23 февр.

Преставление благоверных князей Васíлїа и Ѳнстантíна Всеволодовичей, Ярославских, XIII в. В десятилетнем возрасте лишившись своего отца, Всеволода, павшего в битве с татарами, св. Василий, как старший, наследовал его престол (в 1238 г.). Множество забот, труда и скорбей представляло ему княжение. От нашествия татар города и селения были разорены, многие семейства остались без крова и пищи и обо всем, и обо всех ему нужно было позаботиться. Кроме того, нужно было приобрести милость татарского хана, и св. князь не раз путешествовал для сего в орду. Перенес он и тяжкое семейное несчастье – потерю единственная сына. Все испытания св. князь безропотно переносил, правил княжеством, как истинный христианин: не вступал в междоусобия с князьями, заботился о несчастных своих подданных, строил храмы. Но скоро жизнь, исполненная многих скорбей, надорвала силы князя, и он, заболев, скончался (3 фев. 1249 г.), После него наследовал престол его брат, св. князь Константин, которому в то время было 14 лет. Он старался быть подражателем св. Василий; но, к великому огорчению, всюду видел грабежи и убийства, производимые татарами. При нападении татар на самый Ярославль, князь вышел, чтобы отразить врагов; но тут, в этой битве, и сложил свою голову за родину (в 1257 г., по другим 3 июля 1259 г.). В 1501 г. мощи свв. князей были обретены нетленными и ныне почивают в Ярославском соборе. До 1744 г. мощи свв. князей почивали в приделе их имени, а с этого года перенесены в главный Успенский храм. В 1901 г., 8 июня, в Ярославле было торжественное празднование 400-летия со времени обретения мощей свв. князей. Кроме общецерковного празднования 3 июля, память их еще празднуется местно 8 июня.

Пр. Ѳнатóлїа, Печерскаго, XII в. См. 28 сент.

Преставление блаж. Ioанна, юродивого Московского, по прозванию Большой Колпак. Он родился около Вологды и в молодости работал на саловарне. Затем он перешел в Ростов, где и принял на себя трудный подвиг юродства Христа ради; он ходил полунагой, носил на себе тяжелые железные вериги и большой железный колпак. Поселившись затем в Москве, св. Иоанн продолжал свои подвиги и за свою св. жизнь был удостоен от Господа дара прозорливости и чудес. Скончался он в 1589 г. Мощи его под спудом в Московском Покровском соборе. – Препп. Ioанна и Логгина, Яренгсних чудотворцев. Иноки Соловецкой обители и ученики св. Филиппа (см. 9 янв.), они проводили жизнь в строгом посте и

являли собой пример полного послушания и смирения. Отправившись по нуждам монастырским на твердую землю, они были застигнуты бурей в Белом море и утонули, в 1544–1545 гг. (по другим, в 1561 г.). Свв. тела их были найдены прибрежными жителями и погребены недалеко от села Яренги на Корельском берегу; потом (лет через 25–30), после обнаружившихся чудесных знамений, нетленные мощи свв. угодников были перенесены к Николаевской церкви с. Яренги (в 143 вер. от Архангельска), где потом устроен был монастырь (который был в 1764 г. упразднен). После представления в 1624 г. патр. Филарету записи о совершавшихся чудесах от свв. мощей, они были свидетельствованы и тщательным расследованием на месте была, подтверждена действительность от них чудес и исцелений. В 1638 г. (2 июля) свв. мощи Яренгских чудотворцев были перенесены во вновь устроенную в Яренге церковь во имя свв. Зосимы и Савватия. Ныне они почивают под спудом в Яренгской приходской церкви. Память пр. Иоанна празднуется еще 24 июня, а пр. Лонгина – 16 окт. – Преставление пр. Никодима Кожеозерского (Хозьюгского). Родом из с. Ивановки, Ростовского уезда, он в молодости занимался кузнечным ремеслом в Ярославле. Затем, по особому внушению Божьему, он принял иночество и поселился в Кожеозерской обители. Здесь пр. Никодим проводил жизнь строгого подвижника, терпеливо и усердно исполняя все монастырские послушания. Добродетельная жизнь его скоро обратила на него внимание всей братии, и он чрез полтора года, избегая славы человеческой, удалился в пустынное место на берегу реки Хозьюги (в Онежском уезде, Архангельской губ.). Там пр. Никодим подвизался в течение 30 лет в строгом посте и молитвах до самой блаженной кончины своей и за свои подвиги удостоился от Господа дара чудес. Скончался он в Кожеозерской обители в 1640 г.. за 40 дней до кончины быв предуведомлен о ней явлением свв. Алексия, митрополита Московского и Дионисия, архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Мощи его под спудом в Кожеозерской обители (см. Арханг. еп.). В 1898 г. был напечатан ему акафист.

4. **Д.** Иже во святых отца нашего Андре́а, архиепископа Критского, иерусалимита. Родом из г. Дамаска, он до 7 лет был нем и получил дар слова по приобщении св. Тайн. На 14 году, «сласти земная возненавидев», он удалился для подвижнической жизни в Иерусалимскую обитель св. Саввы. Прославившись здесь своим умом и строгой жизнью, он был взят в Иерусалимскую патриархию на должность письмоводителя. В 679 г. он путешествовал в качестве местоблюстителя патриаршего престола в Константинополь на VI Вселенский Собор. Вскоре после собора он был поставлен диаконом великой Софийской церкви и исполнял обязанность «питателя сирот». При Иустиниане II св.

Андрей был рукоположен в архиепископа Критского. Скончался он в 712 г. (или позднее). Св. Андрей известен, как проповедник и церковный поэт. «Христову Церковь песнословя» и «украшая», св. Андрей написал великий покаянный канон, читаемый на 1 неделе и в четверток 5 недели Великого поста, канон на Рождество Христово и др., трипеснцы на повечерие недели Ваий и на первые 4 дня Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне и др; Св. Церковь, именуя его «православия столпом и образом целомудрия», свидетельствует, что, «добротами его словес и учений вси вернии наслаждаются».

Кондак, гл. 2. *Вострубив ясно Божественная сладкопения, явился еси светильник мира светлейший, светом сияя Троицы, Андрее преподобне; темже еси вопием ти: не престай моляся о всех нас.*

Ап. (Евр.8:3–6; 318 зач.; ***Ев.*** Мф.7:12–21; 21 зач.).

Пр. Мáрѳы, матери св. Симеона Дивногорца. Св. Марфа, мать св. Симеона Дивногорца (24 мая) – этого, по выражению св. Церкви, «светильника верным», «втораго Самуила» «и восточной стране предстателя», – являет собой живой образец истинной матери христианки, достигшей царствиа Божьего среди мирских забот и искушений. Родом антиохиянка, она «любве ради божественныя» с юных лет стремилась к монашеской жизни, но родители убедили ее выйти замуж. Вскоре муж ее умер и у неё остался на руках единственный сын, на воспитание которого в христианских добродетелях св. Марфа посвятила все свои силы. Гнушаясь «временных и тленных» благ, она в лице самой себя явила образец многих добродетелей: была кротка, незлобива, раздавала щедрую милостыню, посещала больных, по возможности облегчала их страдания и хоронила на свои средства мертвых, строго соблюдая честь вдовства и будучи «единожительница мудрым девам». Посещая своего сына во времена его подвижничества, св. Марфа внушала ему, чтобы он не возносился подвигами. «Непрестанно в молитвах бдящи ж милостыней Богу угождающи», она за год была предуведомлена о своей кончине и удостоилась видения мест райского блаженства праведников. Скончалась пр. Марфа в 551 г. (5 июля) и погребена была при столпе своего сына.

Кондак, гл. 2. *В молитвах Господеви предстоящи, Пречистей Деве Богородице пение и хвалы приносящи, Марфо честная, породила еси священное отроча, Симеона предивнаго, светильника всемирнаго: с нимже моли присно о всех нас.*

Священномуч. ѳеóдѡра, епископа Киринийского. Он пострадал за веру Христову в 310 г. Из дружины его известна мучц. Кирилла (си. 5 июля).

Мучч. Ѳеодо́та и Ѳеодо́тїи. Они были обращены ко Христу св. Иакинфом (см. 3 июля) в темнице. После его смерти они, по повелению императора Траяна, также были подвергнуты мучениям и затем усечены мечом.

Обретение мощей **пр.** Є҆ѵѳѵ́мїа архимандрита, Суздальского чудотворца в 1507 г. См. 1 апр.

Празднование памяти св. благоверного великого князя А҆ндрея Боголюбского. Сын великого князя Юрия Долгорукова, он был первым великорусским князем. Первоначальным уделом его был Вышгород, откуда он перешел затем во Владимир на Клязьме, где и утвердил свой великокняжеский престол. Увеличив крепость своего стольного города, св. Андрей построил в нем великолепную Успенскую церковь и поставил в ней чудотворную икону Богоматери (сн. 21 мая и 18 июня). По словам летописца, он «украси ю дивно многоразличными иконами, и драгим каменьем без числа, и ссуды церковными, и верх ея позлати; по вере же и по тщанию его к Святой Богородице приведе ему Бог из всех земель мастеры и украси ю паче всех церквей». Кроме того, он другие «церкви украси, монастыри многи созда, кормитель бе чернцем, и черницам, и убогим». Будучи ревнителем строгой правды и сам проводя жизнь трезвую, чистую, деятельную, он награждала по заслуге добрых, но зато преследовал пороки и преступления со всей законной строгостью. За любовь свою к правде он принял страдальческую кончину, будучи изменнически убит своими приближенными в 1174 г. с 29 на 30 июня в селе Боголюбове. После убиения он 4 июля был перенесен для погребения из Боголюбова во Владимир. Местное его почитание, начавшееся непосредственно за его погребением, впоследствии было прекратилось, по затем снова восстановлено в 1702 г., когда его св. мощи были обретены нетленными; они почивают открыто во Владимирском соборе.

5. Г. ✣ Пр. отца нашего А҆ѳана́сїа Афонского. Родом из Трапезунта, в мире Авраамий, он еще в детстве, оставшись круглым сиротой, испытал над собой попечете и промысл Небесного Отца сирот: добрые люди в Трапезунте и потом в Константинополе приняли в нем участие. С первых лет отрок явил в себе необыкновенные способности рядом с глубоким смирением и самоотвержением. Стремясь к иноческим подвигами, он принял пострижение в обители Киминской в Малой Азии и, под руководством пр. Михаила Малеина (см. 12 июля), подвизался в строгом посте и молитвах, с редким терпением и усердием исполняя все труды и послушания. Пр. Афанасий хотел вкушать пищу только раз в седмицу, но пр. Михаил, чтобы отсечь волю его, велел ему принимать пищу однажды в три дня и спать на рогоже, а не на стуле, как спал он прежде. Пр.

Афанасий беспрекословно исполнял все, ему повелеваемое. В остающееся же от монастырских послушаний время, он, по воле старца, занимался переписыванием книг. Вся Киминская братия называла его сыном послушания, хвалила его и удивлялась ему. В четыре года этот достохвальный подвижник многими своими постами, бдениями, коленопреклонениями, всенощными бдениями, и другими дневными, и ночными подвигами, и всяким злостраданием взошел наверх подвижнической жизни. Посему св. старец, узнав чистый образ мыслей св. Афанасия и его способность к божественным созерцаниям, позволил ему вступить на великое поприще безмолвия в уединенном месте за милю от лавры и заповедал ему вкушать хлеба, и то сухого, один раз в два дня и немного воды, во время же Четыредесятницы принимать пищу чрез пять дней, спать на стуле, как прежде, а во все воскресное дни и господские праздники бдеть в молитвах и славословиях от вечера до третьего часа дня. Блаженный все это исполнял послушно. Любя смиренномудрие и ненавидя славу человеческую, св. Афанасий удалился с горы Кимина, особенно опасаясь того, что св. старец сделает его вместо себя игуменом. Оставляя Кимин, он взял с собой только две книги, им же самим написанные – Четвероевангелие и Апостол, а также священный кукуль преподобного старца, который он всегда носил, как душеполезное ограждение, и удалился на Афон (в начале 960 г.). Здесь он жил среди безмолвников, как простой неграмотный инок, исполняя всякое послушание, высокое и низкое, и переменив здесь свое имя (на Варнаву). Но не мог и здесь укрыться светильник Божий в безвестности: слава о нем распространилась по всему Афону. Многие каждый день приходили к нему для душевной пользы. Св. Афанасий при помощи полководца (впоследствии императора) Никифора Фоки построил обитель, в которой и был игуменом. Слава добродетелей св. Афанасия пронеслась далеко по всему христианскому миру. Не одни Афонские отшельники оставляли свое безмолвие и приходили к нему, считая жизнь под его руководством лучше уединения: к нему являлись странники из Греции, из древнего Рима, Италии, и других мест, – иноки и мирские, простые и благородные, бедные и богатые, – и искали его водительства по пути к небу; являлись даже игумены и епископы, оставляя свое начальствование, чтобы жить под его управлением. За свою св. жизнь пр. Афанасий был удостоен дара чудотворений: знамением креста он исцелял болезни и молитвой прогонял саранчу. Пр. Афанасий предвидел и предсказал время и образ своей кончины. В полном сознании наступившего времени своего отшествия из сего мира он скончался (в 1000 г.), быв завален вместе с 6-ю строителями обрушившимся верхом соборного купола, который он осматривал.

Тропарь, гл. 3. *Еже во плоти житию твоему удивишася ангельстие чины, како с телом к невидимым сплетением изшел еси, приснославне, и уязвил еси демонския полки; отонудуже, Афанасие, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми: сего ради отче, моли спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 8. *Яко невещественных существа зрителя изрядна, и деятельна сказателя всеистинна, взывает тя стадо твое, Богоглагольниче: не оскудей моля о рабех твоих, избавитися напастей и обхождений вопиющим ти: радуйся отче Афанасие*.

Парам. (1. см. – 1-го 9 янв.; 2. – 3-ю 1 янв.; 3. – 1-ю 1 апр.

Проч. см. 1 апр.[105] ***Идеже храм, творим бдение.***

+ ☪ Обретение честных мощей пр. и богоносного отца нашего Сергия игумена, Радонежского чудотворца. Перед своей блаженной кончиной пр. Сергий (см. 25 сент.), по своему смирению, завещал братии похоронить его на общем монастырском кладбище. После кончины преподобного братия обратилась за советом о месте его погребения к митр. Киприану, который, по рассуждении о том, где приличнее погрести преподобного, приказал положить его в церкви монастыря, у южной ее стены, близ алтаря. В течение 30 лет мощи преподобного находились в земле, а затем были изнесены из нее, или открыты, по особому откровению. Близ монастыря преподобного жил один благочестивый человек, который имел к пр. Серию великую веру, и часто приходил молиться к нему. В одну ночь явился ему во сне преподобный и сказал: «возвести игумена монастыря, что напрасно столько времени оставляют меня во гробе покрытого землей, в которой вода затопляет тело мое». Благочестивый муж со страхом и радостью поспешил передать слова преподобного игумену монастыря, пр. Никону (см. 17 нояб.). Пр. Никон сообщил о возвещенном ему всей братии монастыря, и все возрадовались и решили изнести из земли мощи преподобного. На торжество открытия мощей собрались многие священные лица, многие князья и множество народа. В самый день этого торжества, 5 июля 1422 г., «священный собор, открывше чудотворный гроб, вкупе благоухания и арамат духовных исполнишася и видеша чудное зрение и умиления достойно, яко не токмо честное святаго тело цело и светло соблюдеся, но к одежда его, в нейже погребен бысть, цела бяше всяко и тления никакоже сопричастна, и вода от обою страну ковчега (гроба) стояше видима, талесе же святаго и риз его никакоже прикасаема». Никон соорудил над мощами пр. Сергия каменную церковь. Это и есть доныне существующий Троицкий собор, в котором и почивают мощи пр. Сергия, как неиссякаемый источник исцелений и утешений для молящихся братий обители и приходящих со всей земли русской богомольцев.

Тропарь, гл. 8. *От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего возжелел еси мирскаго мятежа уклонитися, мужески в пустыню вселился еси, и чада послушания в ней, плоды смирения возрастил еси; тем быв Троицк вселение, чудесы твоими всех просветил еси приходящих к тебе верою, исцеления всем подая обильно, отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 8. *Днесь яко солнце пресветло, воссиявше от земли честныя мощи твоя нетленны обретошася; яко благоуханный цвет, множеством чудес сияюще, и всем верным источающе различная исцеления, и веселяще избранное твое стадо, еже мудре собрав, и добры паствил еси; о нихже и ныне Троице предстоиши моляся, и* ***ИМПЕРАТОРУ*** *побудительная на враги даровати, да еси вопием ти: радуйся Сергие Богомудре.*

Совершается собор его в обители его, и идеже храм его.

Парем. (1. см. 1-ю 9 янв.; 2. – 3-ю 1 янв.; 3. – 2-ю 10 янв.; ***Ев. Утр.,*** на лит. и ***Ап.*** см. 25 сент.).

Пр. Ла́мпада, чудотворца Иринопольского. От юности посвятив себя постническому житию, он до старости подвизался (по предположению некоторых, не позднее X в.) в пустынной пещере около города Иринополя и был удостоен дара чудес при жизни и по смерти.

Муч. А҆́нны. По Х.М., св. Анна одно лицо со св. Агнией, память которой 21 янв.

Муч. Кѵ҆рі́ллы. Св. Кирилла пострадала вместе со св. Феодором, еп. Киринейским (см. 4 июля). В месяцесловах X и XI в. ока называется Киприллой.

6. В. Пр. отца нашего Сїсѡ́а Великого. С ранней юности отрекшись от мира и стяжавши «воздержание, молитву, любовь и смирение», он подвизался в Египетской пустыне (где и пр. Антоний Великий) около 72 лет. «Всенощными мольбами и вседневными стоянии душу предочистив» и совершенно искоренив в себе «терние греховное», пр. Сисой так угодил подвигами Господу, что воскрешал мертвых и был «духов нечистых отгонитель». Скончался он в глубокой старости, около 429 г. Во время блаженной кончины лицо его озарилось небесным светом и келлия наполнилась благоуханием.

Кондак, гл. 4. *Подвизався, ангел на земли виден был еси, озаряя, преподобне, помышления верных Богознаменьми всегда: темже тя верою Сисое почитаем.*

Муч. Лꙋкі́и девы, Рі́ѯа и дружины их. Св. Лукия, посвященная Богу дева, происходила из Кампании и в молодости была взята в плен варварским царем Авдеем (в греческих прологах этот царь называется Риксом, вероятно, от латинского слова – ***rex,*** что значить царь, сделано

собственное имя). Царь принуждал св. деву поклониться идолам и склонял к нечистой жизни, но когда св. дева решительно воспротивилась этому, то царь возымел к ней такое уважение, что сам принял христианскую веру и дал ей особое помещение, в котором она проводила время в молитве. Чрез 20 лет, в 301 г., по особому внушению Божьему, св. Лукия вместе с царем, оставившим царство и семейство, отправились в Рим, где оба префектом города и были усечены мечом. После казни свв. Луки и Рикса были представлены префекту и другие христиане, и также мучены.

Муч. Коúнта Фригийского. Родом из Фригии, он, в царствование Аврелиана, был мучим в городе Киме (в Малой Азии), но вследствие случившегося землетрясения был оставлен в покое. Чрез 40 дней его снова взяли на мучения и перебили голени. Исцеленный силой Божьей, св. Коинт около 10 лет проповедовал Христа в разных странах и скончался в мире, около 283 г.

Мучч. Ісáнра *диакона,* Іннокéнтїа, Фїлíѳа, Ермíа, Василїа и Перегрíна и двух градоначальников Рýфа и Рýфи́на, пострадавших в городе Аполлонии (в Албании), в конце III или в начале IV в. (по другим, пря Нумериане, в 283–284 г.).

Мучч. Марíна, Мáрѳы, Авдифáѳа, Аввакýма, Кири́на, Ѳалентíна (Валентíна) пресвитера, Астéрїа и иных многих. Св. Марин со свв. Марфой и с 2 сыновьями Авдифаксом и Аввакумом прибыл в Рим из Персии для служения заключенным в темнице христианам и утешения их в страдания. Св. Валентин, римлянин, был пресвитером. Своими чудесами он обратил ко Христу Астерия и многих других. Все свв. мученики во время гонения в 269 г. были схвачены в Риме и после жестоких истязаний преданы смерти. Св. Марин с сыновьями был усечен, св. Марфа была потоплена в реке, прочие же частью усечены, частью побиты камнями. Мощи свв. Марина, Марфы и детей их почивают ныне в церкви св. Иоанна Кущника в Риме, а мощи св. Валентина – в церкви Пракседы.

Обретение мощей св. девицы Ѳулїани́н, княжны Ольшанской. Дочь князя Юрия Дубровицкого-Ольшанского, она скончалась 16-ти лет от роду в XVI в. (не позднее 1540 г.). В конце XVI или начале XVII столетия (ранее 1617 г.) мощи ее обретены нетленными и ныне почивают в Антониевых пещерах, в Киеве. См. 28 сент. В 1889 г. 8 окт. частицы мощей св. Иулиании с подобающим торжеством были перенесены, вместе с частицами мощей пр. Феодора, князя Острожского (см. 28 авг.), в Житомирский кафедральный собор, где, в воспоминание этого, ежегодно совершается празднество 8 окт. Св. Иулиании составлена (недавно) особая служба.

7. **Й.** Пр. отца нашего **Ѳомы,** иже в Малеи. Он был храбрым и богатым воином; но, «жития горькое оставив треволнение» и очистив душу «от страстная тины», он, последуя «священному житию» пророка Илии, поселился в пустыне, «яко в другий Кармиль, в Малейскую гору» (по некоторым, в Пелопонесе) и здесь, «видений божественных наслаждаяся» и «постом ум очищая», прославился высокими подвигами и чудесами. Скончался он не позднее X в. По свидетельству св. Церкви, он «силою Христовою» даровал «невидящим» зрение, «хромым благотечение» и молитвой источал воду.

Кондак, гл. 4. *Велию победу мужески показал еси, отонудуже божественною любовью разгоревся, царя тленнаго и вся красная преобидел еси: на горе Малейстей вселение совершив, от неяже в небесная возшел еси к Царю царей, Фомо, моли непрестанно о всех нас.*

Пр. отца нашего **Ѧкáкїа** иже в лествице. Сей подвижник Синайской пустыни 1-й половины VI в. прославился добродетелью послушания. По церковным песнопениям, он умертвил «мудрость плотскую» и «нападения страстей постом», «воздержанием терпеливным», «терпением твердым»; оживил душу «добродетелей совершением» и, облачившись «бесстрастия одеждою», достиг своими подвигами того, что победил «страстей желания», стяжал послушание, смирение, чистое сердце «и ум несмущен», мирно и тихо «течение доброе скончав». См. 29 ноября.

Кондак, гл. 2. *Мир оставль, Христу последовал еси от младенства, премудре Акакие преподобне, Того подражал вольное смирение, низвергл еси гордостнаго мучителя: моли непрестанно о всех нас.*

Преставление пр. **Ѥвдокíи,** во инокинях **Ѥвфросúнїи,** великой княгини Московской. Супруга вел. кн. Димитрия Донского, она проводила весьма благочестивую жизнь, была истинной матерью для бедных, сострадательной к несчастным и питала особенную любовь к построению храмов. В глазах людей она являлась пышной княгиней, носила богатые одежды и везде являлась с веселым лицом, но на самом деле была строгой постницей, смиряющей свою плоть тяжелыми подвигами. Ею был основан Вознесенский женский монастырь в Москве. Незадолго до своей кончины, возвещенной ей ангелом, она приняла иночество в Вознесенской обители и мирно отошла ко Господу в 1407 году. Мощи ее почивают под спудом в Вознесенском монастыре, где в 1907 г. праздновалось 500-летие со дня ее кончины.

Преподобномучч. **Ѥпїктéта** пресвитера и **Ѧстїю́на** монаха. Св. Епиктет, проводившей строгую аскетическую жизнь и прославившийся даром исцелений обратил ко Христу знатного язычника именем Астиона и

крестил его. После сего оба они удалились на берега Дуная, в Малую Скифию, и поселились в уединенном месте близ города Алмириса (ныне Рамзина, на южном рукаве Дуная), для иноческих подвигов и для проповеди Христа между Скифами, которые, видя чудеса их, во множестве принимали св. крещение. Через 17 лет, взятые за это язычниками, они после жестоких мучений были усечены мечом, около 290 г., при Диоклетиане.

Муч. Кѷрїакі́н, пострадавшей при Максимиане, в Никомидии, в начале IV в.

Мучч. Перегрі́на, Лꙋкїа́на, Помпе́а, Ѝсѵ́хїа, Па́пїа, Саторні́на и Ге́рмана. За веру во Христа они были потоплены во II в., в царствование Траяна, в Македонском городе Диррахии. Чрез 50 лет свв. мученики явились архиепископу Александрийскому и повелели взять их мощи, изверженные морем. Святитель честно похоронил их и соорудил над ними церковь.

Муч. Є҆ѵанге́ла, при Диоклетиане усеченного мечем за веру во Христа.

8. З. † Св. великомуч. Проко́пїа. Родом из Иерусалима, блестяще образованный, рано лишившись отца – христианина, он поступил на службу к Диоклетиану и послан был им в Египет преследовать христиан. Дорогой он услышал голос с неба, упрекавши его за восстание на Самого Христа, и на вопрос Прокопия: «кто Ты, Господи?», ответствовавший: «Я – Иисус распятый, Сын Божий». Таким образом Прокопий, подобно ап. Павлу, «звание не от чедовек» получил, «но с небесе» его «Христос улови». Явившийся после того чудесным образом крест на небе еще более поразил ум и сердце Прокопия, не к гонению христиан, но «к страданию призывая» его. В Александрии Прокопий не только не стал преследовать христиан, но сам, оставив «тьму идольскую», сокрушил идолов. Его мать – язычница донесла о том Диоклетиану, и Прокопий был взят в темницу. Крещенный в темнице, он «многообразный от враг язвы приемля», своей твердостью в перенесении истязаний обратил ко Христу 2 отряда воинов с их начальниками, 20 женщин и свою мать (см. ниже, Последов. венчания). Все они были обезглавлены в 303 г., в Кесарии Палестинской.

Кондак, гл. 2. *Ревностью ко Христу Божественною распаляем, и креста крепостью ограждаем, врагов шатание и дерзость низложил еси, Прокопие, и честную церковь возвысил еси, верою преуспевая, и просвещая нас.*

Воспоминание зна́менїѧ, явльшегося от иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, честного и славного Є҆е Благовещения во граде Велицем Ꙋстюге, в 1290 г. Невидимым заступлением Богоматери, по молитвам св. Прокопия (см. ниже), Устюг был спасен от каменной тучи.

Когда испуганный ее появлением и страшными ударами грома народ собрался в соборном храме, где уже пламенно молился пред иконой Благовещения о спасении города пр. Прокопий, то, в знамение небесного милосердия, от иконы Пресвятая Богородицы истекло целебное миро, от помазания которым недужные получили исцеление. – Ныне эта св. икона находится (с 1567 г.) в Московском Успенском соборе (по правую сторону царских врат), украшенная массивной сребро-позлащенной ризой, пожертвованная в 1818 г. Устюжанами.

Св. Прокóпїа, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Он был иностранный купец (по некоторым, родом немец) и занимался торговлей в Новгороде. Пленившись благолепием и красотой храмов Божьих, доброзвучностью церковных колоколов, набожностью русского народа, стройностью пения ликов, благоговением и торжественности православного богослужения и «божественными учении» св. православной веры, он принял православие, роздал «богатство требующим», презрел суету мира и, «благочестием сияя», вступил иноком в обитель пр. Варлаама Хутынского (см. 6 нояб.). Избегая известности, он удалился потом в город Устюг, избрал здесь «буйственное и юродственное, еже по апостолу, жительство» и был первым мирским юродивым на Руси (ибо раннее его живший и воспоминаемый 14 февр. Пр. Исаакий юродствовал, «ходя в монастыре»). Много скорбей пришлось вынести ему при выполнении своего трудного подвига. С 3 кочергами, или деревянными клюками, в руках, летом и зимой ходил он без обуви и в плохой одежде, питаясь подаяниями, ночуя часто на папертях (предпочтительно же на паперти соборного Успенского храма), «всяко озлобление претерпевая», «уклоняяся от всякия злобныя вещи», «правоверным смыслом сияющи» и уподобляясь «древнему Иову терпением». Леденящие северные морозы, целонощныя стояния на церковной паперти при ночной суровой стуже, отдых то на навозе, то на земле, то на голом камне, – все это было добровольным подвигом пр. Прокопия и поучительным примером для тогдашнего полузырянского города – Устюга, наглядно показывая всем силу св. веры и христианского терпения в борьбе с немощами человеческой плоти. «Имея душу милостивну, и чист помысл, и сердце бодро, веру неблазнену, и любовь воистину нелицемерну», он питал «ко всем кротость и беззлобие, к скорбящим милование, и к сущим в бедах скорое поможение», и, всегда питая в своем сердце христианское всепрощение, никогда не взирал на то, что многие его оскорбляли, нередко били и насмехались над его «буйством Христа ради». Принимая милостыню от сострадательных, он никогда ничего не брал от богачей, нажившихся неправдой, хотя бы был голоден, а нередко и по нескольку дней оставался без всякой нищи. За свои великие подвиги пр. Прокопий

получил дар прозорливости. Так, увидя однажды шедшую в храм со своими родителями 3-летнюю девочку Марию, он поклонился ей в ноги и прорек: «вот идет мать великого Стефана, епископа и учителя Пермского» (см. 26 апр.). Замечали также его сограждане, что когда он держал свои кочерги головками кверху, то это предвещало обильный урожай хлеба и плодов, а когда – книзу, то – неурожай. В беседе с людьми благочестивыми каждое его слово и действие было наставлением и предостережением. Своими молитвами он спас Устюг от угрожавшей этому городу за грехи его жителей каменной тучи, предузнав которую, он еще до ее появления начал слезно молиться (см. выше) о спасении города, и грозная туча, миновав Устюг, потом в 20 верстах от города над необитаемым местом (называемом Колотово) разразилась раскаленными камнями (один из которых и доныне хранится в Устюжском соборе), которые «многи лесы пожже, а от человек и скотов никогоже повреди».[106] «Праведный и незлобивый, истинный и непорочный в вере» св. угодник Христов, извещенный Ангелом о своем отшествии к Богу, мирно скончался в глубокой старости в 1303 г.[107], близ ворот Архангельского монастыря, «легкостью крил перелетев от много мятущаго мира» и «райския селения наследив». Мощи его под спудом в Устюжском соборе его имени, за левым клиросом, близ северной стены.[108]

Тропарь, гл. 4. *Просветився Божественною благодатию, Бого мудре, и весь разум и сердце, от суетнаго мира сего к Зиждителю неуклонно возложив целомудрием и многим терпением, во временней жизни течение добре скончал еси, и веру соблюл еси непорочну; темже и по смерти явися светлость жития твоего: источавши бо чудес источник неисчерпаемый, верою притекающим ко святому твоему гробу, Прокопие всеблаженне, моли Христа Бога, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 4. *Христа ради юродством воздушная мытарства, на руках ангельских неприкосновенно прешед, царскаго достигл еси престола, и от Царя всех Христа Бога дар прием благодать исцелений: многими бо чудесы твоими и знамением страшным удивил еси град твой Великий Устюг; людем твоим милость испросив, миро от честнаго образа Пресвятыя Богородицы молитвою извел еси, и недужным подал еси цельбы; темже молим тя, чудоносче Прокопие, моли Христа Бога непрестанно, подати грехов наших прощение.*

Парем. и проч. см. 5 июля пр. Сергию.

✣ **Ꙗ҆вле́нїе ѻ҆́браза Пресвѧты́ѧ Богоро́дицы во граде Каза́ни.** В 1579 году девятилетняя дочь стрельца Матрона, дом родителей которой сгорел во время пожара, бывшего в том же году в Казани, видела во сне Богоматерь и слышала голос, извещавший ее, что в пепелище сгоревшего дома находится св. икона, и повелевший ей возвестить

духовным и светским властям города, чтобы они в указанном месте разрыли землю и взяли оттуда св. икону. Девочка не вдруг исполнила это повеление, и видение ей повторялось несколько раз. Но когда она поведала о нем властям, последние не поверили. Тогда мать девочки стала копать землю, чтобы найти св. икону, но безуспешно. После этого сама девочка принялась рыть землю и нашла св. икону. Св. икона была обретена завернутой в старое сукно под печью в сгоревшем доме (где она была зарыта, вероятно, как полагают некоторые, еще во время владычества татар в Казани, когда православные нередко вынуждены были скрывать свою веру). Св. икона была торжественно перенесена в ближайшую церковь св. Николая, а затем в Благовещенский собор и прославилась исцелениями слепых.[109] С этой св. иконы был сделан список и послан в том же 1579 г. к царю Иоанну Грозному, который повелел на месте явления св. иконы построить женский монастырь (см. Казан. еп.), где и была поставлена явленная св. икона.[110] Матрена, обретшая святыню, приняла монашеское пострижение с именем Марфы, была первой инокиней, а потом и настоятельницей монастыря. В 1595 г. в честь явления Казанской иконы был установлен особый праздник, приуроченный к 8 июля; так как именно в этот день мать со своею дочерью, сподобившеюся видению, ходила к архиепископу и градоначальнику объявить им о чудесном видении. См. 22 окт.

Тропарь, гл. 4*. Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим; всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею, и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй, и вся спаси Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим*.

Кондак, гл. 8. *Притецем людие к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы, ускорим на молитву, и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости, Пречистая Богородица, предваряет на помощь, и избавляет от великих бед и зол, благонравныя и Богобоящияся рабы Своя.*

Парем. (1. Быт.28:10–17; 2. Иез.44:1–4; 3. Прит.9:1–11; *Утр. Ев.* Лк.1:39–49, 56; 4 зач.; ***Ап***. Фил.2:5–11; 240 зач.; *Ев*. Лк.10:38–42, 11, 27–38; 54 зач.).

В Уставе не излагается порядок службы этого празднества, но все последование ее напечатано в Мес. Минее. – «Аще хощет настоятель, да

поет службу ее (Казанской иконы) с мучеником (Прокопием), якоже знамения Богородицы с муч. Иаковом (27 нояб.) во всем подобно».

Св. праведного Прокопия Усьянского, Христа ради юродивого. Он подвизался в XVII в. в Вологодской губ. и так угодил Господу, что мощи его, дивно обретенные, издали благоухание и доныне открыто почивают нетленными в Верюжской Введенской церкви, при реке Усье (или Устье), в Вельском уезде, Вологод. губ.; они были свидетельствованы в 1696, 1739 и 1818 гг. Торжественное празднование св. Прокопия было восстановлено с 1868 г.

9. S. **Св.** священномуч. Панкра́тїа, епископа Тавроменийского. Родом из Антиохии, поставленный своим учителем апостолом Петром, во епископа Сицилийского г. Тавромении, он обратил многих язычников ко Христу, совершая многие чудеса. Язычники, возненавидевшие кроткого пастыря за его проповедь о Христе, убили его камнями. Мощи его в Риме в загородной церкви муч. Панкратия (память которого чтится на западе 12 мая). Ом. 9 февр.

Кондак, гл. 4. *Светлая Тавромением, Панкратие, звезда показался еси, и священнострадалец явился еси за Христа: Емуже ныне предстоя, моли за чтущия тя, блаженне.*

Священномуч. Кѵ̈ри́лла, епископа Гортинского. Святительствуя много лет в г. Гортине на острове Крите, он многих обратил ко Христу. В глубокой старости св. Кирилл был взят за это на суд и ввержен в огонь. Господь чудесно сохранил его в огне невредимым, почему он был освобожден. Обратив после того многих ко Христу, святитель, имея более 90 лет, был усечен мечем, при Декии, или, вероятнее, при Максимиане. См. 6 сент.

Св. θеόдѡра, епископа Едесского, в IX в. жившего. Он родился в г. Едесе от благочестивых родителей, имевших одну дочь и пламенно моливших Бога о даровании им сына. Отданный в отроческих летах в школу учиться грамоте, отрок Феодор оказался тупым и малоуспешным, за что его часто наказывали родители и учителя, а сверстники осыпали насмешками. Тогда юный Феодор обратился с теплой молитвой ко Господу и у Него просил разумения. Однажды, пред литургией, юноша спрятался в алтаре под престолом и здесь, молясь, уснул. Началось архиерейское служение. Отроку снится, что светоносный юноша питает его медом, вручает ему жезл и благословляет его. Проснувшись, св. Феодор выходит из-под престола и, по требованию изумленного архиерея, рассказывает ему о своих страданиях, молитвах к Богу и о бывшем ему видении. Уразумев из рассказанного, что молитва отрока услышана и ему суждено быть пастырем Церкви, архиерей приказал принять св. Феодора в клир. Впоследствии, еще, будучи юношей, св.

Феодор, по особому внушению свыше, удалился в Палестину в обитель св. Саввы, где и подвизался иноком более 30 лет. После смерти Едесского епископа, св. Феодор, против своего желания, занял его кафедру, словом и делом просвещая свою паству. Будучи однажды в Вавилоне по делам Церкви, он исцелил и обратил к истинной вере Персидского царя Мавию, который впоследствии, под именем Иоанна, скончался мученически вместе с 3 двоими отроками-христианами, будучи убит подданными за исповедание Христа. Св. Феодор скончался в лавре св. Саввы, будучи предвозвещен о своем отшествии от мира видением.

Преподобномучч. Патермýѳїа и Кóпрїа, и муч. Ѧлеѯáндра. Подвижники пустыни Египетской, приведенные на суд к Юлиану Отступнику, свв. Патермуфий и Коприй твердо исповедовали Христа и за это были подвергнуты жестоким мучениям, после которых были усечены мечом. Видя их твердость в страданиях обратился ко Христу св. Александр воин, за что и был брошен в разожженную печь.

Препп. Патермýѳїа и Кóпрїа, (Египетских подвижников) IV в. Пр. Патермуфий, сначала язычник, атаман разбойников и гробокопатель, обращенный ко Христу Божьим видением, принял св. крещение, удалился в пустыню и, очистив свою душу покаянием, удостоился дара чудотворений. Любимым занятием его было служить больным и погребать умерших. Пр. Коприй, пресвитер, был очевидцем подвигов пр. Патермуфия, сказателем его чудес, и сам имел дар чудотворения.

Явление чудотворного образа Пресвятой Богородицы Колочской (Х.М.). Сия св. икона явилась в 1413 г. в 15 вер. от г. Можайска (Моск. губ.), на берегу реки Колочи, Смоленской губ., в лесу, крестьянину Луке, который, усердно помолившись пред нею, принес ее в дом свой. В доме его был больной, лежавший много лет в расслаблении. Услышав о явлении иконы, больной с верой приложился к ней и получил исцеление. Многие страждущие устремились к явленной св. иконе и получили благодатную помощь. Лука принес икону в Можайск, где встретил ее князь Можайский Андрей Димитриевич с многочисленным народом, и тут снова многие больные получили исцеление. На месте явления иконы построен храм во имя Богородицы для пребывания в нем явленной и чудотворной св. иконы и устроен мужской монастырь (см. Смол. еп.).

10. Ѕ. Свв. 45 мучеников, иже в Никополи Арменстей; по М.В.С. и Х.М.: Леóнтїа, Маврíкїа, Данїи́ла, Ѧнтѡ́нїа, Ѧлеѯáндра, Їанїки́та, Сїси́нїа, Менéи, Кирїлáда и прочих. После истязаний (ок. 319 г.) они были брошены в огонь и кости их в реку Ликос. В службе имена их не перечисляются.

Кондак, гл. 3. *Христа ради, мученицы, многия муки подъясте, и многобожие низложисте все идольское: и разрушисте безбожие всякия*

прелести, Христовою силою сия поправше, нас всесх верно научаете вопити яве: аллилуиа.

✣ Положе́ние Че́стны́я ри́зы Господа нашего Иисуса Христа, яже есть хитон, в царствующем граде Москве. В XVII в. Персидский шах Аббас, покоривший Грузию, вместе с другими драгоценностями взял и ризу Господню, хранившуюся в соборном храме г. Мцхета. Желая затем завязать дружбу с царем Михаилом Феодоровичем, шах прислал ему и патр. Филарету в дар с другими предметами ризу Господню в 1625 г. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиеп. Вологодским (прибывшим из Греции), Иоанникием гречанином и Феофаном, патриархом Иерусалимским, а в особенности чудесными знамениями, явленными Господом чрез принесенную святыню над болящими. Ныне 2 части ризы Господней находятся в Петербурге: одна в Придворном соборе, другая в Петропавловском, остальная же часть хранится в Успенском соборе в Москве. От них совершались многочисленные исцеления. Частицы ризы Господней еще хранятся в Киево-Софийском соборе, в Ипатиевском монастыре (см. Костр. еп.) и в некоторых других наших древних храмах. По благочестивому обычаю, малейшая частица от ризы Христовой издавна отделяется для ношения на груди каждому новорожденному члену Царствующего Дома в России. Хранящаяся в Московском Успенском соборе святыня, в день празднования ей, торжественно выносится из придела апп. Петра и Павла (где она хранится) на аналой для чествования во время всенощного бдения, а после литургии снова полагается в приделе апп. Петра и Павла. Призывая верных к поклонению ризе Спасителя, св. Церковь в службе этого дня торжественно возглашает, что эта «честная риза Христа Бога нашего» есть «хитон, источающий нам чудес струи обильно, и омывающий сердец омрачения, и страстей отъемлющий скверну божественною благодатью», что сия «риза честная» есть «одежда исцелений», «источник, источающий благодати присноживотныя воды», и что в сей «ризе божественной Владыко Христос даровал граду Москве богатство неотъемлемое: покров же и славу и необоримую стену, и исцелений сокровище и чудес источник приснотекущь: пристанище же спасительное обуреваемым всегда».[111] Вместе с ризой Господней в службе этого дня воздается чествование и животворящему кресту Господню, так как положение ризы в Успенском соборе совершилось в 1625 г. 27 марта, каковой день тогда приходился в неделю крестопоклонную.[112] См. 1 окт.

Тропарь, гл. 4. *Днесь притецем вернии к Божественный и цельбоносней риз Спасителя нашего Бога, благоизволившаго сию плотию носити, и на кресте святую Свою кровь излияти, еюже искупи нас от работы вражия; тем благодаряще вопием Ему: спаси*

православнаго ***ИМПЕРАТОРА*** *нашего* ***НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,*** *и святителей, и град, и вся люди честною Твоею ризою защити, и спаси души наша, яко Человеколюбец.*

Кондак, гл. 4. *Одеяние нетления, спасительнаго цчеления, всем человеком, Владыко, даровал еси Твое Божественное сокровище, честную ризу, яже есть хитон, еюже живописную и святую плоть вочеловечения Твоего одеяти благоволил еси; сию желатем приемлюще, светло празднуем, страхом же и любовию, яко Благодателю воспевающе, зовем Ти Христе: сохрани в миру Благовернаго* ***ИМПЕРАТОРА*** *нашего* ***НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,*** *и святителей, и вся люди, по велицей Твоей милости.*

Величаем. *Величаем Тя, живодавче Христе, и почитаем еси Божественныя ризы Твоея честное положение.*

Парем. (1. Исх.15:22–27, 16:1; 2. Прит.3:11–18; 3. Ис.60:21–16; ***Утр. Ев.*** Мф.27:27–32; 112 зач.; ***Ап.*** 1Кор.1:18–24; 125 зач.; ***Ев.*** Мк. 15:16–32; 67 зач.).

В Уставе не указан порядок службы этого празднества, но все последование ее ищется в Мес. Минее.

✣ **Пр.** отца нашего Ѧнтѡ́нїа Печерского, иже в Киеве бывшего начальника всех Российских монахов. В мире Антипа, пр. Антоний, знаменитый начальник монашества в России, родился в 983 г., в местечке Любиче (Черниг. губ., в 40 вер. от Чернигова). Впечатлительный от природы, воспитанный в набожно-благочестивой семье, пр. Антоний, наслышавшись рассказов о подвигах иноков и пустынножителей Востока, с юности пылал любовью к иночеству и к созерцательно-подвижнической жизни, сам вырыв себе пещеру (которая и доныне показывается в Любиче), чтобы в ней подвизаться для спасения души. Но скоро он сознал необходимость для такой жизни опытного руководства, отправился на Афон и, приняв пострижение, стал усердно подвизаться под руководством настоятеля Евсигменовой обители, старца Феоктиста. Созерцательный от природы и любящий уединение, пр. Антоний, по указанию своего наставника, удалился в пещеру, находившуюся недалеко от обители. Отвергшись «плотскаго желания» он «яко победитель страстей на колесницу добродетелей возшел», украшая себя «целомудрием», «смирением, высокими нравы», «безмерным пощением», «всенощным стоянием» и своими быстрыми успехами в подвижничестве возбуждая удивление даже среди старых афонских иноков. Вскоре за свои высокие подвиги и как уже достаточно созревший в духовной жизни, пр. Антоний был послан своим маститым игуменом в России для насаждения иночества; причем старец, предвидя великую пользу подвижничества пр. Антония для нашего отечества, так говорил ему: «Господь укрепил тебя в святых подвигах; пора тебе и других

руководить в святой жизни; возвратись же в свою русскую землю и да будет там благословение св. Афонской горы: от тебя произойдет множество черноризцев». Прибыв в Киев, пр. Антоний обошел все монастыри, но ни в одном не нашел такой строгой жизни, к какой привык на Афоне, и одиноко поселился (в 1013 г.) для отшельнических подвигов на крутом берегу Днепра около Киева, на Берестовой горе, среди дремучего леса в пещере (вырытой, по преданию, священником, ближайшей к этому месту Берестовской церкви Иларионом, впоследствии митр. Киевским). Принужденный, вследствие наступивших в Киеве после кончины св. кн. Владимира смут, оставить место своих подвигов, пр. Антоний снова отправился на Афон, но, при наступлении более спокойных времен, по совету того же старца Феоктиста опять возвратился в Киев (в 1028 г.) и поселился на прежнем месте. Подвизаясь здесь по афонскому примеру все время в молитве, посте, бдении и труде, он проводил жизнь в полном уединении. Но скоро слава о дивных подвигах небывалого отшельника распространилась в окрестностях, и к нему стали стекаться жаждущие духовной пищи. Одни приходили за благословением, другие за советом, причем иные приносили пр. Антонию от своих избытков, а он раздавал это неимущим. Некоторые из приходивших решались и совсем остаться со строгим подвижником. Первым поселился пр. Никон (см. 23 мар.); в 1032 г. пришел пр. Феодосий (см. 3 мая). Пр. Никон, по поручению пр. Антония, постригал приходивших в иноческий чин, и они селились вместе с своим наставником. Проводя строго подвижническую жизнь, они питались одним хлебом и только в субботы, воскресенья и праздничные дни вкушали вареный горох. Сам пр. Антоний «яко бесплотен во плоти подвизался» и был для своих учеников высоким образцом «в постех и бдениях, и молитвах». Соединенными силами всех подвижников был выведен под землей общий длинный ход, а по сторонам его каждый инок выкапывал для себя небольшую келью, в которой можно было стать, да сесть; под землей же была устроена церковь и трапеза. В этих подземных пещерах, при скудном освещении, иноки возносили к небесам неустанные молитвы за еще полуязыческую тогда Русь, для христианского просвещения и возрождения которой необходимы были именно также доблестные подвижники. Смиренный Антоний, отказавшийся от игуменства, дал его пр. Варлааму (см. 19 нояб.), а сам уединенно подвизался в ста саженях от прежнего места, где выкопал для себя новую пещеру (ныне называемую Антониевой или Ближней). Но вскоре и здесь стали селиться люди, жаждущие наставлений и руководства пр. Антония. С умножением братии пещерная церковь уже не могла вмещать всех их. У вел. князя была выпрошена вся гора, в пещерах которой жили подвижники, и на ней была построена деревянная

церковь во имя Успения Божьей Матери. После пр. Варлаама, преемником ему, по указанию пр. Антония, был назначен пр. Феодосий. Сам пр. Антоний продолжал предаваться неустанным подвигам, которые еще более прославили его и дали ему не только дух совета и мудрости, но и дар чрезвычайных откровений и чудес. Невинно подпав гневу вел. кн. Изяслава (подозревавшего его в сочувствии Всеславу Полоцкому захватить Киевский престол), пр. Антоний принужден был покинуть Киев и удалился на Болдину гору, близ Чернигова и, ископав себе здесь пещеру, подвизался в посте, молитвах и трудах. Вскоре кн. Изяслав убедился в своей несправедливости и упросил преподобного возвратиться в Киев. При конце своей жизни св. подвижник имел великое утешение видеть, как, по особому указанию свыше, прибывшими из Константинополя опытными зодчими (сн. 3 мая) была заложена великая каменная церковь знаменитой Киево-Печерской Лавры.[113] По выражению церковных песнопений, пр. Антоний «в темную пещеру, яко в пресветлый чертог вселился» «и тамо неизреченных разума обогатился, зрети будущая яко настоящая», «дальняя проразумевати и яко близ сущая ясно глаголати». Действительно, благодать Божья чудная дарами изливалась на св. подвижника исцелениями и даром прозрения. Св. Антоний врачевал не только раны душевные, давая мудрые советы и утешая прибегающих к его помощи, но и помогал в случаях болезни тела, и многие больные приходили к нему за помощью. «Чиноначальник монахов, великий постник и чудотворец Печерский, пр. Антоний скончался 27 мая 1073 г., еще при жизни своей будучи извещен свыше о своей кончине. Св. мощи пр. Антония, по соизволению Божьему, сокрыты в земле. По словам св. Димитрия Ростовского, «якоже сам преподобный удаляшеся в житии своем от очес человеческих, моляся Богу в тайне, уединен сый, такожде и мощам своим тоежде дарование испроси, да удалены будут от очес человеческих».

Тропарь, гл. 4. *От мирскаго мятежа изшед, отвержением же мира евангельски Христу последовал еси и равноангельное житие пожив, в тихое пристанище святыя горы Афона достигл еси; отонудуже благословением отцев в гору Киева пришед, и тамо трудолюбно жизнь совершив, отечество твое просветил еси, и множеству монашествующих стезю ведущую к небесному царствию показав, Христу сия привел еси: егоже моли, Антоние преподобне, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 8. *Возложив себе Богу, паче всех возлюбленному от юности, преподобне, Тому от всея души любовию последовал еси: мира же тленная нивочтоже вменив, в земли пещеру соделал еси, и в ней добры противу невидимаго врага козней подвизался, яко светозарное солнце во вся концы земли воссиял еси: отонудуже веселяся прешел еси*

к небесным чертогом; и ныне со ангелы Владычню престолу предстоя, поминай нас чтущих память твою, да зовем ти: радуйся Антоние, отче наш.

Парем. и проч. см. 5 июля. (***Ев.*** (на лит.) Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Муч. Віанѡ́ра и Сїлва́на. За веру во Христа они были усечены мечом в Исаврии, в начале IV века.

Муч. Аполлѡ́нїа. Родом из города Сард (в Малой Азии), он пострадал в Иконии, будучи распят на кресте, вероятно, при Декии и Валериане.

Празднование Коневской иконе Пресвятой Богородицы. Сия чудотворная икона была принесена с Афона пр. Арсением Коневским (см. 12 июня) в 1393 году. Икона изображает Богоматерь с Предвечным на руках Младенцем, держащим в левой руке два птенца голубиных; с другой стороны иконы изображен нерукотворенный образ Спасителя; иконопись – древнейшая, известная под названием Египетской. При переселении Коневских иноков в Деревяницкий монастырь (см. Новг. еп.), сюда же было перенесено ими и их драгоценное духовное сокровище – Коневская икона Божьей Матери. С тех пор 180 лет пребывала св. икона в Деревяницах. С разрешения высокопреосвященного Гавриила, митрополита Новгородского и С.-Петербургского, 8 июля 1799 г. Коневский строитель Варфоломей перенес ее в С.-Петербург, где с усердием благотворителей, устроена была на св. икону богатая, серебряная, вызолоченная риза. Многие страждущие, с верой тогда там припадавшие к св. иконе Преблагословенной Владычицы, получили исцеление. 3 сентября 1799 г. св. чудотворная икона была перенесена в Коневский монастырь и поставлена в церкви св. Николая чудотворца (см. Финл. еп.).

См. 12 апр.

11. *Д.* † Св. мученицы и прехвальной Є҃вфи́мїи сирѣчь предѣла отцев.[114] Мощи св. Евфимии (см. 16 сент.) почивали в Халкидоне, в храме ее имени. Отцы IV Всел. Собора написали оба исповедания веры – православное и еретическое, и положили в раку великомученицы. Чрез 3 дня рака была открыта и оказалось, что святая в правой руке держала список православного вероисповедания, а еретическое лежало у ее ног. Св. Церковь, воспевая, как св. мученица «победоносцы показа православныя отцы в Халкидонстем граде», взывает к ней: «божественных отец собрание, веры предел, на твоя перси полагает: егоже убо преславная приемши, яко хранящи божественную веру непоколебиму, и побеждающи всяку ересь, посрамила еси лжесловныя заступники, темже тя чтим и ублажаем».

Тропарь, гл. 4. *Жениха твоего Христа возлюбивши, и свещу твою светлу уготовльши, добродетель ми воссиявши, всехвальная Евфимие:*

тем возшла еси с Ним на брак, венец страдания от Него приемши: но от бед избави нас, чтущих верою память твою.

Кондак, гл. 6. *Подвиги в страдальчестве, подвиги в вере положила еси тепле за Христа Жениха твоего: но и ныне якоже ереси, и врагов шатание под ноги православных царей покорити моли Богородицею, яже от шестисот тридесяти Богоносных отец предел приемшая, и хранящая, всехвальная.*

Преставление блаженной Ѻ́льги, княгини Российской, во св. крещении нареченной Є҆ле́ны. Супруга князя Игоря[115], отличавшаяся красотой, светлым высоким умом и строгим целомудрием, она, по смерти своего супруга, за малолетством сына Святослава, правила русской землей. Она была страшна и грозна врагам родной земли, а народ любил и почитал ее как мать за ее милосердие, мудрость и справедливость. Никого она не обижала, судила праведно, наказания налагала с милосердием, любила нищих, престарелых и убогих; снисходительно выслушивала каждого, кто обращался к ней с просьбой, и все справедливые прошения охотно исполняла. Когда же возмужал сын ее Святослав, она передала ему управление государством, чтобы свободнее заниматься делами благотворения. В престарелом возрасте, познакомившись с истинами христианского учения, она уверовала, отправилась в Царьград и там крестилась, в 957 году.[116] Возвратившись на родину, св. Ольга вся предалась подвигам христианского благочестия и делу распространения веры Христовой среди своих подданных. Ей приписывают построение деревянной церкви св. Софии в Киеве. По сказание древнего писателя, св. Ольга «разумевши Бога истинного, Творца небу и земли, и принявши крещение, требища басовская сокруши и нача жити о Христе Иисусе, возлюбивши Бога всем сердцем, всею душою и пойде вслед Господа Бога, всеми добрыми делы осветившися, кат одевающи, жаждныя напояшщи и странныя покоявающи, нищая и вдовицы, и сироты, вся милующи и потребу дающи всяку, с тихостью и любовью сердца». Св. Церковь в своих песнопениях свидетельствует, что, после своего крещения, «Ольга досточудная», «ревность Святаго Духа в сердцы приемши», «отеческое зловерие возненавидела», «обходящи грады и села, кумиры сокрушающи, и люди учащи Единому Богу поклонятися». Если при ней и не исполнилось еще время для общего обращения народа от язычества к истинной вере, то оно видимо приблизилось. По истине св. Ольга была, как выражались о ней древние церковные витии наши, денницей, предвещавшей скорый восход у нас духовного солнца. Поэтому она достойно разделяет с великим внуком своим, кн. Владимиром, от нее же получившим первые впечатления и понятия христианского благочестия, высшую честь в христианской церкви, нося имя «равноапостольной». Скончалась он в 969 г. Св. Ольга

«предтекла христианству в земле нашей, как зарница пред солнцем, как заря пред светом полным, как луна в ночи, так светила она между людьми неверующими; она первая из Руси взошла в царство небесное; ее хвалят сыны русские, как начальницу; она и по смерти молит Бога за Русь». Мощи ее (по некоторым, в 989 г., но вернее – в 1007 г.) были обретены нетленными при св. князе Владимире, который и положил их в Десятинном храме. Это был первый случай открытия мощей на св. Руси. Впоследствии (до нашествия монголов) Бог прославил сие мощи даром чудотворений, и Ольга была причислена к лику святых. Служба ей была написана в половине XV в., а до того времени она совершалась по Общей Минее. В начале XVIII в., вследствие несчастных обстоятельств, мощи св. Ольги были сокрыты, неизвестно где.

Тропарь, гл. 1. *Крилами Богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари: взыскавши Бога и Творца всяческих, и Того обретши, паки рождение крещением прияла еси: древа животнаго наслаждающися, нетленна во веки пребывавши, Ольго приснославная*.

Кондак, гл. 4. *Воспоем днесь Благодетеля всех Бога, прославльшаго в России Ольгу Богомудрую: да молитвами ее подаст душам нашим грехов оставление*.

Парем. и проч. см. 1 июня.

Священномуч. Кїндéа пресвитера. Родом из селения Талмении (около Сиды Памфилийской), он пострадал за Христа при Диоклетиане.

Празднование образу Пресвятой Богородицы Ржéвскїѧ. Сия св. икона, называемая также и Оковецкой, явилась на дереве в дремучем лесу Оковской местности (в Ржевском уезде, Тверской губ.). Перед ее появлением, на другом дереве там же явился крест. В 1540 г., после обследования особой комиссией многочисленных чудес, совершившихся на месте явления честного Креста и св. иконы Богоматери, эти святыни были перенесены (9 янв.) в Москву, но в том же году, 11 июля, были отпущены назад. В память этого события в Москве 11 июля совершался (до времен имп. Екатерины II) крестный ход из Кремля в построенную в честь Ржевской иконы (с приделами честного Креста и святителя Николая) церковь Ржевской Богоматери (у Пречистенских ворот) и было установлено празднование в этот день. В XVII в. св. икона, по случаю литовских набегов, относилась в Новгород и, в память возвращения ее в Оковцы 12 дек., там в этот день совершается празднование. Кроме этого, в Оковцах еще празднуется св. иконе в Вознесение Господне и в пятницу перед Идьиным днем. С 1875 г. св. икона на июнь месяц переносится в г. Ржев. На св. Ржевской иконе Богоматерь изображена с Богомладенцем на левой руке и святителем Николаем на той же стороне иконы.

12. Г. Свв. мученик Про́кла и Іла́рїа. Они происходили из села Калиптов, около Анкиры, и пострадала при имп. Траяне. Св. Прокл был подвергаем мукам в разных городах и наконец был распят на дереве и расстрелян (12 июля). Племянник его, св. Иларий, также твердо исповедавший Христа, после жестоких мучений, был усечен мечом (15 июля).

Кондак, гл. 4. *Яко денница звезда воссия мучеников Прокла и Илариа честное страдание, предозаряющи нас чудес светлостьми: темже празднуем память вашу, Христа Бога молите, да спасет души наша.*

Пр. отца нашего Мїха́ила Малеина. В мире Мануил, из рода Малеиных, сын вельможных, богатых и благочестивых родителей, испрошенный ими у Бога молитвами, он родился около 894 г. в страна Харсиан, бывшей в западной части Каппадокии (в Малой Азии). В юношеском возрасте он был отправлен в Константинополь, чтобы изучить благородные обычаи царского двора. Горя пламенной любовью к иночеству, Мануил скоро тайно от родителей удалился в монастырь на Киминской горе (в Вифинии), где и постригся в иноки, с именем Михаила. Это сильно оскорбило его родителей, они насильно взяли его к себе, но, ничем не могши отклонить его от иночества, с гневом прогнали его. Юный подвижник снова возвратился в монастырь, где был сделан трапезным, и стал служить братии с таким старанием и тщанием, стоя пред ними, доколе они ели, и принося пищу им с таким рабским смирением, что все удивлялись, как решился взять на себя такие низкие службы такой вельможный человек. Преподобный сам приготовлял кушанья, мыл посуду, мел и совершал другие подобные дела неутомимо и усердно; целый день проводил в одном хитоне и необутый, а ночью ложился на доски, хотя бы и в зимнее время. Чрез 2 года он сделан был совершенным монахом, и когда отец увидел его, то обрадовался и внушал ему, говоря: «смотри, сын мой, не отщетись от Бога, Которого возлюбил более родителей и мира**".** Вскоре отец пр. Михаила скончался, после чего мать пр. Михаила сделалась монахиней и, богоугодно поживши при его помощи, богоугодно и жизнь свою кончила. Из оставшегося ему от родителей имущества пр. Михаил часть роздал бедным и слугам своим, которых и освободил, а остальное отдал в монастырь. Поселившись, затем, вне монастыря на одной большой скале, он пребывал здесь в продолжение 5 дней недели, а в субботу сходил в монастырь и проводил 2 дня с братиями. Полюбив уединение, он чрез 4 года в сообществе с одним весьма добродетельным родственником, по имени Агапием, отошел во внутреннейшую пустыню горы, и здесь они провели 2 года в таком строгом воздержании, что от многого злострадания с трудом узнаваем был в них образ человеческий. Затем каждый из них пожелал подвизаться в молчании отдельно. Агапий

пошел в другое место и совершил светлые и великие подвиги. Пр. Михаил же, оставшись один, нашел одно место весьма тихое (Сухое озеро), построил здесь малую хижину и проводил ангельскую жизнь в молчании, мужественно подвизаясь против демонов. Слава о нем в короткое время распространилась далеко, и многие приходили к нему, имея желание подражать житию его. Сначала он никого не хотел принимать, но затем, видя усердие приходивших, стал принимать по одному, уча их довольствоваться одним хлебом и водой. Когда собралось более 50 братий, пр. Михаил послал и вызвал отца Агапия и сделал его настоятелем этой Сухоозерной лавры. Вскоре, вследствие тесноты этого места, преподобный, взяв нескольких учеников, обошел всю Киминскую гору, нашел удобное место и построил лавру. Благодаря подвигам и славе преподобного, на горе Киминской не было места, где бы ни было монахов, славословящих Господа. Сей великий отец удостоен был и священства, как чистый и безукоризненный; украсив им свою жизнь, день и ночь упражняясь в Свящ. Писании, он показал, как должно быть соединяемо священство с монашеским житием, и достиг такого бесстрастия и такой высоты созерцания, что отдаленное видел, как близкое, предсказывал, как пророк, о будущем и совершал многие чудеса. Его уста не произносили ни божбы, ни злословия, ни оскорбления кому-либо; напротив, он молился за ненавидящих его и, будучи незлобив, изменял их своими благодеяниями и так был сострадателен и человеколюбив, что не мог видеть кого-либо печальным и не помочь ему в нужде. Соименный ангелу, он жил по-ангельски; не изменяя правила воздержания до последнего издыхания, он постоянно постился, исключая то время, когда он был очень болен, или был Господский праздник, или когда принимал какого-либо славного вельможу. Первоначально, когда сделался монахом, он принимал пищу однажды в 2 дня, потом в средине подвижнической жизни ел раз только в 5 дней; под конец жизни, особенно в св. Четыредесятницу, ел однажды в 12 дней. Пищу же принимал он растительную, питием была вода. Одежда его была бедная и суровая. Когда был здоров, то он спал на скамье; а когда был болен, то на кровати, на жесткой постели. Он очень любил праздники, особенно когда было торжество во славу Владыки Христа или Богородицы; при этом он совершал целонощное бдение и пел с веселием; в другие дни не видали его веселым, а только в праздники. Пр. Михаил был наставником и духовным отцом пр. Афанасия (см. 5 июля) и от него пр. Афанасий заимствовал тот духовный свет, который ярко возгорался на Афоне. Скончался пр. Михаил в 962 г. Рака с его мощами источала исцеления.

Кондак, гл. 2. *Плотскую тяготу утончил еси делы, душевную же быстрость вперил еси просвещением, Михаиле, и явился еси Троице жилище: Юже зря, блаженне, ясно, моли непрестанно о всех нас.*

Муч. Голїндоухи, во святом крещении нареченной Марíи. Она жила в Персии в VI веке и была супругой одного мага. Познавши заблуждения языческой веры, она приняла св. крещение. Персидский царь Хозрой заключил ее за это в темницу, в которой она томилась 18 лет. При внуке Хозроя св. Годиндуха была освобождена и много потрудилась над распространением веры Христовой в своем отечестве. Скончалась она в мире, в 591 г. (13 июля), невдалеке от гор. Низибии.

Мучч. Θεόδωρα варяга и сына его Ιωάννα. Великий князь Владимир, бывший еще язычником, после победы над Ятвягами в 983 г., пожелал вместе «с боярами и старцами», принести в Киеве идолам жертву. Старцы бросили жребий. «Бяше, по сказанию летописца, варяг один, пришедший от грек, и держаше веру христианскую; и 64 у него сын, красен лицем и душею, и на него паде жребий». Доблестный варяг не дал сына своего на жертву богам и выступил с смелой проповедью пред толпой язычников, долго вразумлял их, говорил о тщете их богов и о Боге Едином, «Ему же служат греки, Иже сотвори небо и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну, и дал людям жизнь на земле». Но яростная толпа язычников, в гневе за порицание их богов, умертвила свв. Феодора и Иоанна. Эти варяги, отец и сын, были первыми мучениками за св. христианскую веру в земле Русской.

Преставление пр. Арсенія Новгородского. В мире Амвросий, родом из г. Ржева, Арсений в молодости занимался выделкой кож. Против воли вступивши в брак, он чрез 5 месяцев оставил жену и удалился в Новгород, где и стал в посте и молитве служить Господу. В 1562 г., с помошью Феодора Сыркова, пр. Арсений основал около Новгорода монастырь Рождества Богородицы (упраздненный в 1732 г.), в котором, и принял иночество. Жизнь его в обители была самая строгая; он носил постоянно ветхую одежду, угнетал свое тело веригами и пребывал в постоянной слезной молитве. Последние годы жизни он провел в затворе и скончался в 1570 г. Мощи его в 1785 г. перенесены из основанного им монастыря в Кириллов монастырь (см. Новгор. еп.), где они и ныне покоятся. – **Преставление пр.** Симона Воломского. Пр. Симон в юности своей занимался портняжным ремеслом, но затем, движимый благочестием, принял иночество в Пинегской Макарьевской обители и проводил самую строгую иноческую жизнь, в короткое время снискав уважение всей братии. Избегая: славы человеческой, любитель безмолвия удалился отсюда на реку Кичменьгу, в Воломский лес (в Устюжском уезде, Вологод. губ.), где и основал обитель Креста Господня (в 75 вер. от Устюга). Поставленный настоятелем, пр. Симон служил для братии примером трудолюбия, простоты сердечной, поста и молитв. Скончался он мученически, будучи злодейски умерщвлен разбойниками в

1641 г. Мощи его, прославившиеся чудесами, почивают в Воломской обители, в 1764 г. обращенной в приход.

Грузин. – **Препп. отцов** Іоанна и Гаврїила Святогорцев. Пр. Иоанн, знатный вельможа и родственник Грузинского царя (см. 13 мая), оставив все мирское, удалился в один из Имеретинских монастырей и там принял схиму. Через некоторое время, он отправился на Олимп, и здесь 5 лет пас монастырских ослов. Удалившись отсюда, он прославил себя основанием знаменитой приморской Иверской лавры. Новая обитель скоро населилась грузинами, и пр. Иоанн был избран ее игуменом. В молитвах, посте и трудах нас преподобный свою паству и, достигши иноческого совершенства, мирно скончался 14 янв. 998 г. Обитель его украсилась многими свв. подвижниками, между которыми известен пр. Гавріил, родом из Иверии, удостоившийся за свою святую жизнь принять с моря св. Иверскую икону. В то время он уже был старцем. Явившись ему во сне, Пресвятая Богородица, осиянная светом небесным, повелела ему возвестить настоятелю и братии, что Она хочет дать им Свою икону в помощь и заступление. По Ее повелению, св. старец должен был с верою идти по морским волнам и принять Ее икону для обители. Пр. Гавриил объявил о чудесном видении, и настоятель с братией вышли на берег при молебном пении с кадильницами и светильниками. «Исполняя глагол Богоматери», св. старец, небоязненно «по воде, аки по суху ходя», приблизился к св. иконе и сподобился принять ее своими руками и изнести на сушу (см. 12 февр.). Память препп. Иоанна и Гавриила положена у греков 13 мая, а у грузин 12 июля. Имеется особая полиелейная служба.

13. ℣. † Собор святого Архангела Гаврїи́ла**.** Этот праздник существует с IX в. и служит воспоминанием всех вообще чудесных явлений святого Архангела Гавриила. См. 26 мар.

Тропарь, см. 26 мар.

Кондак, гл. 2. *На небесех зря Божию славу, и на земли с высоты подая благодать, начальниче ангелов, мудре Гаврииле, Божья славы служителю, и мира Божественный поборниче, спасай, соблюдай вопиющия ти: сам буди помощник, и никтоже на ны.*

Ап.(***Евр.***2:2–10; 305 зач.; ***Ев.*** Лк.10:16–21; 51 зач.).

Пр. отца нашего Стефа́на савваита. Племянник св. Иоанна Дамаскина. (4 дек.), он с 10-ти лет подвизался иноком в лавре св. Саввы Освященного (5 дек.). Высокие подвиги его и добродетельная жизнь были так угодны Господу, что Он удостоил его дара прозорливости и чудесного врачевания болезней. Скончался он в 794 г., заранее предузнав свою кончину. (Его не должно смешивать с пр. Стефаном савваитом, память коего 28 окт.).

Муч. Серапїѡна. Во время гонения на христиан при Септимии Севере (193–211 г.), он, после жестоких истязаний, сожжен в огне (по некоторыми в 205 г.); место страданий его неизвестно.

Муч. Маркїа́на. Родом из Икопии Ликаонской, он многих обратил ко Христу. Представленный на суд в Каппадокии, он твердо исповедал Христа и был подвергнут страшным истязаниям: ему строгали ланиты, отрезали язык, полагали на раскаленную жаровню и, наконец, обезглавили, около 258 года (11 июля).

Св. Ю҃ліа́на, епископа Кеноманийского. Ученик ап. Петра, поставленный им во епископа, он был послан им на проповедь в Галлию. Насаждая веру Христову в Кеномании (ныне Ле-Мань, во Франции), он был ее ревностным, проповедником и великим чудотворцем: силою Божьей он врачевал болезни, возвращал зрение слепым и воскрешал мертвых. Скончался он в I в. При гробе его совершились чудеса.

14. А҃. † Св. апостола А҃кви́лы, от 70. Понтийский еврей, уверовавший во Христа, он сначала жил в Риме, занимаясь изготовлением палаток из козьей шерсти. Потом он вместе со своей женой Прискиллою переселился в Коринф, и здесь оба они много потрудились, помогая ап. Павлу в его проповеднической деятельности; затем они последовали за ап. Павлом в Ефес, были опять в Риме, жили потом в Ефесе (Деян.18:1–3, 18–21; 1Кор.16:19; Рим.16:3; 2Тим.4:19). Предание говорит, что св. Акила был затем епископом Ираклии и что он и его жена скончались мученически, убитые неверными. Большая часть мощей их находится в Риме.

Кондак, гл. 4. *Яко велие солнце, церковь тя стяжавши, славне Акило, светлостьми учения твоего просвещает верно чтущия тя, Господень апостоле.*

См. Сего же дня поется служба Кирика и Иулитты вкупе со апостолом.

Пр. Е҃ллїа монаха. Инок Египетского монастыря, он отличался глубоким смирением, кротостью и воздержанием. Удалившись в глухую пустыню для высших иноческих подвигов, он однажды пожелал меду и действительно нашел его в скале. После некоторого раздумья, преподобный побеждает возникшую в нем страсть чревоугодия и, не вкусив меда, идет дальше. Вскоре чревоугодие вновь пробудилось в пустыннике, когда ему попались на пути прекрасные яблоки. Но св. отшельник и в этом случае победил свою страсть и отошел, не вкусив плодов. После четырехнедельного скитания по пустыне, пр. Еллий удостоился видения: явился ангел и повелел ему идти в некоторое место и там утолить свой голод пищей. Пр. Еллий действительно нашел в

указанном месте источник ключевой воды и близ него очень вкусные и пахучая растения и ими утолил свой голод с великим духовным веселием. За свою добродетельную жизнь преподобный еще в юности был удостоен от Господа дара прозорливости и чудотворения. Скончался он в глубокой старости, в IV веке.

Пр. (по Х.М. преподобномуч.) Ѻни́сїма чудотворца. Он пострадал за имя Христово при Диоклетиане; скончался он в мире в Магнезии (в Малой Азии), где основал монастырь.

Пр. Стефа́на Махрищского, Московского чудотворца. Родом из Киева, он сначала подвизался иноком в Печерской обители. Ища совершенного безмолвия, пр. Стефан удалился в местечко Махрище (в 30 верстах от Сергиевой лавры) и здесь, после долгих безмолвных подвигов, основал обитель Св. Троицы (см. Влад. еп.). Ненависть соседних владельцев земли заставила его удалиться отсюда на реку Авнежу, на которой он и основал другую обитель Св. Троицы вместе с учеником своим пр. Григорием Авнежским (см. 15 июня). Великий князь Димитрий Иоаннович снова вызвал пр. Стефана в Махрищскую обитель, где он и подвизался до своей кончины в 1406 г. В 1550 г. мощи пр. Стефана были обретены нетленными и ныне почивают в его обители под спудом. Они прославились многими чудесами.

Муч. Ѹ́ста римлянина. Римский воин, чудесно обращенный ко Христу, он много пострадал за Него и после мук скончался в огне, в I в.

15. З. **Св.** мученик Ки́рика и Ѹлі́тты. Около 305 г. взятая за исповедание Христа, св. Иулитта была подвергнута жестоким мучениям в г. Тарсе. Трехлетний сын ее Кирик громко плакал, видя ее страдания. Мучитель хотел приласкать его и взять к себе на руки, но дитя рвалось к матери с криком: «я христианин». Озлобленный судья оттолкнул от себя мальчика, и он, катясь по ступеням, разбился до смерти. После сего св. Иулитту повесили, тело ее строгали острым железом, а на раны лили кипящую смолу и, наконец, отрубили ей голову.

Кондак, гл. 4. *Во объятиих носящи христомученица Иулитта Кирика, на подвизе мужески веселящися взываше: Христос есть мучеников похвала.*

Ап. (1Кор.18:11–13; 14:1–5; 154 зач.; ***Ев.*** Лк.10:19–25; 51 зач.). –

О службе их см. 14 июля.

☩ **Св.** и равноапостола великого князя Влади́мі́ра, нареченного во св. крещении Васи́лі́я. Внук «преблаженныя Ольги», сын Святослава, от природы мудрый, предприимчивый, отважный и воинственный, он вступил на Киевский престол в 980 году. Будучи прежде язычником, он отличался властолюбием, страстно к битвам, был ревностным

приверженцем идолопоклонства и предавался чувственным удовольствиям. Господь, «обветшавшу видя страну Российскую грехом, Дух Свой послал в крепкоразумную душу славнаго Владимира, познати Его Единаго от Троицы Христа Бога и крещением просветити избранныя Его, и от Него порученныя ему люди, и привести их к Нему верою». После того, как Владимир удостоился «посещения Вышняго, призрело на него всемилостивое око благаго Бога и воссиял в сердце его разум, – он уразумел суету идольскаго заблуждения и взыскал Единаго Бога, сотворившаго все видимое и невидимое». Озаренный благодатью Божьей, Владимир познал веру Христову от одного греческого философа и в 988 г. принял св. крещение в городе Корсуни (см. мон. Таврич. еп.). Это крещение св. князя сопровождалось чудом: перед крещением св. князь был поражен слепотой, от которой внезапно получил исцеление во время совершения над ним св. таинства крещения. После своего крещения св. Владимир уничтожил в Киеве идолов, причем, по его приказанию, Перуна, главного идола, привязали к хвосту лошади, потащили по городу, били палками и бросили в Днепр. На другой день, по повелению св. князя, Киевляне с женами и детьми явились к Днепру, и здесь было совершено общее крещение (сн. 1 авг.). Тогда, как говорит летописец, земля и небо ликовали, видя множество спасаемых. Обратив в православную христианскую веру Киевлян (сн. 30 сент.), св. Владимир тем положил начало распространению веры Христовой по всей России, «спас нас от всякаго лукавства, и жертв бесовских люди многи избавил, и всю землю Российскую».[117] После сего святого дела св. Владимир много заботился о насаждении в своем отечестве св. православной веры и всю жизнь свою провел в подвигах христианского благочестия, сотворив «многая благая дела» и украсив себя «правдою, долготерпением, любовью, смирением, человеколюбием и милостью». Он устроял храмы и щедро одарял их, заботился о добром воспитании детей своих собственных и своего народа, заводил и благоустроял училища, поощрял церковную проповедь, издал закон, благоустроявший церковную жизнь, учреждал больницы, богадельни и странноприимницы, отпускал на волю рабов и выкупал должников и пленных. Нищие, бедные и слабые находили у него отеческую защиту и покровительство. Он нередко рассылал все нужное по домам бедных больных, устроил для нищих общие трапезы[118] и повелел «всякому нищему и убогому приходити на княж двор и взимати всяку потребу». Но выражению митр. Илариона, св. Владимир был «одеждою нагим, питателем алчущим, прохладою для жаждущих, помощником вдовицам, успокоением странников, покровом не имеющим крова, заступником обижаемых, обогатителем убогих». Свое милосердие и кротость он простирал до того, что даже считал за грех наказывать преступников. Со всеми христианскими государями св.

Владимир заводил и утверждал мирные союзы и в то же время бодрственно ограждал народ от врагов и Церковь от лжеучителей. Св. Владимир скончался 15 июля 1015 г. и был погребен в построенной им Десятинной церкви в Киеве.[119] Мощи его в 1635 году были обретены нетленными. Ныне честная глава его находится в Киево-Печерской Лавре (см. Киев. еп.), правая рука – в Софийском соборе в Киеве, одна челюсть в Московском Успенском соборе, а малые частицы мощей – в разных местах России. В своих песнопениях св. Церковь уподобляет св. Владимира св. равноапостольному царю Константину и именует его «корнем правоверия», «начальником благочестия и проповедником веры», «идолов разрушителем», «преблаженным отцем и учителем», «апостола Павла ревнителем».[120]

Тропарь, гл. 4. *Уподобился еси кущу ищущему добраго бисера, славнодержавный Владамире, на высоте стола седя матере градов, Богоспасаемаго Киева: испитуя же и посылая к царскому граду, уведети православную веру, обрел еси бесценный бисер Христа, избравшаго тя яко втораго Павла, и отрясшаго слепоту во святей купели душевную вкупе и телесную; темже празднуем твое успение людие твои суще: моли спастися державы твоея Российския начальником, христолюбивому* ***Императору****, и множеству владомых.*

Кондак, гл. 8. *Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах всеславне Владимире, вся яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания оставль, яко муж совершенный украсился еси Божественнаго крещения багряницею; и ныть Спасу Христу в веселии предстоя, моли спастися державы Российския начальником, и множеству владомых.*

Величание. *Величаем тя, святый равноапостольный великий княже Владимире, идолы поправшаго и всю Российскую землю святым крещением просветившаго.*

Парем. и проч. см. 21 мая.

Ꙁм. По Уставу в день памяти св. Владимира полагается полиелейная служба, как празднику, имеющему знак ✣; но указом Св. Синода 1888 года, для запечатления навсегда в благоговейной памяти православных чад русской Церкви имени Просветителя русского народа, определено отнести его к праздникам, имеющим крест в полукруге – «имже бдение совершается» (каковой знак и ставится в Уставах позднейших изданий, напр., 1896 г.). Вместе с зтим в молитвах на литии, по Евангелию на утрени, пред каноном, равно на тех отпустах и молитвах, в коих поминаются имена Святителей вселенских и русской Церкви, имя св. и равноапостольного князя Владимира положено поминать непосредственно после имен свв. Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. – Служба на 15 июля издана особой книжкой вместе с акафистом.

Муч. А҆вꙋдіма. Он родился на острове Тенедосе (в Егейском море) и пострадал при имп. Диоклетиане.

16. З. Св. евященномуч. А҆ѳиноге́на и десяти учеников его. Св. «Афиноген славный и премудрый», епископ города Пидахфои (Ираклиополя), около 311 г. после жестоких истязаний в Севастии был усечен мечом. Его «десятица ученик богоизбранная» приняли тот же мученический венец.

Кондак, гл. 4. *Владычню речению последовав, яко пастырь изрядный душу твою положил еси за Христовы овцы, священномучениче Афиногене; сего ради восхваляем тя, и с тобою десятицу ученик твоих, иже пострадаша, страхом Божьим и твоим учением наставляеми; тем угодивших Владыка венча вас живоначальною десницею: егоже о всех нас молите.*

Память святых (отцов) Вселенских шести Соборов. Эта память указывается в Уставе и Х.М. (См. ниже, о Соборах).

Тропарь, гл. 8. *Препрославлен еси Христе Боже наш, светила на земли отцы наши основавый, и теми ми ко истинней вере вся ны наставивый: Многоблагоутробне, слава Тебе.*

Кондак, гл. 8. *Апостол проповедание, и отец догматы, церкве едину веру запечатлеша: яже и ризу носящи истины исткану от еже свыше Богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство.*

Парем. (1. Быт.14:14–20; 2 и 3 см. 1 и 2-ю 30 янв.; ***Ап.*** там же; ***Ев.*** Ин.17:1–3; 56 зач.).

См. Аще случится неделя, служба поется свв. Отец в сию неделю аще же в среду, поется служба их в мимошедшую неделю; аще в четверток, поется служба их в приидущую неделю. Службу прилучившегося святого поем на повечерю.

Мучч. Па́ѵла и с ним двух сестер А҆левті́ны (Валенті́ны) и Хїоні́и. Родом из Египта, сначала осужденные на тяжкие работы в каменоломнях, они оттуда вместе с другими исповедниками Христа были приведены в Кесарию Палестинскую и здесь после ужаснейших истязаний были приговорены к смерти: свв. Алевтина и Хиония были сожжены, а св. Павел был усечен мечом в 308 г.

Муч. А҆нтїо́ха врача. Севастийский врач, обращенный ко Христу своим братом муч. Платоном (18 нояб.), он проповедовал Христа в Галатии и Каппадокии. После мучений, он был усечен мечом при имрп. Диоклетиане.

Муч. І҆ꙋ́лїи девы. Знатная карфагенянка, при взятии Карфагена проданная в рабство одному купцу, она прибыла вместе с ним на остров

Корсику и за нежелание принять участие в одном языческом празднике подвергнута была жестоким истязаниям: ее били, рвали ей волосы, резали ей тело и, наконец, распяли на кресте (около 440 г. или около 626 г.). Чудотворные мощи ее в 763 г. Лангобардский король Дезидерий перенес в город Бресчию в основанный им женский монастырь.

Празднование образу Пресвятой Богородицы Пико́вскїѧ. В 1420 году, во время бывшего в Пскове и его пределах морового поветрия, от находившейся в церкви погоста Чирсков (Псковской губ., в 25 вер. от Пскова) иконы Богоматери из обоих глаз обильно истекли слезы. Св. икона была перенесена в Псков и поставлена в Троицком соборе. В память бывшего от иконы знамения и установлен ей праздник. На этой св. иконе Богоматерь изображена с Предвечным Младенцем на левой руке. На обратной стороне иконы изображены св. евангелиста Лука и пр. Феодосий Печерский. Икона покрыта серебряной позолоченной ризой чеканной работы. По месту своего первоначального пребывания эта св. икона называется Мирской. Ежегодно в Пскове 16 июля совершается с нею крестный ход вокруг собора.

17. ҂. † Св. великомуч. Мари́ны. Дочь идольского жреца, познавшая Христа от своей кормилицы, св. Марина была взята при Диоклетиане и подвергнута ужаснейшим истязаниям: ее секли прутьями, строгали тело ее трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли огнем и бросали в воду. Но «ни огонь, ниже раны, ни мечное сечение, ни мучителей суровство, ни смерть же, ни зверей свирепство» не могли понудить св. Марину поклониться идолам. Св. Марина все терпеливо перенесла ради Господа и своим примером обратила ко Христу множество язычников. Скончалась она в Антиохии Писидийской, будучи усечена мечом. По церковным песнопениям, все житие мученицы было «боголепно», «ангелом явися любезно, демонскому же воинству, и слугам их свирепству непреступно показася». Честная рука св. Марины находится ныне на Афоне в Ватопедском мон. У западных христиан сия св. мученица называется Маргаритой (см. Х.М.).

Кондак, гл. 3. *Девства добротами преиспещрена дево, нетленными венцы венчалася еси Марино; кровьми же мученичества обагрена, чудесы просветившися исцелений, благочестно, мученице прияла еси почесть победы твоего страдания.*

Ап. (2Кор.6:1–10; 181 зач.; ***Ев.*** Лк.7:36–50; 83 зач.).

Пренесение мощей пр. Ла́заря, в Галилейстей горе (близ Ефеса) постившегося. См. 7 ноября.

Преставление пр. Иринарха, игумена Соловецкого. Сначала он был иноком Соловецкой обители. В 1614 г. за свои добродетели царской грамотой он был поставлен в игумена обители Соловецкой. Во время

своего управления пр. Иринарх много потрудился над устройством обители и обороной ее от врагов. Стараясь служить для братии примером духовной жизни, пр. Иринарх отличался снисходительностью и кротостью по отношению к другим и строгостью к себе. Скончался он в 1628 г. Мощи его почивают под спудом в часовне его имени (см. Арханг. еп.).

18. **Д. Св**. муч. **Ємїлїа́на.** Родом славянина, св. Емилиан пострадал за Христа в городе Доростоле. По пламенной ревности к истинной вере св. Емилиан однажды вошел с молотом в языческое капище и сокрушил там всех идолов. За это он был «ранами уязвляем, и в темницах затворяем, и многообразно оскорбляем». После жестоких истязаний св. Емилиан был сожжен, в 363 г. Мощи св. мученика впоследствии были перенесены в Константинополь.

Кондак, гл. 3. *Божественною ревностью распаляем, огня сослужащаго не устрашился еси: но возшед небоязненно волею, возгнещающим огнем всесожжегся, и Владыце яко жертва принеслся еси мучениче, славне Емилиане, Христа Бога моли, даровати нам велию милость.*

Св. муч. **Ѳакі́нда,** иже во Амастриде. Он пострадал за Христа в городе Амастриде (ныне Амастра, в Анатолии). Там же хранились и мощи его, источавшие врачевания. Время жизни и страданий его неизвестно (впрочем, некоторые предполагают, что он пострадал от язычников не позднее IV в.). В Уставе и Минее Месячной хотя и показана память сего св. мученика, но службы ему не положено; нет ему даже тропаря и кондака.

Пр. Па́мвы. Пустынножитель Нитрийской горы в Египте (см. 19 июн.,) современник пр. Антония Великого (17 янв.), он прославился нестяжательностью и замечательною осторожностью в слове: всю жизнь свою он старался осуществить начальные слова 38 псалма: «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешати языком». Скончался он мирно 70 лет в конце IV века.

Пр. Іѡа́нна, затворника Печерского, многострадального. Инок Киево-Печерской обители, он явил собой пример тяжкой борьбы с плотью, окончившийся славной победой, при совокупном действии твердой воли и благодати небесной. Чтобы побороть в себе плотскую похоть, он мучил себя голодом и жаждой, носил тяжелые вериги, несколько лет жил безвыходно в скорбной и тесной пещере и, наконец, усмирил в себе нечистые движения тем, что закопал себя по плечи в землю в Антониевой пещере. В таком положении он и преставился (не ранее 1160 г.). В таком же положении мощи его покоятся и по сие время. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

19. Г. Пр. матери нашей Макрíны, сестры Великого Василия. Пр. Макрина была великой праведницей и строгой девственницей. С юных лет ее воспитанием руководила благочестивая мать Емилия, поучая дочь «от премудростей Соломоновых и от псалмов Давидовых и от прочих книг Божественного Писания», заставляя ее заучивать наизусть такие места, молитвы и славословия, которые могли бы дочь ее руководить в жизни ко спасению. Воспитанная в таких строгих правилах, пр. Макрина была обручена жениху и должна была покинуть родительский кров. Но, по устроению Божьему, жених ее преждевременно умер, и пр. Макрина решила остаться девой, хотя многие знатные юноши искали ее руки. По смерти отца, пр. Макрина посвятила себя всецело воспитанно сестер и братьев, облегчая и по хозяйству труды и хлопоты своей матери. Когда сестры и братья выросли и стали на самостоятельный путь, пр. Макрина вместе со своей матерью оставила мир, и обе сделались инокинями. На берегу реки Ирисы, в Понте, их трудами была устроена обитель, в которой под руководством пр. Макрины воспитывались в правилах бдагочестия и подвизались многие знатные девы и вдовицы, посвятившие себя Господу. Здесь пр. Макрина все время проводила в молитве, трудах и пении псалмов. Ее целомудрие было так высоко, что, когда у нее образовался на груди нарост и необходимо было сделать операцию, пр. Макрина не решилась обнажить свое тело, отказалась от операции и горячо молила Господа об исцелении. Молитва ее была услышана и нарост пропал. Еще при жизни своей она сподобилась дара чудотворения. Ее брат св. Григорий свидетельствует о ней, что «во время голода не оскудевала пшеница, подаваемая ее руками требующим», и что «в болезнях она подавала скорое исцеление, изгоняла бесов, провидела тайное и предсказывала будущее». Скончалась пр. Макрина в 380 г.

Кондак, гл. 4. *Бога благаго всем сердцем возлюбила еси, Макрино преподобная, и Сего крест честный на рамо приемши, усердно последовала еси Ему: отонудуже согрешений обрела еси прощение.*

Пр. отца нашего Дíя. Родом из Антиохии Сирской, он с юности был отшельником. Поселившись, по повелению свыше, в Константинополе, пр. Дий основал здесь обитель на средства весьма почитавшего его имп. Феодосия Младшего. Поставленный в игумена сей обители, пр. Дий продолжал свои подвиги и так угодил ими Господу, что сподобился дара чудотворения. Скончался он глубоким старцем ок. 430 г. (между 428–433 г.).

Кондак, гл. 2. *Чистотою души Божественне вооружився, непрестанную молитву яко копие приим державно, рассекл еси демонов полки, чудотворче отче наш Дие, моли непрестанно о всех нас.*

Открытие святых мощей пр. отца нашего Серафíма, Саровского чудотворца. В 1903 г. в «Деянии Святейшего Синода 29 янв. 1903 г.»[121] было решено:

1. «благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать в лике святых, благодатию Божьей прославленных, а всечестные останки его – святыми мощами[122] и положить оныя в особо уготованную усердием Его Императорского Величества гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвой;

2. службу преподобному отцу Серафиму составить особую, а до времени составления таковой, после дня прославления памяти его, отправлять ему службу общую преподобным, память же его праздновать как в день преставления его, 2 янв., так и в день открытия святых его мощей;

3. объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода». Торжественное открытие мощей пр. Серафима и прославление его, как новоявленного угодника Божьего, было совершено, в присутствии Их Императорских Величеств Государя Императора и Государынь императриц и других членов Августейшей Фамилии и многотысячных масс народа (около 300.000), 19-го июля, 1903 г. и сопровождалось мночисленными исцелениями, истекавшими по молитвенному предстательству преподобного Серафима. Еще за 16 дней до этого торжества, 3 июля, дубовый гроб с честными останками пр. Серафима, по совершении панихиды, был изнесен с крестным ходом из места первоначального его погребения в монастырскую церковь свв. Зосимы и Савватия и здесь, в алтаре, было совершено переложение честных мощей в новую кипарисовую гробницу, после чего она была поставлена на середине храма, закрытого для богомольцев до 18 июля. За три дня до прославления новоявленного угодника Божьего, 16, 17 и 18 июля, в монастырских храмах, при громадном стечении богомольцев, были совершаемы торжественные заупокойные богослужения по приснопамятном иеромонахе Серафиме. Последняя панихида об упокоении его души была совершена после заупокойной литургии 18 июля и закончилась литией на его могиле, куда все священнослужащие вышли из монастырского Успенского собора с крестным ходом. В тот же день вечером было совершено всенощное бдение – первая церковная служба, на которой пр. Серафим стал прославляться как святой. Во время литии все с зажженными свечами в крестном ходе направились к церкви свв. Зосимы и Савватия, откуда, по изнесении гроба со все честными останками пр. Серафима, крестный ход (по обхождении вокруг монастырских храмов, при пении литийных стихир, с остановками в некоторых местах для произнесения на каждом из них по одному прошению литийной ектеньи, а в заключение – литийной молитвы) снова

возвратился в собор, на средине которого св. мощи и были поставлены в закрытой и запертой на замок гробнице. Перед пением величания, гробница пр. Серафима была открыта и все присутствовавшие совершили земной поклон. В положенное время начали подходить к честной гробнице молящиеся и прикладываться к св. мощам, получая и помазывание благословенным елеем. Это продолжалось до конца всенощной, а также и в течение всей ночи. В Успенском соборе по окончании всенощной, а в часовнях близ монастыря с ее началом, служились молебны пр. Серафиму беспрерывно до ранней литургии следующего дня. На поздней литургии 19 июля во время малого входа, гроб со св. мощами был обнесен вокруг св. престола, а затем положен в уготованную для него раку. В конце литургии, во время чтения 33 псалма, гроб со св. мощами был вынут из раки и поставлен среди храма, а после отпуста литургии пред св. мощами было совершено молебное пение. При пении тропаря св. Серафиму, гроб с его св. мощами был, с крестным ходом, при торжественно колокольном перезвоне, обнесен вокруг монастырских храмов, с молебным пением, после чего св. мощи со вмещающим их гробом снова были изложены в раку, где они и почивают (см. Тамб. еп.), «всем исцеления подавая, верой притекающим к раце мощей» пр. Серафима, Саровского чудотворца. См. 2 янв.

Служба пр. Серафима на этот день – та же, что и 2 янв.[123]

Преставление Рωма́на Олеговича, князя Рязанского. Сын Олега Красного, возросший среди бедствий родной земли, он сохранил в себе любовь к св. вере и к своему страдавшему отечеству. Скорбя об угнетении родины, он всеми силами заботился о благе подданных, защищал от их насилий и грабежей ханских баскаков. Это возбудило их ненависть к нему, и они оклеветали его пред ханом татарским Мингу-Тимуром в порицании ханской веры Св. князь был вызван в Орду, где твердо исповедал себя христианином и за это был подвергнут ужасным истязаниям: ему отрезали язык, вырезали глаза, обрезали уши и губы и, наконец, отсекли голову в 1270 г. Тело св. Романа было унесено соотечественникам его в г. Рязань и там честно предано погребению.

См. 20 июля.

20. **В. ✠ Св**. славного пророка Ӣлїѝ (Фесвитянина). Он был родом из Фесвы (в Палестине), сын Саваха, из колена Левиина, и жил в IX в. до Рожд. Христова. По преданию, дошедшему до нас от св. Епифания Кипрского, когда родился Илия, то отцу его было таинственное видение, что мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным. Это видение Савах объявил иерусалимским священникам, которые сказали ему: «не бойся, сын твой будет жить во свете и судить Израильтян мечом и огнем». Действительно, св. Илия, избранный с самого рождения сосудом благодати Святого Духа, был

одним из самых пламенных ревнителей истинной веры и благочестия, так что никогда не мог равнодушно видеть нечестивых, оставляющих истинного Бога и закон Его, и готов был немедленно истребить их, если не видел в них раскаяния и обращена к Богу. Хотя «Илия бе человек подобострастен нам», но он, «очистив от всякия скверны свой ум, весь свят был, к божественному свету всех наставляя». К пророческому служению св. Илия призван был Богом при даре Израильском Ахаве. После этого призвания «Илия пророк чудный», «Богу добродетелью и житием чистым сраствориви», сделался источником великих и дивных чудотворений. Для вразумления нечестивого царя Ахава и совращенного им израильского народа, прор. Илия поразил землю трехлетней засухой, «молитвою небеса заключив». После этого он, по глаголу Божьему, скрылся при потоке Хорафе, куда, для пропитания его, враны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо. Чрез год «Божественный пророк» чудесно Сарептскую «вдовицу с сыном препитал, молитвой горсть муки и чванец масла умножив», и «сына ея молитвою воскресил». Затем, св. Илия молитвой «огнь с небесе свел» на жертву на горе Кармильской и показал тем народу, что Иегова есть истинный Бог; после этого усиленной молитвой он низвел дождь на жаждущую от продолжительной засухи землю, и, «якоже огнем ревностью опаляем, заклал священники студны (жрецов Ваала и Астарты – совратителей народа в идолопоклонство) неповинными своими руками». На горе Хориве великий пророк удостоился, насколько это возможно для плотяной человеческой природы, созерцать лицом к лицу Бога. Великими чудесами Илья много способствовал поддержанию истинной веры в Бога среди народа Израильского и уничтожению идолопоклонства и подготовлял путь Тому, Кто был чаянием Израиля и всего мира. Пламенная ревность о славе Божьей (Сир.48:1), ставшая приточной (Лк.9:54), безусловное послушание слову Божьему, совершеннейшее самоуглубление в свое высшее призвание, чистота и непорочность жизни, любовь к молитве и самоумерщвление – таковы отличительные свойства сего замечательнейшего израильского пророка. Современники его, ясно видя в нем благодать Божью, называли его человеком Божьим и в знак особенного благоговения к нему при встрече с ним повергались на землю. За святую жизнь и за необычайно пламенную ревность о славе Божьей св. Илия был взят живым на небо. Для нас это таинственное взятие прор. Илия живым в горний мир, по объяснению св. Церкви, «уверяет мертвых восстание» и служит «доказательством всеобщаго воскресения мертвых и преложения живых в последний день суда». По верованию Церкви, св. Илия вместе с Енохом будут предтечами второго пришествия Христова и тогда-то вкусят телесную смерть, по общечеловеческому жребию и закону. «Ум человечь» не может «по

достоинству похвалити» св. Илию – этого «великаго пророка, земнаго ангела», который «паче умных чинов» возвеличился, «зря Христово преображение» (см. 6 авг.), был «страстей самодержцем», «столпом благочестия», «насадителем чистоты и девства пребожественным прозябением», ибо от был первый в Ветхом Завете известный и славный девственник.[124]

(Подроб. о жизни и чудесах его см. 3 и 4 кн. Царств; см. также 2Пар.21:12-и далее; Мал.4:5; Мф.16:14; 17:3, 11–12; Сир.48:1–11; Мк.9:8; 13:28; Лк.1:17; 9:19, 30; Ин.1:21; Апок.11:3–12).

Тропарь, гл. 4. *Во плоти ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елиссееви благодать, недуги отгоняти, и прокаженныя очищати: темже и почитающим его точит исцеления.*

Кондак, гл. 2. *Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас Единаго Человеколюбца.*

Аще храм св. пророка Илии, или изволит настоятель, творим бдение.

Парем. (1. 3Цар.17:1–23; 2. 3Цар.18:1, 17, 41, 44, 42, 45, 46; 19:1–16; 3. 3Цар.19:19–21; 4Цар.2:1, 6–14; ***Утр. Ев.*** и на лит. Лк.4:22–30; 14 зач.; ***Ап.*** Иак.5:10–20; 57 зач.).

В круге цер. песноп. обыч. напева Москов. еп. указано прор. Илии общее ***величание:*** *Величаем тя, пророче Божий Илие, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.*

В Анфологионе, издан. в Львове в 1686 г., есть ***особое величание*** пророку Илии: *Величаем тя, Пророче и Предтече пришествия Господня, Илие славный, и чтем, яко на небо с плотиею, огненное восхождение твое.*

В издан. в 1763 г. в Почаевской лавре книжице, содержащей в себе величания, певаемые по полиелеях праздников, находится на этот день ***такое величание:*** *Величаем тя, Пророче Божий Илие славне, и почитаем, еже на небеса с плотью, огненное восхождение твое*. ***Стихи*** при этом величании находятся такие:

1. *Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни*;

2. *Возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе;*

3. *Истину Твою и спасение Твое рех*;

4. *Не скрых милости Твоея и истины Твоея от сонма;*

5. *Правды Твоея не скрых в сердце моем*;

6. *И язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей;*

В Уставе для этого дня сначала изложен порядок службы прор. Илии, как шестеричному святому, и поставлен соответствующий этой службе знак черной скобки с тремя точками; но после изложения порядка этой службы стоит знак красного креста перед словами: «Аще храм св. прор.

Илии, или изволит настоятель, творим бдение, и далее излагается порядок другой службы – бденной.

В месяцесловах Следов. Псалт. и Послед. утр., веч. и полунощн., изд. Киево-Печер. лаврой в 1902 г., память св. прор. Илии отмечается красным крестом – знаком полиелейного праздника.

Пр. Авра́мїа Галицкого (Чухломского, Городецкого) чудотворца. Ученик пр. Сергия Радонежского (см. 25 сент.), подвизавшийся при нем особым подвигом молчания, он, по любви к безмолвию), удалился в страну Галичскую (около Чухломского озера) и здесь основал один за другим четыре монастыря: первый монастырь – на берегу Галичского озера, против г. Галича (упраздненный в 1775 г., ныне село Успенское), второй – в 60 верстах на северо-восток от первого (упраздненный в 1764 г., ныне село Озерки), третий – верстах в 15 на запад от второго, на реке Виге (упраздненный в конце XVII – начале XVIII века, ныне село Верхняя пустыня), четвертый – Городецкий монастырь (см. Костр. еп.), на том месте, где св. Аврамию чудесно явилась икона Богоматери. Скончался он мирно в 1375 г. в основанном им Городецком монастыре. Мощи его почивают под спудом в его монастыре, в приделе его имени. Ему еще празднуется местно 19 июля.

Св. муч. Аѳанасія Брестского. Ныне воспоминается обретение его мощей. См. 4 сент.

21. А. **Пр.** отцов наших Сѵмеѡ́на, Христа ради юродивого, и Іѡа́нна, спостника его. Они приняли иночество в Иерусалиме, куда пришли из Сирии на поклонение свв. местам. Затем они неразлучно подвизалась 29 лет близ Мертвого моря. Пр. Симеон удалился потом в г. Емесу (в 582 г.), где и начал юродствовать, будучи в то время 60-летним старцем. Прославленный даром прозорливости и чудотворений, пр. Симеон мирно скончался. Пр. Иоанн преставился в своей пустыне. Оба они скончались одновременно, около 590 г., в один и тот же день, 21 июля. По церковным песнопениям, пр. Симеон был «смирен мудрованием, милостив и боголюбив, и любве исполнен», «умилен и кроток, якоже ангел по земли обходя, и житие имея небесное».

Кондак, гл. 2. *Во плоти явльшася бесплотнаго, и добродетельми премирно просиявшаго, Симеона равноангельнаго и Богоноснаго восхвалим, с нимже Иоанна приснопамятнаго, верою и любовию, яко молящияся Господу непрестанно о всех нас.*

Св. пророка Іезекі́илѧ. Родом из г. Сарира, он был сын священника Вузия и жил в VI в. до Рожд. Христова. Вместе с Иехонией, царем иудейским, он был отведен пленником в Вавилон и там поселен на берегах реки Ховар, где и пророчествовал 27 лет. К пророческому служению он был призван чудесным видением божественного мужа,

восседавшего на таинственном престоле, поддерживаемом головами четырех крылатых животных. Дар пророчества воспринят был Иезекиилем чрез съедение книжного свитка, на котором была надпись: «плач, и стон, и горе». Св. Иезекииль предсказал падение Иудеи, возвращение Иудеев из плена, возобновление храма и Иерусалима, явление Мессии и открытие Его царства. Пророчества св. Иезекииля отличаются богатством таинственных символов и видений, которые оказывали более сильное действие на народ, относившийся равнодушно к простым проповедническим речам. По преданию, св. Иезекииль скончался, будучи убит одним из Иудейских князей за обличение его в идолопоклонстве. Иудеи утверждают, что тело его погребено было в селе Маур, недалеко от Багдада. Св. Иезекииль оставил книгу пророчеств, состоящую из 48 глав.

Кондак, глю *4. Божий явился еси пророк, Иезекииле чудне, Господне воплощение всем провозвестил еси, Сего Агнца и Зиждителя Сына Божия явльшася во веки.*

Пр. Ѻнѹфрїа молчаливого Печерского, подвижника XII в. См. 28 сент.

22. З. † **Св.** мироносицы и равноапостольной Маріи Магдалины. Она родилась в Сирии, в пределах Магдалы, и, уверовавши во Христа, последовала за Ним. До своего обращения ко Христу она была одержима страшным недугом – беснованием (Лк.8:2; Мк.16:9). Благодарность к Спасителю, изгнавшему из нее семь бесов и возродившему ее к новой жизни, воспламенила в сердце ее такую веру и любовь к Нему, которой не могло погасить ничто в мире. Ему единому предала она душу и сердце свое; в Нем сосредоточились все мысли, желание и надежды ее; в Нем заключилось все сокровище сердца ее, вся жизнь души ее. Следуя за Иисусом Христом, глубоко верующая, пламенно, бескорыстно и самоотверженна любящая Мария в отношении к Спасителю совмещала в себе достоинства обеих сестер Лазаря – Марфы и Марии: и поучалась от Него тайнам царствия Божьего, и служила Ему от имений своих (Лк.8:2–3; Мк.15:40–41). Св. Мария не оставляла Спасителя даже и в то время, когда самые ученики Его, «оставльше Его, вси бежаша» (Мк.14:50). Полная веры, любви и безграничной преданности к Спасителю, св. Мария, не страшась неистовства Его врагов, сопровождает Его на Голгофу, сквозь толпы издевавшегося над Распятым народа приближается к самому кресту Его и состраждет Ему, своим участием в жестокой скорби Пречистой Матери Иисусовой облегчает неутолимую болезнь души Ее, присутствует при погребении Спасителя, не оставляет своего Господа после Его погребения и сидит «прямо гроба» Его, доколе совершенная тьма ночи и покой субботы не заставляют ее удалиться (Мф.27:55–56, 61; Мк.15:40–41, 47; Ин.19:25). «Минувшей же субботе, Мария Магдалина», предупредив всех, «прииде заутра, еще сущей тьме,

на гроб, да помажет Иисуса», Который для нее и во гробе был ее Господом и Владыкой (Лк.16:1; Ин.20:1). Такая пламенная любовь к Господу, такая постоянная преданность Ему в самые тяжкие минуты испытания веры были достойно вознаграждены Самим Господом. Св. Мария первая увидала в опустевшем гробе «два Ангела в белых ризах седяща», которые и возвестили ей о воскресении Христовом; ей первой благоволил явиться и Сам воскресший Господь и послал ее возвестить ученикам Своим святую радость воскресения (Ин.20:11–18; Мк.16:9–10). Вся последующая жизнь св. Марии была всецело посвящена смиренному служению проповедникам Евангелия Христова, содействию им в обращении неверующих, в наставлении и утверждении в вере обращающихся, в прославлении имени Господа Иисуса Христа во всем мире. По церковным песнопениям, она, «по страшнем Спасове вознесении, преходила слово всюду честное возвещающи, и многи уловляющи прельщающияся неведением, яко Слова ученица славная». Предание говорит, что св. Мария проникла в Рим до двора цезарей и возвестила грозно-мрачному имп. Тиверио: «Христос воскресе», причем поднесла в дар окрашенное яйцо (символ смерти, из которой рождается жизнь), рассказав при этом о беззаконии Пилата и иудейских архиереев, содеянном ими над Иисусом Христом. Путешествуя в Рим и обратно из Италии в Азии, она прошла многие страны, благовествуя Христа, как и святые апостолы. После, прибыв в Ефес к св. Иоанну Богослову, она вместе с ним служила спасению человеческому, пока, наконец, блаженным успением ко Господу преставилась, заслужив себе, вместе с священным именем жены мироносицы, другое священнейшее имя «равноапостольной» и вечную славу как у Господа Бога на небесах, так и среди христиан на земле. При императоре Льве Мудром мощи св. Марии были перенесены в Царьград и положены в монастыре св. Лазаря.

Тропарь, гл. 1. *Христу нас ради от Девы рождшемуся, честная Магдалина Мария последовала еси, Того оправдания и законы хранящи: темже днесь всесвятую твою память празднующе; грехов разрешение молитвами твоими приемлем.*

Кондак, гл. 3. *Предстоящи преславная у креста Спасова, со иными многими, и Матери Господни состраждущи, и слезы, точащи, сие в похвалу приношаше глаголющи: что сие есть странное чудо, Содержай всю тварь пострадати изволи: слава державе Твоей.*

Утр. Ев. (Лк.8:1–3; 34 зач.; ***Ап.*** 1Кор.9:2–12; 141 зач.; ***Ев.*** Ин.20:11–18; 64 зач.).

Возвращение мощей святого священномученика Фώки – из Синопа в Константинополь в 403 или 404 г. См. 22-го сент.

Кондак, гл. 6. *Яко святитель принося отче жертвы, наконец себе принесл еси жертву живу: свидетельствовав законно о Христе Бозе,*

от ангел укрепляем, и смерть изволяя сый с вопиющими тебе; прииде Фоко с нами, и никтоже на ны.

23. **Ѕ. Свв.** мученик: Трофі́ма, Ѳео́фїла и иже с ними (13 мучеников), пострадавших за Христа при Диоклетиане. После многих мучений все святые сии исповедники Христа были усечены мечом.

Священномуч. А҆поллїна́рїа, епископа Равеннийского. Ученик св. ап. Петра, которым он был поставлен в епископа, проповедуя Христа и подтверждая истину своей проповеди многими чудесами, св. Аполлинарий обратил к истинной вере множество язычников. После 28-летнего святительства св. Аполлинарий скончался, изрубленный мечами от озлобленных язычников (около 75 г.). Мощи его почивают в Равенне, а честная рука находится в Риме, в церкви его имени.

24. **Є.** † **Св.** муч. Хрїсті́ны. Родом из Тира, она была дочь знатного и богатого язычника. Познавши истинную веру, она сокрушила идолов в доме своего отца и, как христианка, предана была по его повелению жесточайшим мучениям: св. Христину били, строгали острым железом, жгли огнем, бросали в ров с ядовитыми змеями и проч. Наконец, воины закололи св. Христину мечами и пиками (ок. 300 г.).

Кондак, гл. 4. *Световидная голубица позналася еси, криле имущи злате и к высоте небесней возлетела еси Христино честная: темже твой славный праздник совершаем, верою покланяющеся твоих мощей раце. из неяже истекает всем обильно исцеление Божественное, душам же и телом.*

Ап. (2Кор.6:1–10; 181 зач.; ***Ев.*** Лк.7:36–50; 33 зач.).

✣ **Свв.** мученик Бори́са и Глѣ́ба, нареченных во св. крещении Рѡма́на и Даві́да. Сыновья равноапостольного св. князя Владимира, рожденные от болгарыни-христианки, оба они с юности отличались благочестием, причем св. Борис был известен своей любовью к церковному пению. Св. князь особенно любил их за их преданность св. вере и за их нежную братскую любовь друг к другу. Еще при жизни св. князя Борис получил в управление Ростовское княжество, а св. Глеб – Муромское. Оба они прилагали все усилия к распространению в своих княжествах веры Христовой среди упорных и грубых язычников. Св. Глеб считается первопросветителем Муромо-Рязанской страны, где с древнейших времен и доныне хранится память о нем, как о первом проповеднике христиаанства и о покровителе страны. В 1015 г., после блаженной кончины св. Владимира, великим княжеством овладел Святополк, заклейменный именем «окаяннаго». Опасаясь соперничества свв. братьев, он решился убить их. Св. Борис был в это время со своей дружиной при реке Альте. Дружина предлагала ему идти на Киев и овладеть престолом, но св. Борис не хотел нарушать святости родовых

отношений и с негодованием отверг это предложение. Между тем Святополк, извещая св. Бориса о кончине отца, коварно предлагать ему быть с ним в любви и обещал увеличить его удел, отправив вместе с тем убийц к нему. Ночью на 24 июля убийцы пришли к шатру Бориса и, услыхав доносившееся из шатра пение псалмов, решились обождать, когда св. Борис отойдет ко сну. Едва только св. князь, вдвойне опечаленный и кончиной отца, и слухами о злодейском намерении брата, окончил молитву и возлег на свой одр, как убийцы ворвались и пронзили копьями св. князя и его слугу Георгия, родом венгерца, пытавшегося защитить своего господина собственным телом (сн. 28 янв.). Еще дышавшего св. мученика убийцы завернули в шатерное полотно и повезли к Святополку, который узнав, что св. Борис еще жив, послал двух варягов пронзить мечом его сердце. Тело св. князя тайно было привезено в Вышгород (в 15 вер. от Киева, вверх по Днепру) и там погребено в церкви св. Василия. По убиению св. Бориса, Святополк послал звать к себе бывшего в то время близ Смоленска св. Глеба к опасно, будто бы, заболевшему отцу. Юный князь, уже предуведомленный о злодействе Святополка, со слезами молился об отце и брате, когда явились к нему подосланные Святополком убийцы. Свирепый Горясер, стоявший во главе этих убийц, приказал зарезать св. князя его же повару. Это было 5 сент. 1015 г. на устье речки Смядыни. Память обоих свв. князей-мучеников чтится на Руси с древних времен, о чем свидетельствует между прочим, множество доныне уцелевших в честь их древних монастырских и приходских церквей в разных концах России. Русские люди и преимущественно князья видели в свв. князьях-мучениках своих заступников и молитвенников. Летописи полны сказаниями о чудесных исцелениях, совершившихся у мощей свв. князей, и о победах, одержанных их помощью (см. напр., 23 нояб.). См. 2 мая и 5 сент.

Тропарь, гл. 2. *Правдивая страстотерпца, и истинная евангелия Христова послушателя, целомудренный Романе с незлобивым Давидом, не сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу; да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодный быти, и сыновом Российским спастися***.**

Кондак, гл. 3. *Воссия днесь преславная память ваша, благороднии страстотерпцы Христовы, Романе и Давиде, созывающи нас к похвалению Христа Бога нашего; тем притекающе к раце мощей ваших, исцеления дар приемлем, молитвами вашими, святии: вы бо Божественнии врачеве есте.*

Совершается собор их, идеже лежат мощи их, и идеже храм их.[125]

Парем. (см. 4 февр. св. князю Георгию. ***Утр. Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.; ***Ап.*** Рим.8:27–39; 99 зач.; ***Ев.*** Ин.15:18–27; 16:1–2; 52 зач.).

Пр. Полѵ̈ка́рпа, архимандрита Печерского. Сначала инок Киево-Печерской обители, он за духовную рассудительность и примерную жизнь в 1164 году был избран игуменом Печерской обители, которой и управлял до самой блаженной кончины своей, в 1182 г. Он известен, как жизнеописатель свв. угодников Печерских. См. 28 сент.

25. Д. + ☪ **Успение св.** А̋нны, матери Пресвятой Богородицы. «Богомудрая, богоблаженная и благословенная» Анна была дочь священника Матфана и жены его Марии, из колена Левиина, рода Ааронова. По преданию, она скончалась мирно в Иерусалиме 79 лет, раньше Благовещения Пресвятой Девы Марии. При императоре Иустиниане II тело ее и мафорий (покрывало) были перенесены в Царьград. См. 9 сент.

Тропарь, гл. 4. *Жизнь рождшую, во чреве носила еси Чистую Богоматерь, Богомудрая Анно: темже к приятию небесному, идеже веселящихся жилище, в славе радующися ныне преставилася еси, чтущим тя любовию, прегрешений просящи очищение, присноблаженная.*

«Сей тропарь глаголется без богородична».

Кондак, гл. 2. *Прародителей Христовых память празднуем, тех верно просяще помощи, избавитися всем от всякия скорби, зовущим: Бог наш с нами, сих прославлен, якоже благоволи.*

Ап. (Гал.4:22–31; 210 зач.; ***Ев.*** Лк.8:16–21; 36 зач.).

Свв. жен Олѵ̈мпїа́ды (диакониссы) и пр. Є̂ѵпраѯі́и (девы). Св. Олимпиада была дочь знатного сановника в Константинополе. По смерти мужа св. Олимпиада вся предалась подвигам истинно христианского вдовства: из своего богатого имущества она доставляла приношение церквам, монастырям, странноприимным домам, темницам, местам ссылки: милостью и щедротами ее пользовались все те бедные и неимущие, которых она только видела. За добродетельную жизнь, она была посвящена в диакониссы. Св. Иоанн Златоуст высоко чтил ее добродетели и писал к ней высоко поучительные письма. Скончалась она в Никомидии (около 408–410 г.). – О св. Евпраксии см. 12 янв.

Служба свв. Олимпиады и Евпраксии поется на повечерии, или егда хочет екклисиарх.

+ ☪ Пр. отца нашего Мака́рїа Желтоводского, Унженского чудотворца.

Родом из Нижнего Новгорода, он «от младенства жестоким и прискорбным путем» шел к царствию небесному. Еще будучи 12 лет, он тайно покинул дом родителей и принял пострижение в Нижегородской Печерской обители. Здесь, непрестанно «в молитвах воспевая Бога», пр.

Макарий пламенно отдался делу спасения: строжайший пост и точное исполнение иноческих правил отличали его пред всей братией. Только через три года родители др. Макария узнали, где он скрывался. Отец пришел к нему и слезно умолял сына лишь о том, чтобы он вышел повидаться с ним. Разговаривая с отцом из-за стены, не показываясь ему, пр. Макарий отвечал на его просьбу, что увидится с ним в будущей жизни. «Протяни мне, по крайней мере, свою руку», просил отец. Сын исполнил эту малую просьбу, а отец, поцеловал протянутую чрез окно руку сына, возвратился домой. «Бегая мира» и тяготясь славой своих подвигов, смиренный Макарий удалился из Цечерской обители на берег реки Волги «и водворихся в пустыню», подвизаясь здесь в одной пещере. Здесь он «усердно» терпел «пустынное озлобление», отражая «полки бесовския» и «мрачныя соблазны» «воздержанием твердым и крепким терпением». К нему собрались ревнители благочестия и он устроил для них обитель во имя св. Троицы, называемую Желтоводской (см. Нижег. еп.). Здесь он проповедовал Христа окрестным Черемисам и Чувашам. После разорения обители в 1439 г. казанскими татарами, пр. Макарий с браней и многими жителями той местности переселился в Галичскую страну. Во время этого переселения по молитвам пр. Макария все сопутствующие ему были питаемы чудесным образом. Поселившись на берегу Унжи, он основал здесь Унженскую обитель (см. Костр. еп.), в которой и скончался 95 лет, в 1444 г. Мощи его, открытые в 1620 г. или 1619 г., почивают в Унженской обители под спудом. Они прославились многими исцелениями.

Тропарь, гл. *5.* *Днесь град твой Галич тобою хвалится: в концех бо его пресветло яко велие солнце воссиял еси, и чудесы твоими преподобне Макарие вся озарил еси; и нытне молися Господеви, избавитися душам нашим от прелести вражия, и спастися граду твоему от поганскаго наития.*

Кондак, гл. 2. *Вторый Моисей явился еси преподобне: он бо жезлом море раздели, ты же страсти яко Амалика победил еси, и непроходную пустыню немятежным умом прошел еси, в нейже молитвами твоими велие чудо сотворил еси: гладныя люди до изобилия прекормил еси; и ныне молися Господеви, подати всем печальным утешение, Макарие отче приснопамятне, иже Галичестей стране и всей Российстей земли похвала и утверждение***.**

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Парем. и проч. см. 5 июля пр. Сергию.

Память пятого Вселенского Собора 165 святых отцов, в Цареграде в лето 553 (Х.М.).

26. Г. **Св.** священномуч. Ѥрмола́а (пресвитера), и иже с ним: по М.В.С. и Х.М., – Ѥрми́ппа и Ѥрмокра́та**.** Свв. Ермолай (сн. 27 июля), Ермипп и Ермократ были иереями Никомидийской церкви. За распространение евангелия они были схвачены язычниками и, после того как отказались принести жертву идолам, были усечены мечом (около 305 г.). В службе прославляются все сии свв. мученики.

Кондак, гл. 4. *Яко святитель благочестно пожив, и священномучения венец приял еси, идольския жертвы погасив, добрый пастырь Христова стада был еси премудре, и Пантелеимону истинный учитель; сего ради почитаем тя песньми вопиюще: от бед избави нас присно молитвами твоими, Ермолае отче наш.*

Св. муч. Параскéвы (по М.В.С. и Х.М., – преподобномученицы). Единственная дочь жителей одной страны древнего Рима (Сицилии), дарованная им по их усердной молитве она пострадала за Христа при имп. Антонине. После принуждений к отречению от Христа, св. исповедница, за свою твердость в вере, была брошена в котел с кипящими маслом и смолой. Чудесно оставшись невредимой и бросив кипящие жидкости в глаза любопытствовавшему мучителю, она осадила его; но потом, но его просьбе, исцелила его и своим чудом многих обратила ко Христу. Названа она своими родителями Параскевой потому, что родилась в Пятницу (Параскева – по-русски значит Пятница).

Тропарь, гл. 8. *Тщание твое званию прилично соделавши тезоименитая, единоименную твою веру в жилище наследовала еси, Параскево страстотерпице: отонудуже изливаеши исцкления, и молишися о душах наших.*

Кондак, гл. ***8.*** *Страстотерпица вернии песнь Параскеве приидите согласно воспоим: облиставает бо чудесы в мире, отгоняющи прелести тму, и подающи верным благодать независтную, зовущим: радуйся мученице многострадальная.*

Пр. Мωѷсе́а Угрина (т.е., венгерца), слуги св. князя Бориса (сл. 28 янв.). По смерти последнего он был пленен польским королем Болеславом и куплен богатой полькой, которая пленялась его красотой. Долгое время полька склоняла его на преступную связь, но Моисей презрел ее ласкания и угрозы, за что подвергнут был истязаниям, оскоплен и с позором изгнан. Придя в Киев к пр. Антонию, пр. Моисей поселился в пещере и здесь подвизался в посте и молитвах до самой кончины, в 1043 г. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

27. Ѕ. † Св. великомуч. и целителя Пантелеи́мωна**.** Сын св. Еввулы (см. 30. мар.), он служил врачом при дворе царском в Никомидии и был наставлен в христианской св. пресвитером Ермолаем (см. 26 июля). Внявши наставлениям «Ермолая мудраго», он получил от Бога дар

исцелять болезни призыванием имени Христа и «оставил художество земное, яко мерзко, яко не крепко, яко губительно». Призывая имя Господа Иисуса Христа, он исцелял самые трудные болезни и при том совершенно бескорыстно и только требовал, чтобы исцеленные веровали во Христа. По доносу врачей, завидовавших его славе, обличенный в христианстве пред ими. Максимианом, он был потребован к допросу и после того, как мужественно исповедал себя последователем Христа, предан был жестоким мучениям: его терзали острым железом и потом опаляли раны огнем, бросали в котел с кипящим оловом и на съедение зверям, колесовали и, наконец, хотели потопить в море; но мученик всюду оставался невредим. Тогда император приказал усекнуть его мечом и сжечь его тело (в 303 или 305 г.). Но и по смерти тело великомученика оставалось в огне невредимым. Ныне часть мощей св. Пантелеимона находится в Пантелеимоновом Афонском монастыре и часть в Москве в часовне Пантелеимона.[126]

Тропарь, гл. 3. *Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.*

Кондак, гл. 5. *Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевных, наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны Господи.*

Ап. (2Тим.2:1–10; 201 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 зач.).

Пр. матери А҆нѳу́сы игумении и 90 сестер ее, VIII в. Дочь воеводы, она подвизалась с своими сестрами в Мантинее (в Малой Азии и, вероятно, в Пафлагонии); много страдала за иконопочитание при императоре Копрониме и скончалась в изгнании.

Св. блаж. Нїкола́а, Христа ради юродивого, Кочанова. Он родился в Новгороде и с юности проводил весьма добродетельную жизнь. Услышав однажды похвалу своим добродетелям, он принял подвиг юродства Христа ради и в рубище бегал по городу, терпя побои, обиды и насмешки. Блаж. Николай и современный ему другой Новгородский юродивый блаж. Феодор представлялись непримиримыми врагами друг друга и тем самым наглядно изображали новгородцам их междоусобия (см. 19 янв.). Раз, догоняя своего мнимого противника, бл. Николай пошел по реке Волхову, как по суше, и бросил в бл. Феодора кочан капусты, отчего и назван Кочановым. Прославленный от Бога даром прозорливости и чудес, бл. Николай скончался в 1392 г. Мощи его почивают под спудом в Новгороде в построенной над его могилой церкви великомуч. Пантелеимона.

28. **Д. Свв.** апостолов и диаконов: Прóхѡра, Нїканóра, Тímѡна и Пармéна. Они были апостолы от 70-ти и принадлежали к числу 7 диаконов апостольской Церкви (Деян.6:1–6). Св. Прохор, ученик св. ап. Петра и спутник св. ап. Иоанна Богослова, был первым еп. Никомидийским. Он мученически скончался в Антхохии, убитый язычниками за проповедь Христову. Св. Никанор был убит Иудеями в Иерусалиме в тот самый день, в который побит камнями св. первомученик Стефан (см. 27 дек.); с ним вместе были убиты 2.000 христиан. Св. Симон был епископом в аравийском городе Бостре и скончался мучеником. Св. Пармен (по Месячной Минее – Пармена), по одним сказаниям, скончался мирно, по другим – претерпел мученическую смерть.

Кондак, гл. 1. *Диакони честнии и самовидцы Слова, и сосуди избраннии явистеся веры, Никанор, Прохор, Пармен и Тимон, славнии: темже днесь священную память вашу празднуем, в веселии сердца вас ублажающе.*

✣ **Явление** иконы Смолéнскїѧ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Одигитрии. На Смоленской иконе Божьей Матери изображение Ее дивного лика есть одно из немногих «первописных», по происхождению своему современное Самой Богоматери (сн. 21 мая) и написанное св. евангелистом Лукой (см. 18 окт.) для Антиохийского правителя Феофила, по его усердной просьбе. Феофил поставил св. икону в сооруженной им в Антиохии церкви, для благоговейного почитания первенствующих христиан. По смерти Феофила, св. икона была перенесена в Иерусалим, а отсюда в половине V в. греческой императрицей Евдокией была принесена в Константинополь сестре императора св. Пульхерии (см. 10 сент.), которая поставила св. икону в новоустроенном Влахернском храме. С этого времени, будучи драгоценной святыней Царьграда и благочестивых царей греческих, сия досточтимая икона ознаменовала себя многими знамениями и чудесами, между прочим, и исцелением двух слепцов, указанием Самой Матери Божьей приведенных к сей св. иконе и получивших при ней прозрение, отколе и произошло наименование ее ***Одигитргией*** (ὁδός – путь и ἄγω– веду), т.е., «путеводительницей». Другие объясняют это название тем, что св. икона сопутствовала в походах греческим императорам (сн. субб. 5-й седм. Вел. поста). Существует еще третье объяснение: св. икона Одигитрии первоначально была в находившемся на берегу Мраморного моря монастыре «Путеводителей», где отправляющиеся в плавание моряки имели обычай молиться, испрашивая себе напутствия и «путеводительства»; отсюда и получил или монастырь свое название и дал его иконе, или наоборот. В каноне Пресвятой Богородицы Одигитрии Она прославляется, как Путеводительница, всегда и всех верных наставляющая «шествовати ко всякому пути спасительному». По

преданию, греческий царь Константин Мономах, выдавая в 1046 г. свою дочь царевну Анну за русского князя Всеволода Ярославича, владевшего Черниговом, благословил ее св. иконой Одигитрии, написанной св. еванг. Лукой.[127] По смерти мужа, княгиня Анна благословила этой св. иконой сына своего Владимира, Всеволодовича Мономаха, который, сделавшись с 1097 г. Смоленским князем, принес (в 1111 г.) эту св. икону в дар устроенному им (в 1103 г.) Смоленскому соборному храму. С того времени эта св. икона называется ***Смоленской***. (См. 24 нояб.). В начала XV в. эта св. икона была перенесена в Москву[128] и поставлена в Благовещенском соборе, но в 1456 г., по усиленной просьбе смолян, снова возвращена в Смоленск. Москва провожала св. икону со слезами. Впоследствии на том месте, где жители Москвы окончательно простились со св. иконой, был устроен Новодевичий монастырь (см. Моск. еп.), а жителями Смоленска, в память возвращения св. иконы, была построена церковь во имя Божьей Матери Одигитрии. Во время осады Смоленска Сигизмундом, св. икона была заблаговременно (в 1609 г.) перенесена в Москву, а по занятии Москвы поляками – в Ярославль. После присоединения Смоленска к России, по повелению царя Алексея Михайловича, св. икона была снова возвращена в Смоленск, и так как собор был разрушен, то св. икона была поставлена в Одигитриевой церкви, а в 1658 г. в соборном храме, в память чего был учрежден существующий доселе крестный ход 28 июля из Одигитриевой церкви в Смоленский собор. В 1812 г., в день неприятельского приступа к Смоленску, св. икона была взята и перенесена (как и в 1609 г.) сначала в Москву, а потом в Ярославль. По изгнании врагов, св. икона 25 декабря снова возвращена в Смоленск. С тех пор святыня сия пребывает в кафедральном храме сего древнего града, ограждает сей град от врагов, видимых и невидимых, служила и служит залогом покрова Царицы Небесной над землей русской. От этой св. иконы известны многие чудеса, исцеления и знамения; многие священные воспоминания из истории страны русской соединены с нею и свидетельствуют о благости Божьей, действующей посредством ее. С 1860 г. Указом Св. Синода разрешено еженедельно по вторникам (кроме тех недель, в которые ниже указанное богослужение совершать неудобно и не положено по церковному Уставу) отправлять в Смоленском кафедральном соборе пред литургией, с благовестом в праздничный колокол, по особому порядку, молебствие с торжественным пением акафиста пред иконой Божьей Матери Одигитрии. Список с сей св. иконы находится ныне в Новодевичьем монастыре в Москве. В Смоленске есть другая с древних времен глубоко чтимая икона Божьей Матери Одигитрии, написанная в 1602 г. (и присланная из Москвы для новой каменной крепостной стены, заложенной в 1596 г.). Сначала она была поставлена в Днепровской

башне над Флоровскими воротами крепостной стены, в сделанной для этого нише, а затем (в 1728 г.) была перенесена в устроенную над этими воротами церковь.[129] При оставлении Смоленска нашими войсками 5 августа 1812 г., сия икона была взята ими и хранилась в их рядах постоянно в течение 3 месяцев, а за тем, после покорения врагов была возвращена (5 нояб.) в Смоленск и поставлена на прежнем месте. Накануне Бородинской битвы св. икону носили среди воинов для благословения и ободрения на предстоящей великий подвиг борьбы за веру и отечество, а после каждой победы над врагом приносили пред св. иконой благодарственные молебствия. В Смоленске празднуется сей иконе 5 ноября, в память изгнания врагов из отечества помощью и заступлением Пресвятой Богородицы в 1812 г. и возвращения св. иконы в Смоленск. В 1902 г. 5 нояб. Смоленск торжественно праздновал 300-летие сооружения крепостной стены и пребывания над ее вратами чудотворной иконы Богоматери.

Тропарь, гл. 4. *К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помоги, на ны милосердовавши; потщися, погибаем от множества прегрешений: не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо и едину надежду имамы.* ***Слава, и ныне.*** *Не умолчим никогда Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии; аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? кто же бы сохранил до ныне свободны? не отступим Владычице от Тебе: Твоя бо рабы спасавши присно от всяких лютых*.

Кондак, гл. 6. *Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе Владычице: Ты нам помоги, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не постыдимся.*

Ин кондак, гл. тойже. *Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных моленгй гласы: но предвари яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно Богородице чтущих Тя.*

Молитва. *Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятилище сирых и странных Предстательнице, скорбящим радосте, обидимым Покровительнице! зриши мою беду, зриши мою скорбь: помоги ми яко немощну, окорми мя яко странна; обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши, во веки веков. Аминь.*

Парем. и проч. см. 8 июля.

В Уставе не излагается порядок этой службы, но все последование этого праздника находится в Мес. Минее.

Празднование образу Пресвятой Богородицы Гребневскія. Эта икона, бывшая уже чудотворной, принесена в Москву с юга, из г. Гребени (находившегося на впадающей в Дон реке Чири, в области войска Донского) получивших ее от жителей этого города (теперь уже не существующего) великим князем Димитрием Донским после победы над Мамаем в 1380 г. и была поставлена в Успенском соборе. После покорения Новгорода, вел. князь Иоанн III, бравший с собой Гребневскую св. икону в этот поход, построил, согласно своему обету, церковь Успения Божьей Матери и поставил в этой церкви св. икону. В 1612 г. русские дружины, имея с собой эту св. икону, отразили поляков на Сретенской улице в Москве. Во время московских пожаров в 1612 и 1737 г. св. икона оставалась целой. В 1812 г., во время нашествия французов, св. икона была сохранена от похищения в церковной главе. Успенская церковь со времени своего основания, оставаясь на том же месте (в Москве, на Лубянке), неоднократно была возобновляема и перестраиваема. Прославленный чудотворениями св. иконы Богоматери этот храм издревле называется Гребневским. Св. чудотворная икона украшает собой его иконостас, с левой стороны от царских врат, служа и доныне источником исцелений и избавлением от «всех навет вражьих».

Тропарь, гл. 8. *Днесь яко солнце пресветло, просия в Россійстей стране, в конце ея полуденном, всечестная икона Твоя, Владычице, юже благоверный великий князь Димитрий, в царствующий град Москву принеси. Светло празднуем, благовернии людие, честнаго образа пришествие, молящеся прилежно: Владычице Богородице, молися Сыну Твоему Христу Богу нашему, избавити царствующий град Москву невредимо, и все православное христианство от варварскаго пленения и междоусобныя брани, и всех навет вражьих: Тебе бо едину заступницу имамы*.

Кондак, гл. 8. *От святыя иконы Твоея, Богородице Дево, источаются исцеления, яко реки многи, яже видивше Россійстии людие еще глаголем: о Пресвятая Владычице Богородице! не забуди грешных раб Твоих, молящися Христу Богу нашему, спастися нам.*

Муч. Евста́ѳія воина, пострадавшего около 316 г. в Анкире Галатийской.

Муч. Ѵ́ка́кія, мученного в Апамее и Аполлонии (на границах Фригии и Писидии) и около 321 г., при Ликинии, убитого в Милете Карийском. Мощи его положены в Синнаде Фригийской.

Муч. Ю́лія́на, родом из Далмации, в юности своей пострадавшего за Христа и усеченного секирой при Антонине Пие в Атине или соседнем г. Соре (в Италии).

29. **З. Св.** муч. Каллїни́ка. Родом из Киликии, он был воспитан родителями в христианском благочестии. Как истинный ревнитель веры Христовой, придя в возраст, св. Каллиник обходил с проповедью города и села, обращал ко Христу язычников, пока не был предан страшным, истязаниям в г. Анкире (в Галатии). Мучитель принудил св. Каллиника в сапогах с острыми гвоздями внутри идти в г. Гангру (в Панфлагонии) и там бросил его в раскаленную лечь, в которой св. Каллиник и скончадся (по Х.М., в III-м или начале IV в.).

Кондак, гл. 2. *Горняя красная достойно ныне наследовал еси: Христовою бо зело любовию разжжегся на огнь Каллиниче; тем мужественно дерзнул еси: Емуже и ныне предстоя не престай моля о всех нас.*

Муч. Серафи́мы девы. Св. девица Серафима родилась в Антиохии, но жила в Риме. При имп. Адриане св. Серафима была за веру Христову предана на поругания и мучения: ее опаляли огнем, били палками и, наконец, усекли мечом.

Муч. Θеодо́тїи и трех чад ее, пострадавших за Христа в Никее, в Вифинии, при Диоклетиане, около 304 г. Св. Феодотия, молодая богатая вдова из г. Никеи, проживавшая в своем имении в Македонии, щедро расточала свое богатство на пособие страждущим и на погребение умерших. Св. Анастасия (см. 22 дек.) часто жила у св. Феодотии и утешалась беседой с ней о сладчайшей любви к Богу, приведшей многих к мученичеству. Как верная раба Христова, св. Феодотия в узах была отправлена вместе с ее тремя детьми, из которых старший назывался Еводом (см. 22 дек.), в Никею, где св. Евод, за мужественное исповедание Христа, был подвергнут до крови сечению розгами на глазах матери, ободрявшей его в мученическом подвиге, а потом все свв. мученики были брошены в разожженную печь, где и скончались См. 22 декабря.

Препп. Константина и Космы Косинских, учеников пр. Варлаама Хутынского. В XIII в. ими был основан монастырь на косе, образуемой реками Полистью и Снежной, в 3 верстах от г. Старой-Руссы, Новгородской губ. После многолетних и богоугодных подвигов они мирно скончались. Мощи их почивают под спудом в Косинской обители (см. Новгор. еп.).

Грузин. – **Преставление св.** муч. Ѳвстафія Мцхетского, перса. Родом из персидской деревни Арбукети, сын жреца-мага, по вере огнепоклонник, он 30-ти лет прибыл в Грузию и поселился в г. Мцхете, снискивая себе пропитание сапожным мастерством. Ознакомившись здесь с христианством и будучи оглашен в истинах св. веры диаконом Самуилом (впоследствии католикосом), св. Евстафий принял от него св.

крещение, сталь ревностным христианином, женился на христианке и имел детей. Персы, жившие в Мцхете, донесли его коменданту, Персидскому сатрапу, что Евстафий чуждается их веры. Сатрап подверг мужественного исповедника истязаниям, а потом отправил его к Тифлисскоку сатрапу, который после жестоких мучений заточил св. мученика в Тифлисскую тюрьму. Шесть месяцев св. Евстафий томился в темнице в жестоких страданиях. Освобожденный отсюда, по просьбе Грузинских бояр. Тифлисским сатрапом Арвандом Губинабом, он, по прошествии 3 лет, по новому доносу сатрапу Бежану-Бузмилу, был призван к нему. Св. страдалец мужественно исповедал пред ним Христа: тогда сатрап приказал заключить его в темницу и отсечь главу. Доблестный мученик усечен в 589 г. Христиане с честью погребли св. Евстафия под престолом Мцхетского соборного храма 12 Апостолов, где и доселе почивают его св. мощи. Ему есть особая шестеричная служба.

30.Ѕ. **Свв.** апостолов Сі́лы и Сїл а́на, и иже с ними: по М.В.С. и Х.М., – Кри́скента, Є҆пене́та и А҆ндроні́ка. Все сии свв. апостолы – от 70-ти. Св. Сила, спутник и соузник св. апостола Павла (Деян.15:40–41; 16; 17:1–14), виоследствии был епископом Коринфа, где и скончался. Св. Силуан, сотрудник апп. Петра и Павла (1Пет.5:12; 2Кор.1:19), был епископом в Македонском гор. Солуни, где претерпел много бедствий во время своих подвигов для утверждения св. Христовой веры. Св. Крискент (2Тим.4:10) проповедовал веру Христову в Галатии, затем – в Галлии, где основал церковь в Виенне; он скончался мученически при Траяне в Галатии. Св. Епенет (Рим.16:5) был епископом в Карфагене. О св. Андронике см. 17 мая. В службе поименовываются все сии свв. апостолы.[130]

Кондак, гл. 4. *Лозие явистеся Христова винограда, гроздие приносяще мудрги в добродетелех, вино нам спасение источающе: еже приемлюще веселия исполняемся, празднующе всечестную вашу память: в нюже молитеся, о оставлении грехов наших, Господни апостоли.*

Священномуч. Оу҆алентíна (Валентíна) епископа и трех учеников его Прокꙋ́ла, Є҆фíва и А҆поллѡ́нїа, пострадавших около 273 г. Св. Валентину епископ гор. Интерамны, в Италии, ревностно трудился в насаждении веры Христовой, подтверждая свое учение чудесными исцелениями. За распространение христианства он был предан пыткам от язычников и усечен мечом. Также пострадали обращенные им ко Христу юноши: свв. Прокул, Ефив и Аполлон.

Муч. І҆ѡа́нна воина. Он жил при Юлиане Отступнике и им послан был, как «царский стратилат» (воевода), «со инеми воины» в одну область для преследования христиан. Будучи христианином, «молитвами и постом, и в целомудрии всяким воздержанием Богу» угождая, «всякими

добротворении вооружився, богатство и похоть вредную возненавидев, нищету и поношение Христово» возлюбив, св. Иоанн вместо преследования укрывал своих единоверцев, помогал им деньгами, пищей и одеждой, а христиан, заключенных уже в темницы, посещал и утешал их словом любви, сочувствия и ободрения. Узнав об этом, Юлиан повелел «во всякой нужде» привести его в Царьград, чтобы предать суду и казни. Св. Иоанн на этом пути претерпел «мучение велие» от сопровождавших его воинов, которые его истязали «всячески ударенъми, и железными ужи крепце коваху, и томяху гладом и хладом в наготе». Юлиан в то время воевал в Перми и св. Иоанна, по приведении его в Царьград, ввергли в темницу до возвращения с войны нечестивого царя. Томясь в заключении, св. страдалец «смущаемь бе от мира сего, смущаемь и от диавола, смущаемь и от тела своего»; но он, «стратилат быв в своем чине мирском над воинами, стратилат в духовном чине над страстьми и бореньми, в соблазн непобедимь явися, муками неустрашимь, ласканьми не прельщен в мирскую суету, и в погибельное идоложерства приношение». До смерти Юлиана, св. Иоанн получил свободу и всю жизнь свою посвятил Богу и ближним, усердно посещая «нищия и странный» и утешая «болезненныя недугами телесными, и в каковой-либо печали сущия». Возлюбив «чистоту душевную и телесную», он «сохрани ю, до конца в девстве пребыв» и всегда «воздержание от пищи и пития и всякаго сквернаго слова и досадительнаго имея крепко». Скончался он в глубокой старости. Содержащиеся в службе св. Иоанна песнопения восхваляют его, как «славнаго мученика, и добляго воина», «благочестия поборника», «изящнаго чудотворца, помощника обидимым, благоверным предстателя, и врача безмездна», «от напрасная смерти хранителя, и путей благих известника», «всех печалей утешителя», «милости творителя, на бранех воином способника», укрепляющего «воины в ратех» и избавляющего их «от врагов пленения», «в бедах предстателя, и унывающимъ истинное радование, нищии обогатителя», «помощника всем в скорбех, и злых дел обличителя, и погублений тайных явителя», обличающего «крадущия люди» и «в радость» приводящая «богомудрыя человека возвращением и объявлением похищеннаго имения их».[131] «Служба на память св. Иоанна воина и чудотворца» напечатана (Моск. Син. типогр.) особой книжкой.

Тропарь, гл. 4. *Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю: страдав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в небесех светлейше; от Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогавши: укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изимаеши; темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии*

сотворит нам милость, и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Ин тропарь, гл. 8. *Блаженства евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне, чистоту сердца девством почтил еси; темже суету мира сего пренебрег, устремился еси зрети Бога, Еже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих; сего ради молим тя, проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления, и получения Царства Небеснаго.*

Кондак, гл. 3. *Великая скорбным людем радость в бедах обретаешися, чудотворце Иоанне: всякия бо страсти молящимъ тя врачуеши, исполняя их прошения: темже и ныне моли Господа, да спасет ни в милости Своей.*

Ин кондак, гл. 6. *Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя Богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим: чудодействуя бо врачует богатодарно скорбящия люди, и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.*

Ап. (Рим.15:1–6; 116 зач.; ***Ев.*** Мф.10:24–28; 69 зач.).

Св. Авꙋ́ндїа. Сын римского градоначальника, обращенный ко Христу св. Валентином, он, вскоре после мученической кончины святителя, последовал в Интерамну за своими друзьями – свв. Прокулом, Ефивом и Аполлонием, но уже не нашел их в живых. Взяв их не погребенные тела, он похоронил их при гробе их учителя св. Валентина.

Мучч. Полѵ̀хро́нїа, епископа Вавилонского, Парме́нїа, Є҆ли́мы и Хрѵ̀со́телѧ трех пресвитеров, Лꙋкѝ и Мꙋ́ко двух диаконов, двух князей Персидских А҆вдо́на и Сенні́са, и других двух мучеников О҆лѵ́мпїа и Маѯі́ма, пострадавших за Христа при Декии, около 251 г. Св. Полихроний после истязаний скончался в Вавилоне. Остальные мученики были усечены мечом в персидском г. Кордуле (или Кордуве). Персидские князья свв. Авдон и Сеннис, похоронившие тела свв. мучеников, вызваны были в Рим и там после мучений усечены мечом. Мощи сих свв. князей почивают в церкви св. Марка в Риме.

Обретение мощей пр. Германа Соловецкого. Пр. Герман подвизался сначала отшельником на реке Выге, но в 1429 г. вместе с пр. Савватием (см. 27 сент.) перешел на остров Соловецкий и там подвизался около 6 лет. Вместе с др. Зосимой (см. 17 апр.) он положил основание знаменитой Соловецкой обители (см. Арх. еп.). Около 50 лет провел пр. Герман на холодном острове, перенося разные лишения и невзгоды. Скончался он в 1478 г. в Новгороде, куда ездил по делам обители. В 1483 г. мощи пр. Германа были обретены нетленными и ныне почивают в Соловецкой обители.

См. В этот день иногда бывает заговенье пред Успенским постом (см. 31 июля).

31. **Б. Предпра́здничество** происхождения честного и животворящего **Креста Господня.** В сей день «крест предпразднуется, и мир освящается, чини ангельстии поют нас ради Распеншагося, и торжествуют с нами и срадуются». «Всякое естество человеческое ныне предпразднуя, радостно да играет: крестное бо древо хощет предположитися, всем верным врачество неиждиваемое, и недугов решительно и страстей, и всякаго озлобления». «Приидите видим вернии странное чудо, како крестное древо уставляет опаление всякаго недуга, и страстей зной угашает, предпразднующих верою и того почитающих торжество». «Живущие вкупе и умершии предпразднуйте: жизни бо древо еже ада уморившее, хранитель чедовеков, мертвых воскресение, грядет всем независтную благодать ныне подати, человеком исцеления». «Пречестный крест покланяемый ныне», «море утишает страстей, и уставляет бед треволнения», «облаки напастей отъемлет и скорбей», «всем двери отверзает жизни и нетленныя пищи», и «спасает поклоняющихся ему» «и воспевающия ему верно», «оживляет, очищает, и обновляет, и славы лучшая и благодати сподобляет воспевающая на том пригвождшагося Иисуса». «Иже покланяющеся любовью кресту, ограждаются силою его, и враги мысленныя и видимыя отгонят, и невредимы соблюдаются, песнословящии Христа». – В Константинополе предпразднство это заключалось в изнесении креста из палат царских в Софийский храм. См. 1 авг.

† **Св.** праведного **Е̂вдоки́ма.** Родом из Каппадокии, он был воспитан благочестивыми родителями в правилах веры и любви Христовой. Его чистая душа, «правоверным смыслом сияющи», чуждалась всего греховного. Будучи при императоре Феофиле полководцем, пр. Евдоким проводил истинно христианскую жизнь, пребывая в посте и молитвах, читая свящ. книги и благотворя нищим, вдовам и сиротам. Дав обет целомудрия, он избегал даже разговоров с женщинами, вступая в беседу лишь с одною матерью. «Высотою жития сияя» и «имея душу милостиву, и чист помысл, и сердце доброе, веру неблазненную и любовь воистину нелицемерную», пр. Евдоким мирно отошел к Господу 33-х лет от роду. Вскоре по кончине его, еще при жизни его родителей, чудеса от мощей его возвестили о его святости. Мощи св. Евдокима почивают в Царьграде, в храме Пресвятой Богородицы.

Тропарь, гл. 4. *От земли воззвавый тя к небесным селением, соблюдает и по смерти невредимо тело твое, святе Евдокиме: ты бо в целомудрии и чистом жительстве блаженне жительствовал еси не*

осквернив плоти; темже со дерзновением моли Христа Бога спастися нам.

Кондак, гл. 2. *Вышних желая, с вышними совокуплялся, и колесницу огненную, Божественными восхожденьми добродетелей, совершил еси душу, преблаженне Евдокиме: на земли пожив яко бесплотен, Зиждителю всех благоугодил еси.*

Муч. Їѹлíтты, пострадавшей за Христа в Кесарии Каппадокийской при имп. Диоклетиане. С одним из своих сограждан она имела тяжбу о несправедливо отнятом у нее имении. Соперник объявил судье, что она христианка и тем лишается защиты законов. Тогда судья предложил Иулитте принести жертву идолам, обещаясь за это возвратить ей имение. Св. Иулитта отказалась отречься от Христа и после пыток была брошена в огонь (в 304 или 305 г., а по некоторым, в 303 г.).

В сий день мясо оставляют правоверные; аще среда или пяток, в 30-й (день июля) начинающе пост до Успения Пресвятой Богородицы, со всяким воздержанием; не подобает же тогда (т.е., с 1 авг.) никако разрешения рыбы творити, кроме Преображения Господня.

* * *

Август

Серпень – древне-славян. и малорос.[132]

* * *

1. Д. + Ѿ Происхожде́нїе честны́х дре́в ч҃тна́го и҆ животворѧ́щаго Креста̀. По общепринятому мнению, праздник этот установлен был в Константинополе по причине болезней, часто бывавших там в августе месяце. Начало этого праздника относят к IX в. и в первое время он был местным, а затем сделался общим с XII-XIII в., со времени распространения Иерусалимского устава. В Константинополе был обычай, по которому ежегодно 31 августа часть животворящего древа Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви греческих императоров, износилась в храм св. Софии, где совершалось водосвятие; затем, в течение 2 недель, начиная с 1 августа, сия святыня носилась по городу, причем служили литии «для освящения мест и для отвращения болезней»; 14 августа животворящее древо Креста переносили обратно в царские палаты. По греческому Часослову (1897 г.), обычай износить честное древо Креста на дороги и улицы «издревле утвердился в Константинополе». Этот обычай в соединении с другим обычаем освящать в Константинопольской придворной церкви воду первого числа каждого месяца (исключая январь, когда освящение совершается 6 числа, и сентябрь, когда оно совершалось 14 числа) и послужил основанием праздника в честь св. и животворящего Креста и торжественного освящения воды на источниках, которое совершается 1 авг. Начало этого праздника в России относят ко времени введет у нас Иерусалимского устава, к концу XIV и началу XV в. Название праздника «происхождение», есть неверный перевод греческого слова προέλευσις (или πρόοδος), которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Побуждая верующих в сей день прославлять животворящий Крест, св. Церковь в своих песнопениях восклицает: «Днесь крест воздвизается и мир от лести освобождается, днесь Христово воскресение обновляется, и концы земли радуются»; «приступим и приимем просвещение, веселие и спасение, и оставление, хваление Господеви приносяще»; «подъимем с радостью преблаженный крест, в церквах и градех сей предложенный, и поклонился, да долгов приимем оставление»; «сей возведе и ада род человечь ада велми пленив, врага низложив, демонов гордыню до конца погуби».

Кондак, гл. 4. *Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею Благовернаго Императора нашего Николая*

Александровича) победы дая Ему на сопостаты, пособие имущу Твое оружие мира, непобедимую победу.

Этот праздник принадлежит к малым праздникам, но он имеет один день, (см. 31 июля) предпразднства (попразднства не положено). Вместе со службой этого праздника Уставом положено отправлять и службу сев. мучч. Маккавеям (о службе Всемилостивому Спасу см. ниже). – 1 августа полагается ***вынос креста и поклонение ему.*** – Накануне 1 августа (т.е., 31 июля) крест сначала переносится из «сосудохранительницы» на жертвенник, а потом с жертвенника на престол, или же он переносится из сосудохранительницы прямо на престол (см. в ***Уст.*** 14 сент. и нед. 3-я св. 40-цы). Перенесение креста из сосудохранительницы на жертвенник есть простое (необрядовое, без молитвословий) действие и, если оно бывает, то совершается до начала вечерни и следующим образом: «иерей входит в сосудохранительницу», берет честный крест и полагает его «со благовонными васильки на жертвенник, на мисе» (см. ***Уст.*** 14 сент.). Перенесение же креста на престол должно быть совершаемо *после* вечерни и есть обрядовое действие, сопровождаемое молитвословиями и песнопениями. Это перенесение положено совершать таким образом. – После отпуста вседневной вечерни священник с диаконом и псаломщиком со свечами входят (сообразно с тем, было или не было перенесение креста до вечерни) или в сосудохранительницу, или «в жертвенник», т.е., в ту часть храма, где жертвенник, и облачаются в священные одежды. Потом кадят святой крест, и диакон говорит: «Благослови Владыко». Священник ответствует: «Благословен Бог наш», и читает псаломщик «Трисвятое». После чтения «Отче наш» и возгласа священника, поется тропарь кресту: «Спаси Господи люди Твоя», потом – «Слава и ныне» и кондак: «Вознесыйся на крест волею». При пении сих песнопений священник берет на главу честный крест со блюдом и несет крест, предшествуемый двума лампадами и кадилом, и полагает в алтаре, где обыкновенно лежит Евангелие; Евангелие же ставит на горнее место престола, и зажигает на всю ночь свечу пред крестом. Изложение этого чина находится в Уставе 14 сентября, а в Уставе 1-го августа только говорится: «о кресте чина изношения на престол зри всего сентября в 14 день». – В самый день праздника, 1 августа, на ***утрени,*** пред пением великого славословия, священник облачается во все священные одежды. При пении великого славословия священник с диаконом кадит престол и крест, обходя престол 3-ды. При пении «Трисвятого» священник берет честный крест с блюдом на главу и выходит, предшествуемый 2 лампадами и кадильницей, через северные двери. Придя к царским дверям и став лицом прямо против них, священник дожидает конца пения «Трисвятого» (причем совершается перезвон). По окончании «Трисвятого», священник

произносит: «Премудрость, прости». Певцы поют, 3-ды, тропарь: «Спаси Господи люди Твоя». Священник несет крест к аналогию, против царских врат (на средину храма), полагает на аналогия честный крест, кадит крестообразно от 4 стран, обходя аналогий 3-ды. Затем (сн. ниже, о водоосвящении) священник и диакон 3-ды поют: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко», и каждый раз, при пении сего стиха, священник с диаконом поклоняются кресту. После этого певцы поют 3-ды тот же стих. По пении сего священник с диаконом поклоняются 3-ды и целуют крест, по целовании кланяются 1-ды. (По Уставу и миряне должны поклоняться кресту подобным образом). Певцы же поют стихиры кресту, после коих произносятся обычные ектеньи утрени. (См. Устав 1 авг., 14 сент., 3 нед. Великого поста). Крест остается на аналогии в продолжение двух дней (см. 2 авг.).

Парем. (1 и 2см. 2 и 3-ю 10 июля; 3. Прит.9; ***Утр. Ев.*** Ин.12:28–56; 42 зач.; ***Ап.*** 1Кор.1:18–24; 125 зач. (креста); Евр.11:33–40; 30 зач. (святым); ***Ев.*** Ин.19:6–11, 12–20, 25–28; 30–35; 60 зач. (креста); Мф.10:32–40; 38 зач. (святым).

См. Аще 1-й день августа случится в неделю.

В сей же 1 день августа во обителях и приходских храмах совершается ***чин освящения воды. Чин этого малого водоосвящения***[133] находится в августовской Месячной Минее и в Требнике. Оно совершается или на утрени, или после первого часа, или после литургии. Если это водоосвящение бывает на утрени, то совершается по выносе креста после пения тропаря: «Спаси Господи люди Твоя», но прежде пения: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко», и поклонения кресту. Водоосвящение совершается малое (конечно, в полном облачении), и начинается пением тропарей: «Еже радуйся». Затем после поклонения кресту, при целовании его, верные кропятся святой водой. Если водоосвящение совершается после первого часа или после литургии, то оно начинается, как всегда, т.е., после благословения иерея, читается «Трисвятое», псалом: «Господи, услыши молитву мою», и т.д. В приходских церквах водоосвящение обыкновенно бывает на реках после литургии. После водоосвящения священник кропит святой водой жилища.

На освящение воды: ***Ап.*** (***Евр.***2:11–18; 306 зач.; ***Ев.*** Ин.5:1–4; 14 зач.).

Пра́зднество Всеми́лостивомꙋ Спа́сꙋ Христꙋ Богꙋ нашемꙋ и҆ Пресвѧтѣ́й Богоро́дицѣ Марі́и Матери Єго. В 1164 г. Андрей Боголюбский предпринял поход против Поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную Владимирскую икону (см. 21 мая).

Два священника в облачении несли пред войском св. икону и с нею вместе честный крест Христов. Пред сражением благочестивый князь, приобщившись св. Таин, обратился с горячей молитвой к Владычице: «всяк уповаяй на Тя, Госпоже, молился князь, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». За князем полководцы и воины пали пред св. иконой и, облобызав ее, пошли смело против врага. Болгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день, благодаря помощи свыше, была одержана и греческим императором Мануилом победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности этих обеих побед послужили огненные лучи, выходившее от бывших в войсках благоверного князя Андрея и императора Мануила икон Спасителя и Божьей Матери и св. креста. Эти чудесные лучи покрывали полки благоверных властителей Греции и России и видены были всеми сражавшимися. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен около 1168 г. (не ранее 1167 г. и не позднее 1169 г.) праздник Всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице. Одни инициативу установления этого праздника приписываюсь князю Андрею, а другие – имп. Мануилу (но в греческих памятниках апологии службы Спасу доселе не найдено). Признается несомненным, что в Русской Церкви этот праздник существовал с XII века. В нашей августовской Месячной Миней печатается особая служба Всемилостивому Спасу, содержащая в себе и песнопения в честь креста Господня из отдельно напечатанной в той же Минее службы «Происхождения честных древ». Служба Спасу по своему содержанию общего характера и в ней нет указаний на обстоятельства, послужившие причиной установления этого праздника. Устав предписывает совершать эту службу в тех храмах, которые посвящены Всемилостивому Спасу.

Тропарь, гл. 8. *С вышних призирая, убогия приемля, посети нас озлобленныя грехи, Владыко Всемилостиве: молитвами Богородицы, даруй душам нашим велию милость*.

Кондак, гл. 4. *Всякия скверны, Всемилостивый Спасе, аз бых делатель, и во отчаяния ров падся, но стеню от сердца, и вопию к Тебе, Слове: ускори Щедрый, и потщися на помощь нашу, яко Милостив.*

Ѯм. аще храм Всемилостивого Спаса. – Изложенное в Уставе последование этого празднества отправляется только там, где храм во имя Всемилостивого Спаса; причем Уставом полагается великая вечерня и в конце ее лития, после которой указан отпуст. – При совершении этого последования поется то «ино величание», которое находится в Мес. Минее 16 авг. (см. ниже, 16 авг.).

Свв. *семи мучеников Маккавей* (по М.В.С. и Х.М: Авíма, А҆нтѡнíна, Гꙋ́рїа, Е҆леаза́ра, Е҆ѵсевѡ́на, А҆лíма и Маркéлла) *и матери их* Соломѡнíи, *и учителя их* Елеаза́ра, пострадавших в 166 г. до Рождества Христова в Антиохии. Царь сирийский Антиох Епифан, под властью которого находилась тогда Иудея, пожелал обратить иудеев в языческую греческую веру и поэтому воздвиг жестокое гонение на непокорных. Особенную твердость в перенесении мучений за верность закону Моисееву показало семейство Маккавеев: на глазах св. Соломонии семи сыновьям ее одному за другим по повелению царя отрубали руки, ноги, вырезали языки, содрали с них кожу и наконец жгли на раскаленных сковородах. Свв. братья, «мужественные и великие духом, благородные отрасли благородной матери, ревностные подвижники за истину, истинные ученики Моисеева закона, точные блюстители отечественных нравов», ревновали друг другу в желании смерти, опасаясь лишь одного, чтобы мучитель не прекратил истязаний, чтобы «которому-либо из них не остаться не увенчанным». Св. Соломония, «бодрая, мужественная и боголюбивая, терпела в матернем сердце терзания, невероятные по природе. Она не о страждущих сынах жалела, но мучилась опасением, что сыновья не будут страдать; не столько скорбела об отшедших, сколько желала, чтобы присоединились к ним оставшиеся. Она указывала на грудь, напоминала о питании, свидетельствовалась сединою, употребляла старость в ходатайство за свои прошения – не для того, чтобы спасти детей от смерти, но, чтобы побудить их к страданиям; потому что почитала для них опасностью не смерть, но замедление смерти. Ничто ее не колебало и не лишало твердости: ни приготовленные деревянные дыбы, ни острота железных когтей, ни изощренные мечи, ни кипящие котлы, ни разведенный огонь, ни грозный мучитель, ни окружающая воинская стража, ни расторжение членов, ни терзание плоти, ни ожидаемые страдания». Всех своих детей она всячески воодушевляла к подвигу. Она мужественно себе поднимала и собирала отторженные члены одного сына, другого отдавала мучителям, третьего приготовляла к подвигу. После мученической кончины своих сыновей скончалась и св. Соломония среди горячей молитвы. Девяностолетний наставника их священник Елеазар «седый власами и седый мудростью», скончался раньше их смерти в Иерусалиме, отказавшись не только принести жертву идолам, но и показать вид народу, что он вкусил мяса, запрещенного законом Моисеевым. Мощи свв. братьев Маккавеев находятся ныне в Риме. В службе воспеваются все сии свв. мученики, но по именам называются только Соломония и Елеазар.

Кондак, гл. 2. *Премудрости Божия столпи седмочисленнии, и Божественнаго света светильницы седмосвещнии, Маккавеи всемудрии прежде мучеников превелии мученицы: с нимиже всех Богу молитеся, спастися почитающим вас.*

Св. девяти *мучеников:* Леóнтїа, Ѵ̂ттїа, Ѵ̂лекса́ндра, Кїндéа, Минсї̈а́нéа, Кѷрїа́кa, Миннеѡ́на, Катѳ́на *и* Ѳ̂ѵклéа, пастрадавших при Диоклетиане в Пергии памфлийской. За разрушение жертвенника богини Артемиды и дерзновенное исповедание Христа все они были усечены мечом.

С 1 августа начинается ***Успенский пост***[134], продолжающийся до 15 августа. Церковь всегда рассматривала этот пост, как древнее установление, сохраняющееся в ней по неписанному преданию. Древнейшее упоминание о нем под именем поста осеннего, положенного в 7-м месяце, находится у Льва Великого. Однако в древней Церкви были разногласия касательно продолжительности этого поста. Поводом к ним служил праздник Преображения, так как в этот день некоторые разрешали себе употребление мясной пищи, при там иные продолжали разрешение от поста на 4, иные на 8 дней. Наконец, древнее предание относительно этого поста в виду сомнений о количестве дней его, было заключено в соборное определение в 1166 г. при Константинопольском патриархе Луке Хрисоверге. С этого времени установился однообразный порядок этого поста в церквах восточных. Установлением Успенского поста Церковь, с одной стороны, руководствует нас к духовному преображению, рассматривая пост как средство к благодатному внутреннему озарению, с другой – побуждает нас подражать Богоматери, Которая всю жизнь Свою провела в подвигах поста и молитвы. По строгости пощения этот пост приближается к посту Четыредесятницы; он ослабляется по субботним и по воскресным дням, а также в праздник Преображения.

Во весь ***этот пост,*** кроме дня Преображения (см. 6 авг.), Уставом не дозволяется ***вкушение*** рыбы; в субботу и неделю позволяется варена с елеем и вино; во вторник и четверток – варение без елея; в понедельник, среду и пяток предписывается сухоядение (Уст. гл. 33). В некоторые дни Успенского поста, как и в Петров пост (см. 17 мая), на утрени полагается ***Аллилуиа*** или ***тропарь,*** «творим и коленопреклонение, даже до причащения» (см. Уст. 33 гл.).

Ѯм. От 1 августа (сн. 10 февр.) до праздника Преображения, в самый праздник Преображения и его отдание ***катавасия:*** "***Крест начертав Моисей***".

2. Г. † ***Пренесение*** *мощей св. первомученика и архидиакона* Стефа́на. Мощи св. Стефана, обретенные нетленными, перенесены были из Иерусалима в Царьград около 428 г. Вместе с мощами св. Стефана

были обретены мощи Нїкоди́ма (см. ниже, нед. Мироносиц), Гамалі́ила (Деян.5:34–39, 22:3) И сына его А҆ві́ва; память их указывается в М.В.С., но в Х.М. ее нет (см. Указатель к Х.М.). В службе прославляется только один первомученик Стефан. В настоящее время кисть правой руки св. Стефана находится в Троицко-Сергиевской лавре. См. 15 сент. и 27 дек.

Тропарь, гл. 4. *Царским венцем венчася твой верх от страданий, яже претерпел еси по Христе Бозе, мучеников первострадальче Стефане: ты бо иудейское обличивый неистовство, видел еси твоего Спаса одесную Отца: Того убо моли о душах наших*.

Кондак, гл. 6. *Первый сеялся еси на земли небесным делателем, всехвальне Стефане, первый на земли за Христа кровь излиял еси, блаженне: первый от Него победы венцем увязлся еси на небесех, страдальцев начало, венечниче мучеников, первострадальне.*

Ап. (Деян.6:8–15; 7:1–5, 47–60; 17 зач.; ***Ев.*** Мф.21:33–42; 87 зач.).

+ ☪ *Преставление* *св. блаженного* Васі́лїа, *Христа ради юродивого, Московского чудотворца.* Он родился: в с. Елохове, близ Москвы, от простых крестьян. «От юности отринув всяческия сладости телесныя», он 16 лет оставил родительский дом и прибыл в Москву. Направив здесь стопы «на богоугодную стезю», он принял на себя подвиг юродства Христа ради. Изнуряя тело свое ношением железных вериг, «постом и бдением», «мраза и жжения солнечнаго никогда же уклоняяся», блаж. Василий ходил по Москве полунагой, «наготою телесною Христу работая», и переносил такие морозы, от которых трескалась земля. Являясь «юрод миру, но Христу мудр» и имея «чист помысл всегда», он при случае каждого наставлял на доброе. То в иносказаниях и знаках, то прямо и откровенно, он предсказывал напасть в наказание за грехи, или благополучие в награду за добродетели. Иногда он входил в корчмы для спасения погибавших от пьянства, других наставлял на путь добра на улицах и площадях и даже самому царю Иоанну Грозному преподавал уроки благочестия. Так, однажды за службой царь думал о том, как ему лучше украсить дворец на Воробьевых горах. После службы св. Василий заметил царю, что он мыслями был не в храме и помышлял в храме о житейском. Царь сознался в своем грехе и стал питать еще большее уважение к юродивому. Нередко народ осыпал блаж. Василия насмешками и побоями, но он был «чуден в терпении» и все сносил с кротостью. Ночь блаженный проводил на паперти церковной, занимаясь молитвой и богомыслием. Бог прославил Своего праведника даром прозорливости и чудес. По молитве блаж. Василия пред Владимирской иконой Божьей Матери, Москва, а с нею и вся Россия, были спасены от нашествия хана Гирея в 1521 г. (сн. 21 мая). После 72-летних подвигов блаженный мирно скончался 88-летним старцем, в 1552 г. Сам царь

Иоанн Грозный нес тело его в церковь для погребения. Св. Василий был погребен в Москве на Троицком кладбище (близ Спасских ворот), где впоследствии царем Иоанном Грозным был воздвигнут (в память взятия Казани 1 окт. 1552 г.) собор Покрова Богородицы[135], в нижнем храме которого в 1558 г. и были положены обретенные мощи св. Василия, с какового времени и Покровский собор в народе стал называться собором Василия Блаженного. Прославившиеся многочисленными чудесами мощи св. Василия почивают под спудом в серебряно-вызолоченной украшенной жемчугом и драгоценными камнями гробнице; над нею находятся его очень тяжелые железные вериги. Празднование ему было установлено в 1588 году.

Тропарь, гл. 8. *Житие твое, Василие, неложное и чистота нескверна, Христа ради тело твое изнурил еси постом и бдением, и мразом, и теплотою солнечною, и слотою и дождевным облаком, и просветися лице твое, яко солнце: и ныне приходят к тебе Российстии народи, цари же и князи, и еси людие, прославляюще святое твое успение; тем Христа Бога моли, да избавит ны от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и мир мирови подаст, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 4. *Духом Божгим водим, преблаженне Василие, оттрясл еси мирский мятеж, и жития треволнения возгнушался еси, и совлекся одеяний тленных, и облекся в ризу бесстрастия, убежал еси ловления льстиваго миродержца, и был еси странен во твоем языце, и паче земнаго богатства избрав богатство небесное, увязлся еси венцем терпения, и ныне, преблаженне Василие, моли Христа Бога о творящих святую память твою, да зовем ти: радуйся, преблаженне Василие.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его.

Парем. (1. Прем.5:15–24; 6:1–3; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***На утрени Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.; ***На лит. Ап.*** Гал.5:22–26; 6:1–2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.).

См. 2 августа ***после отпуста вечерни*** вносится с середины церкви в алтарь честный крест иереем, облаченным в фелонь, и диаконом в стихарь, со свечами и кадилом. Священник, покадив честный крест, взимает его с блюдом на главу и вносить в алтарь святыми дверьми. Ему предшествует диакон со свечой и кадит крест. В алтаре священник полагает честный крест на престол и кадит его крестообразно. При этих священнодействиях певцы поют: «Спаси Господи» и «Вознесыйся на крест волею».

Священномуч. **Стефа́на,** *папы Римского,* и иже с ним, пострадавших за Христа в 257 г. Св. Стефан был родом Рямлянин и во время своего управления особенно успешно боролся с ересью Новата. Скрываясь во

время гонения имп. Валериана, св. Стефан ревностно проповедовал Христа и крестил многих знатных язычников, которые впоследствии были мучениками. Сам св. Стефан, осужденный императором на смерть, приведен был для казни в храм Марса, своей молитвой разрушил этот храм и затем скрылся в катакомбах, где и был убит вновь посланными воинами на своем престоле, когда поучал христиан. Мощи его ныне почивают в храме св. Сильвестра в Риме.

***Св**. блаженного* Василія, инока Спасокаменного монастыря, подвизавшегося в этом монастыре (см. Волог. еп.) в XV в. (и скончавшегося после 1472 г.). Мощи его почивают в монастырской нижней церкви блаж. Василия, Московского чудотворца, в правом углу ее, в особой палатке. В 1774 г., когда во время пожара сгорело все, что могло гореть, бывшая тогда над мощами блаж. Василия деревянная рака и образ на ней остались целыми, хотя вся палатка была наполнена дымом и пламенем. Память его совершается ныне, в день его тезоименитства.

3. В. ***Преподобных** отцов наших*, Ісаа́кїа, Далма́та *и* Фа́вста, подвижников Далматской обители, близ Царьграда. Пр. Исаакий (см. 30 мая), по смерти своей в 383 г., оставил своим преемником пр. Далмата. Последний до пострижения своего был воином, а сделавшись иноком, отличался великим воздержанием. Однажды он в Великий пост пробыл без пищи 40 дней. Подвигами поста и молитвы он достиг такой степени духовного совершенства, что удостоился Божественных видений. Он явил себя и ревностным поборником православия во время 3 Вселенского Собора. Когда православию на этом соборе стало угрожать насилие, св. Далмат, до того временя 48 лет не выходивший из своего монастыря, теперь пошел, во главе игуменов, монахов и верных православию мирян, к царскому дворцу и дерзновенно говорил пред императором за истину, склонив его на сторону отцов собора. Прожив не менее 90 лет, он мирно скончался после 434 г. (по Х.М., около 440 г.). По смерти его место игумена Далматской обители занял сын его Фавст, который также был славен иноческими добродетелями. Подробности жизни сего св. подвижника неизвестны.

***Кондак, гл. 2.** Пощением воссиявшия яко светила, и ереси развратившия верою, песньми Исаакия восхвалим, и с Далматом Фавста, яко Христовы угодники: Того молящия о всех нас.*

+ ☪ Пр. А҆нто́нїа римлянина, Новгородского чудотворца. Пр. Антоний родился в Риме и, по смерти своих родителей, еще будучи юным (на 19 г. своей жизни) поселился в одной пустыне, в которой в иноческих подвигах послушания и поста провел 20 лет. Он отличался «воздержанием и любомудрием и смирения высокими нравы». Покоряя плоть свою духу

«терпением и постом и частыми молитвами», очищая «слезами душевное око», просвещая «ум бесстрастием», украшаяся «Божественным смирением», он достиг высокой святости. По любви к уединению св. подвижник удалился на одну из приморских скал, лежащих на западном берегу Средиземного моря, а потом отсюда, в княжение Мстислава Владимировича, чудесным образом прибыл (в 1106 г.) из Италии в Новгород, плывя на камне. Здесь он основал обитель во имя Рождества Богородицы (см. Новгор. еп.), в которой был (с 1131 г.) настоятелем. «Чистоту имея душевную и телесную», он служил образцом для братии «в молитвах, пощениях и бдениях» и, прославленный от Бога даром чудотворения, мирно скончался 79-ти лет, в 1147 г. В 1597 г. мощи его были обретены нетленными и ныне почивают в его обители. Празднование ему установлено вслед за открытием мощей. В Новгороде ему празднуется еще 17 янв. и в первую пятницу после 29 июня.

Тропарь, гл. 4. *Ветхий Рим отечество твое оставив, на камень яко на легкий корабль возшел еси: и на нем паче естества аки бесплотен по водам шествовал еси, промышлением Божественнаго разума направляем, великаго Новаграда достигл еси, и обитель в ней сотворив, тело твое в ней предложил еси, яко дар освящен; тем молим тя, отче Антоше, моли Христа Бога, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 8. *Римское воспитание, великому же Новуграду благодатное процветение, многими бо труды и подвиги в нем Богу угодил еси: сего ради чудес дарования от Него сподобился еси, и тело твое многими леты соблюде нетленно; мы же сие лобызающе, радостно от души вопием ти: радуйся отче Антоние.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Парем. и проч. См. 2 августа блаж. Василию.

Пр. Ⱪосмы, скопца и отшельника, подвизавшегося иноком в Фаранской палестинской обители в VI веке и скончавшегося в Антиохии, где мощи его прославились чудесами.

Грузин. – Страдание св. первомученика Иверской церкви Ⱋаждена. Из знатного персидского рода, огнепоклонник, воспитатель царских детей и наставник принцессы, дочери Персидского царя и первой супруги Грузинского царя Вахтанга I, он вместе с нею прибыл в Грузию. В Мцхете он познакомился с учением Спасителя, часто посещая для этого архиепископа Михаила и других священнослужителей. Видя благочестие и строгую жизнь христианского народа он принял св. крещение и стал ревностным христианином. Во время войны грузин с персами он был пленен последними, представлен шаху, как отступник от прежней своей веры, и так как не отвергся Христа, то был жестоко мучим. Возвращенный по просьбе Грузинских князей в Мцхет, он через 30 дней опять явился к шаху и безбоязненно исповедал пред ним Христа. Шах послал его к

сатрапу Цромскому (в Верхнюю Карталинию), где св. Ражден, снова понуждаемый к огнепоклонству, после мучений был распят на кресте и весь прострелен ядовитыми стрелами, в 457 г. Мощи ею были перенесены царем Вахтангом в Никози (в Верхней Карталинии), где и поныне почивают в храме, бывшем до 1810 г. епископским кафедральным. Ему есть особая бденная служба.

4. **А. Св.** семи отроков, иже в Ефесѣ; по М.В.С. и Х.М.: Маѯїмїлїа́на, Іамвлі́ха, Мартїнїа́на, Іѡа́нна, Дїонѵ́сїа, Еѯакѹстѡдїа́на и Антѡні́на. Они были дети знатных граждан г. Ефеса, служили в военной службе и были связаны между собой тесной дружбой. В гонение Декия они удалились в одну пещеру с целью приготовить себя постом и молитвой к подвигу мученичества. Император, узнав об их местопребывании, приказал завалить камнями вход в пещеру. По истечении более 170 лет, при царе Феодосии Младшем, вход в пещеру был случайно открыт и «чудо ужасное» совершилось на глазах всех: блаженные юноши пробудились от своего почти двухвекового сна (по Мес. Мин., чрез 372 г.) для посрамления неверующих, отвергавших истину воскресения мертвых, «провозвещая будущее всех воскресение». Чрез несколько дней отроки почили вечным сном.[136] Имена всех их упоминаются в службе, причем св. Антонин называется Антонием. По заметке греческой минеи 1870 г., они скончались 4 авг., а пробудились 22 окт. Св. отрок Екзакустодиан в Мес. Мин. 22 окт. называется Константином; в М.В.С. 22 окт. поставлено: «Константина (Екзакустодиана)», также и в Х.М. 22 окт., а 4 авг. –"Екзакустодиана (Константина)». См. 22 окт.

Тропарь, гл. 4. *Велия веры чудесе, в пещере яко в чертозе царском святии седмь отроцы пребыша, и умроша без тли, и по мнозех временех восташа яко от сна, во уверение воскресения всех человеков; тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.*

Кондак, гл. 4. *Мира сущая тленная презревше, и нетленныя дары приемше, умерше, кроме тления пребыша: темже восстают по многих летех, все погребше лютых неверие: яже во хвалении днесь вернии восхваляюще, Христа воспоим.*

Муч. Елеѵѳе́рїа кувикулярия. Он был кувикулярием (постельничьим) при дворе имп. Максимиана. Сделавшись христианином, он устроил в своем доме церковь. Обличенный в христианстве одним из своих слуг, св. Елевферий был принужден императором принести жертву идолам и, когда отказался от этого, был усечен мечом. Мощи его перенесены из Царьграда на запад в г. Теате при неаполитанской царице Иоанне в 1303 г. См. 15 дек.

Преподобномученицы Евдокі́и, пострадавшей за Христа в Персии при царе Сапоре, около 362–364 г. За проповедание Христа св. Евдокии

подвергли страшным истязаниям: били суковатыми палками и воловьими жилами, томили в темнице и, наконец, сокрушив ей кости, обезглавили. Мощи впоследствии были перенесены в Царьград. См. 11 сен.

4. З. † Предпра́здничество Преображения Господа нашего Иисуса Христа. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Предпразднства день вернии днесь светло славнаго и страшнаго преображения Христова совершающе» и «светло торжествующе», «Христово преображение предусрящем», «себе наутрие добре уготовим» и «на гору, умно предочистившеся, взыдем Фаворскую Христа видети», и «узрим славу преображения Его, славу яко Единороднаго от Отца», «и тамо услышим глас Бога Живаго, Отца Пребезначальна, облаком светлым свидетельствующе Божественным Духом, Того свойство присносущнаго сыновства», «и, возвышени бывше духом, Троицу Единосущную воспоим во веки».

Тропарь, гл. 4. *Христово преображение предусрящем, светло торжествующе предпразднственная вернии, и возопиим: приспе день божественнаго веселия, восходит на гору Фаворскую Владыка, Божества Своего облистати красоту.*

Кондак, гл. 4. *Божественным днесь преображением человеческое все естество просиявает Божественно, в веселии зовущее: преобразуется Христос, спасаяй вся.*

"***Ап.*** и ***Ев.*** дня и утреннее (т.е., положенные на литургии следующего дня) под зачало».

См. С 5 по 13 августа (с предпразднства до отдания Преображения), кроме самого праздника, катавасия: ***Лицы израильтестии.***

Аще случится предпразднство в неделю, трипеснец выпеваем на повечерии.

Мр. Аще случится предпразднство Преображеия Христова в неделю.

Св. муч. Евсигни́я. Он родился в Антиохии и был воином при императорах Диоклетиане, Максимиане и Константине Великом. Целых 60 лет прослужил он в воинском звании. После того, возвратившись на родину, он начал проводить свою жизнь в молитве и посте, приготовляя себя к вечности. При имп. Юлиане Отступнике св. Евсигний в 110-летней старости был предан суду за исповедание Христа. По церковным песнопениям, муч. Евсигний, «Бога жива Господа на небесех ведый», не оказал «мертвым капищем чести», терпением победил «мучителей суровство» и, став «пред судищем, исповедуя Бога», не «устрашился обличить самого царя в отступничестве от истинной веры, после чего был усечен мечом, в 362 г.

Мучч. Кантúдïа и Кантïдïáна, побитых камнями в Египте.

Муч. Сі́вела, за веру во Христа убитого в Египте стрелами.

Муч. По́нтїа Римлянина. Римский сенатор, обращенный ко Христу св. Фавием, он много способствовал св. Фавию в обращении ко Христу имп. Филиппа Аравитянина. В гонение Валериана св. Понтий был усечен мечом в г. Кимеле (близ нынешней Ниццы), ок. 257 г. Мощи его впоследствии были перенесены в Ниццу.

Священномучч. Фа́вїа и А҆нѳѵ́ра, пап Римских. Св. Фавий (Фабиан) занимал святительскую кафедру с 236 по 250 г. Он избран был по особому указанию свыше из простых сельских священников. В сане святителя он явил себя ревностным проповедником Христова учения: он просветил светом истины Христовой самого имп. Филиппа Аравитянина и сына его. В гонение Декия св. Фавий был усечен мечом. Мощи его почивают в Риме в церкви св. Пракседы. Св. Анфир, предместник св. Фавий, запечатлел свою веру во Христа мученической смерти) в 236 г. Мощи его почивают в Риме в церкви св. Сильвестра.

Св. праведной Но́нны, матери св. Григория Богослова. Она с детства была воспитана в правилах христианского благочестия и, вышедши замуж за богатого язычника Григория, обратила его ко Христу. Впоследствии он был сделан епископом Назианским. Свое благочестие и пламенную ревность к вере она постаралась передать и своему великому сыну св. Григорию Богослову. Под конец своей жизни св. Нонна много потрудилась в звании диакониссы. Скончалась она в 374 г.

6. Ѕ. ✠ Ст҃о́е преѡбраже́нїе Гд҃а Бг҃а и҆ Сп҃са На́шегѡ І҆и҃са Хрⷭ҇та̀. Этот праздник посвящен воспоминанию события на Фаворе),[137] описанного у евангелистов (Мф.17:1–13; Мк.9:2–8**;** Лк.9:28–36). Сам Иисус Христос, в виду приближающихся страданий и смерти (Лк.9:22), для утверждения Своих учеников в вере, благословил явить им телесно, видимо всю славу Своего Божества (сн. 2-ю нед. Вел. поста) и чрез то показать им, что страдания и смерть Его будут вольные и что Он есть тот самый Избавитель израиля, Который был обещан чрез пророков. Для этого Он, взяв апп. Петра, Иакова и Иоанна[138], возвел их на гору Фавор и сделал их свидетелями Своего преображения (2Пет.1:17–18).[139] Сообразно с этим и св. Церковь прославляет в настоящем празднике событие, как собственно Богоявление, как доказательство, что Иисус Христос есть воистину Отчее Сияние. Св. Ефрем Сирин, учит: Господь явил Своим апостолам в славе Своего преображения «царство Свое прежде Своих страданий, силу Свою прежде смерти Своей, славу Свою прежде поругания Своего и честь Свою прежде бесчестия Своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему добровольно во спасете миру». Кроме сего, слава преображения служит предъизображением светлого и славного

воскресения Господня, а по толкованию св. Прокла, предуказанием той славы, в какой придет некогда Господь, Судия живых и мертвых, и того преображенного состояния, в каком мы явимся в конце мира. Предуказанием в преображении Иисуса Христа небесной славы, уготованной Им верным Его последователям, св. Церковь нравственно утешает всех истинных чад своих, внушая им, что за кратковременными печалями, скорбями и лишениями, коими исполнена их земная жизнь, воссияет слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и тело праведников. Достойными участниками будущей вечной славы явятся именно те, которые в настоящей жизни преобразуются духом по образу Преобразившегося на Фаворе;[140] грешникам нет места на Фаворе небесном; а потому св. Церковь и возбуждает ныне «ленивые души нашей помыслы», «иже всегда низу поникшии в землю», возвыситься «на высоту Божественнаго восхождения», и внушает нам необходимость измениться «добрым изменением», «Христу спреобразившеся, благочестиво и радостно, на высоту вознесшеся добродетелей». – Начало праздника Преображения Господня относится к древним временам. Несомненные свидетельства о нем идут от V в. (слово на этот праздник патр. Прокла), но существование праздника в этом показывает, что начало его должно скрываться в предшествующих веках христианства. О всеобщем праздновании Преображения Господня в VIII и последующих веках на Востоке единогласно свидетельствуют все Богослужебные памятники, дошедшие до нас от того времен.[141] В VIII веке св. Иоаннъ Дамаскин и Козьма Маюмский составили многие песнопения на этот праздник, которым православная Церковь прославляет событие и в настоящее время.[142]

Тропарь, гл. 7. *Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.*

Кондак, гл. 7. *На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние*.

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистых плоти Твоея преславное преображение.*

Праздник Преображения принадлежит к двунадесятым праздникам. Он празднуется 9 дней – с 5 по 13 августа.

Парем. (1. Исх.24:12–18; 2. Исх.33:11–23; 34:4–6, 8; 3. 3Цар.19:3–9, 11–18, 15–16; ***Утр. Ев.*** Лк.9:28–36; 45 зач.; ***Ап.*** 2Пет.1:10–19 зач.; ***Ев.*** Мф.17:1–9; 70 зач.).

На утрени, после 50 псалма, вм. «Молитвами Апостолов» и «Молитвами Богородицы», поется на «Слава» «Всяческая днесь», на «И ныне» – тоже. «На 9-й песни Честнейшую не поем, аще и в неделю, но поем припев праздника». –

Литургия совершается «порану, бдения ради»; на ней, вм. «Достойно», ирмос «Рождество Твое» поется «и до отдания». – Отпуст служб – особый. На литургии положено «входное»: «Господи, посли свет Твой». –

Катавасия: *Крест начертав Моисей.*

В праздник Преображения освящаются виноград и колосья пшеницы, а в России в тех местах, где виноград не растет, освящаются яблоки.[143] Обычай приносить плоды в надлежащее время есть несомненно древний, и в Церкви христианской является частью как продолжение подобного же обычая церкви ветхозаветной (Быт.4:2–4; Исх.29:23; Чис.15:19–21; Втор.14:22), частью как апостольское установление (1Кор.16:27). Предписания касательно этого обычая изложены уже в 3 правил апостольском (ср. Карф. 46, VI, 28).[144] Простое основание обычая приносить плоды (именно виноград) 6 августа заключается в том, что в Греции к этому времени поспевают плоды, важнейшее из которых – новые колосья и виноград – и приносятся для благословения, в знак благодарения за получение этих плодов для пропитания человека. Св. Иоанн Златоуст учит: «земледелец получает плоды от земли не столько за свои труды и прилежание, сколько по благости Бога, возращающего оные; ибо «ни насаждаяй есть что, ни напояй, но возращаяй Бог». Кроме того, виноград приносится в церковь для благословения, по прямому отношению его к таинству евхаристии. По Кормчей, «гроздие в церковь паче всякаго иного овощия изряднее приносятся; понеже от того бывает вино, на совершение бескровной жертвы приемлемо». Равным образом и в молитве «во причащение гроздия» иерей молится: «Благослови Господи, плод сей лозный новый, иже благорастворением воздушным, и каплями дождевыми и тишиной временной, в сей зрелейший приити час благоволивый: да будет в нас от того рождения лознаго причащающихся в веселие и приносити Тебе дар во очищение грехов, священным и святым телом Христа Твоего». Яблоки, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой, как только начатки овощей. Болеее специальное значение освящения плодов в 6-й день августа может быть определено по общему разуму Церкви, что в событии преображены; Господу благоугодно было показать то новое состояние, в которое вступила плоть человеческая в воскресении Господа и имеет вступить в общем воскресении всех верующих. Но как вся природа стала повинна пред Богом вместе с человеком за грехи последнего, так вместе с ним же она ожидает и обновления от

благословения Божьего. Отсюда церковное благословение плодов удостоверяет человека в этой надежде.[145]

Благословение плодов бывает или в конце литургии после заамвонной молитвы и раздаяния антидора, или по отпусте литургии. По отпусте литургии певцы поют тропарь праздника, на «Слава и ныне» – кондак. Священник в то время кадит кругом стола с плодами, говорит молитву над ними, затем, обыкновенно, плоды окропляются святой водой и, наконец, раздаются народу. Молитва на благословение гроздья, в 6-й день августа, печатается в августовской Месячной Минее и Требниках Большом и Малом. В Малом Требнике (ч. 2, гл. 9) говорится: «ведомо же буди, яко сия молитва («благослови Господи») глаголется над гроздием, идеже виногради, и приносятся на благословение во храм сей в 6-й день августа. Зде же в Велицей России, идеже не обретаются виногради, приносятся в сей день ко храму яблоки, и глаголется молитва о приносящих начатки овощей, ей же начало: «Владыко Господи Боже наш». Эта молитва находится в Малом Требнике (ч. 2, гл. 10). – «Аще кто от братий снесть гроздие прежде сицеваго праздника, то преслушания запрещение да приимет, и да не вкусит гроздие чрез весь август месяц, яко заповеданный устав презрев: яко да от сего навыкнут и прочии повиноватися уставу святых отец. Сие же запрещено бывает и блюдущим виногради братии. Гроздью же на трапезе по празднице семь, трижды в неделю подобает предлагатися братии: сиречь в понедельник, в среду, в пяток, да вкушают братия. Сей устав бывает и на смоквах и над прочими овощами: яве яко времена их, кое когда приспеет» (***Уст.,*** 6 авг.). – В Преображение разрешаем на рыбу, елей и вино, хотя бы этот праздник случился в среду или пяток.

См. Аще случится Преображение в неделю, ничтоже воскресно поется, но поется вся служба праздника.

Пр. Іова Ущельского, в селе Ущелье, Архангельской губ., основавшего обитель. В 1628 г. он был убит разбойниками 5 авг., а 6 авг. погребен, в каковой день и совершается его память. Мощи его, обретенные 3 нояб. 1739 г., почивают под спудом в его обители (см. Арханг. еп.).

7. **Св.** преподобномуч. Доме́тїа, по Х.М., – Персянина и двух учендков его. Пр. Дометий был родом из Персии, принял крещение в пострижение (в Нисивии в Месопотамии), а затем подвизался иноком в Феодосиополе (на восточ. берегу р. Евфрата). Игумен монастыря, видя дивные подвиги пр. Дометия, посвятил его в сан диакона и хотел облечь его саном пресвитера, но он, считая себя недостойным, удалился за Евфрат и поселился в пещере близ Кирра с двумя учениками. Здесь он проводил время в посте, молитве, бдении всенощном и пении непрестанном, «житие непорочное и ангельское показуя». Умертвив

постом «плотския страсти», оградившись «неразрушимым щитом веры», он был, по выражению Церкви, страшен «супротивным демонским ополчениям» и «воистину сын благодати Божия, наследник Божественных наслаждений». К нему стекались во множестве всякого звания и состояния люди, ища у него удовлетворения своих душевных нужд и исцелений от телесных недугов. Имп. Юлиан Отступник, проходя во время войны с персами мимо пещеры, в которой подвизался св. отшельник, и увидя подле нее собравшийся народ, повелел завалить вход в нее и заживо похоронил пр. Дометия с его двумя учениками, в 363 г. (сн. 8 мар.). В службе воспевается один св. Дометий.

Тропарь, гл. 4. *Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием креста погубил еси, всеблаженне; паки же ко страдальчеству мужески облеклся еси, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче, Дометие, приснопамятне.*

Кондак, гл. 6. *Яко преобидев тленная, и долу влекущая мудрования, преподобномучениче Дометие, велик наставник* мо*нахом показался еси, не устрашився ярости царя, не хотяща чтити Христа истиннаго Бога; сего ради и скончался еси, воспевая песнь: Бог есть со мною, и никтоже на мя.*

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач. ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 зач.).

Вечерня на этот день – великая (см. ниже, о вечерне).

Ѯм. Аще случится 7 августа: 1. в субботу; 2. в неделю. – См. аще случится попразднство Преображения в неделю. – В попразднстве Преображения (сн. 1 авг.) и до отдания ***катавасия****: Лицы Израильтестии.*

Мучч. Мари́на воина и А҃стє́рїа синклита (т.е., сенатора) пострадавших за веру Христову в 260 г. в Кесарии палестинской, св. Марин, славный своими доблестями, при возведении в звание сотника, отказался принести обычную присягу пред идолами и мужественно исповедал Христа, за что и был обезглавлен. Св. Астерий, бывший христианином, по кончине св. Марина взял его тело для честного погребения и за это также был предан казни.

Пр. Пи́мена Печерского многоболезненного. Он родился больным и рос в болезнях. Родители, надеясь видеть в нем своего наследника, думали воспитать его в довольства и очень сокрушались о болезни своего единственного сына. Сам же больной юноша желал одного лишь, чтобы родители дозволили ему уйти в монастырь. Однажды, когда Пимен очень опасно разболелся, родители привезли его в Киево-Печерскую обитель, прося у препп. отцов печерских молитв об исцелении сына. А сын втайне молился, чтобы Господь не возвращал его в дом родительский, но удостоил бы иноческого пострижения. Молитва юноши

была услышана: когда все спали, – в комнату, где лежал пр. Пимен, явились, во образе игумена и братии ангелы, постригли юношу и, объявив ему, что он будет болен до самой своей смерти, скрылись, взяв с собой остриженные волосы пр. Пимена. Услышав пение, к юноше явились монахи и, увидав его в иноческом одеянии со свечой в руке, удивились; удивился и игумен, когда ему сообщили, что, по словам пр. Пимена, его постригли «игумен с братией». Пошли в церковь и здесь на гробе св. Феодосия нашли волосы пр. Пимена, откуда все поняли, что юноша чудесно пострижен ангелами. Оставаясь больным, пр. Пимен терпел скорби телесные с радостью и благодарил Господа. Часто прислужники, гнушаясь им, оставляли его голодным и жаждущим по нескольку дней, но пр. Пимен никогда не гневался за то на них. Продолжая болеть, он за свое терпение получил дар исцелять болезни других. Исцелив другого больного инока, под условием, чтобы он походил за ним, не гневаясь, пр. Пимен вскоре увидал, что и исцеленный им от тяжкой болезни обременяется ходить за ним. Желая вразумить его, пр. Пимен говорил этому иноку: «разве ты не знаешь, что равную награду получает и больной, и тот, кто ходит за ним? Терпение больных не пропадает даром. Претерпевый до конца, тот спасется. Пусть весь я сгнию в этой жизни, только бы там плоть моя осталась без истления; пусть здесь будет смрадный запах, только бы там наслаждаться благоуханием неизреченным». 20 лет провел преподобный в страдании. Перед смертью он получил исцеление, пошел и поклонился святыням монастырским, простился с каждым из братии, причастился св. Таин, сам отнес гроб свой в пещеру св. Антония и мирно скончался 11 февр. 1110 г. Ему есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр.Ѻ́ѓа черноризца. Фиваидский пустынник и постник, он после многолетних отшельнических подвигов основал много египетских обителей, в которых сам строил кельи для приходящих иноков. Скончался он схимником около 390 г. Не зная грамоты, он получил дар – читать Библию.

8. **Д. Св**. Ѥмїлїа́на исповедника, епископа Кизического. Он первый из епископов начал смело говорит с Львом Армянином в защиту иконопочитания, твердо отстаивая церковный авторитет. На убеждении императора иконоборца он отвечал:

«если этот вопрос (об иконопочитании), император, есть церковный, как ты сам сказал, то пусть наследуется в церкви по обычаю: из древности, из самого начала церковные вопросы исследуются в церквах, а не в царских палатах». За свою ревность к почитанию святых икон святитель Емилиан «многи и люты скорби» претерпел и в 815 г. был сослан в заточение, где и скончался. См. 8 янв**.**

Кондак, гл. 3. *Добляго тя поборника по Троице явльшася, церковь славит поющи, Емилиане, за нюже пострадал еси: сего ради почитаем память твою, языческаго нашествия избави рабы твоя.*

Св. Мѵ́рѡна чудотворца, епископа Критского. Родом с острова Крита, из г. Равкии, св. Мирон в начале своей жизни был простым земледельцем. С усердием возделывая землю, св. Мирон приобрел благосостояние, употребляя достаток свой на дела благотворения неимущим, а сам со своей семьей довольствовался лишь необходимым. Избытками урожая он делился с бедными полными мерами и никогда не требовал с них возврата. С такой нестяжательностью св. Мирон соединял незлобие и снисходительность к ошибкам и порокам людским. Так, увидав однажды на гумне своем семь воров с переполненным житом мешками, преподобный кротко обошелся с ними, успокоил и даже помог им поднять мешки. И эти воры впоследствии стали честными людьми. За добродетельную жизнь и милосердие к бедным св. Мирон был поставлен в пресвитера своего отечественного города, а потом и в епископа. Он усердно поучал вере Христовой и благочестию свою паству, укреплял мучеников и прославился многими чудотворениями. Дожив до глубокой старости, он скончался 100 лет от роду, ок. 350 г.

Мучч. Є҆леѵѳе́рїа и Леѡні́да, за веру во Христа скончавшихся в огне.

Пр. Григо́рїа Синаита. Он родился (ок. 1268 г.) в Малой Азии (в селенги Кукуль) от богатых родителей. Около 1290 г. он был взят в плен агарянами и отправлен на о. Кипр. Будучи вскоре освобожден, он отправился на Синайскую гору и там постригся в иноки. Исполняя послушания повара и пекаря, он был искусен в каллиграфии, предан чтению и превосходил всех многознанием. Строгостью своей жизни, постом и бдением, постоянным псалмопением и непрерывным стоянием он приводил в изумление всех иноков. Но вскоре среди брани возникла зависть к его подвижничеству, и он удалился из монастыря. Посетив Иерусалим, он затем поселился на о. Крите. Отсюда он отправился на Афон и там, обойдя все монастыри и всех подвижников, построил себе в уединенном месте исихастирий (т.е., келлию для безмолвия) и таким образом сделался исихастом. В заботах о распространении подвижничества он построил несколько келлий на Афоне, населил иноками пустыню в Парории (нынешней Фракии) и основал здесь четыре лавры. Он написал много душеспасительных книг я скончался в первой половине XIV в. (по одним, в 1346 г., по другим, в 1310 г.).

Пр. Григо́рїа иконописца Печерского, подвизавшегося в Киево-Печерской обители вместе с пр. Алипием (см. 17 авг.). См. 28 сент.

Празднование иконе Пресвятой Богородицы То́лгскїѧ. Эта икона явилась в 1314 г. (по преданию, Ростовскому и Ярославскому епископу

Прохору, в схиме Трифону, во время объезда им своей епархии), недалеко от Ярославля, на реке Толге. На месте ее явления основан был Толгский монастырь (см. Яросл. еп.), в котором и поставлена была св. икона, прославившаяся многими чудесами. В 1854 г. явлению этой св. иконы была составлена особая служба с акафистом.[146]

Тропарь, гл. 4. *Днесь светло сияет на Толге образ Твой, Пречистая Дево Богородице, и яко солнце незаходимое всегда верным подадеся: егоже видев на воздусе, невидимо ангелы яко ником держима, преосвященный епископ града Ростова Трифон, тече ко явленному светящемуся столпу огненну, и по водам, яко по суху прейде, и моляшеся Ти верно о пастве и о людех. И мы к Тебе притекающе зовем: Пресвятая Дево Богородице, верно Тя славящих спасай,* ***ИМПЕРАТОРА*** *нашего,* ***НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,*** *и архиереев, и вся Российския народы от всех бед избавляй, по велицей Твоей милости.*

Кондак, гл. 8. *Чудное и Богоприятное светоносного зрака Твоего явление, Пречистая Дево, с верою взирающим бывает известное чаяние спасения: столпом бо огненным являющи предстательство, неусыпное и теплое за ны к Богу воссылаеши моление, имже благовернаго* **ИМПЕРАТОРА** *нашего,* ***НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,*** *и все наследие* ***ЕГО*** *от всяких бед избави, молимся, да радостными усты вопием Ти еси: радуйся, Предводительнице вечнаго блаженства.*

Молитва 1-я. *О Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, вышшая херувимов и серафимов, и святейшая всех святых! Ты Всеблагая, на Толге икону Твою многоцелебную, блаженному святителю Трифону, огневидно явити благоволила еси, и ею многая и неизреченная чудеса соделала еси, и ныне содеваеши, по Твоему неизреченному к нам милосердию, Тебе пред пречистым образом Твоим, припадаем и молимся, Преблагословенная рода нашего Заступнице: в странствии сем земном, многоскорбном и много мятежном, не лиши нас Твоего заступления и покрова державнаго. Спаси и защити нас, Владычице, от разжженных стрел лукаваго врага спасения нашего. Укрепи немощную волю нашу к деланию заповедей Христовых, умягчи окаменелая сердца наша любовию к Богу и ближним нашим, даруй нам сокрушение сердечное и покаяние истинное, да очистившеся от скверны греховныя, возможем принести Творцу благоугодныя Ему плоды добрых дел, и сподобитися мирныя христианския кончины и ответа праваго на страшном и нелицеприятном суде Его. Ей, Госпоже Всемилостивая! в час грозный смертный наипаче яви нам Твое многомощное заступление, ускори тогда, на помощь к нам беспомощным, и державной рукой Твоей исхити нас из власти лютаго миродержца, ибо во истинну много может молитва Твоя пред лицем Господа, и ничтоже невозможно ходатайству Твоему, аще токмо*

восхощеши. Темже на святый образ Твой умиленно взирая, и пред ним яко живей Ти сущей с нами покланялся, с упованием благим, сами себе, и друг друга, и весь живот нагш Тебе по Бозе молитвенно предаем, и Тя величаем с рождшимся от Тебе Спасителем нашим, Господем Иисусом Христом, Ему же, со Безначальным Его Отцем, и Прервятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я. *Приими, о Всеблагословенная и Всемощная, Пречистая Госпоже Владычице, Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных рабов Твоих, к цельбоносному образу Твоему со умилением притекающих, яко Тебе Самый ту сущей, и слышащей моления наша, и подающей с верою просящим по коемуждо прошению исполнение. Скорбящим бо скорби облегчаеши, немощньм здравье даруеши, расслабленных и недужных исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, и насилуемыя спасавши, грешных кающихся прощаеши, прокаженных очищаеши, и малых детей милуеши, от уз и темниц свобождаеши, и всякия многоразличныя страсти врачуеши Ты, Госпоже Владычице Богородице: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице Дево Марие! не преставай молитися о нас недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих, и покланяющихся Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну, и веру несумненну к Тебе Приснодев Преславней и Непорочный, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.*

9. Г. ✣ Св. апостола **Матфия.** Родом из Вифлеема, из колена Иудина, он получил воспитание под руководством св. Симеона Богоприимца. Первоначально св. Матфий был избран в число 70-ти апостолов, а по вознесении Господа по жребию причислен был к лику 12-ти апостолов вместо Иуды Искариотского (Деян.1:15–26). Св. Матфий проповедовал Евангелие в Иудее, Эфиопии (под которой некоторые разумеют нынешнюю Мингрелию и Имеретию) и Македонии. Разгоняя своими богомудрыми словами «безбожия мглу», просвещая «во тме седящия», низлагая «идольскую гордыню», он многих обратил ко Христу, почему и именуется св. Церковью «ловцом заблудших» и «светильником Церкви Христовой». Проповедуя, он творил множество чудес: исцелял слепых, хромых, прокаженных, изгонял злых духов и воскрешал умерших. Гонитель христиан в Иерусалиме, первосвященник Анан, потребовал апостола к себе на суд. На суде Анан старался выставить Христа и Его учеников развратителями народа и изменниками отечеству. Но ап. Матфий на основании пророчеств и прообразований с очевидностью доказал, что Христос есть обещанный Мессия. Тогда его обвинили в

богохульстве и побили камнями, но в угоду Римлянам, как бы противнику Кесарю, умершему апостолу отсекли главу мечом (ок. 63 г.).

Кондак, гл. 4. *Светозарное яко солнце во весь мир изшедшее вещание твое просвещает языческую церковь благодатию, чудоносче Матфие апостоле.*

Парем. (1. Деян.1:15–26; 2. 1Ин.3:21–24; 4:1–6; 3. 1Ин.4:11–16; ***Утр. Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; ***Ап.*** Деян.1:12–17, 21–26; 2 зач.; ***Ев.*** Лк.9:1–6; 40 зач.).

Муч. Ѵ҆нтѡ́нїа Александрянина. Он был родом из Александры и за веру Христову после страшных мучений был сожжен.

Мучч. Ѵ҆лїа́на, Маркїа́на, Їѡа́нна, Ѵ҆а́кѡва, Ѵ҆леѯ́ія, Дими́трїа, Фѡ́тїа, Петра̀, Леѡ́нтїа и Маріи патрикии, жестоко пострадавших при имп. Льве Исаврянине за то, что ниспровергли воина, который по приказанию иконоборца царя хотел снять образ Спасителя, находившийся над вратами в Царьграде (сн. 29 мая). Ввержeнные в темницу, они около 8 месяцев содержались в ней, ежедневно, будучи истязуемы 500 ударами. После этих тяжких и продолжительна мучений все свв. мученики были усечены, в 730 г. Тела их были погребены в Пелаиевых (каковая местность находилась в Царьграде) и чрез 139 лет обретены были нетленными. Муч. Фотий в некоторых памятниках неверно называется Фокой.

Пр. Псо́а. Он подвизался в Египте в IV в. и был учеником пр. Пахомия Великого (15 мая).

10. ℟. **Св.** муч. и архидиакона Лаврéнтїа, по М.В.С. и Х.М. – и св. муч. Сѷ́ѯта, папы римского, Фелїкі́ссїма и Ѵ҆га́пита диаконов, пострадавших в Риме в 258 г. при Валериане. Св. Сикст был родом грек и славился своей ученостью и благочестием. За исповедование Христа он был заключен в Мамертинскую темницу и затем осужден на казнь. Когда его вели на место казни вместе с двумя диаконами свв. Феликиссимом и Агапитом, встретившийся ему архидиакон св. Лаврентий со слезами взывал к нему: «Куда ты, отче, без своего диакона? Когда ты приносил жертву Богу без меня?». Св. Сикст пророчески сказал ему, что чрез 3 дня и он последует за ним. Св. Лаврентий роздал нищим церковное имущество и вскоре был предан страшным мучениям за Христа. После жестоких биений скорпионами (тонкими железными цепями, с усаженными на них иглами) его положили на железную решетку и сожгли медленным огнем. Св. страстотерпец, «силою Божьей укрепляемь», с твердостью переносил страдания, воссылая за них благодарены Господу, и этим обратил ко Христу воина Романа и темничного надзирателя Ипполита. Св. Лаврентий был одарен даром врачеваний и, между прочим, не раз подавал зрение

слепым от рождения. Мощи всех мучеников находятся в Риме. В службе этого дня прославляется один св. муч. Лаврентий.

Кондак, гл. 2. *Огнем Божественным распалив сердце твое, огнь страстей до конца испепелил еси, страдальцев утверждение, Богоносе мученице Лаврентие, и в страданиих вопиял еси верно: ничтоже мя разлучит любве Христовы.*

Преставление блаж. Лаврентія, Христа ради юродивого Калужского. Блаж. Лаврентий проходил подвиг юродства в княжение Симеона Иоанновича Калужского. Чудесным образом он спас жизнь этого князя при нападении татар. Скончался он в 1515 г. Мощи блаж. Лаврентия почивают под спудом в монастыре, названном по его имени Лаврентьевым, близ г. Калуги (см. Калуж. еп.). У гроба блаж. Лаврентия совершались чудеса.

11. **А. Св.** муч. и архидиакона Є҆ѵпла, (по М.В.С. и Х.М., диакона), пострадавшего за веру Христову в 304 г. при Диоклетиане. Он жил к г. Катане (в Сицилии) при гонителе христиан Диоклетиане. Будучи диаконом, св. Евпл безбоязненно проповедовал Евангелие, собирал вокруг себя народ и просвещал его светом веры Христовой. «Имея мудрость крепку и непоколебим помысл», он «орудием веры» низложил «храмы идольския» и многих обратил ко Христу. Враги христианства схватили его в одной хижине в то время, когда он читал здесь Евангелие. То силой убеждений, то жестокими мучениями, старались победить непреклонность св. диакона, но он, радуясь, терпел «раны и болезни и всякия муки». Тогда его отведи в темницу, томили здесь голодом и жаждой и, наконец, осудили на смерть. Дорогою св. Евпл нес повоженное ему на шею Евангелие, которое и стал читать на месте казни. Помолясь Богу, мученик радостно склонил голову под меч.

Кондак, гл. 1. *Законы Христовы в руку обнося, предстал еси вопия врагом в подвизе: самозван есмь страдальчествовати твердейши; темже приклонив радостно выю твою, подъял еси усечение мечом, скончавый течение твое.*

Мучч. Соса́нны девы и с нею: Га́їа, папы римского, Гаві́нїа пресвитера, отца ее, Клаѵді́а, Маѯі́ма, Препеди́гны и сынов ее А҆леѯа́ндра и Кѹѳі́а, пострадавших при Диоклетиане в 295 и 296 г. Св. Сосанна была единственною дочерью римского пресвитера св. Гавиния, родственника Диоклетиана. Воспитанная в духе христианской веры и в правилах христианского благочестии, она была обучена и различным светским наукам. При своей внешней красоте, будучи умной и образованной девицею, она отличалась строгим целомудрием, твердой верой и горячей любовью ко Христу. Как ревностная последовательница Спасителя и по своей любви к девству, целомудренная Сосанна отказалась от

предложенного Диоклетианом супружества с Галерием (который впоследствии был императором). Диоклетиан, чтобы склонить ее на этот брак, повелел поселить ее в своем дворце и поручил своей супруге, царице Серене, убедить ее. Но царица сама была тайной христианкой и радовалась непреклонной решимости св. Сосанны. Узнав от царицы о непоколебимости св. Сосанны, Диоклетиан дал позволение своему сыну Максиману обесчестить св. Сосанну, для чего повелел отвести ее в дом ее отца. Явившись ночью к св. Сосанне, Максимиан нашел ее молящеюся и, исполненный скверного похотения, хотел подойти к ней, но, увидев над нею св. ангела в большом сиянии, со страхом убежал во дворец и рассказал о виденном Диоклетиану. Посланный, затем, Диоклетианом жестокий мучитель христиан, по имени Македоний, не могли склонить ее поклониться идолу, без пощады бил св. мученицу палками. Св. Сосанна оставалась непреклонной. Извещенный об этом Македонием, Диоклетиан дал сему бесчеловечному мучителю повеление, по которому св. дева и была усечена мечом в доме родительском. Отец ее и родной брат его св. папа Гай (или Кай) вскоре после ее смерти также приняли мученическую кончину. Св. Клавдий, дядя св. Сосанны, приняв св. крещение вместе с женой своею Препедигной и двумя сыновьями, посвятил себя на служение своим братьям по вере, заключенные в темницах, укрывавшимся в горах и пустынях, и помогал им своим имуществом. Брат его комит (начальник отряда) св. Максим следовал его примеру. Все они сосланы были в заключение в Остию и там сожжены. Мощи св. Сосанны с мощами отца ее находятся в Риме в церкви ее имени; мощи св. папы Гаия – также в Риме в церкви его имени.

Преподобномучч. Васи́лїа и Θео́дωра Печерских. Они подвизались иноками в Киево-Печерской обители в XI в. и были соединены между собой тесной дружбой. Св. Феодор, раздавший бедным свое богатое имущество, впоследствии, искушаемый диаволом, начал жалеть об этом. Пр. Василий, саном иеромонах, своими молитвами и наставлениями избавил его от страсти сребролюбия. Оба инока скончались в 1098 г. от ран, нанесенных им князем Мстиславом Святополковичем, который несправедливо заподозрила их в своекорыстном сокрытии, найденных им сокровищ. Им есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

12. З. Свв. мученик Фώтїа и Ѧнїки́ты, по Х.М. – и многих с ними. Они пострадали за Христа в Никомидии в 305 или 306 г. Св. Аникита, начальник воинского отряда в Никомидии, обличил Римского императора в нечестии и пролитии неповинной крови христиан. Разгневанный император предал его жестоким мучениям, после которых повелел бросить мученика к диким зверям. Но выпущенный на него лев сделался так кроток, что ласкался к нему. Св. Аникита помолился Богу и сделалось сильное землетрясение, капище идола упало, часть городской стены

разрушилась и погибло много язычников. Раздраженный мучитель велел отсечь мечом голову святому, но палач, занесши меч, сам упал без чувств; стали мученика колесовать, но колесо остановилось; начали жечь, но огонь погас; бросили в олово, но олово остыло. Тогда племянник мученика св. Фотий приветствовал его и стал дерзновенно обличать царя. Св. Фотия схватили, палач занес над его головой меч, но поднятый меч поразил самого палача. Между тем по приказанию мучителя сооружалась громадная печь для исповедников Христа. В эту печь первыми вошли свв. Аникита и Фотий, а за ними множество других со словами: «мы христиане!». Все скончались с молитвой на устах. Тело свв. Аникиты и Фотия оказались совершенно неповрежденными.

В сий день поется и восследование пр. Максима.

Мучч. Памфи́ла и Капи́тона, за веру во Христа усеченных мечом.

Священномуч. Алеѯа́ндра, епископа Команского. Он жил в III городе Команах, близ Неокесарии, сначала был простым угольником и этим занятием снискивал себе пропитание. Находясь всегда в очерненном виде и ветхой одежде, св. Александр всем казался человеком простым и не книжным. Между тем он среди трудов своих находил время обогатить ум свой полезными знаниями, основательно изучил Свящ. Писание и чистотой своего сердца превосходил многих. Когда в городе умер епископ, граждане просили св. Григория чудотворца, епископа Неокесарийского, назначить им епископа. Многие богатые, благородные, красноречивые и величественные видом жители города представлялись св. Григорию, по желанию граждан, но он медлил избранием, ожидая извещения воли Божьей. Многие роптали на епископа и высказывали, что, если не обращать внимания на внешнее положение избираемого, а на его место, как выражался св. Григорий, то придется пожалуй поставить епископом угольника Александра. Св. Григорий помыслил в себе, что не без воли Божьей упомянули имя угольника, и пожелал его видеть. Приведенный в собрание, св. Александр возбудил общий смех своим очерненным видом. Но св. Григорий прозрел в нем человека, достойного епископского сана, и, тайно от людей допросив его, решил настоять на избрании св. Александра. Когда омовенный и в приличной одежде св. Александр снова явился в собрание народное и перед всеми явил свою мудрость и знание Свящ. Писания, все познали волю Божью и единогласно избрали угольника епископом. Св. Александр вполне оправдал возлагаемые на него надежды граждан: он пас Христово стадо со всею ревностью, был благотворителен кроток, великодушен, в трудах неутомим. Во время гонения на христиан (по одним, при Диоклетиане, по другим, при Декии), святитель запечатлел свое достойное служение мученической кончиной.

13. Ѕ. Отда́ние Преѡбраже́нїѧ. В сей день отдается праздник Преображения и поется служба вся праздника, по тому порядку, который указан в Уставе (при чем на утрени, сна 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припев праздника). О катавасии см. 1 авг.

Мр. Аще случится отдание Преображения в неделю (служба отдания поется совместно с воскресной, причем на утрени, «на 9-й песни, поем Честнейшую»).

Пр. отца нашего Маѯі́ма исповедника. По Х.М., ныне «пренесение честных мощей пр. отца нашего Максима исповедника». См. 21 января.

Кондак, гл. 6. *Свет трисиянный, всельшийся в душу твою, сосуд избран показа тя всеблаженне, являюща Божественная концем неудобопостижных разумений ты сказуяй, блаженне, и Троицу всем, Максиме, воспроповедуяй ясно, пресущную безначальну.*

Служба св. Максима поется 12 августа.

✣ Память иже во святых отца нашего Тѵ́хѡна, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. По М.В.С. и Х.М., ныне «память (в В.М. – «преставление») и обретение (в В.М. – «открытие») мощей» его. Родом из села Короцка (см. Короц. мон. Новгор. еп.), сын бедного дьячка, он в мире назывался Тимофей. С ранней юности он возлюбил Христа и Ему посвятил всю свою жизнь, так что все дни и часы его жизни протекли в самых высоких христианских размышлениях и святых чувствах. Будучи 13 лет, он был отдан в школу при Новгородском архиерейском доме. Питаясь одним черным хлебом и то не вволю, он с редким усердием занимался изучением школьных предметов, а в свободное от учения время, для снискания себе пропитания, нанимался у огородников копать грядки. В 1740 г. он был принят на казенное содержание в устроенную в Новгороде семинарию. По окончании учения в Новгородской семинарии, он сделан был в ней учителем и в 1758 г. принял иночество. Отсюда он был переведен в Тверь, где был ректором духовной семинарию и архимандритом Желтикова и Отроча монастырей. В 1761 г. он был хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, а чрез 2 года назначен епископом Воронежским. В продолжение 4 с половиной лет управляя Воронежской паствой, св. Тихон постоянно назидал ее своею святою жизнью, живою проповедью, пастырскими посланиями и своими творениями. Св. Тихон раздавал неимущим все свое имущество, а сам исполнял в монастырском саду самые простая работы. Иного усилий и трудов пришлось ему употребить, чтобы устроить церкви, находившаяся в крайнем убожестве, наставить и вразумить самих пастырей, дабы они учили своих пасомых словом и примером, внедрять в них сознание высоты пастырского служения и необходимости самообразования, устроить школу для образования духовенства и искоренить в народ

суеверия и языческие обычаи. Рассылая милостыню по тюрьмам и богадельням, святитель иногда одевался иноком и сам лично являлся с милостыней и словом утешения к несчастным. Глубоко скорбя о полном расстройстве, в котором до него находилось монашество его епархии, он ревностно предпринял все меры к его исправлению и благоустроенно иноческой жизни: рассылал по монастырям свои увещания к инокам, ввел при монашеской трапезе чтение чина пострижения и «зерцала иноческаго жития», заставлял монахов читать Свящ. Писание, воспретил им пребывание в мирских домах и проч. Управляя обширной епархией, святитель не щадил своих сил и, часто провождая без сна ночи, он расстроил свое и без того слабое здоровье и в 1767 г. вследствие болезни оставил управление епархией и удалился на покой в Толшевский монастырь, в 40 вер. от Воронежа, а в 1769 г. в Богородский, г. Задонска, монастырь (см. Ворон. еп.). Поселившись в этом монастыре, святитель сделался великим учителем иночества. С глубокой практической мудростью он развил идеал, истинного монашества в своих творениях («Правила монашеского жития» и «Наставление обратившимся от суетного мира»), а своей жизнью ясно показал возможность самого осуществления этого идеала. Все время, за исключением 4–5 часов тревожного отдыха, проводил он в молитве, посте и подвигах учительства и благотворительности. Он строго хранил уставы Церкви, ревностно посещал храмы Божьи, часто сам пел и читал на клиросе, а с течением времени, по смирению, совсем оставил участие в совершении служб и стоял за ними в алтаре, благоговейно внимал чтению и пению церковному, часто ограждал себя крестным знамением. Жил он среди самой простой обстановки, часто занимался тяжелыми работами, несмотря на слабость своих сил, и каждый раз, вкушая скудную пищу, горько попрекал себя леностью, тем, что мало потрудился для св. Церкви, хотя не оставлял дел своего пастырства и на покое. Он много времени уделял на письменные труды и написал многие душеспасительные творения. К равным лицам св. Тихон писал назидательные послания, давал наставлены многочисленным своим посетителями из ближних и дальних мест, особенно любил беседовать с простым народом, утешая его в тяжкой доле и уча не роптать на господ и начальства, много помогал ему заступничеством пред помещиками, а последних назидал, внушая им чувства любви и милосердия, и мирил их в их взаимных ссорах. Из монастырской слободы в его келью доверчиво собирались дети, и он с любовью учил их молитвам, благочестию и благонравию. Вечера святитель употреблял на чтение книг Свящ. Писания, творений св. отцов, целые ночи проводил он в молитвенных бдениях с коленопреклонениями, ложась на рассвете; иногда он и все утро до самой обедни проводил в молитве. Молитва его была такой

сокрушенной и пламенной, что, стоя на ней и обливаясь слезами, он не слышал ничего, что около него делалось. Помощь бедным и заключенный в темницах святитель считал святым делом. Всю свою 400-рублевую пенсию и все, что ему дарили его почитатели, он отдавал бедным, им он уделял и многое из своих вещей. Милосердие святитель оказывал не только нищей братии, которая ютилась в монастыре, но и бедствующим иных весей и городов. Скончался св. Тихон 13 августа 1783 г., на 59 году своей жизни. Память святителя благоговейно чтима была православным русским народом, стекавшимся во множестве из отдаленных мест в Задонский монастырь, для принесения молитв об упокоении души святителя, с упованием на молитвенное ходатайство его пред Богом; к почитанию святителя влекли верующих и воспоминали о высоких христовых добродетелях, которыми сиял он во время земной жизни, и вещания мудрости евангельской, оставленный в его богопросвещенных писаниях, и чудодейственные исцеления различных недугов, совершавшаяся при его гробе. В 1846 г. мощи святителя обретены были нетленными, когда была начата в Задонском монастыре кладка нового собора вместо прежнего, под алтарем которого покоилось тело святителя Тихона. Торжественное открытие мощей (привлекшее 300.000 богомольцев и сопровождавшееся исцелениями) причтение святителя Тихона к лику святых последовало 13 авг. 1861 г. Св. Тихону принадлежат «О истинном христианстве», «Сокровище духовное от мира собираемое» и многие другие душеспасительные творения.

Тропарь, гл. 8. *От юности возлюбил еси Христа, блаженне, образа всем был еси словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением, темже и вселился еси в небесныя обители, идеже предстоя престолу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Апостолов преемник, святителей украшение, Православныя Церкве учителю, Владыце всех молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.*

Утр. Ев. и на ***лит.*** см. 30 янв.

Ап. см. 27 янв.

Служба св. Тихону издана особо.

Обретение мощей блаженного Маѯі́ма, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. См. 11 нояб.

Мучч. Ѝпполѵ́та, Конко́рдїи, Ѝрине́а и А҆вѹ́ндїа, пострадавших в Риме в 258 г. Св. Ипполит был тюремным надзирателей в Риме уверовал во Христа, видя твердость в страданиях св. архидиакона Лаврентия и скончался, влачимый дикими конями. Его престарелая кормилица св. Конкордия была засечена железными прутьями. Свв. Ириней и Авундий

преданы были смерти за то, что честно погребли тело св. Ипполита. Мощи свв. Ипполита и Конкордии находятся в Риме.

Празднование иконе Пресвятой Богородицы Страстны́я. Первоначально сия икона находилась у написавшего ее иконописца Григория в Нижнем Новгороде, а затем, после бывшего от нее первого чуда исцеления больной женщины, жившей в с. Палицах (Нижегор. губ.), перенесена была в это село (бывшее отчиной князя Лыкова) и поставлена в церкви свв. Космы и Дамана. В 1641 г. повелением царя Алексия Михайловича она была перенесена в Москву и там поставлена в основанном в честь ее Страстном девичьем монастыре (см. Моск. еп.). Название Страстной эта икона получила от того, что около лика Богоматери изображены на ней два ангела с орудиями страстей Господних.[147]

14. Б. † Предпра́здство Успения Пресвятой Богородицы. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Праздник исходный предпразднующе», «честное преставление Богоматере восхвалим»: «Мати бо Божия, кивот же всезлатый готовится ныне от земли к вышним прейти», и «всеми Владычествующая хощет наутрие душу предати в руце Сыну, преставляема к вечной обители». Воспевая «предпразднственныя» песни и «честнаго успения память пресветлую торжествующе», «гробу Деву приемшу приступим вернии, благовония божественна прияти тщащеся», «Ея же божественному погребению единомудренно с вышними воинствы» «надгробно пение возопием».

Тропарь, гл. 4. *Людие предъиграйте, руками плещуще верно, и любовью соберитесь, днесь радующеся и светло восклицающе еси веселием: Божья бо Мати имать от земных к вышним прейти славно, Юже песньми присно яко Богородицу славим.*

Кондак, гл. 4. *В славней памяти Твоей вселенная, певещественным духом испещрена, умно с веселием зовет Тебе: радуйся Дево, христиан похвало.*

См. Аще случится предпразднство Успения Богородицы в неделю, и поем всю службу предпразднства, с воскресной и пророческой службой, вечер и утро, и на литургии, якоже указася на предпразднство Преображения Христова. Точно на утрени, катавасия: ***Преукрашенная.*** По входе глаголем тропарь воскресен и предпразднства, и храма святого или святыя; таже кондак воскресен; «Слава» – храма святого или святыя, «И ныне» – предпразднства.

От 14 до 24 августа (сн. 7 авг.) ***катавасия***: ***Преукрашенная Божественною славою.***

Св. пророка Миха́ила. Шестой из 12-ти меньших пророков (см. 3 янв.), он был из колена Иудина, из г. Морасфи (на юге от Иерусалима), и проходил

свое пророческое служение при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и Езекии (в VIII в. до Рождества Христова). «Уяснив неудобопостижная», он предсказал рождение Спасителя в Вифлееме и, «блистая лучами жития божественнаго», скончался мирно.

Пренесение мощей пр. Ѳеодо́сїа, игумена Печерского, в 1091 г. из пещеры, в коей были погребены, в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы, где они и были положены в притворе на правой стороне. Во время нашествия монголов, св. мощи Феодосия были положены, для сохранения, под спуд у западных дверей Великой церкви, где и теперь почивают. См. 3 мая.

Тропарь, гл. 8. *Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, Феодосие премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная; моли Христа Бога, спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 8. *Наследник отцев быв, преподобне; техже последовал еси житию, учению, нраву и воздержанию, молитве же и предстоянию. Тем яко имея дерзновение ко Господу, прощение прегрешений и спасение испроси вопиющим ти: радуйся отче Феодосие.*

Священномуч. Марке́лла, епископа Апамийского. Он был родом с острова Кипра, сын богатых и знатных родителей. Получив хорошее образование и затем проходя высшие гражданские должности, он удивлял всех чистотой жизни, кротостью, милосердием и красноречием. Сделавшись иноком, св. Маркелл подвизался в Сирийской пустыне, откуда за свою святую жизнь был избран во епископа г. Апамеи. В этом сане он особенно ревностно распространял св. веру и уничтожал язычество. За разрушение идольских капищ он был сожжен язычниками около 389 г. (по другим, около 385 или 395 г.).

Пр. А҆ркадїя, ученика Ефрема Новоторжского (см. 28 янв.), XI в. Подражая своему наставнику, он проводил святую жизнь и являл собой образец послушания. Скончался он мирно (по некоторым, в 1077 г.). Мощи его почивают под спудом в Борисоглебской обители (см. Твер. еп.). См. 13 дек.

15. Д. ⊕ Оу҆спе́нїе прест҃ыѧ сла́вныѧ вл҃чцы на́шеѧ бц҃ы и҆ присно҃двы мр҃і́и. После вознесения на небо Иисуса Христа, Пресвятая Дева, оставаясь, согласно завещанию Сына, на попечении св. Иоанна (Ин.19:26–27), постоянно пребывала в подвиге поста и молитвы и в живейшем желании созерцать Сына, седящего одесную Бога. По устроению Промысла Божьего, Пресвятая Богородица, «происшедши от чресл смертных», «имела кончину сообразную с природой», для отрады всех людей, чтобы и они не страшились проходить на небо теми же вратами смерти, которыми прошла Царица Небесная, разделяя участь земнородных.

«Нужно, говорит св. Иоанн Дамаскин, чтобы то, что составлено из земли, – и возвратилось в землю, а потом взошло на небо, приняв в земле чистейшую жизнь чрез отложение в ней плоти; нужно, чтобы тело чрез смерть, как бы чрез огонь в горниле, подобно злату, очистившись от всего мрачного и грубой тяжести брения, восстало из гроба нетленным, чистым и озаренным светом бессмертия». День кончины Пресвятой Богородицы был открыт Ей от Господа за три дня до Ее успения чрез явившегося Ей (неподалеку от Масличной горы) архангела Гавриила с пальмовой ветвью в руках и возвестившего Ей о времени Ее отшествия из здешнего мира. Преставление Пресвятой Богородицы (по общепринятому преданию, последовавшее в 48 г.) было ознаменовано чудесами, которые воспевает св. Церковь. Ко дню успения Царицы Небесной апостолы были восхищены на облаках из разных стран земли и поставлены в Иерусалиме. «Подобаше, воспевает св. Церковь, самовидцем Слова и слугам и еже по плоти Матери Его успение видети», «яко да не токмо еже от земли Спасово восхождение узрят, но и Рождения Его преставлению свидетельствуют тем же, отвсюду Божественною силою собравшеся, Сиона достигоша». Приготовляя Себя к отшествию в мир горний, Пресвятая Дева повелела украсить храмину и одр, накурить кадильным фимиамом и возжечь свечи. Она заповедала о Своих двух ризах, и прочих вещах (большей частью бывших делом Ее собственных рук), чтобы они были отданы жившим с нею вдовицам и девам; также и о пречистом Своем теле завещала, чтобы оно было погребено близ Иерусалима в Гефсимании, между гробами Ея праведных родителей и св. Иосифа, Ея обручника. Всех собравшихся и наполнивших храмину воплем и рыданием Она ободряла и укрепляла словами любви и благословения, обетования и утешения, обещав, и по отшествии Своем к Сыну Своему и Богу, не оставлять их в сиротстве, но всех посещать и назирать, о всех молиться и всем вспомоществовать. Подзывая к Себе каждого в отдельности, Она всех благословила, желая каждому вечного блаженства и творя к Богу о них молитву. Приготовившись к последней минуте Своего блаженного исхода, Пречистая Богородица честно возлежала на украшенном одре, чая Своего отшествия на небо. Вдруг необычайный «свет озарил дом, и видимо для всех Господь Иисус Христос, с сонмом ангелов и святых, снисходит к одру Богоматери, принимает пречистую душу Ее в Свои руки. Пресвятая Богородица, «неизреченно веселящися и аки сладким сном уснувши, предаде в руце Его пресвятую Свою душу. И тако торжественно от небесных душа Ее бе проводима в горняя, руками Господними несома. Провождаху же Ю и апостольская очеса, на видение то преславное смотрети сподобившияся». Тогда, по словам св. Церкви, «небесныя врата возвысились, Ангелы воспели»; встретив Царицу Небесную, «Херувимы

стали созади с веселием и Серафимы с радостно прославили Ее». Лице Богоматери, «освященное добротою Божества, сияло славою Божественнаго девства» и от Ея тела разливалось дивное благоухание. С благоговением и страхом лобызая пречистое тело Богоматери, свв. апостолы освящались от прикосновения к нему и, ощущая в сердцах своих действие благодати Божьей, исполнялись духовной радости. Приступив к погребению пречистого тела Богородицы, свв. апостолы, при пении священных гимнов, на раменах своих понесли одр, к месту погребения. Обширный светозарный облачный круг, на подобие венца, появился в воздухе над присутствующими и сопровождал шествие. Посланные от начальников иудейских, пылавших завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, устремились на сопровождавших тело Богоматери, чтобы расстроить величественную процессию, но светоносное облако, как бы стеной, окружило шествие, и нападавшее были частью ослеплены, частью рассеяны силой Божьей. Встретив торжественное шествие, один иудейский священник Афоний воспылал злобой и яростно бросился к одру Богоматери с намерением повергнуть его на землю, но едва он прикоснулся к нему своими руками, «внезапно небесным судом отсечены были дерзкие руки у бесчеловечнаго» и верхние части их повисли у гроба. Пресвятая Богородица, дабы никого не огорчать при Своем отшествии из мира, подала, по молитве свв. апостолов, исцеление и ослепленным врагам, и дерзновенному Афоний (который впоследствии крестился). Положив прелестное тело Богородицы в пещеру, свв. апостолы закрыли вход ее большим камнем. Три дня свв. апостолы и прочие верующие не отходили от гроба Богоматери. На третий день, после погребения Богоматери, не бывший при кончине ее апостол Фома, пришедши ко гробу Ее, с воплем и слезами повергся пред гробовой пещерой, тяжко скорбя, что не удостоился последнего прощания с Богоматерью. В сердечной жалости о нем свв. апостолы открыли, пещеру, чтобы доставить ему утешение – поклониться останкам Пречистой Девы. Но, отвалив камень от гроба, они увидали, что тела Пресвятой Богородицы уже не было в гробнице, а там лежали только Ее ризы, от которых разливалось чудное благоухание, и убедились, что Матерь Жизни хотя и «умерла, но восстала, подобно Сыну Своему, для вечной жизни», и что тело Ее, «возвысив, на небеса возведе Иисус Сын Ее и Спас душ наших».[148] Церковь всегда веруя, что тело Пресвятой Богородицы было взято на небо, так прославляет Ее в своих песнопениях: «Побеждены законы природы в Тебе, Дева чистая, в рождении сохраняется девство, со смертью сочетавается жизнь: пребывая по рождения Девой и по смерти живой, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». В тот же день вечером, верующие были утешены явлением Богородицы, Которую узрели стоящей на воздухе,

окруженной Ангельскими силами и сияющей неизреченною славою.[149] Кратковременное пребывание тела Богоматери в гробе и переселение Ее душей и телом на небо и было причиной названия праздника Успением (сн. Ин.11:11). Праздник установлен для прославления Богоматери и Ея успения. Св. Церковь, воспевая славное успение Богоматери, приглашает верующих приступить «ко гробу Божия Матере» и объять его «сердцы и устнами, очесы, и лицем, чисто прикасающеся». Церковь прославляет Богоматерь, как Честнейшую херувимов и без сравнения Славнейшую серафимов, Которая ныне, как Царица, предстала одесную Сына и, принявши под Свое покровительство род человеческий, ходатайствует за него ко благосердию Владыки. Вместе с тем событием успения Богоматери Церковь научает нас, что смерть не есть уничтожение нашего бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию.[150] Праздник Успения Богоматери восходит к древним временам христианства. Всеобщее празднование его 15 августа установлено по воле имп. Маврикия (с 582 года). Песнопения на этот праздник составлены свв. Космой Святоградцем (см. 12 дек.), Иоанном Дамаскиным (см. 4 дек.), Феофаном Никейским (см. 11 окт.) и др.

Тропарь, гл. 1. *В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.*

Кондак, гл. 2. *В молитвах неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави, во утробу Вселивыйся приснодевственную*.

Величание. *Величаем Тя, пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.*

Праздник Успения относится к двунадесятым праздникам. «Празднуется же убо сей праздник 9 дней», а вместе с предпразднством (с 14 по 23 августа) – 10 дней. На утрени[151] «канона два», «катавасия, кийждо лик свой ирмос»; на 9-й песни «Честнейшую не поем, но поем припевы праздника» (но если 15 авг. будет в воскресенье, то поется «Честнейшая»). На литургии, вместо «Достойно поем ирмос: Побеждаются, и до отдания». Парем. и проч. см. 8 июля.

Мр. Аще случится праздник Пресвятой Богородицы Успения в неделю.

См. Если Успение случится в среду и пяток, то на мясо, сыр и яйца не разрешается.

Пр. Макария Римлянина, Грезневского или Лезневского, в Воскресенском монастыре (см. Новгород, еп.). Он жил в XVI-XVII в. В

монастырской церкви есть придел во имя сего подвижника.

16. Г. + ☪ От Едеса пренесение в Константин град Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, рекше убруса.[152]

Во время земной жизни Господа Иисуса слава Его чудес достигла до г. Едесы, за рекой Ефратом. Князь этого города, именем Авгарь, страдавший проказой, послал к Спасителю некоего живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа придти к нему и исцелить его. В то же время Авгар поручил Анании снять изображение Христа. Господь обещал послать к князю одного из учеников Своих, все же усилия Анании написать образ Христа оставались тщетными. Тогда Господь отер лице Свое полотенцем, и на нем чудесно отпечатлелся Его Божественный лик. Авгарь с благоговением принял Нерукотворенный образ Христа и тотчас исцелился от проказы. В царствование Константина Багрянородного, в 944 г., образ сей был принесен в Царьград 16 авг., в каковой день и установили ему празднество.[153] Есть предание, что во время завоевания Византии крестоносцами образ сей был похищен одним венецианским дожем и отправлен был им в Венецию, но корабль, на котором везли его, потонул в волнах Мраморного моря.

Тропарь, гл. 2. *Пречистому Твоему образу покланяемся Благий, просяще прощения прегрешений наших Христе Боже: волею бо благоволил еси, плотию взыти на крест, да избавиши яже создал еси, от работы вражия; тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.*

Кондак, гл. 2. *Неизреченнаго и божественнаго Твоего к человеком смотрения, неописанное Слово Отчее, и образ неписанный, и богописанный победителен, ведуще неложнаго Твоего воплощения, почитаем того лобызающе.*

Ап. и ***Ев.*** см. ниже.

☩ **Аще** храм Нерукотворенного Образа, или восхощет настоятель, творим бдение.

Парем. (Втор.4:1, 6–7, 9–15; 2. Втор.5:1–7, 9–10, 23–26, 28; 6: 1, 2, 4, 5, 13, 18; 3. 3Цар.8:22–23, 27–30; ***Утр. Ев.*** и на ***лит.*** Лк.9:51–56; 10:22–24; 48 зач. ***Ап.*** Кол.1:12–18; 250 зач.; или 2Кор.3:4–11; 173 зач.).

Последование этой службы напечатано в Мес. Минее, после службы св. Диомида.

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистого Лица Твоего преславное воображение.*

Ино величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим образ Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия.*

Псалом избранный (тот же, что и на Преображение): *Велий Господь и хвален зело* (Мес. Мин., 16 авг.).

В Круге цер. песноп. обыч. напева Москов. еп. на 16 авг. указано второе величание. В издан. Киево-Печерской Лаврой в 1742 г. Часослове на 16 августа находится такое величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистого зрака Твоего неписанное изображение».

Мр. Аще случится попразднство Успения Богородицы и Нерукотворенного Образа в неделю, кроме храма.

См. Аще случится попразднство Успения в субботу.

Мр. Аще случится попразднство Успения Пресвятой Богородицы в неделю, кроме праздника Нерукотворенного Образа.

Св. муч. Дїоми́да врача. Он был родом из г. Тарса (в Киликии) и занимался врачеванием больных в г. Никее, просвещая врачуемых Христовой верой. Имп. Диоклетиан, узнав о его просветительной деятельности, приказал привести св. Диомида на казнь в Никомидии. Но на пути к месту страдания мученик сошел с телеги, на которой его везли, помолился Богу и скончался. Воины, сопровождавшие его, отсекли умершему голову и принесли ее к императору. За это они были наказаны потерей зрения, которое снова чудесно возвратилось к ним, когда они отнесли голову св. Диомида назад и приложили ее к телу его. – Сей святой призывается в молитвах при таинстве Елеосвящения.

Службу св. Диомида поем на повечерии.

Пр. Хери́мона, подвизавшегося в Скитской пустыне, в Египте. Он скончался, имея более 110 лет от роду в самом конце IV века или в первых годах V века.

Явление чудотворные иконы Пресвятые Богородицы θеодоровскія (Х.М.). См. 14 мар.[154]

17. **В. Св**. мученика Ми́рона, по М.В.С. и Х.М., – пресвитера.

Родом из Ахаии, при имп. Декии он был поставлен в пресвитера. Во время гонения Декия, в праздник Рождества Христова, совершая божественную литургии, св. Мирон безбоязненно обличил в жестокости и идолопоклонстве правителя Антипатра, пришедшего захватить собравшихся в храм христиан. За это св. Мирона схватили и предали мучениям. После разных мучений его бросили в печь, но огонь пожег мучителей, а мученик остался невредимым, радуясь и веселясь «посреди пламене». После того из тела мученика стали резать ремни и, наконец, отдали его на съедение зверям. Но звери не тронули мученика, а правитель пришел в такую ярость, что убил самого себя. Св. Мирон после этого был отведен в г. Кизик и там усечен мечом.

Кондак, гл. 4. *Измлада Христа возлюбив, преславне, и Того соблюдая Божественныя заповеди, к Тому притекл еси весь грел,*

Мироне всечестне, и со ангелы молишися прилежна; проси всем почитающим память твою оставления грехов.

Мучч. Стратѡ́на, Фїлі́ппа, Є҆ѵтѵ̀хїа́на и Кѵ̀прїа́на. Они были Никомидийцы, учившие народ христианской вере, ходя на народные зрелища. После того, как многие из язычников обратились ко Христу и перестали посещать зрелища, правитель города приказал схватить свв. мучеников и после истязаний бросить в огонь, в котором они и скончались, около 303 г.

Мучч. Ѳѵ́рса, Левкі́а, Корѡна́та и дружины их, пострадавших при Декии в Кесарии Вифинской и Аполлонии. Некоторые думают, что Коронат есть одно лицо с Курнутом (си. 12 сент.).

Мучч. Па́вла и І҆ѹлїані́и, сестры его. См. 4 марта.

Муч. Патро́кла, пострадавшего за Христа при имп. Аврелиане. Он был богатый гражданин г. Трикоссины или Треках (ныне Труа, во Франции) и проводил весьма благочестивую жизнь, строго соблюдая воздержание и помогая бедным и больным. Сподобившись за свои подвиги дара исцеления, св. Патрокл скоро сделался всем известен. Аврелиан, прибыв в Трикассин, узнал о нем и, потребовав к себе, долго убеждал его отречься от Христа. Св. Патрокл с твердостью исповедал себя христианином и был за это усечен мечом. Мощи его покоятся в г. Соесте, в Вестфалии.

Пр. А҆лѵ́пїа, иконописца Печерского. Пр. Алипий обучился иконописи от прибывших из Греции в Киево-Печерскую обитель иконописцев. Он бесплатно украсил Печерскую церковь св. иконами. Постриженный в иноки пр. Никоном, он всю жизнь свою подвизался в обители, уподобляясь по трудолюбию древним свв. отцам. Некоторые из написанных им икон впоследствиии прославились чудесами (см. мон. Корсун. Киев. еп. и Свен. Орлов. еп.). Пр. Алипий скончался около 1114 г. или в конце XI в. (по Х.М., в 1114 г.). Ему есть особая служба с славословием. См. 28 сент.

18. **А҆. Свв.** мученик Флѡ́ра и Ла́вра, пострадавших за веру Христову во II в., в Иллирии. Они были родные братья, ремеслом каменотесы, и отдавали бедным все деньги, выручаемые за работу. Скоро их принудили идти из Иллирии в соседнюю страну для постройки величественного здания, которое предназначалось для языческого храма. Раздавая и здесь зарабатываемые деньги, свв. братья проповедовали язычникам Евангелие и, разгоняя тьму «прелести многобожныя», многих обратили ко Христу. Их проповедь подтверждалась чудесами. Когда сын главного идольского жреца повредил себе глаз осколком камня, братья всю ночь провели в молитве и на утро, осенив дитя крестным знамением,

исцелили его. Тогда отец ребенка уверовал во Христа со всем своим семейством. Таким образом, число христиан все увеличивалась и, когда здание было окончено, его посвятили истинному Богу, а «древяныя и каменныя боги безбожных» разорили. Правитель страны, узнав об этом, велел казнить участников истребления идолов, а свв. Флора и Лавра после тяжких мучений отослал к правителю Иллирии. Этот последний, после напрасных попыток убедить братьев отречься от Христа, повелел бросить их в безводный колодезь и засыпать землею. После многих лет мощи свв. мучеников обретены были при имп. Константине Великом нетленными и перенесены в Константинополь.[155]

Тропарь, гл. 4. *Преудобренную и Богомудрую двоицу пресветлую восхвалим вернии по достоянию, Флора преблаженнаго, и Лавра всечестнаго, иже усердно Троицу несозданную ясно проповедаста всем; темже пострадавше до крове, и венцы пресветлыми увязостеся, молитеся Христу Богу, да спасет души наша*.

Кондак, гл. 8. *Яко благочестия мученики и страдальцы Христовы Богомудрены, вселенная преславно почитаете Флора и Лавра днесь: яко да улучим благодать и милость молитвами их, и избавимся бед и напастей, гнева же и скорби в день судный.*

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.12:2–12; 63 зач.).

Мучч. Ѐрма, Серапїѡ́на и Полѵ̀е́на. Родом римляне, за дерзновенное исповедание Христа они были заключены в смрадную темницу в Риме и затем скончались, влачимые по камням и стремнинам. Время их страданий неизвестно.

Мучч. Ӏларїѡ́на, Дїонѵ́сїа, Ѐрмі́ппа, и священномуч. Ѐмїлїа́на, пострадавших за Христа при Диоклетиане в Италии. Св. Емилиан был родом из Армении, наставлен был в вере и нравственности христианской иноком св. Иларионом и вместе с ним отравился проповедовать учение евангельское в Италию. С ними вместе и отправились 2 брата св. Емилиана свв. Дионисий и Ермипп. Св. Емилиан вскоре был избран за свою святую жизнь в епископа г. Требии или Лукки. Языческие жрецы, негодуя на него за обращение многих язычников в христианство, предали его в руки мучителей, которыми он и был усечен. Тот же мученический венец получили и спутники его со множеством уверовавших христиан.

Свв. патриархов Константинопольских Ӏѡа́нна и Геѡ́ргїа. По Х.М., Иоанн V-й был патриархом от 669 до 674 г., а Георий от 678 до 683 г., – оба в царствование имп. Константина Погоната.

19. З. **Св.** мученика Андре́а стратилата (и, по Х.М., с ним 2.593 мучеников). В царствование Максимиана св. Андрей, славившийся своей храбростью и тайно исповедовавший Христа, одержал чудесную победу над персами и тем обратил ко Христу своих 2.593 воинов, с которыми и

принял св. крещение в Киликийском Тарсе. Недоброжелатели его, завидуя его славе, уличили его пред правителем страны в христианстве. Св. Андрей дерзновенно исповедал Христа на суде и за это был подвергнут тяжким истязаниям. Страх перед народом, любящим св. Андрея, заставил мучителя дать ему и его дружине свободу. Тогда св. Андрей отправился вместе с своей дружиной в Армению, но там в одном ущелье в Таврских горах был застигнут преследователями, которые и умертвили его вместе со всеми воинами. На месте мученической кончины свв. страдальцев появился источник, вода которого имела целебную силу.

Тропарь, гл. 5. *Земнаго сана славу оставив, Небесное Царство наследовал еси, кровными каплями, яко пречудным камением, нетленныя венцы украсил еси, и ко Христу привел еси собор страстотерпец, с лики ангельскими в невечернем свете незаходимаго Солнца Христа обрел еси, святе Андрее стратилате; егоже моли с пострадавшими с тобою присно, да спасет души наша.*

Кондак, гл. 2. *В молитвах Господеви предстоя, якоже звезда солнцу предтекий и желаемое сокровище царствия узрел еси, радости неизреченныя исполнялся, Бессмертному Царю в бесконечныя веки от ангел беспрестани хвалимому поеши, Андрее стратилате: с нимиже молися непрестанно о всех нас*.

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

Мучч. Тїмоѳе́а, А҆га́пїа и ѳе́клы, пострадавших за веру Христову при Диоклетиане (в 304–306 г.). Св. Тимофей, взятый за веры в Газе, был жестоко терзаем бичами и острыми гребнями и затем сожжен на медленном огне. Мучч. Агапий и Феклы были отданы на растерзание зверям.

Празднование иконе Пресвятой Богородицы Донскі́ѧ. Эта чудотворная икона получила наименование в память победы, одержанной заступлением Богоматери над Мамаем на берегах Дона. Принесенная донскими казаками, прибывшими на помощь к вел. кн. Димитрию Иоанновичу, эта св. икона во все время войны оставалась при русском войске, а в день славной Куликовской битвы (см. 25 окт.) находилась в виде хоругви на древке среди русских для ободрения и помощи им против татар. После поражения неприятелей, св. икона была принесена казаками в дар вел. кн. Димитрию Иоанновичу, который перенес ее в Москву, где она и была поставлена в Успенском Соборе. Ныне воспоминается чудесное избавление Москвы от нашествия Крымского хана Казы-Гирея, совершившееся помощью Богоматери чрез Ее Донскую икону при царе Феодоре Иоанновиче. Во время этого царствования, в 1591 г., огромный полчища татар внезапно вторглись в пределы России и подступили к Москве. Тогда царь Феодор Иоаннович

повелел совершить с Донской и другими иконами крестный ход вокруг Москвы, а затем поставил св. Донскую икону в своей: походной церкви и всю ночь провел в усердной молитве пред этой иконой Богоматери. На другой день татары с ожесточением устремились на русских и долго бились с ними, но вдруг, устрашенные невидимой силой, обратились в бегство, оставив на поле сражения множество убитых, раненных и весь свой стан. На месте, где царь Феодор ополчился против крымцев и где стоял среди войск чудотворный образ Донской Богоматери, в 1592 г. была построена церковь (освященная в 1593 г.) и был основан Донской монастырь (см. Моск. еп.) Эта св. икона ныне находится в Благовещенском соборе (по левую сторону от царских врат), в Московском Кремле, а в Донском мон. – чтимый список с нее. В этот монастырь ежегодно 19 авг. бывает крестный ход из Кремля.

Святителя Питирима, епископа Пермского. См. 29 янв.

20. **Ѕ. *Св. пророка*** Самуи́ла**.** Он был родом из колена Левиина. Посвященный по обету матери своей св. Анны (см. 9 дек.) Богу, он воспитывался при скинии, где и призван был Господом к пророческому служению. Впоследствии он был поставлен судьей над израильтянами и освободил их от ига филистимлян. Скончался он в глубокой старости (в XI в. до Рождества Христова) и был погребен в Армафеме. При имп. Аркадии мощи св. пророка были перенесены из Иудеи в Царьград (в 406 г.). – Жизнь и деятельность св. пророка Самуила описаны в 1-й книге Царств.

Кондак, гл. 8. *Яко многочестный дар прежде зачатия вдан Богу, и измлада Тому яко ангел послужил еси, всеблаженне, и сподобился еси предбудущая вещати; темже вопием ти: радуйся пророче Божий Самуиле, архиерею великий.*

Мучч. Севи́ра *и* Ме́мнона сотника и с ними 37 мучеников, пострадавших во Фракии в 304 г. при Диоклетиане и Максимиане. Св. Севир после жестоких истязаний был усечен мечом. Обращенный им ко Христу св. Мемнон вместе с другими 37-ю мучениками был брошен в разожженную печь.

21. **Ѓ.** *Св. апостола* Фадде́я**.** Один от 70-ти, он был сначала учеником св. Иоанна Крестителя, а затем учеником Христовым. Он просветил св. крещением Едесского князя Авгаря и исцелил его от проказы. После долговременных трудов в деле благовестия о Христе св. Фаддей почил о Господе (ок. 44 г.) в Финикийском г. Берите (нынешний Бейрута). Его должно отличать от св. ап. Иуды Фаддея (19 июня).

Кондак, гл. 4. *Яко звезду пресветлую церковь тя стяжа, апостоле Фаддее, чудесы твоими всегда просвещаема, спаси верою чтущия память твою.*

Св. *муч.* Ва́ссы, по М.В.С. и Х.М. – и чад ее Ѳео́гнїа, А҆га́пїа *и* Пі́ста. Св. Васса была женой языческого жреца и жила в г. Едесе (в Македонии). Тайно исповедуя Христа, она воспитала в христианской вере и своих детей. Во время гонения на христиан при Максимиане, она предана была суду гонителей своим мужем. Сыновья ее после жестоких мук на глазах своей матери скончались от меча: Св. Вассе пришлось претерпеть «муки многовидныя» и тяжкие страдания. Но ее душа, «страхом Господним огражденная», не устрашилась «повелений богомерзких», «ран различных и бед». Сила Божья сохраняла ее невредимой от огня, воды и зверей. Тогда мученицу бросили в море, но три светлые мужа вынули ее из воды и посадили на корабль. Она сошла с корабля на острове Алоне, в Мраморном море. Здесь правитель принуждал св. Вассу принести жертву богам и «по многоболезненных и многоразличных муках» приказал отсечь ей мечом главу. В службе этого дня прославляются поименно все сии свв. мученики.

† ☪ ***Преставление*** *пр. отца нашего* А҆вра́мїа *архимандрита, Смоленского чудотворца.* Он родился в г. Смоленске от богатых и благочестивых родителей. Св. Аврамий с ранних лет был определен в училище, где обратил на себя внимание дарованием и необыкновенной любознательностью. В свободное от занятий время он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и читал. Еще юношей он стал обнаруживать склонность к уединенной и благочестивой жизни. Родители предлагали ему, как единственному наследнику, вступить в брак, но он отклонил их предложение. По смерти своих родителей, вскоре затем последовавшей, он, следуя примеру святых, жития которых любил читать, раздал свое имущество церквам, монастырям и бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и юродивый, прося Бога указать ему путь ко спасению. Вскоре, по внушению Божьему, он поступил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в 6 верстах от Смоленска, на месте, называвшемся «Селище» (ныне здесь находится село Богородицкое и здесь указывают место пещеры, где подвизался пр. Аврамий, и остатки посаженного его руками дуба). С терпением и кротостью молодой инок ревностно исполнял все подвиги послушания, проводил время в посте и молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изучением Свящ. Писания, житий и поучений свв. подвижников и святоотеческих творений. Изучая все это, пр. Аврамий извлекал назидательные уроки не только для себя, но и для других, искавших у него назидания. Окружив себя писцами, он с помощью их составлял и переписывал новые сборники назидательных статей. Будучи вместе с тем поэтом и художником, преподобный нередко изливал свои благочестивый думы и чувства и в стихотворной форме. Посвященный в сан пресвитера и избранный духовником, преподобный, украсив себя

«иерейской лепотою», ни одного дня не опускал без совершения литургии и проповедания слова Божьего. Он явился столь искусным проповедником, что его наставления привлекали к нему многих слушателей. Целыми толпами шли к нему духовные и миряне, чтобы насладиться его богомудрыми беседами и уврачевать свои язвы душевные. Так прожил пр. Аврамий 30 лет. Много клевет и гонений пришлось перенести ему от людей, завидовавших его влиянию на народ. Они вооружили против пр. Аврамия самого игумена, и ему запрещено было вести беседы с народом. Тогда преподобный, бегая клеветы и злословия, удалился в Смоленск, в бедный монастырь св. Креста. Но народ и сюда стал стекаться толпами к преподобному за наставлениями. Помимо бесед народ привлекала сюда и строгая подвижническая жизнь пр. Аврамия. «Умертвив воздержанием» плотские страсти, побеждая силой молитвы «демонские полки» и ревнуя ангельскому «житию без порока», преподобный не страшился «вражеских стреляний» и жил «на земле яко ангел». Он ел умеренно, даже воду пил в меру и большую часть времени проводил в подвигах поста и молитвы. Лицо его было бледно н необыкновенно сухо; одежда – самая скудная и ветхая. Находясь в монастыре св. Креста, преподобный собственными руками написал картины: «Страшнаго суда», «Воздушных мытарств» и друг. Однако враги его не дремали. Они распустили молву по городу, что преподобный проповедует ересь, живет нечисто и наружной святостью прикрывает темные дела. Эти слухи дошли до епископа, и весь город пришел в смущение. И вот над преподобным учреждается духовный суд, и его с бесчестием ведут к епископу. В это время случилось быть у епископа князю и боярам. Выслушав речи клеветников, князь решил, что в их словах нет правды, и толпа должна была уйти без успеха. На другой день клеветники снова обратились к епископу и требовали наказания пр. Аврамия. Ни спокойные и полные достоинства и правды ответы пр. Аврамия, ни защита одного благочестивого инока Луки, явившегося на суд по повелению свыше свидетельствовать о невинности пр. Аврамия, не спасли преподобного. Для общего успокоения умов епископ запретил ему служить и беседовать с народом. И вот в городе открылись разный беды: засуха и болезни. Напрасно совершались молебетвия – ничто не помогало. Тогда священник Лазарь явился к епископу Игнатию и просил разрешить служение пр. Аврамию, иначе еще большие беды постигнут жителей. Игнатий разрешил пр. Аврамия, просил у него прощения в неправильном осуждении его и молитв за город и жителей. Смиренный инок сам просил епископа помолиться. Возвратившись в келлию, пр. Аврамий предался усердной молитве, и вдруг пошел обильный дождь, и засуха кончилась. Тогда все убедились воочию в праведности преподобного и стали высоко уважать его. Игнатий устроил новый

монастырь в честь Положения ризы Богоматери (см. Аврамиев, Смолен. еп.) и назначил в нем настоятелем, в сане архимандрита, пр. Аврамия. Управляя вверенным его попечению монастырем и ревностно отдаваясь подвигам благочестия и учительности, преподобный в мире провел здесь последние годы своей иноческой жизни до самой блаженной кончины, последовавшей в первой половине XIII в. (около 20-х или в 20-х годах этого века). Мощи его в этом монастыре почивают после польского нашествия в 1611 г. под спудом.

Тропарь, гл. 8. *Днесь воссия нам память твоя, славне, яко солнце светозарно лучами озаряющая мир и тму нощи злых духов от нас отгоняющая; днесь небесныя силы святых ангел и души праведных мысленно торжествуют, радующеся; днесь и мы грешнии припадающе молимся: отче преподобие Аврамие, Христа Бога моли непрестанно спасти град и люди, любезно тебе почитающия.*

Кондак, гл. 3. *Воссия, Господи, граду Твоему память Твоего угодника, яко светлое солнце, радостно всех яко лучами озаряющи: паче же молитвы Пречистыя Твоея Матере от всех бед избавляют нас и упражняют варварская шатания; тем мы людие Твои и град наш вельми хвалимся, и спасаемся молитвами Твоего угодника, Авраамия преподобнаго отца.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его.

Пр. Ѧ҆вра́мїа, *Печерскаго, трудолюбивого,* ок. XII в. См. 28 сент.

22. **Д.** *Св. муч.* Ѧ҆гаѳоні́ка *и иже с ним,* по М.В.С. и Х.М. – Зѡ́тїка, Ѳеопре́пїа, Ѧ҆кїндѵ́на, Севирїа́на и прочих. Они пострадали при Максимиане Галерии в разных местах. Св. Агафоник, происходивший из знатного рода и обративший ко Христу одного начальника сената, вместе с другими христианами был замучен в Византии. Св. Зотик с учениками своими был убит в местечке Карпен (на бер. Черного моря, на север от Никомидии). Свв. Феопрепий и Акиндин пострадали в Потамоне фракийском, а св. Севириан близ Халкидона. В службе прославляется один муч. Агафоник.[156]

Кондак, гл. 1. *Звание благое стяжав, богомудре, мужей лухавых отвратился еси веры, не убоявся мук, Агафониче славне; темже благим был еси наследник, и приял еси со страждущими с тобою достойныя венцы.*

Поется в сий день служба и св. Луппа.

Муч. Є҆ѵла́лїи *девы,* пострадавшей за веру Христову при Диоклетиане и Максимиане, около 303 г. Она жила близ г. Баркинона (ныне Барселона, в Испании) и, услышав о гонении на христиан, тайно ушла из родительского дома в город. Там она дерзновенно исповедала веру во Христа пред игемоном, несмотря на свои 14 лет. По приказанию

последнего, девицу начали бить палками и во время истязаний игемон убеждал мученицу пощадить свою молодость и красоту. Но св. дева осталась непреклонной. Тогда ее распяли на кресте и жгли свечами до тех пор, пока она не предала Богу душу, вылетавшую из уст ее и взлетавшую к небу в виде белой голубицы. Разыскивая пропавшую дочь, родители, наконец, нашли ее. Они и плакали, жалея ее молодость, и вместе радовались, что дочь их удостоилась мученического венца. Христиане приобрели останки святой мученицы и предали их христианскому погребению.

Пр. *Анфусы, священномуч.* Аѳанасїа епископа, крестившего оную, и двух ее слуг, *мучч.* Харисима *и* Неофита. Св. Анфуса родилась в г. Селевкии от богатых и знатных родителей язычников. Тайно от родителей приняв св. крещение от епископа св. Афанасия, она удалилась в пустыню и там подвизалась 23 года, незримая никем, и скончалась мирно. Св. Афанасий, бывший епископом г. Тарса киликийского, за веру Христову усечен мечом при имп. Аврелиане. Тот же мученический венец получили и св. Харисим со св. Неофитом, слуги св. Анфусы, крестившиеся вместе со своей госпожой.

Празднование *иконе Пресвятой Богородицы* Грузи́нскїм. При царе Михаиле Феодоровиче приказчик одного из ярославских купцов купил в Персии (после завоевания ею Грузии) икону Богоматери, написанную в Грузии, и принес ее в Россию своему хозяину, который, по повелению свыше, принес ее в дар Красногорскому монастырю (см. Арханг. еп.), где эта св. икона пребывает и в настоящее время. В этой обители св. икона прославилась многими чудотворениями. Празднование ей установлено в 1650 г. В 1654 г. чудотворная Грузинская икона, для поновления и украшения ризы на ней, была привозима в Москву и поставлена в Троицкую, в Китай-городе, церковь. В это время со св. иконы был снят точный список и поставлен в той же Троицкой церкви, ныне называемой Грузинской, близ Варварских ворот. Вскоре этот список прославился чудотворениями и в Грузинскую церковь стало притекать множество народа с молитвой пред св. иконой об избавлении от свирепствовавшей в то время в Москве моровой язвы. В 1904 г., по случаю 250-летия со дня прославления этой чудотворной иконы, в нижней полу-подвальной части Грузинской церкви устроен особый храм в честь св. иконы, в иконостасе которого она теперь и имеет постоянное пребывание.[157]

23. Г. Отда́нїе *праздника Успения Богородицы.*

В сий день отдается праздник Успеня Богородицы и поется вся служба праздника по тому порядку, который изложен в Уставе (причем на утрени, «на 9-й песни, поем припевы праздника, якоже указася на самый праздник»).

Мр. Аще случится отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы в неделю (служба отдания поется совместно с воскресной, причем на утрени «на 9-й песни, поем Честнейшую»).

Св. муч. Лу́ппа. Он был, как полагают некоторые, слугой св. Димитрия Солунского (26 окт.). Находясь при своем господине во время его мученической кончины, он омочил кровью его свои одежды, взял его перстень и этим перстнем, и кровью мученика творил в Солуни многие чудеса, за что и был усечен мечом при Максимиане.

О службе его см. 22 августа.

Священномуч. **Ири́нея,** *епископа Лугдунского* (Лионского). Он был родом из г. Смирны (в Малой Азии) и еще в отроческом возрасте наставлен был в христианской вере св. Поликарпом, еп. Смирнским (23 февраля) и им послан был в Галлии для проповеди Евангелия. После мученической кончины Пофина, епископа Лионского, будучи избран его преемником, св. Ириней ревностно распространял веру Христову и боролся с еретиками. В 202 г., в гонение Септимия Севера, св. Ириней мученически скончался. Он оставил после себя весьма важное по своему содержанию сочинение: «Обличение и опровержение лжеименного знания», или «Пять книг против ересей». Написание этого сочинения было вызвано сильным распространением ереси Валентиан. Это творение св. отца и другие, известные с его именем, имеют большое значение и особенный авторитет в истории христианских догматов, по своей древности и особенно по причине близости св. Иринея к св. Поликарпу, непосредственному ученику свв. апостолов.

Св. **Калли́ни́ка,** *патриарха Константинопольского.* Он был возведен в сан патриарха из священников при Юстиниане II (в 693 г.), от которого за свою ревность о Церкви Божьей и принял мученическую кончину: св. Каллиника ослепили, отрезали ему язык, отослали в Рим и там заложили его в каменную стену, в 705 г. Чрез 40 дней, когда разгородили стену, св. Каллиник был найден еще живым, но чрез 4 дня скончался. Тело его было погребено в Риме.

Пр. **Евти́хїа** *и* **Флорéнтїа.** Они подвизались иноками в пределах Нурсии, в Италии. За свои дивные подвиги они удостоены были от Господа дара чудотворения. Пр. Евтихий был впоследствии игуменом одного Нурского монастыря и скончался 23 мая около 540 г. Пр. Флорентий, по смерти своего сподвижника, удалился в г. Фульгиниум к св. епископу Викентию и скончался 1 июня 547 г.

24. **в.** *Св. священномуч.* **Евти́ха,** ученика св. Иоанна Богослова. Родом из Севастии, ученик св. апостола Иоанна Богослова, он, будучи поставлен в епископа, ревностно трудился в благовестии Христовом. По

свидетельству Церкви, он вел строго подвижническую жизнь, «очищая душу» молитвой, «закону божественному благочестно повянуяся» и умерщвляя «постными болезнми» плотские страсти. За строгие обличения «мучителей безбожных», св. Евтиху пришлось претерпеть много страданий. Он предстал на суд «прекрасен и светозарен и исполнен Духа Божественнаго», с твердостью обличая «злочестие» мучителя. Его томили голодом, строгали железом, бросали в огонь и на съедение зверям; но Господь хранил мученика. Скончался он в Севастии, будучи усечен мечом, за что увенчан был от Господа, «победы венцем благолепным». В Х.М. он называется Евтихием.

Кондак, гл. 3. *Апостолов сопрестольник и святителей красота быв Евтихе, мученически прославился еси, просиял еси яко солнце, всех просвещая, и разорил еси безбожия нощь глубокую: сего ради тя почитаем, яко Божественнаго воистину священнотаинника Христова.*

+ ☪ *Пренесение* *честных мощей иже во святых отца нашего* Петрѧ̀, *митрополита Киевского и всей России чудотворца.* В 1472 г. вместе с воспоминаемыми 27 мая святителями были перенесены в новосозидаемый Московский Успенский собор и мощи св. Петра, уже прославленные чудесами и исцелениями (почему 27 мая о них и не упоминается). Ново-созидаемый собор, сложенный до сводов, в 1474 г. обрушился, и мощи св. Петра, найденные под развалинами были перенесены в церковь св. Иоанна Лествичника. В 1479 году, когда вновь созидаемый (известным зодчим, итальянцем Аристотелем Фиоравенти) собор был окончен строением, св. мощи святителя Петра торжественно были перенесены в него 24 авг., где и ныне почивают открыто. См. 21 дек. и 5 окт.

Тропарь, гл. 4. *Наста днесь всечестный праздник пренесения честных мощей твоих, святителю Петре, веселя изрядно твое стадо, и верного* ***Императора,*** *и люди: о нихже не оскудевай моляся Христу Богу, еже от Него дарованней ти паствы сохранитися от враг ненаветованней, и спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Яко врача преизрядна, и источника чудесем обильна, днесь сошедшеся любовию духовная твоя чада, в пренесение честных мощей твоих, архиерею Петре, молим тя: моли Христа Бога даровати честным твоим пренесением верному* ***Императору*** *нашему на враги победительная: да твоими к Богу молитвами, находящих зол избавльшеся, радостной душой и веселием сердца, благодарная ти воспоем глаголюще: радуйся отче Петре, архиереев и всея Российския земли удобрение.*

Парем. (1. Прит.10:7, 6; 3:13–16; 8:6, 34, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23; 15:4; 2. Прем.4:7, 16, 17, 19–20; 5:1–7; 3. Прит.29:2; Прем.4:1, 14; 6:11, 17–18, 21–23; 7:15–16, 21–22, 26–29; 10:9–10, 12; 7:30; 2:1, 10–17, 19–22; 15:1;

16:13, 8; Прит.3:34; ***Утр. Ев.*** Ин.10:1–9; 35 зач.; ***Ап.*** Евр.7:26–28, 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–28; 24 зач.).

Идеже лежат мощи его, совершается полиелей.

Ѯм. От 24 авг. до 21 сент. (сн. 14 авг.) ***катавасия:*** *Крест начертав Моисей.*

Преставление пр. Ѳрсе́нїа, игумена Комельского, Вологодского чудотворца. Он родился в Москве и происходил из рода дворян Сухарусовых. Он рано начал тяготиться шумом столицы и почувствовал отвращение к мирской жизни, хотя по правам рождения мог надеяться иметь в ней большие успехи, прибрести честь и богатство. Его юное сердце, еще не связанное никакими житейскими узами, свободное от всяких мирских пристрастий, горело любовью к одному Богу, стремилось всецело посвятить себя на служение Ему. Сделавшись учеником пр. Сергия Радонежского (25 сент.), он в обители последнего совершенно предал себя иноческим трудам, со всем усердием и с юношеским жаром он проходил монастырские послушания, в числе первых приходил в церковь и по своему смирению считал себя последним и слугой всех. Трудами и постом изнуряя свое тело и умерщвляя страсти, он в то же время старался укреплять душу свою молитвой, чтением душеспасительных книг и переписыванием их для своего монастыря и для других церквей и так прославил себя дивными подвигами, что был поставлен, по желанию братии, во игумена. В сане игумена он не изменил своей любви к нищете и посту и честь своего игуменства поставлял только в том, чтобы служить всем и трудиться более других. В 1527 г. великий подвижник, стремясь к безмолвному житию в пустыне, оставив Сергиеву обитель, удалился в глухой Комельский лес. Здесь на берегу реки Кохтыжи он основал обитель (си. Волог. еп.). После долгой иноческой жизни в посте, молитве и непрестанных трудах, пр. Арсений скончался в 1550 г. «По преставлении пр. Арсения, быша от честнаго гроба его чудеса различныя, яко от источника непрестанно текущи: слепым прозрение, глухим слышание, немым глаголание, бесным очищение и всяким недугом исцеление». Ныне мощи пр. Арсения почивают в его обители под спудом.

Пр. Гєѡ́ргїа Лимниота. Родом с о. Лемноса, он, в юности оставив суетный мир, подвизался отшельником при озере на Олимпе Вифинском. При имп. Льве Исавре пр. Георгий явился ревностным защитником св. икон и дерзновенно обличал царя иконоборца в безбожии. За это св. исповеднику после различных истязаний отрезали нос и опалили волосы. По Прологу, скончался он, имея 105 лет от роду.

Муч. Татїѡна, пострадавшего за Христа в г. Клавдиополе (в Вифинии) в 305 г. Обличенный в исповедании Христа, он был подвергнут

жестоким мукам, после которых, влачимый по городу на место казни, предал дух свой Господу у городских ворот.

Муч. Сі́ры, девы Персидской. Родом из Персии, из г. Хирхаселевкоса, она была дочь языческого жреца. Познав истинную веру от некоторых женщин христианок, она всецело предалась Христу и, когда вера ее была открыта язычниками, то св. Сира мужественно засвидетельствовала ее великими страдальческими подвигами. Сначала отец бил ее до тех пор, пока сам не изнемог, и бросил в темницу. После напрасных слез, ласк и упрашиваний, разгневанный отец предал мученицу в руки врагов христианства. Ее томили голодом и жаждой в темнице и подвергали разным мучениям, но св. дева, укрепляемая силой Божьей, была непреклонна. Сначала страж темничный, потом сам начальник, хотели было обесчестить мученицу, но Господь первого поразил болезнью, а второго смертью. Наконец, мученица была удавлена веревкой, а тело ее брошено зверям; но звери не тронули останков св. девы, и христиане с честью погребли их. Это было в 558 г.

25. А. † **Возвращение** мощей святого апостола Варѳоломе́а из Дары (или Анастасиополя) на острове Липару, в VI в. Около 508 г. св. мощи ап. Варфоломея были перенесены из г. Албанополя, или Албаны (см. 11 июня) в г. Дары в Месопотамии, а отсюда на остров Липару (между Сицилией и Италией). Часть мощей св. апостола в середине VII в. была перенесена в Константинополь. В 839 г. арабы овладели о. Липарой и рассеяли мощи св. апостола. Впоследствии св. Варфоломей, явившись одному монаху, указал место нахождения его мощей, которые чудесным образом были соединены воедино. Найденные св. мощи были перенесены (в IX в.) в Беневет неаполитанский, а затем, как утверждают некоторые, св. мощи в X в. были перенесены (или по крайней мере часть их) в Рим. См. 11 июня.

Кондак, гл. 4. *Явился еси велие солнце церкви, учений сиянием и чудесы страшными, просвещая поющия тя, Варфоломее Господень апостоле.*

Память св. апостола Ті́та. Один от 70-ти, он был родом с о. Крита, от язычников царского рода. Ища истины у греческих философов и поэтов, он жил добродетельно и избегали всего порочного и бесчестного и всю жизнь свою оставался девственником. Когда ему исполнилось 20 лет, то голос во сне два раза советовал ему читать еврейские книги. Тит изучил этот язык и стал читать пророка Исаию и другие пророческие книги. Отсюда он уразумел ничтожность язычества и познал истинного Бога. В это время до критян дошли слухи об учении и чудесах Христовых. Чтобы проверить основательность этих слухов, дядя Тита отослал последнего в Иерусалим. Здесь Тит увидел Господа, уверовал в Него и стал Его

учеником. Впоследствии апостол Павел полюбил св. Тита, посетил с ним разные страны, проповедуя при ревностном сотрудничестве св. Тита слово Божье язычникам, и, посетив о. Крит, сделал его здесь епископом (см. Гал.2:1–3; Деян.18:22; 2Кор.2:12–13; 7:13; 8:16; 12:18; Тит.1:5; 3:12; 2Тим.4:10). «Исполненный вод животочных», апостол Тит обильно насыщал сердца язычников «струями божественных учений», просвещая паству светом благоразумия и отгоняя мглу многобожия. Апостол Павел не оставлял без научения своего ставленника. Он написал ему послание относительно избрания пастырей и об обязанностях пастырского служения. На острове Крите апостол Тит неусыпными трудами и чудесами обратил многих ко Христу. Особенно много уверовало во Христа язычников после того, как св. епископ, проходя мимо строящегося языческого храма, помолился, и храм вдруг упал. Впоследствии на этом месте был воздвигнуть храм христианский. (Скончался апостол Тит мирно в гор. Гортине на 94-м году от рождения. После опустошения в 823 г. острова от мощей его, почивавших в Гортянской кафедральной церкви, осталась одна глава, которая и была пренесена в Венецию, в храм св. Марка; но, по другим известиям, честная глава св. Тита хранится на острове Крите в храме его имени.

Кондак, гл. 2. *Павлов явився собеседник апостоле, с ним нам слово предвозвестил еси Божественныя благодати, тайноглагольниче Тите приснопамятне; сего ради вопием ти: не престай моляся о всех нас.*

Ап. (Тит.1:1–4; 2:15; 3:1–3, 12–13, 15; 300 зач.; ***Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.).

Свв. Варси́са и Є҆вло́гїа, епископов Едессних, и Протоге́на епископа Каррийского, исповедников. Сии святители пострадали в Едесе за противодействие ереси арианской, в царствование императора Валента. Св. Варсис, по приказанию императора, был изгнан около 373 г. и скончался в заточении в 378 г. Свв. Евлогий и Протоген потерпели за то же изгнание, еще будучи пресвитерами. Но возвращении из ссылки при Феодосии Великом они были поставлены епископами. С ними вместе пострадало за православие около 80 клириков.

Св. Ми́ны, патриарха Царяграда. До своего патриаршества он был пресвитером и надзирателем над странноприимницей св. Сампсона. В 536 г., по смерти патр. Анфима, он был поставлен его преемником. Претерпев не мало скорбей от римского папы Вигилия, св. Мина мирно скончался в 552 г.

26. З. **Св.** мученик Є҆дрїа́на и Ната́лїи. Они пострадали за веру во Христа при имп. Максимиане, в IV в. Во время гонения, воздвигнутого на христиан в Никомидии, Адриан, бывший в том же городе претороначальником, увидев твердость святых мучеников в страданиях,

сам уверовал во Христа и мужественно исповедал свою веру пред императором. Подвергнутый за это страшным истязаниям, св. Адриан был затем заключен в темницу, где ему, как и другим мученикам, по повелению раздраженного императора, перебили голени, после чего все свв. мученики отошли ко Господу. Св. Наталия, супруга св. Адриана, прислуживавшая ему и другим мученикам в темнице и укреплявшая его в страданиях, мирно скончалась на гробе своего мужа в Византии, куда тело его было ею перенесено. Впоследствии мощи св. Адриана были перенесены в Рим.

Кондак, гл. 4. *Жены Богомудрыя Божественная словеса в сердце положив, Адриане мучениче Христов, к мучениям усердно устремился еси, с супругой венец прием.*

✣ **Празднование** Срѣтению иконы Пресвятой Богородицы Владі́мїрскїѧ**.** Этот праздник установлен в память чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана. Тамерлан (иначе – Тимур-Ленг, или Темир-Аксак) был одним из свирепейших завоевателей. Целые страны он заливал потоками крови, истреблял миллионы людей, срывал до основания города и все встречающееся ему на пути предавал «губительному ветру разрушения». Его называли «бичем Божьим», пред его именем дрожали Азия и Европа, страшные рассказы о его нечеловеческой жестокости леденили кровь в жилах. Вот этот-то грозный завоеватель, неукротимо отважный, неумолимо свирепый и кровожадный, вступив в 1395 г. в пределы России, дошел до Дона, всюду распространяя ужас. Спасения от человеческой силы нельзя было ожидать, и по всей Русской земле возносились горячие молитвы к небу. Все Московские церкви были открыты с утра до глубокой ночи. Народ проливал слезы, постился, все готовились к лютой смерти. В это ужасное время вел. кн. Василий Димитриевич решил перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей Матери (см. 21 мая и 23 июня). 26 августа св. икону встретили в Москве. «Весь град изыде противу иконы на сретение ея». Во главе бесчисленного народа сам митр. Киприан «со епископы, и архипастыри, со игумены и диаконы, со всем клиросом и причтом церковным, с черноризцы и с черноризицами, со благоверными князи, со благоверными княгинями, с боляры и с болярынями». Народ густыми толпами окружал первосвятителя и сопровождавших его –"мужие и жены, юноши, девы и старци со юношами, дети и младенцы, сироты и вдовицы, нищии и убогии, всяк возраст мужеска полу и женьска, от млада и до велика, все множество бесчисленное народа людей, со кресты и со иконами, с Евангелии, и свечами, и с кадилы, со псалмы и песньми, и пении духовными, паче же рещи вси со слезами, малии и велиции, иже не обрести человека не плачущася, но вси с молитвою и плачем, воздыхании немолчными и рыданием». В тот самый день, когда в Москве

встретили Владимирскую икону Богоматери, Тамерлан задремал в своем шатре, и во сне увидел пред собою большую гору, с вершины которой шли Святители с золотыми жезлами в руках; а над ними видел он Жену в багряных ризах, сияющую «паче солнца молние зрачными лучами», окруженную тьмами молниеобразных воинов. Грозно обратив Свой взор на Тамерлана, Она повелела ему оставить пределы Русской земли; в то же время на Тамерлана устремились воины, окружавшие сию благолепную Жену. Это чудесное видение привело в трепет грозного завоевателя. Он «убояся и устрашися, и ужасеся и смятеся, и вниде страх в сердце его, ужас в душу его и трепет в кости его». Вследствие этого, свирепый завоеватель немедленно приказал своим войскам идти обратно, и удалился с ними из пределов России. Вознеся благодарение Царице Небесной за Ее всесильную помощь, великий князь и митрополит решили на месте встречи св. иконы воздвигнуть, в честь Богоматери храм «Честнаго Сретения» (Сретенский монастырь, на Кучковом поле), «да не забудут людие дел Божьих» (см. Моск. еп.). В то же время было установлено навсегда совершать праздник Владимирской иконе Божьей Матери 26 августа, см. 21 мая и 23 июня. В Москве, кроме того, ежегодно совершается ныне крестный ход в Сретенский монастырь из Успенского собора.

Тропарь и ***Кондак*** см. 21 мая.

Все последование этого праздника находится в Мес. Минее.

Аще хочет настоятель, да поет службу ее со Адрианом, якоже Знамение Богородицы с мучеником Иаковом, – см. в Уставе 27 ноября.

Парем. и проч. см. 8 июля.

Пр. Ѧдріана *Ондрусовского* (Андрусовского). Из фамилии дворян Завалишиных, он принял иночество под влиянием наставлений пр. Александра Свирского (30 авг.). Первоначально пр. Адриан подвизался в Валаамской пустыни, но затем удалился на Ондрусовский полуостров на восточной стороне Ладожского озера, где и основал обитель во имя св. Николая (см. Олонец. еп.). Своими поучениями и жизнью он обратил на путь истины двух, неподалеку живших от обители его, разбойников: Ондруса и другого – в иночестве – Киприана. Оба подвизались потом иноками в его обители до самой кончины своей. Пр. Адриан окончил свою жизнь мученически: 10 мая 1550 г., при возвращении из Москвы в обитель, он был убит близ селения Обжи и тело его было брошено в болото. Но чрез 2 года мощи его, вследствие чудесного указания братии, были обретены нетленными и ныне почивают в его обители, в храме Введения. Ныне – день его тезоименитства. – См. 5 мар.

27. Ѕ. *Пр. отца нашего* Пі́мена, по М.В.С. и Х.М., – Великого. Родом из Египта, он с двумя своими братьями, «ангельскаго жития желая», ушел в один из египетских монастырей и здесь постригся. С ним вместе

подвизался старший брат – св. Анувий (см. 5 юня) и меньший, по имени Паисий. Однажды мать пожелала повидаться с своими детьми и пришла в монастырь, но они скрылись в келлии и не вышли к ней. Наконец, после долгих ожиданий и слез матери, пр. Пимен подошел к двери и объявил ей, что если она желает видеть их в жизни будущей, то пусть не ищет свидания с ними в сем мире. Мать пожелала их видеть там, на небесах, и утешенная такой надеждой отошла от двери, не видев своих детей. Пр. Пимен проводил время в строгом посте и молитвенных подвигах. «Млеком воздержания воспитався», он, по словам Церкви, достиг такой высоты добродетелей, что пришел «в совершенное бесстрастие». Правитель области пожелал видеть строгого подвижника, но пр. Пимен, «смирением ограждаясь» и не желая нарушить свое безмолвие, повелев сказать посланному, чтобы правитель не ходил к нему. Так бегал «молвы мирския» строгий пустынник, боясь утратить смирение и впасть в гордыню. Между тем слава о нем, как строгом подвижнике, все возрастала. Тяготясь этою славой и избегая почитания людей, пр. Пимен оставил монастырь и несколько лет скитался по разным местам. Возвратившись в египетскую пустыню, он продолжал до своей смерти суровое подвижничество, не отказываясь руководить иноков в духовной жизни. «Стезю жизни показуя» приходящим к нему, пр. Пимен всем давал полные мудрости ответы и наставления, из которых многие сохранились в писаниях до настоящего времени. Не только юные и неопытные в духовной жизни иноки, но даже состарившиеся в подвигах находили, у пр. Пимена нужный ответ и вразумление. Прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательностью своих поучений, имея около 110 лет от рождения, ведший пустынник скончался около 400 года.

Кондак, гл. 4. *Светлых подвигов твоих, преподобне отче, наста днесь святая память твоя, души благочестивых веселящи, Пимене Богомудре, отче наш преподобне.*

Другого *пр.* Пі́мена, жившего в VI в. Родом из Галатии он подвизался в Палестине, в пустыне Руве, в царствование имп. Маврикия. Живя в пещере, он питался одними кореньями и ходил нагим зиму и лето. Преподобный скончался, будучи съеден зверями, о чем раньше получил откровение от Господа.

Пр. Са́ввы в Венефалех. Эта местность и время жизни пр. Саввы неизвестны.

Св. Лїве́рїа исповедника, папы Римского. Возведенный на папский престол после Иулия в 352 г., он явил себя ревностным защитником православия от ереси арианской, за что и потерпел ссылку в Берию, во Фракии. Возвратившись оттуда, св. Ливерий продолжал свою ревностную

деятельность на пользу православия и мирно скончался в 366 году (23 или 24 сент.).

Св. *Ѻ҆сі́и исповедника, епископа Кордувийского.* Он был родом из Испании, из г. Кордовы, в котором занимал епископскую кафедру более 60-ти лет. Он был один из приближеннейших советников императора Константина Великого, которого и склонил к созванию I Всел. Собора. Под определениями этого собора св. Осия подписался первым. При императоре Констанции, за ревностную защиту православия и св. Афанасия Александрийского, он был заточен в г. Сирмий; по возвращении из заточения он мирно управлял своей паствой до самой кончины своей, последовавшей в 359 г. (по другим, в 358 г.).

Пр. *священномуч.* Кꙋ́кши *и пр.* Пі́мена *постника, Печерского.* Оба они подвизались иноками в Киево-Печерской обители. Пр. Кукша был просветителем и проповедником Евангелия среди язычников вятичей, живших по реке Оке и ее притокам. Во время своей проповеди он творил многие знамения и чудеса. Скончался он мученически, будучи убит язычниками. Существует предание, что св. Куша пострадал в окрестностях г. Мценска (и на этом месте, в 15 вер. от Мценска, на бер. Оки, где деревня Карандаково, теперь сооружена деревянная часовня, а в полуверсте от Мценска находится построенная в 1835 г. из кирпича церковь во имя св. Кукши). В один день с ним скончался в Печерской обители и пр. Пимен, проводивший весьма суровую постническую жизнь и удостоенный за свои подвиги благодатного дара исцелений и прозорливости. Оба они скончались в первой половине или около половины XII в. (В.М.), или же во второй половине XII в. (Х.М.) Служба им обоим вместе с октоихом. См. 28 сент.

Муч. А҆нѳѵ́сы, за веру во Христа брошенной в глубокий колодезь. В некоторых памятниках, в отличие от других, она называется Новой, но где и когда подвизалась неизвестно.

28. Є. ***Пр.*** *отца нашего* Мѡѷсе́а *мурина* (т.е., черного). Родом из Эфиопии, раб одного знатного человека, прогнанный им за худое поведение, он не захотел в честном труде проводить жизнь свою на воле, сделался предводителем разбойников, насилием пользовавшихся плодами чужих трудов, и отличался сильным пристрастием к вину. Впоследствии, после долгой развращенной и исполненной всяких злодеяний жизни, благодать Божья коснулась сердца грешника, и Моисей, оставив «мирское украшение», покаялся в своих грехах, удалился в один из Египетских скитских монастырей и здесь ревностно исполнял все иноческие послушания. Но не скоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. Особенно сильно возбуждались в подвижнике скверные помышления и такая брань

плотских вожделений, что он едва не подвергся опасности изменить своему иноческому обету. По совету одного старца, Моисей начал изнурять плоть свою усиленным постом, но вражьи искушения не оставляли его. После того Моисей последовал совету другого старца и начал упражняться в непрестанных подвигах молитвы, целые ночи в продолжение шести лет простаивая на молитве, почти не смывая очей; но и столь усиленные моления не могли смирить его плотских вожделений. Наконец, Моисей нашел средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему «плоть порабощая пощенми» и «болезнми воздержания крепкими», он каждую ночь обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполнял их водой, ставил у входа в келлии. Такой труд был большим облегчением для многих старцев иноков, по старости лет не могших приносить себе воды, а для пр. Моисея оказался спасительным средством к погашению в его душе страстных вожделений и стреляний «ефиопов мысленных». И с этого времени в душе пр. Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей и совершенное отчуждение плотских вожделений. Удостоенный за святую жизнь сана пресвитера, пр. Моисей скончался ок. 400 г. мученической смертью: вместе с 6-ю учениками он был убит напавшими на обитель варварами.

Кондак, гл. 4. *Мурины заушив, и лица демонов поплевав, мысленно просиял еси якоже солнце светло, светом жития твоего, и учением наставляя души наша.*

Пр. Сáввы *Крыпецкого,* Псковского чудотворца. Родом серб, он, пришедши в Россию, принял иночество в Псковском Святогорском монастыре. Отсюда он удалился в Крипетскую пустыню и, после долгих уединенных подвигов, устроил там обитель в честь св. ап. Иоанна Богослова (см. Псков. еп.). По высокой жизни основателя обитель скоро получила громкую известность и привлекла к себе множество посетителей. Пр. Савва всех с любовью принимал и никого не отпускал без назидания. Скончался он глубоким старцем в 1495 г. В 1554 г. при копании рвов для новой каменной церкви в обители мощи пр. Саввы были найдены нетленными и прославились многими чудесами.

Св. *праведной* Анны, дщери Фануилевой, стретившей Господа в Иерусалимском храме. См. 3 февраля.

В Киевской *пещере пр.* Θеодосíя, *именуемой Дальняя,* лежат нетленные мощи святых. – пр. Моисея чудотворца. Он умерщвлял тело свое разными способами, например, носил на голом теле железный пояс и железный крест, который устроил себе сам. За свои подвиги и труды он удостоился дара чудотворений. – ***Пр.*** Лаврентíя, подвизавшегося в затворе. – ***Пр.*** Иларíона схимника. – ***Пр.*** Пафнутíя, почивающего в затворе

(XIII в.). Постоянно плача, вспоминая о смертном часе, он провел так всю жизнь, а умирая видел лики ангелов, которые, пришедши, взяли его душу и отнесли на небо. – ***Пр.*** Мартирія диакона (XIV в.). За высокую чистоту и постнические подвиги он удостоен был диаконства и дара чудес. Все, за кого он молился пред Богом, стоя на амвоне, подучали просимое. Он прогонял бесов молитвою. – ***Пр.*** Феодора, князя Острожского (скончавшегося в 1383 г.). Он усердно строил и украшал православные храмы на Волыни и был мужественным защитником православных против насилий папизма. Вместе с принятием иноческого чина в Киево-Печерской обители он принял и новое имя Феодосия (сн. 6 июля); ему есть (составленная Преосвящ. Антонием, Архиеп. Волынским) особая служба (напечатанная для общецерковного употребления в 1908 г.). – ***Пр.*** Аѳанасія, почивающего в затворе (XIII в.). – ***Пр.*** Діонисія, почивающего в затворе (XIV в.), по прозванию Щепы. Он был иеромонахом и блюстителем пещер в Киево-Печерском монастыре. Проходя это скромное послушание, он достиг такой святости, что когда в день св. Пасхи (как об этом повествуется в его житии), придя в пещеру покадить мощи святых, сказал по обычаю: «Христос Воскресе!», то в ту же минуту услышал от всех мощей ответ: «воистину воскресе!». Это событие до того поразило Дионисия, что он ушел в затвор. – ***Пр.*** Ѳеофила, епископа Новгородского. Последний епископ вольного Новгорода, он сначала подвизался в Отенской обители и при св. Ионе был протодиаконом и ризничим архиерейской кафедры. По смерти св. Ионн, Феофил жребием был избран в архиепископа Новгородского. Прославился он, как ревностный защитник православия во время Новгородских междоусобий. Скончался 26 окт. 1482 г. (по другим, ок. 1480 г.). По преданиям Печерской обители, пр. Феофил скончался вблизи Киева, куда отправился для поклонения святым угодникам, и мощи его почивают в Дальней пещере, в раке затворены. – ***Пр.*** Зинона постника (XIV в.). Он благоугодил Богу многими подвигами добродетельного иноческого жития: постом, молитвами, смирением и послушанием. – ***Пр.*** Григорія чудотворца (XIV в.). Он отличался подвигами воздержания, поста и молитвы. Пищей ему во всю жизнь служила невареная трава, а питьем вода. Он сподобился от Бога дара чудотворения; все недужные, вкушая с водой траву, которой он питался, получали исцеление. – *Пр.* Ипатія, врача и целебника (XIV в.). Он весь день непрестанно трудился на послушании монастырском, а ночи стоял на молитве. Служа святым отцам во время их болезни, он сам получил от Бога такой дар, что прикосновением руки исцелял больных. – ***Пр.*** Лукіана священномученика, в сане пресвитера, потерпевшего мученическую смерть при нашествии Батыя в 1240 г. (но

другим, в 1239 г.). – ***Пр.*** Іосифа многоболезненного (XIV в.). Находясь много лет в болезни, он дал обет до смерти служить в Печерской обители, если Господь дарует ему здравие. Господь услышал его молитву: он выздоровел. Поступив в монастырь, он до самой смерти усердно подвизался, угождая Господу постом и молитвой и служа братии с смиренным послушанием. – ***Пр.*** Павла послушливого (XIII в.). Он никогда не был праздным, безропотно выполнял всякое послушание, какое ни назначал ему настоятель. – ***Пр.*** Сисоя схимника (XIII в.). Он проводил свою жизнь в великих постнических трудах. Бог даровал ему победу над страстями и злыми духами. – ***Пр.*** Нестора (XIV в.) некнижного (не того, что написал русскую летопись, а другого – не ученого и рода простого). Он так горячо служил Господу, что видал при молитвах ангелов и Самого Христа и узнал день своей смерти. – ***Пр.*** Памвы, почивающего в затворе. Он терпел страдания за веру от татар язычников. Вероятно, это было в то время, когда иноки, затворившись в пещерах от врагов, вынуждены были послать Памву за пищей. Памва покорно принял на себя дело послушания, но был схвачен татарами, которые и подвергли его мукам. Чудесно спасенный от смерти, он почил в затворе (в 1241 г.). – ***Пр.*** Θеодора молчаливого (XIII в.), избравшего молчание путем ко спасению. – ***Пр.*** Софронія, почивающего в затворе (XIII в.). Он ежедневно прочитывал псалтырь, всегда носил власяницу и железный пояс на теле. – ***Пр.*** Панкратія иеромонаха, почивающего в затворе. – ***Пр.*** Анатолія, почивающего в затворе (XIII в.). – ***Пр.*** Аммона, почивающего в затворе (XIII в.). – ***Пр.*** Мардарія, почивающего в затворе (XIII в.). Он старался хранить пост, молитву и послушание, и приучил себя к полному бескорыстию, так что ничего не хотел держать в келлии, кроме одежды, которую носил на себе. – ***Пр.*** Піора, почивающего в затворе (XIII в.). Он отличался особенно постом и трудолюбием. – ***Пр.*** Мартирія, почивающего в затворе. – ***Пр.*** Руфа, почивающего в затворе (XIV в.). – ***В церкви*** *Благовещения Пресвятой Богородицы.* – ***Пр.*** Веніамина (XIV в.). Богатый купец, он раздал все свое богатство, принял добровольную нищету и постригся в монахи. Святые мощи его почивают нетленно. – ***Пр.*** Евфросиніи, игуменьи Полоцкой (см. 23 мая). – ***По выходе*** *из церкви.* – ***Пр.*** Кассіана, почивающего в затворе (XIII в.). – ***Пр.*** Аркенія трудолюбивая (XIV в.). Он никогда не был праздным, а всегда – то молился, то выполнял монастырское послушание; пищи никогда не принимал прежде захождения солнца. – ***Пр.*** Евѳимія схимника (XIV в.).

Он жил чисто и безмолвно, подражая добродетелям великих святых. Приняв схиму, он ни с кем не говорил ни слова; пищи вареной никогда не вкушал, а только одно суровое зелье. – ***Пр***. Тита воина (XIV в.). Он был прежде воин; постригшись, усердно подвизался в посте и молитве. Усердными молитвенными слезами он снискал у Бога такую благодать, что ему еще при жизни было возвещено об отпущении его грехов. – ***Пр.*** Ахилы диакона (XIV в.). Он был строгим постником. Пищей ему служила просфора, вкушаемая раз в неделю. – ***Пр.*** Паисія. – ***Пр.*** Меркурія постника. Препп. Паисий и Меркурий (XIV в.), живя между собой в неразлучной братской любви и единомыслии, непрестанно просили Бога, чтобы Он не разлучал их друг с другом ни в сей жизни, ни в будущей. И по смерти они были положены в одном гробе. Ныне почивают отдельно. – ***В церкви*** *пр.* Θеодосія, *игумена Печерского.* – ***Пр.*** Макарія диакона (XIV в.). С детства обещанный Богу, он иноком так усердно служил Богу в посте и молитв, что сподобился дара чудес. – ***Пр.*** Пимена постника (XIV в.). Он был игуменом Печерской обители с 1132 до 1141 года. Он вкушал пищу только раз в неделю и никогда не ослабевал от поста и труда. – ***Пр.*** Леонтія канонарха Печерского. – ***Пр.*** Геронтія канонарха Печерского. Препп. Леонтий и Геронтий (XIV в.), оба с отрочества иноки, угождали Господу молитвами, воздержанием и ревностным прохождением своего служения. – ***Пр.*** Захаріи постника. Он питался только зернами ярового хлеба, употребляя эту скудную пищу по захождении солнца и в малом количестве; имел благодать язгнания бесов. – ***Пр.*** Силуана схимника. По канону, он был «ревнитель чистоты и охранитель садов». Он однажды молитвой связал воров, пришедших воровать плоды, и потом, по раскаянии их, отпустил с миром. – ***Пр.*** Аггеона чудотворца. Он возложением рук исцелял недуговавших, имел дар пророчества и прозорливости. – ***Пр.*** Игнатія, архимандрита Печерского (скончавшегося в 1435 г.). Он молитвами своими исцелял многих больных. – *Оттуда недалече* мироточивая глава *неизвестного святого.* – ***В церкви*** *Рождества Христова.* – ***Пр***. Лонгина, вратаря печерского. Он знал мысли людей, с какими кто входил в обитель и выходил. ***Отсюда*** *выход из пещеры.* При сей пещере в хранении содержатся мироточивые главы святых неизвестных, числом тридесять и едина голень. – Всех же преподобных, в пещере преподобного Феодосия почивающих, 45, из них видимо почивающих 32 и в затворе 13. Собор их празднуется 28 авг. и кроме того во вторую неделю Великого поста празднуется общая память

всему собору преподобных отцов печерских Ближней и Дальней пещеры. – Полагают, что все почти вышеозначенные угодники Феодосиевой пещеры, кроме весьма немногих жили в XIII-XIV веках.

Грузин. – ***Св.*** *муч.* Шушаники, царицы Ранской. Св. муч. Шушаника (Сусанна) дочь Армянского главного полководца Вардана, была замужем за Васкеном, правителем Грузинской области Рань, вассалом царя Грузинского Вахтанга 1-го Гург-Аслана. Муж ее, без нужды отдавшись Персии, отрекся от Христа и принял огнепоклонство перед войной Персидского царя Фируза с Грецией и Грузией. Св. Шушаника, понуждаемая своим мужем-отступником принять огнепоклонство, была жестоко мучима и обесчещена пред народом за твердость в христианстве. Пасле этого св. мученица, оставив дворец, укрылась в малую церковь, где провела весь Великий пост в подвигах. В страстную неделю Васкен снова приступил к мучению святой: от церкви она была влачима по колючкам и остриям камней, а у дворца было нанесено ей 300 палочных ударов. Вся израненная, истерзанная, с цепями на шее и ногах, страдалица была заключена в мрачную и тесную темницу. Здесь св. Шушаника провела целых 6 лет, благоугождая Богу непрестанной молитвой и постом, и достигла такой высоты духовной жизни, что творила чудеса. Истощенная перенесенными ею мучениями и суровыми подвигами, она, приняв св. тайны, мирно скончалась в темнице 17 окт. во второй половине V в. (около 466 г., по другим – 458 г., по иным, что мало вероятно, в 544 г.), имея 40 лет от роду. Св. мощи ее почивают в храме Тифлисского тюремного Метехского замка. Празднование ее памяти 28 августа – в день первых ее страданий. Ей есть особая полиелейная служба.

29. Д. ✠ ***Усекновение*** *честной главы славного пророка, Предтечи и Крестителя* Ѝωа́ннα. Св. Иоанн Креститель потерпел усекновение главы в 32 г. по Рождестве Христовом. Еще ранее этого времени св. Иоанн был заключен в темницу от Ирода Антипы за то, что обличал последнего за оставление им своей законной жены – дочери аравийского царя Арефы и за незаконное сожительство (см. Лев.18:16; 20:21) с Иродиадой, которая была замужем за братом Ирода, Филиппом. В день своего рождения Ирод устроил пир. Племянница Ирода, дочь нечестивой Иродиады, своей пляской во время пира до того угодила Ироду и возлежащим с ним, что царь обещал ей с клятвой дать все, чего ни попросит она, даже до половины царства. Плясавица, наученная матерью своей, просила дать ей тогда же на блюде главу св. Иоанна Крестителя. Ирод, имея великое к св. Иоанну уважение, но главным образом боясь народа, почитавшего св. Иоанна за пророка (Мф.14:5; Мк.6:18–20), на время опечалился, но ради клятвы, хотя и неправой, и ради гостей своих, не хотел отказать в

беззаконном требовании, и послал стража в темницу, который отсек св. Иоанну главу, отдал девице, а девица отдала матери; ученики же св. Иоанна, услышавши об этом, пришли, взяли тело его и погребли его (Мф.14:6–12; Мк.6:21–29). Когда Иродиада увидала принесенную ей главу ненавистного ей ее обличителя, то дикая радость охватила ее. В порыве безумного восторга, она спешит насладиться мщением даже и над скончавшимся праведником – пронзает обличавший и вразумлявший ее язык св. Предтечи иглой и бросает св. главу в бесчестное место. За свое злодеяние Ирод в 38 году по Рождестве Христове получил возмездие: его войска были разбиты Арефой, выступившим против него за бесчестие дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в 39 г. Ирод был послан Калигулой в заточение.[158] См. 7 янв., 24 февр., 25 мая, 14 июня, 12 окт.

Тропарь, см. 7 янв.

Кондак, гл. 5. Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.

Величание. Величаем Тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем еси честныя твоея главы усекновение.

Парем., см. 24 февраля.

Утр. (***Ев.*** Мф.14:1–13; 57 зач.; ***Ап.*** Деян.13:25–32; 33 зач.; ***Ев.*** Мк.6:14–30; 24 зач.). –

Ѯм. Аще случится праздник сей в неделю, предваряет вся служба воскресна.

В этот день Церковью установлен пост, в который не позволяется вкушать рыбу ради воздержательного жития святого и сквернo-убийственного пролития крови его от Ирода. Прославляя в этот день великого постника и пустынника, жившего в пустыне безводной и безтравной, Церковь не находит иного вполне приличного средства достойно почтить его, кроме поста и молитвы. А приводя на память обстоятельства усекновения главы по обещанию, данному среди пиршества за пляску, Церковь установлением поста возбуждает гнушение чревоугодием, соединенным с закланием и кровопролитием животных. Установление этого поста так же древне, как и установление самого праздника, в который были говорены поучения уже в IV веке.[159]

Ѯм. В 1769 г. (17 авг.) в царствование Екатерины II-й, во время войны с турками и поляками, Русской Церковью установлено совершать в сей день 29 авг. ***поминовение*** православных воинов, за веру и отечество на брани убиенных; потому что, как говорятся в «Чине», положенного ныне поминовения, «сей день, в рассуждении пострадавшего за истину

Предтечи Господня, есть приличный, дабы в оный всеобщую Богу молитву принести и о подобно страдающих и о положивших живот свой за веру и отечество». Совершаемый ныне, 29 авг., «Чин поминовения о православных воинах» напечатан особой книжкой.

30. Г. *Иже во святых отец наших, патриархов Константина града,* Алеѯа́ндра, Їωа́нна *и* Па́ула (Нового). Св. Александр был сперва священником, а по смерти епископа Митрофана вступил на Константинопольский престол в 325 г. За время своего управления Церковью он показал себя ревностным защитником православия против нападения ариан и языческих философов. Однажды в споре с одним философом, св. Александр, сам не изучавший философские науки, после долгих и напрасных увещаний, повелел замолчать философу именем Господа Иисуса Христа, и философ стал нем. Но когда философ раскаялся в своем заблуждении, признал правоту веры Христовой и пал к ногам патриарха, то язык его разрешился, и он со многими другими уверовал в Иисуса Христа. По молитве св. Александра Господь наказал и Ария. Этот еретик притворно согласился вступить в общение с православными, но св. Александр не соглашался принять его. Между тем, император Константин настоял, и Арий должен был войти в общение с православными. Всю ночь св. Александр пламенно молился, чтобы Господь не допустил еретика до этого или взял бы его душу. Настало утро, и Арий торжественно шел в церковь. Но вот с ним сделался припадок, его внутренности были поражены болезнью, чрево расселось, и они вышли наружу. Скончался святитель Александр в 340 г. (98 лет). – Св. Иоанн в служба настоящего дня прославляется за его постничество, щедрость к бедным и чудеса, почему иные думают, что ныне воспоминается св. Иоанн постник (см. о нем 2 сент.); но, по предположению других, ныне память патр. Иоанна Каппадокиянина (518–520 г.), по мнению третьих, – патр., Иоанна Схоластика (565–577 г.). – ***Св.*** Павел был поставлен патриархом в 780 г. Скорбя о распространении иконоборческой ереси, он добровольно сложил свой сан и скончался схимником в 784 г. Он называется «новым» по сравнению со св. патр. Павлом, воспоминаемым 6 нояб.

Кондак, гл. 8. *Христовою любовью распаляемы, славнии, и ярем Его приемшии крест честный, подражатели Того жития явистеся, и Божественныя славы Его причастницы бысте, Александре богомудре со Иоанном чудным и Павлом славным: темже престолу Его предстояще, прилежно молитеся за души наша.*

✣ Пренесение *мощей св. благоверного князя* Алеѯа́ндра *Невского из Владимира в царствующий град святого Петра* (т.е., С.-Петербург) в 1724 году. См. 23 ноября.

Утр. (***Ев.*** см. 2 мар. ***Ап.*** и ***Ев.*** на лит. см. 1 апр.).

Согласно указанию «Табели» (1906 г.), 30 авг. совершается (накануне этого дня) «всенощное бдение св. благоверному вел. кн. Александру Невскому и (в самый день праздника) по литургии молебен святому, со звоном».[160]

+ ☪ *Преставление* *пр.* Ѧ҆леѯа́ндра *Свирского.* Пр. Александр (в мире Аммос) родился в 1448 г., в пределах Великого Новгорода, в небольшом местечке Обонежской пятины – Мандерах, в семье скромных тружеников, отличавшихся истинно христианской жизнью. С юных лет благодать небесная почивала на нем. Он был чужд удовольствий и наслаждений, праздности и житейских треволнений, был далек от всего мирского и пылал желанием удалиться от суетного мира. Посещение храма Божьего, чтение Божественного Писания, молитва при изнурительном посте – вот чем жил скромный юноша. Когда он достиг совершеннолетия, то «восхотеша родители его сочетати законному браку, божественный же юноша небрежаше о сем, но присно желаше и помышляше како бы мира бежати». После усердной молитвы, будучи 26-ти лет, он тайно оставил родительский дом и принял пострижение в Валаамской обители (см. Финлян. еп.), где провел 13 лет в суровых подвигах поста, молитвы и монастырского послушания. После сего, по внушению свыше, он удалился в пустыню при реке Свири, где после 7-летних уединенных подвигов и основал обитель во имя Святой Троицы. Поставленный в игумена обители, он старался быть «последним среди братии», «смирения образ показоваше»: «меньше всех себя творяше, и всем служаше, и собою образ всем даяше, и на дело прежде всех исходя делати; в церкви же прежде всех обретаяся и последи всех исходяше, и никто виде его когда на рогозине лежаща; одежда же его бе свита толста и искропана вельми». Вообще пр. Александр настолько много потрудился для Господа, заботясь неустанно о спасении вверенного ему словесного стада, что и трудно описать, и исчислить все то, что совершено пр. Александром для пользы и славы созданной им обители. Прославленный Господом еще при жизни даром чудотворений, удостоившийся лицезреть Его в чудесном видении, преподобный незадолго до кончины своей, по неизъяснимой милости Всемогущего, удостоился лицезреть в чудном видении и Богоматерь. Не долго жил преподобный после чудного видения: «разумев к Богу свое отшествие», он собрал братию, «заповеда о любви и покорении друг другу, и о иных добродетелях», и скоро мирно почил о Господе, в 1533 г., достигнув «старости честныя и многолетны, и седины мастисты». «С плачем велиим» проводила братия до могилы своего много потрудившегося игумена, и погребла честное тело его у церкви-Преображения, «одесную страну алтаря». В 1641 г. 17 апр. мощи его была обретены нетленными и ныне почивают в его обители (см.

Олон. еп.). Повсеместное празднование св. Александру установлено с 1547 г. Местно празднуется еще ему 17 апр. (день открытия его мощей) и в праздник Пятидесятницы (в воспоминание явления ему Святой Троицы). В церковных песнопениях пр. Александр прославляется, как «монашествующих всех образ добродетели», «постников украшение», «наставник заблуждшим, избавитель плененных», «всем в печали унывающим утешение», «всех болящих исцеление», «источник чудес, к Богу молитвенник непостыдный», «отечеству своему великое украшение».

Тропарь, гл. 4. *От юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню вселився, единаго Христа возжелал еси усердно стопам в след ходити; темже и ангельстии чины зряще тя удивишася, како с плотию к невидимым кознем подвизався, премудре, победил еси полки страстей воздержанием и явился еси равноангелен на земли, Александре преподобне, моли Христа Бога, да спасет души наша.*

Тропарь, гл. 4. *Познай свою братию российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный княже Александре, и приими моления их, умножая жита людем плодоносием земли твоея, грады владычества твоего ограждая молением, и наследником твоим, благоверным императорам нашим, на сопротивныя споборствуя.*

Кондак, гл. 8. *Яко многосветлая звезда, днесь в странах Российских воссиял еси отче, вселився в пустыню, Христовым стопам последовати усердно возжелал еси, и Того святое иго на рамо твое взем честный крест, умертвил еси труды подвиг твоих, телесная взыграния; темже вопием ти: спаси стадо твое, еже собрал еси мудре, да зовем ти: радуйся преподобне Александре отче наш.*

Кондак, гл. 4. *Якоже сродники твои, Борис и Глеб, явишася тебе с небесе в помощь, подвизающемуся на Вейлгера Свейскаго и воев его: тако и ты ныне, блаженне Александре, прииди в помощь твоим сродником и побори борющия ны.*

Парем., (***Утр. Ев.*** и ***Ап.*** см. 2 авг. ***Ев.*** на лит. Лк.6:17–28; 24 зач.).

Совершается собор его в обители его.

Пр. Хрїстофо́ра. Римлянин родом, он подвизался иноком в Феодосиевой обители (в окрестностях Иерусалима) в VI в. Проведя здесь в суровых подвигах 11 лет, он, вследствие бывшего ему видения, удалился на гору Синай и там провел в посте и молитве 50 лет. Скончался он в глубокой старости в обители св. Феодосия.

Пр. Фантї́на чудотворца. Родом из Калабрии, он с юных лет служил Господу иноком сначала в отечестве своем, затем в г. Лариссе (в Фессалии) и, наконец, в Солуни, где и скончался в конце IX или начале X в.

Обретение *мощей св. благоверного князя* Данїи́ла *Московского* в 1652 г. Мощи его почивают открыто в Московском Даниловом монастыре. См. 4 мар.

31. ѓ. + ѕ ***Положение*** *честного пояса Пресвятой Богородицы.* Кроме ризы Пресвятой Богородицы (см. 2 июля), сохранился между христианами и честный пояс Ее, который по одному сказанию, Ею Самой вверен был апостолу Фоме, и потом преемственно был передаваем верующими от одного к другому. Впоследствии он был принесен в Царьград и хранился в драгоценном ковчеге за царской печатью в построенном Пульхерией, дочерью имп. Аркадия, храме Богоматери в Халкопратиях (на медном торжище). В X в. царица Зоя, супруга Льва Мудрого, страдавшая продолжительной болезнью, получила исцеление чрез возложение на нее честного пояса Богоматери, после чего пояс был торжественно снова положен в ковчег. Чудесное исцеление царицы Зои усугубило настоящий праздник, установление которого относят ко времени имп. Аркадия. Дочь греческого императора Романа Аргира (XI века), вышедшая в замужество за царя Грузии – Баграта, принесла с собой часть св. пояса, которая ныне находится в Мингрелии, в местечке Зугдиди (иначе Зугдичи), в храме, построенном имп. Александром I. Другая часть пояса хранится в Афонском Ватопедском монастыре, в кресте, пожертвованном св. князем Сербским Лазарем (см. 15 июня).

Тропарь, гл. 8. *Богородице Прснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, державное граду Твоему обложение даровала еси, бессеменным рождеством Твоим, нетленна пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время; темже молим Тя: мир граду Твоему даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. Богоприятное Твое чрево Богородице, объемший пояс Твой честный, держава граду Твоему необорима, и сокровище есть благих неоскудно, едина рождшая Приснодево.

Ап. (Евр.9:1–7; 320 зач.; ***Ев.*** Лк.10:38–42; 11:27–28; 54 зач.).

Ѕм. Если это празднество случится «в субботу и прочее дни седмицы, кроме недели (воскресенья), Октоих не поется, разве догматика на Господи воззвах, в пяток вечера» (Октоих, ***Ук.*** о храм., зри; см. 2 июля).

Настоящий праздник относится к великим (см. Уст. 47 гл.) и имеет один день попразднства: в положенной по Уставу рядовой службе свв. патриархов, воспоминавших 30 авг., указаны и песнопения в честь Предтечи Господня (см. Уст. 30 авг.).

Священномуч. Кѷпрїа́на, *епископа Карфагенского.* Сын богатого карфагенского сенатора, он получил блестящее языческое образование и до 46 лет был язычником. Преподавая красноречие в Карфагене и исправляя должность адвоката, Киприан не был свободен от языческих

грехов. Но, проводя жизнь рассеянную, он не чувствовал себя хорошо и своим слабостям предавался, не надеясь найти в жизни что-либо лучшее. Знакомство с карфагенским священником Цецилием привело Киприана к познанию веры Христовой и принятию крещения, после чего он совершенно изменил свою жизнь. Через год после крещения он принял сан пресвитера (247 г.), а по смерти карфагенского епископа Доната (в 248 г.) был посвящен во епископа. По отзывам современников, св. Киприан имел взгляд серьезный, дружелюбный и искренний. Он был красивой и внушительной наружности и на всех, кто его видел, сразу же производил впечатление достоинством своего характера и поведения. В своей жизни он много потрудился над устроением церковного благочиния и над исправлением злоупотреблений и беспорядков, господствовавших в Карфагенской церкви. В жестокое гонение Декия, по внушению свыше, он скрылся, но всегда был духом со своей паствой и писал из своего уединения письма в Карфаген, в которых то убеждали к подвигам слабых в вере, то утешал крепких, предохраняя однако последних от самомнения и гордости. По отношению к отпадшим от веры св. Киприан являлся снисходительным судьей, утешая их надеждой на прощение и единение с Церковью под условием сердечного покаяния. В 252 г. в Карфагене была страшная язва, и в это время, св. Киприан явился по истине ангелом хранителем не только для христиан, но и для самих язычников. И собственными примером, и убеждениями он располагал христиан оказывать помощь страдающим от язвы. Каждый час св. Киприан и его служители отправлялись в зачумленный город и делали новые и новые благодеяния, отыскивая больных, утешая умирающих и принося с собой мир всюду, куда ни приходили. В 257 г., в гонение Валериана, св. Киприан был послан в заточение, а чрез год вызван был в Карфаген на суд и пострадал за Христа, быв усечен мечом. Пред совершением казни, сам сняв с себя верхнюю одежду и помолившись Богу, св. Киприан благословил народ, а исполнителю казни, в знак совершенного прощения, повелел выдать 25 монет. Потом св. Киприан завязал себе глаза, предоставив руки связать стоявшим около него пресвитеру и иподиакону, и преклонил главу. Христиане в платки и полотенца собирали кровь его, как драгоценное сокровище, и в ту же ночь, при свете факелов, с молитвой и глубокой торжественностью, похоронили тело священномученика на кладбище прокуратора Макробия Кандида. Св. Киприан оставил после себя много драгоценных сочинений, из которых, кроме писем, замечательны: «о единстве церкви», «о девственной жизни», «о милостыне», «о смертности», «о ревности и зависти», «о крещении младенцев» и «увещание к мученичеству» (см. субб. Сырной седм.).

Св. Гєннáдїй, патриарха Цареградского, вступившего на патриарший престол в 458 г. при Льве Великом. Он отличался кротостью нрава, целомудрием и воздержанием и неусыпно заботился об исправлении клира и назидании своей паствы. За святую богоугодную жизнь он удостоен был дара чудотворений. Скончался он в 471 г. Он известен, как церковный писатель.

* * *

Сентябрь

Вресень – древне-слав. Версень – малоросс.[161]

* * *

1. **А. Начало** Индикта, сиречь нового лета. В этот день, когда иудеи праздновали новое лето, Спаситель, пришед в Назарет – место Своего воспитания – и войдя, по обыкновению Своему, в синагогу в день субботний, прочитал слова пророка Исаии: ***Дух Господень на Мне, Его же ради помаза Мя … проповедати лето Господне приятно*** (Лк.4:18, 19). Первого сентября 312 г. имп. Константин Великий одержал победу над Максентием, после чего христианам была дарована полная свобода исповедовать свою веру. В воспоминание этих двух событий в Греческой церкви с древнейших времен (как полагают со времен I Всел. Собора) новолетие праздновалось 1-го сентября. У нас с 1700 г. началом нового года служить 1-е января (см. 1 янв., 1 мар. и Пасхал.), но церковный Богослужебный год начинается и празднуется 1-го сентября. В своих песнопениях на этот день св. Церковь молит «всех видимых и невидимых Содетеля и Зиждителя» «бдагословить венец лета», «подать земли благоплодие, благорастворены воздухи даровать», «входы благословить и исходы, дела исправить в нас рук наших и согрешений прощение даровать нам», «даровать мир церквам», «ереси низложить», «грады наша сохранить невредны, Благоверного же ***Императора*** нашего силою Своею возвеселить, дая победы Ему на сопостаты».

Тропарь, гл. 2. См. его выше, 1 стр.

Кондак, гл. 2. В вышних живый Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире православного ***Императора,*** и град, и люди Твоя, Многомилостиве.

Парем. (1. Ис.61:1–9; 2. Лев.26:3–12, 14–17, 19–24; ***Ап.*** 1Тим.2:1–7; 282 зач.; ***Ев.*** Лк.4:16–22; 13 зач.).

✣ **Пр**. отца нашего Сѵ̀меѡ́на столпника и архимандрита, и матери его Ма́рѳы. Он родился в пределах Антиохии сирской от бедных родителей поселян и в юности своей пас стада. Будучи 13-ти лет, он усердно молился Богу, да покажет ему путь спасения. И отроку по молитве, было видение: снилось, что он копает землю, как бы для фундамента под здание. И слышит он голос: «копай глубже». Св. Симеон трудится и все глубже ж глубже копает землю. Считая вырытую яму достаточной глубины, он останавливается, но тот же голос снова велит ему копать глубже. То же повторилось и в третий раз. Тогда св. Симеон стал копать безостановочно, пока тот же голос не остановил его со словами:

«довольно уже; а теперь, если хочешь созидать, созидай, трудясь прилежно; ибо без труда ни в чем не успеешь». И познал отрок из этого видения, что для получения спасения необходим труд непрерывный и неослабный. «Земная вся оставив», он тайно покинул родительский дом и принял иночество в соседней обители. Здесь он провел нисколько времени в суровых подвигах поста, непрестанной молитвы и монастырского послушания, и затем, «привременная вся презрев», уединился в пустыню, где 3 года провел, затворившись в тесной пещере. Слава о его необыкновенных подвигах привлекала к нему множество посетителей, желавших хотя прикоснуться только к одежде св. человека. Но когда увидел подвижника св. Мелетий антиохийский (12 февр.) прикованным к камню, он не похвалил его вещественных оков, сказавши, что человек может владеть собой и без оков, силой воли. Св. Симеон немедленно снял оковы и решился положить начало новому роду подвижничества: он создал себе столп в 6 локтей вышиной и, взойдя на него, постоянно пребывал в посте, иногда «единощи чрез всю четыредесятницу пищу приемля», и возносился молитвой к Живущему на небесах. Впоследствии пр. Симеон все боле и более увеличивал высоту столпа, претерпевая в своих подвигах много тяготы, мочимый дождем, палимый солнцем, мучимый холодом, питаясь сочивом и водой. По свидетельству Никифора Каллиста, «Великий Симеон, и самым телом восходя горе и подражая житию ангелов, отрекся от всех земных благ и забот; собрав силы свои, он стремился к горнему и создал себе жилище между небом и землей, дабы вне всякого общества и препятствий непрестанно благословлять и славословить Бога купно с ангелами. Он был как посредник, возносящий к Богу мольбы людей, молящихся и подающий им свыше великую благодать». Умертвив «воздержанием и труды страсти», пр. Симеон силой, обитавшей в нем благодати Божьей, исцелял болезни и предвидел будущее. Тысячи людей, приходя, повергались ниц пред столпом преподобного, прося у него благословения. Даже язычники, смотря на необыкновенного подвижника, убеждались в истинности христианской веры и принимали крещение. Советы пр. Симеона были выслушиваемы с благоговением и исполняемы, как внушенные Богом (сн. 11 янв.). Имп. Феодосий Младший беспрекословно повиновался словам его; имп. Маркиан тайно в одежде простолюдина посещал дивного подвижника и пользовался его духовной беседой. Подвигам преподобного, по словам Церкви, дивились не только люди, но и ангелы, а его терпения страшились сами демоны. Славный великими подвигами благочестия, даром чудотворений и прозорливости, пр. Симеон скончался в глубокой старости (69 лет), в 459 г. (сн. 26 янв. и 24 мая). Св. Церковь, воспевая терпение и подвиги пр. Симеона, называет его «небесным человеком, земным ангелом и

неусыпным светильником вселенной». Мощи его положены были в Антиохии. Часть их перенесена была впоследствии в Царьград.[162] Пр. Марфа, мать пр. Симеона, скончалась около 428 г. и была погребена при столпе своего сына. В службе пр. Марфа не упоминается.

Тропарь, гл. 1. *Терпения столп был еси, ревновавый праотцем преподобне: Иову во страстех, Иосифу во искушениих, и бесплотных жительству, сый в телеси, Симеоне отче наш, моли Христа Вога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. Вышних ищяй, вышним совокупляяйся, и колесницу огненную столп соделавый: тем собеседник ангелом был еси преподобне, с ними Христу Богу моляся непрестанно о всех нас.

Парем. (3. Прем.4:7–15; ***Ап.*** Кол.3:12–16; 258 зач.; ***Ев.*** см. 3 мая).

Когда в Уставе стоит ✣ , то, обыкновенно, полагается одно последование (кроме храма); но 1 сентября, как исключение, назначена служба индикту, пр. Симеону и святым женам; кроме того, это число хотя в Уставе и отмечено знаком полиелейного праздника, но на утрени полиелея не полагается, а только Великое Славословие; между тем как накануне назначена великая вечерня и на ней положен 1-й антифон 1-й кафизмы и три паремии (1-я и 2-я – индикта, а 3-я – преподобного). – На литургии 1-го сент. Ап. и Ев. прежде икдикта, а потом преподобного; «дневный же Ап. и Ев. вычитаем напреди».

Мр. Аще случится 1 сентября в неделю, оставляется служба святых жен и поется, егда екклисиарх рассудит; поется же воскресна служба с восследованием индикта и пр. Симеона.

Собор Пресвятой Богородицы, иже в **Миасинѣх.** Во время гонения имп. Льва Исаврянина на свв. иконы, чудотворный образ Богородицы, находившийся в Миасинской обители (в Армении, бл. гор. Мелитины), был ввержен в Азурово озеро. По прошествии более 100 лет, по восстановлении иконопочитания, сия св. икона явилась на поверхности воды нисколько не поврежденной, в 864 г. 1-го сент., что и воспоминается ныне. В службе настоящего дня нет песнопений в честь этого события, кроме тропаря, воспевающего Пресвятую Богородицу.

Тропарь, гл. 1. *Радуйся обрадованная Богородице Дево, пристанище и предстательство рода человеческаго, из Тебе бо воплотися Избавитель мира: едина бо еси Мати и Дева, приснoблагословенная и препрославленная, моли Христа Бога мир даровати всей вселенней.*

Св. муч. **Аїѳала.** В службе муч. Аифал не упоминается. См. 3 нояб.

Свв. мучениц 40 жен и св. **Аммѹна** диакона и учителя их. Воспоминаемые ныне, по Х.М., 40 «дев постниц», подвизавшиеся в посте и молитве в Македонии, во время гонения Ликиния за веру во Христа

были преданы на мучения в Гераклее вместе с своим учителем. Из них 10 были сожжены, 8 со св. Аммуном усечены мечом, 6 изрезаны ножами, 10 поражены мечом в сердце и 6 скончались от раскаленного железа, вложенного в уста их. В службе положены свв. женам особые стихиры и канон. Св. Аммун, «начальник лика дев» упоминается только в 1-м тропаре 7-й и во 2-м тропаре 9-й песен канона (причем вслед за его именем в последнем тропаре стоит не находящееся в перечне памятей настоящего дня имя «Келсина»).

Свв. мученик **Каллі́сты, Є҆во́да** и **Є҆рмоге́на** самобратных. Св. Каллиста и два ее родные брата, все трое названные самобратными (в греч. месяц. αὐταδελφοί, т.е., кровные, родные братья, с отданием грамматического преимущества мужескому роду), за веру во Христа были усечены мечом в Никомидии в начале IV в. при Диоклетиане (а по другим, в 309 г.). Свв. Каллиста, Евод и Ермоген, «самобратныя страдальцы», упоминаются в службе только в 1-й стихире «на стиховну»; кроме того, имя св. Каллисты «со двема браты», без упоминания имен последних, встречается еще в седальне «по 2-й стихологии».

Праведного І҃исо́а, сына Навина. Он был родом из колена Ефремова, жил в XVI в. до Рожд. Христова и по смерти св. Моисея сделался вождем народа Израильского. Он со всем народом по суху перешел реку Иордан, видел лицом к лицу воеводу небесных сил архистратига Михаила, звуком труб разрушил стены города Иерихона и во время одного сражения с неприятелем продолжил день, остановив солнце до тех пор, пока враги не были разбиты. В продолжение 6 лет Иисус Навин истребил 31 царя земли ханаанской и сделал Израильтян обладателями ее от пустыни Аравийской до г. Ливан. После 25-летнего управления Израильтянами, Иисус Навин скончался, будучи 110 лет, и был погребен на горе Ефремовой в Фамнаф-Саре. После него осталась свящ. книга, которая в Библии называется его именем. В служба имя прав. Иисуса Навина встречается только в 1-й стихире «на стиховне» (причем вслед за его именем упоминаются «иже во Ефесе седмочисленныя отроки», хотя память их – 4 авг. и 22 окт.).

2. З. Св. муч. **Ма́манта;** по М.В.С. и Х.М.: и отца его **Θеодо́та** и матери его **Р҃уфі́ны.** Благочестивые супруги, Феодот и Руфина, за исповедание имени Христова заключенные в темницу (в Кесарии Каппадокийской), скончались в узах, оставив родившегося в этой темнице сиротку-сына. Господь не оставил младенца без помощи и призрения. Одна богатая и благочестивая вдова взяла к себе сиротинку, назвала его Мамантом и воспитала, как своего сына. Еще в отроческом возрасте он проявлял ревность к вере, приводя к познанию Господа Иисуса Христа своих товарищей по училищу. Когда он жил в пустыне, дикие козы приходили к

нему, он доил их, приготовлял сыр, продавал их и вырученные деньги раздавал неимущим. За веру во Христа на 15-м году жизни св. Мамант подвергся истязаниям и мукам в Кесарии Каппадокийской. Его терзали железом, бросали в раскаленную печь, предавали на растерзание зверям, бросали в море, но среди всех сих мучений Господь хранил св. Маманта, и он, «величание претерпевая подвиги», оставался невредимым. Наконец, идольский жрец рассек ему трезубцем чрево, отчего св. мученик и скончался, в 275 г.

Кондак, гл. 3. *Жезлом, святе, от Бога тебе данным, люди твоя упаси на пажитех живоносных, звери же невидимыя и неукротимыя сокруши под ноги тя поющих, яко еси иже в бедах, предстателя тя тепла, Маманте, имут.*

Пр. отца нашего Ἰωάννα постника, патриарха Царяграда. Св. Иоанн по предположениям своих родителей должен был сделаться простым ремесленником. Но юноша питал особое расположение к иноческой жизни и за свою добродетельную жизнь был поставлен диаконом. Будучи в числе клира церковного, он удостоился видения, которое послужило св. Иоанну указанием того, что он будет раздаятелем неоскудной благодати Божьей алчущим и жаждущим молитвенного подкрепления и просвещения духовного. Чрез несколько времени св. Иоанн был избран архиепископом Константинопольским. Во все дни святительства своего он не оставлял того образа жизни, который по преимуществу был свойствен самым строгим пустынным подвижникам и потому получил наименование «постника». Примером своей жизни он сильнее слова учил всех верующих обуздывать свои прихотливые пожелания и уметь управлять собой. Святитель не мог равнодушно видеть в своей пастве явное пренебрежение к установлениям церковным. Когда жители Цареградские решились потешить свои страсти зрелищем конских ристалищ в навечерие праздника Пятидесятницы, святитель пал на колени пред Богом и пламенно молился, чтобы Господь разрушил нечестивое намерение его паствы. И вот, едва только собрались жители на ристалище, внезапно поднялась страшная буря с громом, дождем и градом, так что все со страхом разбежались и должны были сознать предосудительность неблаговременного развлечения. Отличаясь «воздержанием и молитвою неуклонною», св. Иоанн питал такую любовь к бедным, что ничего не жалел им из своего имущества, так что после его смерти у него не осталось ничего, кроме ветхих одежд. При жизни он сотворил много чудес и просиявши «в мире благочестия светом», прославился, как церковный писатель или, по выражению Церкви, «благочестивых догматов наставник и мудрых словес сказатель». Он скончался в 595 г. (сн. 30 авг.).

Ап. (Рим.8:28–39; 99 зач.; ***Ев.*** Ин.15:1–7; 50 зач.).

3. **Ѕ. Священномуч.** Ѧ҆нѳі́ма, епископа Никомидийского; по М.В.С. и Х.М.: и с ним мучч. Ѳео́фїла диакона, Дѡроѳе́а, Мардо́нїа, Мѷгдо́нїа, Петра̀, І҆нди́са, Горго́нїа, Зинѡ́на, До́мны девы и Є҆ѵѳѵ́мїа, пострадавших за Христа при Диоклетиане в 302 г. Св. Анфим управлял Церковью во время самого жестокого гонения на христиан при Диоклетиане. Для блага своей паствы он некоторое время скрывался в недальнем от Никомидии селении – Семане и оттуда писал послания к христианам, заключенным в темнице, воодушевляя их к мученическому подвигу. Наконец гонители христиан узнали о местопребывании епископа и послали воинов схватить его. В селении воины случайно встретили самого св. Анфима и стали его спрашивать о том, где скрывается епископ христианский. Обещая воинам указать место нахождения епископа, св. Анфим пригласил их в свой дом, радушно угостил их и потом открыл воинам себя. Тронутые незлобием старца, его радушием и мужеством, воины в смущении стали убеждать св. Анфима скрыться, обещая сказать гонителям, что они не могли найти его местопребывания. Но старец строго христиански отнесся к такому предложению язычников-воинов. Указав им, как грешно поступать против правды и как нечестно им, воинам, допускать обман при исполнении своего долга, он успокоил их тем, что они не виноваты в исполнении возложенного на них поручения, хотя бы и незаконного, и мужественно последовал за ними. И дорогою св. старец не переставал поучать воинов и так расположил их сердца к себе и вере Христовой, что воины, подойдя на пути к одной реке, тотчас пожелали креститься. Отдавшись добровольно в руки врагов, св. Анфим после страшных мучений, сопровождавшихся чудесными знамениями, был усечен мечом. Диакон св. Феофил, по урезании уха, был побит каменьями; св. Дорофей усечен мечом; св. Мардоний сожжен; св. Мигдоний живой засыпан землей; свв. Петр, Индис и Горгоний утоплены в море. Все эти мученики были вельможи и царедворцы. Св. Зинон воин усечен мечом; св. Домна девица, из жрицы языческих богов сделавшаяся ревностной христианкой, за погребение тел этих мучеников, и св. Евфимий, за исповедание Христа, подверглись тоже казни. В службе воспевается только один св. Анфим. См. 28 дек.

Кондак, гл. 4. *Во священницех благочестно пожив и мучения путь скончав, идольская угасил еси служения, поборник быв твоему стаду, Богомудре; темже тя и почитаем ныне, тайно вопиюще: от бед избави нас твоими молитвами, приснопамятне Анфиме.*

Ап. (Евр.13:7–16; 334 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

Пр. отца нашего Ѳеокті́ста, спостника Великого Евфимия. Пр. Феоктист, по канону «всеизрядный пастырь», подвизался сначала вместе с пр. Евфимием в пещере, а затем сделан был начальником обители,

устроенной пр. Евфимием недалеко от Иерусалима. Скончался он в 467 г.

Тропарь, гл. 8. *Слез твоих теченьми пустыни бесплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенной, сияя чудесы, Феоктисте отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Муч. Аѳ҃ѵ҃стѵ́на, епископа Александрийского. За ревностную проповедь о Христе он был приведен на суд к правителю Александрии Сирийской, мужественно исповедал Христа, за что был осужден на сожжение, и в этом мученическом подвиге скончался. Время страданий его неизвестно.

Муч. Вас҃ілі́ссы Никомидийской. Родом из Никомидии, она пострадала за веру во Христа, будучи 9-ти лет. Когда ее привели к игемону никомидийскому Александру, то она без всякого страха объявила, что верует в Иисуса Христа. Александр начал ласково увещевать ее отречься от веры своей и поклоняться идолам; но отроковица продолжала славить Всевышнего и с твердостью объявила игемону, что останется христианкой. Все дивились уму и твердости, которые она обнаружила в ответах своих. Игемон велел бить ее, надеясь тем склонить ее к отречению; но она громогласно благодарила Бога. Тогда правитель, разгневавшись, велел усилить мучения. Юную исповедницу повесили сначала над огнем, затем бросили в разожженную печь и наконец предали ее диким зверям. Чудные знамения силы Божьей, наконец, вразумили игемона. Видя, что среди всех мук св. Василисса оставалась невредимой, он понял, что Господь всемогущ, и воскликнул: «это дело Божье!». Упав к ногам св. Василиссы, он сказал ей: «помилуй меня, ради набесного Царя и Бога, и прости мне, что я тебе сделал зло; помолись обо мне Богу своему, ибо отныне я верю в Него!». Св. мученица обрадовалась и начала громогласно славить и благодарить Бога за милость Его. Призвали епископа, который наставил и огласил Александра. Приняв св. крещение, св. Александр провел остальную жизнь в христианском благочестии. Св. Василисса скончалась в юном возрасте мирно, в 309 г.

Св. Фі́вы. Она была дааконіссой Кенхрейской церкви (в Коринфской пристани) и скончалась в I в. О ней упоминает апостол Павел (Рим.16:1–2).

Преставление блаженного Іѡа҃нна Власатого. Происхождение и родина его неизвестны. Подвизался он в г. Ростове в виде юродивого, терпя нужды и скорби. Он не имел постоянного пристанища и лишь изредка отдыхал в доме своего духовника, священника Всесвятской церкви, или у одной престарелой вдовицы. Живя в смирении, терпении и

непрестанной молитве и усовершаясь сам в духовной жизни, он и другим многим подавал душеспасительные советы. Он всегда носил с собой и читал пергаментную Псалтирь, написанную на латинском языке. После долгих подвигов он скончался в 1580 г. и погребен подле церкви св. Власия за алтарем. Ныне мощи его почивают в церкви Толгской Божьей Матери (построенной в XVIII в.) под спудом в медной раке за левым клиросом; при них находится его большой кипарисный крест и его псалтирь на латинском языке. На гробнице его совершались благодатные исцеления. Он имел «власы на главе велики», почему и называется «власатым»; известен он также и под наименованием «милостиваго», присвоенного ему, как предполагают некоторые, или за те исцеления, которые получали верующие по молитвам при его гробнице, или – по отожествлению его с воспоминаемым 12 ноября св. патр. Иоанном. См. 12 нояб.

4. **Є. Св.** священномуч. Вавѵ́лы, епископа Великой Антиохии; по М.В.С. и Х.М.: и с ним 3 отроков мучч. Оу҆рва́на, Прилидїа́на, Є҆пполѡ́нїа, и матери их св. Хрѵ̀стодꙋ́лы, пострадавших за Христа при Декии, ок. 251 г. Св. Вавила был епископом Антиохии во времена гонения Декия. Однажды Декий решил войти в храм христианский и осквернить его. Отправлявший в это время службу в храме епископ св. Вавила решительно воспротивился входу гонителя христиан во храм. Ввиду множества христиан, молившихся в храме, Декий побоялся настаивать и возвратился домой. На другой день он приказал сжечь храм, а дерзкого епископа представить к себе. После напрасных усилий заставить епископа поклониться языческим богам, царь решил отдать епископа на мучения. Между тем о взятии св. Вавилы узнали трое братьев, учеников его: свв. Урван, Прилидиан и Епполоний и пришли на судилище. На вопрос царя: «чьи это дети», св. Вавила, мужественно «судищу мучителеву предстоя», отвечал: «мои по духу». Узнавши, что у отроков есть мать, царь приказал привести и ее на суд. На суде св. Христодула объявила царю, что дети ее отданы ею епископу, чтобы он заботился о спасении их душ. Царь приказал мать бить за такой ответ, а детей началъ ласкать, но, видя их непослушание, приказал их вместе с епископом жечь огнем. После тяжких мук, епископ и 3 отрока были усечены мечом, а мать отпущена и скончалась мирно. В службе воспевается один св. Вавила; об отроках имеется только упоминание без их имен, а о св. Христодуле упоминаний не встречается.

Кондак, гл. 8. *Яко благочестия проповедника, и страдальцев утверждение, Церковь славит тя Вавило славне, освящаема днесь: но яко имея дерзновение ко Господу, в мире совершеннем, величающия и восхваляющия тя, сохранити Христу молися, о многострадальне.*

Ап. (Евр.11:33–40; 330 зач.; ***Ев.*** Лк.12:32–40; 67 зач.).

Св. пророка и Боговидца Мѡѷсе́а. Св. прор. Моисей, великий вождь и законодатель народа Израильского, родился в Египте и происходил из колена Левина (см. Исх.2:2–10). Сам Бог свидетельствовал о нем: «человек Моисей кроток зело, паче всех человек, сущих на земли» (Чис.12:3). Он чудесно вывел Евреев из Египта, избавив их от египетского рабства. На горе Синае он получил от Бога 10 заповедей и сподобился видеть славу Божью, «якоже мощно бяше человеку видети». Все полученные им заповеди и установления, равно как и первоначальную историю народа Еврейского он изложил в первых 5 книгах Библии. Скончался о на границе обетованной земли, будучи 120-ти лет (в 1531 г. до Рождества Христова), «а идеже бе погребен, никто же весть до днесь» (сн. 6 авг.).

Тропарь, гл. 2. *На высоту добродетелей возшел еси пророче Моисее, и сего ради сподобился еси видети славу Божью; скрижали благодатныя закона прият, и начертаний благодать в себе нося, и пророков был еси честная похвала, и благочестия великое таинство.*

Кондак, гл. 2. *Лик пророческий с Моисеем и Аароном веселием днесь веселится, яко конец пророчествия их на нас исполнися: днесь сияет крест, имже нас спасл еси; тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.*

Муч. Вавѵ́лы Никомидийского и с ним 84 младенцев. Все они пострадали за Христа в Никомидии при имп. Максимиане. Св. Вавила был наставником детей, которых и учил познанию истинного Бога. За исповедание Христа он был усечен мечом. Тот же мученический венец получили и все ученики его. Тела их были погребены в Византии. Двое из детей назывались: Аммоний и Донат.

Мучч. Ѳео́дѡра, Мїа́на, Ї҆ѹлїа́на и Кїѡ́на. Родом из селения Кандавлы (бл. Никомидии), они за исповедание веры Христовой при Максимиане Галерии в Никомидии были истязуемы рассечением их тел на части, раздроблением их колен и наконец брошены в огонь и сожжены.

Муч. Є҆рмїѡні́и, единой от дщерей ап. Филиппа диакона (см. 11 окт.), страдавшей за Христа при имп. Траяне. Зная врачебное искусство, она безмездно врачевала многих из верующих и исцеляла больных именем Христовым. Скончалась она около 117 г. и была погребена в Ефесе. От мощей ее истекло целебное миро.

Празднование образу Пресвятой Богородицы Неопали́мыѧ Купины̀. Ныне празднование сей св. иконе установлено ради памяти св. прор. Моисея, удостоившегося в купине (куст тернистой акации небольшого кустарника с острыми колючками) горящей и несгораемой провидеть спасение рода человеческого Сыном Божьим, неопально воплотившимся от Пресвятой Девы и цело сохранявшим, Ее приснодевство. «Якоже

купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси», воспевает св. Церковь (догматик 2 гл.).[163] Изображение Божьей Матери на иконе Неопалимой Купины представляет восьмиугольную звезду, состоящую из двух острых чатвероугольников с вогнутыми концами, из которых один красного (огневного) цвета, напоминающий собой огонь, объявший виденную Моисеем купину, другой – зеленого вида, указывающий на естественный цвет купины, который она сохранила, будучи объята огненным пламенем. В средине восьмиугольной звезды, как бы в купине, изображена Пресвятая Дева с Предвечным Младенцем. По углам красного четвероугольника изображены: человек, лев, тедец и орел, как видимые знаки особенностей повествования 4-х Евангелистов о жизни и учении того Божественного и Невещественного Огня, Который неопально приняла в Свое чрево Пресвятая Дева Мария. Кроме Богомладенца, в пречистых руках Пресвятой Девы изображается лестница, а иногда еще и врата – символы видений Иакова (Быт. 28) и Иезекииля (Иез. 43–44). Эти символы, подобно купине, прообразовали Божью Матерь, послужившую лестницей, открывшей нам доступ на небо, и вратами, чрез которые прошел Господь.[164] Особенно почитаемая св. чудотворная икона Неопалимой Купины находится в Москве[165], в церкви Неопалимой Купины, близ Девичьего поля.[166]

Страдание пр. Аѳанасія игумена Брестского. Св. Афанасий (по фамилии Филиппович) родился около 1597 г. от благородных и благочестивых родителей. Отлично образованный, он, познав суету света, в 1627 г, сделался иноком в Вильне, затем подвизался в обителях: Кутеинской, Межегородской, Дубовской и, наконец, сделан был игуменом Симеоновского монастыря в г. Брест-Литовске. В этом сане он явился ревностнейшим защитником православия от нападения католиков. По проискам иезуитов, он потерпел в Варшаве заключение в темнице, где его подвергли побоям и морили голодом. Освобожденный из темницы (в 1645 г.), он жил в Киеве, а затем переселился в Брест, где за признание незаконности унии был заключен в подземную темницу. Искренно и беззаветно преданный православию, твердый исповедник св. истины, он оставался непреклонен, не убоялся и мученической кончины и смело объявил польскому правительству гнев Божий за оскорбление прав человечества и за защиту, оказываемую тем, которые нагло оскорбляли Православную Церковь. За это он был обезглавлен поляками в 1648 г. (в ночь с 4 на 5 сент.), в лагере польского воеводы, близь села Германовичей, в 3 верстах от Бреста. Честное тело великого борца за православие, страдальчески приявшего смерть за веру Христову, вскоре, по указанию одного семилетнего мальчика, было извлечено из земли и с честью перенесено православными в церковь Пресвятой Богородицы, в Симеоновский монастырь (ныне упраздненный). В настоящее время

мощи пр. Афанасия открыто почивают в соборе г. Брест-Литовска (с 1823 г.), в благолепной раке, частица их находится в Леснянском мон. (см. Холм. еп.). Знаменательно изреченное пр. Афанасием пред кончиной пророчество: «церковь правоверная», говорил пр. Афанасий, «будет в великом гонении, но потом процветет. И где мое тело положено будет, тамо в окрестных местах никогда собрание злоумышленных супостатов, отступников от св. веры, вредить не может, даже до последнего изречения праведного Судии Христа». Действительно, уния (введенная в 1596 г.) в Бресте и во всех его окрестностях давно прекратилась, и правая вера воссияла и светит ныне лучами евангельской истины. См. 20 июля.

5. Д. † ***Св.*** *пророка* Захáрїи, *отца честного Иоанна Предтечи;* по М.В.С. и Х.М.: *и св. праведной* Ѥлїсавéты. Св. Захария, сын Варахии, был при храме священником. «Богу служа чистым сердцем», он вместе со своей женой Елизаветой был праведен и благочестив и удостоился от Господа быть отцом величайшего пророка. «Сказания яве Божественнаго Духа приемля», он предсказал сыну своему Иоанну: «ты, младенец, наречешься пророком Всевышняго, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему» (Лк.1:76). По преданию, при торжественном введении Девы Марии во храм, именно св. Захария, по внушению Божьему, ввел Ее во Святая Святых (см. 21 нояб.). По мнению некоторых свв. отцов и толковников Писания, св. старец был убит фарисеями между церковью и алтарем (см. Мф.23:35). Св. Ѥлизавета, отрасль «дщерей Ааароновых» и «матерей неплодных слава», была родной сестрой св. Анны, матери Пресвятой Девы. По словам Церкви, она, «веруяй пришедшаго Мессию быти Господа Своего», «во всех заповедях Господних ходи без порока», имела «нелицемерную любовь к Богу и нелицемерную любовь к ближним». Не мало слез и горя перенесла она прежде, чем Господу благоугодно было отнять от нее поношение безплодства. Св. праведная Елизавета скончалась вскоре по убиении св. Захарии (чрез 40 дней) в приютившей ее расселине горы, а оставшийся после нее сиротой св. Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления к Израильтянам. См. 7 янв.

Тропарь (Захарии), ***гл. 4.*** *Священства одеждею обложен премудре, по закону Божью всесожжения приятна священнолепно приносил еси Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе благодати нося явственно всемудре, и мечем убиен быв в храме Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.*

Тропарь (обою), ***гл. 2.*** *Праведных твоих, Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.*

Кондак, (Захарии), ***гл. 3.*** *Пророк днесь и священник Вышняго, Захария предложи Предтечев родитель трапезу своея памяти, верныя питая: питие бо правды всем растворив, сего ради скопчавается, яко Божественный таинник Божья благодати.*

Кондак, (обою), ***гл. 4.*** *Яко луна полна, свет правды от мысленнаго Солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедех Господних с Захарием ходила еси Боговозлювленная Елисавето: достойно убо тя песньми ублажающе, всещедраго Света, просвещающаго всех, Господа величаем.*

Ап. (Евр.6:13–20; 314 зач.; ***Ев.*** Мф.23:29–39; 96 зач.).

В Уставе указан только порядок службы св. пр. Захарии и не содержится никаких указаний на службу св. Елисаветы. Но в Мес. Минее, после службы пр. Захарии, напечатана «Ина служба пр. Захарии и святыя и праведныя Елисавети» и содержатся замечания о соединении в одном последовании песнопений в честь пр. Захарии и св. Елисаветы. Вечерня по этому последованию – великая, и на ней 1-й антифон 1-й кафизмы, паремии и лития. На утрени – полиелей и величание. Такой состав этой службы объясняется назначением ее для дня тезоименитства Императрицы Елисаветы Петровны (в царствование которой эта служба и была внесена в Мес. Минею и моление о которой, как живой, а также и указание на тезоименитство которой остаются без изменений и теперь в 9-й песни канона). Но стоящий в Уставе знак указывает на отправление этой службы, как шестеричным святым.

Мучч. Оу҆рва́на, Ѳео́дѡра и Меді́мна и с ними 77 мужей от церковного чина, пострадавших при Валенте в 370 году (28 мая). Они были посланы от цареградских христиан к императору в Никомидию с жалобой на притеснения ариан. Император, сам арианин, сильно разгневался на них, приказал посадить их на корабль и, отвезши на средину моря, сжечь его. См. 29 сент.

Муч. А҆вді́а или А҆ві́да, за исповедание Христа в Персии при Издигерде (408–420) забитого терновыми палками, которыми его истязали с утра до полудня.

Муч. Сарви́ла. См. ниже.

Мучч. Ѳїфаи́ла и сестры его Ѳиве́и (по Х.М., – или Вевеи), пострадавших за Христа при Траяне, а по другим, при Адриане. Полагают, что эти же свв. мученики и муч. Сарвил (см. выше) воспоминаются и 15 окт. и что даже муч. Фиваил одно лицо с муч. Сарвилом. По М.В., муч. Вевея, вероятно, одно лицо, но муч. Сарвил, кажется, 15 окт. ошибочно поставлен вместо Фифаила.

Муч. Раи́сы. Она же – муч. Ираида, воспоминаемая вторично 23 сент.

Мучч. Ѷвентíна и Мавíма воинов, телохранителей имп. Юлиана Отступника. За порицание приказа императора окроплять снеди, продаваемые на рынках христианам, идоложертвенной кровью, они были усилены мечом в Антиохии. См. 9 окт.

Убиение благоверного князя Российского Глѣба, во святом крещении Давíда. См. 2 мая и 24 июля.

Св. Петрà, иже во Ѳюирѣ. Празднование св. ап. Петру в церкви г. Афира, близ Царьграда, совершалось вследствие явления сего апостола имп. Юстиниану пред избранием в 552 г. в патриархи св. Евтихия (см. 6 апр.). Во время этого видения св. ап. Петр, указав царю на св. Евтихия, сказал: «сей да будет поставлен вам во епископа».

6. Г. † **Воспоминание** бывшего чудесе в Колоссаех, еже есть в Хонѣх, от архистратига Михаúла. Во Фригии, близ г. Иераполя, находился храм во имя архангела Михаила и при нем целебный источник. Язычники, недовольные тем, что храм служит местом особого почитания христиан, решились уничтожить его. С этой целью они соединили две нагорные реки в одно русло и направили течение на храм. Но, по молитве св. Архиппа (см. о нем ниже), жившего при храме, явился св. архангел Михаил и ударом своего жезла открыл расселину, которая и поглотила спущенную на храм воду, а место это получило название Хоны (отверстие, расселина).

Тропарь, гл. 4. *Небесных воинств архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами ограждиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас припадающих прилежно, и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.*

Кондак, гл. 2. *Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, ангелов начальниче, и человеков наставниче, полезное нам проси, и велию милость, яко бесплотных архистратиг.*

Ап. (Евр.11:2–10; 305 зач.; ***Ев.*** Лк.10:16–21; 51 зач.).

Св. муч. Ѳѵдóѯїа; по М.В.С. и Х.М. (вместе с ним): Зинѡ́на и Макáрїа. Св. Евдоксий, бывший военачальником, во время гонения на христиан укрываясь с своим семейством в пустыне, встретил искавших его воинов, оказал им гостеприимство и, добровольно предавшись в их руки, пошел с ними в Мелитину Армянскую, где, по повелению мучителя, был истерзан железом и усечен мечом (около 311–312 г., по другим, – в 311 г.). Ту же мученическую кончину восприяли и его два друга, свв. Зинон и Макарий, присутствовавшие при его страданиях и мужественно объявившие свою веру во Христа. В службе прославляется только один муч. Евдоксий.

Служба муч. Евдоксия поется на повечерии.

Пр. отца нашего А҆рхі́ппа. Родом из Иераполя Фригийского, он с 10-ти лет служил пономарем при храме архангела Михаила в Хонах. Питаясь одними пустынными растениями и одеваясь во вретище, он не оставлял св. храма в продолжение 60 лет, до самой смерти своей, несмотря на многие напасти от язычников. По его молитве совершилось воспоминаемое ныне чудо архангела Михаила. В служба этого дня пр. Архипп не упоминается.

Муч. Рѡмѵ́ла и с ним многих других. Имп. Траян, во время своего похода на Персиян, узнав, что в его войске находится 11 тысяч христиан, повелел всех их с бесчестием сослать в Армению, надеясь этим принудить их к идолопоклонству. Военачальник Ромил, явившись к царю и безбоязненно укорив его в безбожии и безрассудстве, исповедал себя христианином. За это он, после жестокого биения, был обезглавлен мечом (около 107 или 115 г.). Из посланных в ссылку воинов 10 (по другим, 9) тысяч были распяты на крестах в пустыне Араратской горы, в Армении, прочие же скончались в иных муках.

Муч. Кѵ̀рїа́ка, Фа́ѵста пресвитера, А҆ві́ва диакона и с ними 11 мучеников, усеченных около 250 г. в Александрии при имп. Декии.

Священномуч. Кѵ̀рі́лла, епископа Гортинского. См. 9 июля.

Пр. Даві́да. Он был прежде разбойником в пустыне Ермопольской в Египте, но затем, раскаявшись в своих прегрешениях, сделался иноком. Своей строгой жизнью и непрестанными подвигами молитвы и поста, он удивлял всю братию обители. Еще при жизни ему возвещено было от ангела прощение грехов, но Давид усомнился, чтобы в столь короткое время Господь простил его великие согрешения, за что и был наказан немотой. Язык его разрешался только для одной молитвы. Своими подвигами загладив свой грех, пр. Давид удостоился еще при жизни дара чудотворений. Он жил и скончался в VI в.

7. В. Предпра́зднство Рождества Пресвятой Богородицы. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Давид радуется и Иессей ныне играет, и Левий величается, и радуется духом Иоаким праведный, и безчадство Аннино разрешается». «Возопийте горы веселие, апостоли и мученицы ликуйте, преподобнии и праведнии ныне радуйтеся». «Родися днесь мост, преводящь к свету человечество, лествица небесная» и «мрак злобный потреблятися начинает: солнца бо одушевленный облак возсия от неплодных ложесн». «Сию мы днесь зряще, в недрех Анны играющую, с верным Иоакимом» «хвалу избавителю принесем Господу от неплоды давшему нам Богородицу» и «радущеся днесь с веселием воспоим божественное рождество Богоматере».

Тропарь, гл.4. *От корене Иессеева, и от чресл Давидовых Богоотроковица Мариам раждается днесь нам: радостию бо радуются всяческая и обновляются; срадуйтеся купно небо и земля, восхвалите Ю отечествия языков: Иоаким веселится, и Анна торжествует, зовущи: неплоды раждает Богородицу, и Питательницу жизни нашея.*

Кондак, гл. 3. *Дева днесь и Богородица Мария, чертог бесконечный Небеснаго Жениха, раждается от неплодове, Божиим советом: колесница Слова благоукрашается; на сие бо преднаречеся Божественная дверь, и Мати сущия жизни*.

℣. Аще случится предпразднство и св. Созонта в неделю.

† **Св.** муч. **Созо́нта.** Родом из Ликаонии, он был пастырем овец. Но и занятия пастуха не мешали ему упражняться в подвягах молитвы, поста и чтения слова Божьего. Назидаясь сам, он просвещал светом богопознания и своих юных товарищей по занятию. На языческом празднике в г. Помпеополе (в древности Солы, в Киликии), св. Созонт, пылая ревностью к истинной вере и «заклатися любве ради Божия желая», вошел ночью в языческий храм и здесь, «крестом вооружився», взял от золотого идола одну руку, раздробил ее и куски раздал не имущим. Быстро облетела весть о пропавшей руке идола жителей города, и все пришли в смятение. Св. Созонт, вооружившись «веры пращею», сам явился к правителю и объявил, что он оторвал руку идола, чтобы узнать силу языческих богов. За это св. страстотерпец Созонт был подвергнут страшным мучениям, ввержен в печь и среди мучений скончался, около 304 г.

Кондак, гл. 2. *Истиннаго и Богомудраго мученика, страдальца благочестия искуснаго, сошедшеся днесь, велегласно восхвалим, Созонта таинника благодати, исцелений дателя богатейшаго: молит бо Христа Бога о всех нас.*

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; зач. 52).

+ ☪ **Иже** во свв. отца нашего **Иоа́нна** архиепископа, Новгородского чудотворца. Св. Иоанн родился в Новгороде от благородных и богатых родителей (Николая и Христины) и был воспитан ими вместе с братом Гавриилом в истинном благочестии. Он был сначала священником Власиевской церкви в Новгороде. Приняв иночество, с именем Илии, он вел строгую подвижническую жизнь, пребывая «богоугодно в посте и молитвах и во всех иноческих подвизех и трудех»; жизнь его была примером благочестия и доставила ему известность и глубокое уважение, так что он был избран архиепископом Новгородскими (в 1165 г.). При нем заступлением Богоматери совершилось чудесное спасение Новгорода от нашествия суздальцев 25 февр. 1170 г. (см. 27 нояб.). Св. архиепископ отличался замечательной щедростью,

благотворительностью к бедным, глубоким смирением и незлобием. Он любил беседовать с игуменами и священниками о душевном спасении, рассказывал им жития великих угодников и при каждом случае учил людей своей паствы не забывать вечности. Ему приписывают часть правил для духовенства, заключающихся в «Вопрошаниях Кирика». Ревностно заботясь о духовных нуждах своих пасомых, св. Иоанн соорудил несколько храмов в Новгороде и много усердствовал об их украшении. Последние годы своей жизни святитель провел также в строгом посте и бдительной заботе о своей пастве, непрестанно волнуемой гражданскими смутами вследствие частой смены князей и посадников. Деятельный святитель не избежал клеветы со стороны злонамеренных людей, по наущению духа злобы обвинивших целомудренного архипастыря в нечистой жизни. Новгородцы, поверив этому, посадили св. Иоанна на плот и пустили его вниз по р. Волхову. Но плот поплыл против быстрого течения реки. Видя это, Новгородцы со слезами стали просить прощения у св. Иоанна. Незлобивый святитель внял их мольбам и с великой честью возвратился в Новгород. «Уведав отшествие свое к Богу», он «уже сый в старости глубоцей, постриженся в схиму (наречено же ему бысть в схиме первое имя его Иоанн) и преставися с миром ко Господу», в 1186 г. С великой честью, при общем народном плаче, он был погребен в притворе Софийского собора. Мощи его были обретены в 1439 г. и ныне открыто почивают в богатой серебряной раке в Новгородском Софийском соборе, в Предтечевом приделе, у южной стены. После св. Иоанна уцелели святительская мантия и посох, хранящееся в Софийской ризнице. Св. Иоанну празднуется еще местно в первое воскресенье после праздника Знамения Пресвятой Богородицы 27 нояб.

Тропарь, гл. 8. *Днесь светло красуется славнейший великий Нов Град, имея мощи твоя в себе святителю Иоанне, яко солнечныя лучи испущающия, и подающая исцеления притекающим с верою к раце мощей твоих; молися Христу Богу, избавити град сей невредим от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и огненнаго запаления, святителю Богомудре и чудоносче, небесный человече, и земный ангеле: да сошедшеся любовью в память твою, светло празднуем в песнех и пениих радующеся, и Христа славяще, тебе таковую благодать даровавшаго исцелений, и великому Нову Граду заступление и утверждение.*

Кондак, гл. 4. *Возвеселися явленно честная Церковь Христова, в память днесь приснословущаго святителя Иоанна, от великаго Нова Града воссиявшаго, и всю страну удивившаго преславными чудодеянии, и всеми добродетельми украсившагося: и по преставлении бо честное*

тело его обретеся нетленно, источающее велия чудеса темже зовем ему: о всеблаженне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас.

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Муч. Ѥ҆ѵψѵ́χїа. Родом из Кесарии Каппадокийской, он при имп. Адриане за исповедание Христа после мучений посажен был в темницу. Исцеленный от ран прикосновением ангела, он был выпущен из темницы. Тогда он раздал свое имущество бедным, не позабыв наделить и своих доносчиков. При новом правителе его опять мучили и, наконец, усекли мечом.

Св. ап. Ѥ҆ѵо́да, от 70-ти. Он был 1-м преемником св. ап. Петра в Антиохии. Святительствовал 27 лет и скончался мученически при Нероне.

Св. ап. О҆нисі́фора, от 70-ти. Св. Онисифор (2Тим.1:16–18), был епископом в Колофоне (около Ефеса) и скончался мученически (в г. Парии, на берегу Геллеспонта), будучи привязан к диким коням и влачим ими 14 миль См. 8 дек.

Пр. Лꙋкѝ. Он был, после пр. Игнатия (см. 27 сент.), игуменом Спасовой обители, глаголемые Глубокие реки (в Мал. Азии, на бер. Мраморного моря, близ Царьграда), и жил в конце X в.

Страдание преподобномуч. архимандрита Макарія Каневского. Родом из г. Овруча, Волынской губернии, он с молодых лет любил молиться и трудиться, часто посещал церковь и нередко определялся в услужение к духовным лицам с тем, чтобы научиться у них духовному житию и сохранить Православную веру, так как в то время последователи папы сильно притесняли православных. Приняв иночество, он с особенным усердием подвизался в молитве и изучения святоотеческих творений. За высокую христианскую жизнь и безусловное послушание он вскоре был посвящен в иеромонаха, а затем избран был в настоятели Овручской обители, где много перенес неприятностей от католиков, несколько раз нападавших на обитель и наконец, совсем разоривших ее. Потом он был настоятелем Каневской обители, где и прославился прозорливостью и чудотворениями. Скончался он мученически в 1678 г. от турок, напавших на Каневскую обитель. После разных истязаний его били палками по лицу и в грудь, железными орудиями ломали руки и ноги; привязав к двум столбам, сдирали с него кожу и кончили тем, что ему отсекли главу. По некоторым писателям, он замучен 4 сент. Мощи его от набегов врагов были перенесены из Канева в Переяславль (Полт. губ.) и здесь, неоднократно переносимые по храмам, с 4 авг. 1768 г. открыто почивают в Вознесенском соборе. По месту рождения и иноческих подвигов он называется Овручским. В Полтавской епархии празднуется еще 13 мая

перенесение его мощей. – **Празднование** памяти пр. Серапіона Спасоелеазарского. См. 15 мая.

8. Й. ✠ Рⷞжтво Прⷱтыѧ Вл҃ицы нашеѧ Бц҃ы Рождⷭтва и Приснодв҃ы Мр҃іи. В нынешний день св. Церковь празднует преславное рождество от свв. Иоакима и Анны преблагословенной Девы Марии, избранной в Матерь Господа нашего Иисуса Христа. По отцу Дева Мария происходила от рода царского, по матери – от архиерейского, и таким образом Она венчана славой и честью: славой, – как от корня царского прозябшая, честно, – «яко от архиерейского племени израсшая». Мария с еврейского языка значит «Госпожа» и «надежда»; ибо Она имела родить Господа, Который есть чаяние языков. Ее рождение было плодом праведной, благочестивой, богобоязненной и богоугодной жизни свв. Иоакима и Анны (см. 9 сент. и 9 дек.), плодом целожизненного их терпения и молитв, крепкой их веры, победоносно сокрушавшей самые тяжкие для сердца испытания, плодом живого упования на Бога и Его всесильную помощь. Светлым и радостным торжеством ознаменовали свв. родители рождение данной им от Бога Дщери. Многие жертвы были принесены Господу, как дань благодарения, как выражение чувств благоговения и преданности Богу, которыми жило и дышало их сердце; щедрые милостыни розданы были нищим и убогим в знак радости и веселия, обильная трапеза учреждена была священникам и левитам, друзьям и знаемым. Но свв. Иоакиму и Анне не дано было видеть в этой жизни всей пренебесной славы богодарованной им Дщери. Они радовались и торжествовали только о снятии с них поношения среди людей, о чудесном разрешении своего неплодства, о рождение Дщери по особенному к ним благоволению Божьему и благовестию ангельскому. Для нас этот благознаменательный день особенно должен быть торжественен и радостен, потому что рождение от свв. Иоакима и Анны Дщери есть рождение той Богоизбранной Девы, Которая, согласно с предсказанием прор. Исаии, бессеменно зачала во чреве от Духа Святого и родила Сына – Еммануила, спасшего род человеческий от тяготевшего над ним проклятия и вечной смерти, – есть явление, виденной Иаковом лествицы (Быт.28:12), соединившей небо с землей, – предвиденной Иезекиилем двери заключенной (Иез.44:2), которою прошел Господь Бог Израилев, чтобы посетить и сотворить избавление людям Своим, – созидание дома Премудрости Божьей (Прит.9:1), просветившей всякого человека, грядущего в мир (Ин.1:9), и разорявшей тьму неверия и заблуждений; словом, для нас рождество Пресвятой Девы Марии есть начало исполнения всем обетований божественных, которыми жило и утешалось человечество в течение многих тысячелетий, явление миру той сокровенной от век и родов тайны, которая предуготована от вечности во спасение и славу падшего рода

человеческого. Вот почему настоящий праздник, как учит св. Андрей Критский, есть «начало праздников: он служит дверью к благодати и истине». По словам св. Иоанна Дамаскина, «день рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась в радость». Св. Церковь так изображает важность и значение сего праздника в своих песнопениях. – Днесь «Бог престол свят на земли Себе предуготова» и «от неплодного корене» «израсти нам Матерь Свою». «Ныне жезл Ааронов от корене Давидова прозябший, ныне Дева Чистая происходит». «Днесь Ева разрешается осуждения, разрешается же и неплодство, и Адам древния клятвы»: «раждается Мати Живота, тму разрешающи, Адамово обновление, Евино воззвание, и нетления источник, тли применение», «живота нашего Ходатаица, клятвы отъятие, благословения подание», «Ея же ради мы обожихомся, и от смерти избавлени быхом». Посему св. Церковь «в благознаменитый день праздника» рождества Богородицы приглашает верующих вострубить «духовною цевницею» в честь Богоматери, поклониться «пеленам» Ее и прославить Господа, «отверзшаго ложесна нераждающей» и «давшаго плод прежде неплодной», «Им же избавихомся древняго Адамова ныне осуждения», и «Ему же поклоняющеся воспеваем Девы Всенепорочныя рождество».

Тропарь, гл. 4. *Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенный: из Тебе во воссия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение: и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.*

Кондак, гл. 4. *Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем: то празднуют и людие твои, вины прегргъшений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея.*

Величание. *Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем святых Твоих родителей и всеславное славим рождество Твое.*

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – дванадесятый; он имеет один день предпразднства и 4 дня попразднства, не считая предпразднства (7 сент.); «празднуем праздник сей 5 дней, за еже близ быти празднику святаго Воздвижения честнаго креста»; всего же (вместе с предпразднством) событие праздника воспевается в течение 6 дней. На утрени после 50 псалма, вм. «Молитвами Апостолов», на «Слава» поется «Молитвами Богородицы», и на «И ныне» – тоже; на 9-й песни «Честнейшую не поем, но поем припевы праздника» (но если праздник случится в воскресенье, то «припевы не поем, но поем Честнейшую»). На Литургии, «вместо Достойна, поем ирмос: Чужде матерем, и до отдания,

с припевом праздника (сице поем во вся праздники Владычни и Богородицы», в какой бы день недели они ни случились).

Парем. и проч. си. 8 июля.

Ϭм. Кафизма на вечерни не глаголется труда ради бденного; так бывает на всяк праздник, егда бывает бдение (сн. ниже, примеч. к табл. вечерни).

Мр. Аще случится Рождество Богородицы в неделю. – Аще случится попразднство в неделю.

9. З. † **Свв.** и праведных Богоотец Їѡакі́ма и А҃нны. Свв. Иоаким и Анна жили в иудейском г. Назарете. Св. Иоаким происходил из колена Иудова, от царственного племени Давидова, а св. Анна – из колена Левиина, от первосвященнического рода Ааронова, и была дочерью иерея Матфана. Как потомки усеченного до корня царственного рода Иессеева, они давно уже низошли в разряд простых израильтян, не считались уже в князьях и тысячах Иудиных, не пользовались никакими особенными правами и преимуществами. Но незнатные в очах человеческих, свв. Иоаким и Анна были знамениты в очах Божьих своей верой и благочестием. Не славные богатством тлеющим, они были богаты праведной жизнью и добрыми делами. Впрочем, честная, скромная, трудолюбивая и богобоязненная жизнь доставляла им не только честное довольство, но и избыток, который давал им возможность делать более дел благочестия и человеколюбия, нежели сколько требовал самый закон. Св. Иоаким имел обычай весь плод трудов своих и Божьего на них благословения разделять на три части: одну посвящал Богу в жертвах и приношениях алтарю Господню, другую раздавал бедным и убогим и только третью часть расходовал на содержание своего семейства и дома. Но вся высота внутреннего благочестия праведной четы, их чистоты и святыни, их духовного совершенства в вере и уповании на Бога открылась впоследствии, когда Господь благословил их быть родителями Той Преблагословенной в женах, от Которой надлежало родиться во плоти Единородному Сыну Божьему. Такое высокое предъизбрание Божье требовало приготовительного и продолжительного испытания, очищения и усовершения. Свв. Иоаким и Анна были безчадны, и это безчадие делало всю жизнь праведных супругов одним непрерывным, непрестающим испытанием их веры, терпения и преданности воле Божьей. Во времена подзаконные безчадие почиталось величайшим бедствием и сопровождалось такими скорбями, для перенесения которых нужна была вся твердость веры и упования на Бога. Самый закон почитал безчадие явным признаком не только лищения благословения Божьего, но и тяжкого наказания от Бога, запрещал даже принимать дары и жертвы от человека, не оставившего

семени во Израили. А во мнении народном безчадный почитался человеком, отверженным Богом, недостойным имени сына Авраамова, достойным отчуждения и презрения сынов Израилевых (Быт.15:2; 30:1; Ис.47:9; 49:21; Ос.9:14; Лк.1:25). И это, как выражается песнь церковная, «поношение безчадства» благочестивые супруги терпели до самой старости, – терпели и не ослабевали верой, молились и уповали, в твердой уверенности, что Бог может и бесплодным даровать потомство и многоплодных обезчадствовать. Св. Иоаким, по праву законному, мог отпустить бесплодную супругу и ожениться другой, но он жил уже верой и был выше закона духом. Оба благочестивые супруга, «богатством кипящии добродетелей», несмотря на тяжесть посланного им в их безчадии испытания, светлостью своей жизни превзошли «всех вкупе родителей земных» и удостоились быть родителями Пресвятой Девы Марии. «Вседетельная сила Божья», как учит св. Андрей Критский, «скоро предстала на помощь к проливавшим умиленныя и горькия слезы пред Богом и состарившуюся чету соделала способною к произращению плода. Таким образом от неплодных родителей, как от дерев отцветших, произрос для нас преславный плод – Пренепорочная Дева. Узы неплодства разрешились; молитва чудесно произрастила плод; безчадная родила чадо; бездетная соделалась счастливейшею матерью» (см. 8 сент.). Три года воспитывали свв. старцы свою Богодарованную Дщерь дома, а потом, по данному ими обещанию, отвели Ее на жительство в храм Иерусалимский. Св. Иоаким, по воле Божьей, преставился чрез несколько лет после этого, имея 80 лет от роду; а св. Анна, после кончины св. Иоакима, переселилась в Иерусалим, где обитала при храме, близ своей Богодарованной Дщери, и чрез 2 года скончалась, имея 79 лет от роду. Св. Церковь празднует им ныне потому, что после празднования Рождеству Богоматери прилично воздать должное прославление и родителям Ее. Как предки по плоти Господа нашего Иисуса Христа, свв. Иоакимъ и Анна именуются «Богоотцами». Их молитвенное заступление испрашивается ежедневно в каждом отпусте церковных служб. См. 25 июля и 9 дек.

Тропарь, гл. 2. *Иже в законней благодати праведни бывше, младенца Богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна; темже днесь светло торжествует, весело празднующи Божественная Церковь честную вашу память, славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому Давидове.*

Кондак, гл. 2. *Радуется ныне Анна, неплодства разрешившиеся соуз, и питает Пречистую, созывающи вся воспети, Даровавшаго от чрева ея человеком едину Матерь и неискусомужную.*

Ап. (Гал.4:22–31; 210 зач.; ***Ев.*** Лк.8:16–21; 36 зач.).

+ ☪ Пр. отца нашего Îѡ́сифа, Волоцкого чудотворца. В мире Иоанн Санин, он был родом из села Язвища (Покровского) близ г. Волоколамска (Московской губернии) и получил образование в Волоколамском Крестовоздвиженском монастыре (впоследствии упраздненном и обращенном в приходскую церковь). «От юности усердно работая Христу Богу», он, будучи 20 лет, удалился к пр. Пафнутию Боровскому (см. 1 мая), от которого и принял иночество. Несмотря на свою молодость, пр. Иосиф строгостью жизни, точным исполнением монастырских послушаний, любовью к чтению Божественных Писаний и усердием к Богослужению превосходил всех иноков и поэтому был любимым учеником пр. Пафнутия, который, пред своей смертью, назначил его своим преемником по управлению обителью. В 1479 г. пр. Иоанн основал свой монастырь (см. Моск. еп.) и ввел в нем строгое общежитие. В этом монастыре он был игуменом до своей смерти, «вельми» подвизаясь «на враги бесплотныя, песнми, постом и молитвою, быв образ учеником и неленостно Христу работая». Строгость жизни, обязательная для всех, живших в обители, и особенно попечение о бедных и больных, для коих было устроено особое помещение, вскоре прославили Волоколамский монастырь. Мудрые советы и, благочестивая жизнь пр. Иосифа привлекали в его обитель не только простой народ, но бояр и князей, избиравших его своим духовным отцом и безусловно слушавшихся его устных наставлений и письменных увещаний, в которых он убеждал князей и сановников быть милосердными к нищим, снисходительными к рабам и иметь любовь ко всем. Отличаясь горячей ревностью по вере Христовой и имея богатые познания в слове Божьем, пр. Иосиф выступила строгим обличителем ереси жидовствующих. «Приводя свидетельства от Божественных писаний», пр. Иосиф, «яко лев страшен из пустыни», устремлялся на обличение еретиков «мечом духовным», «иже есть глагол Божий», отсекая «лжу от истины» и исторгая «плевелы неверия» «злославных учений». Плодом такой деятельности пр. Иосифа против еретиков осталось его сочинение «Просветитель», – первое догматическое Богословие в России, в котором с глубоким знанием Свящ. Писания преподобный опровергает заблуждения жидовствующих, разъясняя, что тот, кого чают жидовствующие, «несть Христос, но Антихрист есть». В 1504 г. пр. Иосиф был в Москве на соборе в числе отцов, собравшихся для осуждения ереси жидовствующих. Помимо этого, пр. Иосиф принимал не меньшее участие и в вопросе о церковных имуществах, являясь горячим защитником церквей и обителей в праве и даже необходимости иметь движимую и недвижимую собственность, и его сильным речам обязана Русская Церковь того времени, что от нее не отняты были земельный угодья и крестьяне. Скончался преподобный в 1515 г. на 76 г. своей жизни. От гроба его было много исцелений. Мощи

его под спудом в его обители (см. Моск. еп.). Св. Церковь ублажает пр. Иосифа, как «постника и воздержника и монахов начальника, истины слова сказателя и по Христове иконе поборника» и «нечестия обличителя». См. 18 окт.

Тропарь, гл. 5. *Яко постников удобрение, и отцев красоту, милости подателя, рассуждения светильника, вси вернии сошедшеся восхвалим, кротости учителя, и ересей посрамителя, премудрого Иосифа: Российскую звезду, молящася Господу, помиловатися душам нашим*.

Кондак, гл. 8. *Жития треволнения, и мятеж мирский, и страстная взыграния в ничтоже вменив, пустынный гражданин показался еси, многих быв наставник Иосифе преподобне, монахов собратель, и молебник верен, чистоты рачитель; моли Христа Бога спастися душам нашим*.

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Парем. и ***утр. Ев.*** см. 10 января; ***Ап.*** и ***Ев.*** см. 15 января.

Св. муч. Севириа́на. Он был знатного рода из Малой Армении несмежной с нею области. Часто посещая в Севастийской темнице 40 мучеников, он укрепил их на страдальческий подвиг за веру во Христа. После их мученической кончины (см. 9 мар.), св. Севириан сам явился к правителю, когда тот потребовал его на суд, и объявил себя пред ним христианином. Мучитель надеялся было победить мужество св. Севириана ласками и обещаниями, но св. Севириан оставался непреклонным. Тогда, по повелению правителя, его предали страшным мучениям: он был «биемь за Христа ранами немилосердно», «жилами ссекаемь» и «по телу строган ногтями», наконец, заключен в темницу и томим здесь голодом и жаждою. Видя твердость мученика, «неослабно муки терпяща, ужасеся окаянный» мучитель. Св. страдалец, радостно терпя «муки различный», взывал: «аще не бы сила свыше поданная мне, како убо бых могл плоть сый терпети отсечение удес». Наконец, мужественного мученика умертвили особым способом: перевязали веревкой, повесили на городской стене и привязали один камень к шее, а другой – к ногам. «Руками любящих» блаженное тело мученика «опрятано погребеся, яко свято, и исцелений источает струи, во славу Божию». Это было в 320 г.

Служба св. Севириана поется на повечерии.

Обретение и пренесение мощей иже во святых отца нашего святителя Феодо́сия Углицкого, архиепископа Черниговского. Мощи святителя Феодосия уже вскоре после его кончины стали почитаться «целебными», но лишь через 200 лет, «ересем умножающиеся и души простыя смущающим», святителя Феодосия, «яко свидетеля истины неложнаго яви Христос в Церкви Своей, не словесы любомудрия

суемудрие человеческое побеждающа, но нетлением мощей» его, «чудесы и знамение многими веру святую утверждающа, в радость и спасение всех, любовью чтущих святую память» его.[167] В настояний день и совершается память последовавшего в 1896 г. открыт св. мощей этого «новаго молитвенника и теплаго предстателя у престола Божия», «чудотворца преславного, его же Христос Церкви Своей дарова, извествуя истину веры нашея Православныя, ко обличению суетная мудрствующих, и вразумлению заблуждающихся».[168] Ко времени открытия честных мощей святителя Феодосия для них были изготовлены новый кипарисовый гроб и массивная серебряная рака.[169] В пещере Черниговского Борисоглебского собора 5 сент. было совершено переоблачение мощей святителя в новое архиерейское облачение[170] из белой парчи с вышитыми золотом цветами. Начиная с этого числа в течение 3 дней в церквах г. Чернигова были совершаемы заупокойные богослужения, с поминовением имени святителя Феодосия, архиепископа черниговского. Накануне 9 сент. честные мощи святителя Феодосия на всенощном бдении, во время литии, по переложении их в новый кипарисовый гроб, с крестным ходом, при громадном стечении народа с зажженными свечами в руках, были торжественно перенесены в Спасо-Преображенский собор и поставлены на его средине. Во время полиелея всем присутствующим были розданы зажженные свечи. Перед пением величания гроб со св. мощами, дотоле запертый на замок, был открыт и было совершено поклонение до земли святителю Феодосию. Начиная с пения канона до конца всенощной и в течение всей ночи, богомольцы непрерывно подходили прикладываться ко св. мощам и принимали помазывание благословенным елеем от священнослужителей. Во время литургии 9 сент. гроб со св. мощами на малом входе был внесен в алтарь и поставлен на носилках пред св. престолом так, что лицо святителя было обращено к св. престолу, как служащего. При переходе священнослужителей к горнему месту, мощи святителя были перенесены туда же, поставлены лицом к св. престолу и притом так, что почивающий во гробе святитель был виден народу, стоящему во храме. По окончании литургии св. мощи были поставлены среди храма на прежнем месте; затем после молебного пения св. мощи с крестным ходом были обнесены вокруг Спасо-Преображенского собора. По возвращении в собор, гробница с мощами святителя была вложена в раку на уготованном для них месте. При торжественном открытии мощей святителя Феодосия было полторастотысячное стечение богомольцев, из которых многие удостоились видеть «дивная и преславная чудеса» от многоцелебных мощей св. угодника Божьего: «слагай бо прозираху, немыи благоглаголивы бываху, расслабленнии и хромии исцелевахуся и всяка немощь и болезнь силою Божьей прогоняшеся, и от всех имя Божие

прославляшеся». «Сице и ныне мнози болящие исцелеваются», «с верою и любовью» притекая к святителю Феодосию, и он, «яко целитель премилостивый», «не точию призывающим» его «болящим милостивне» внемлет, «но и присных их» слушает «и по вере тех скорый врач болящим» является, «всех милуя и утешая, на всех щедроты» своя «преизобильне изливая». См. 5 февр.

Служба святителю Феодосию 9 сентября[171] та же, что и 5 фев. (см. о ней выше 5 фев.), но при праздновании св. Феодосию 9 сент. служба ему «поется купно с попразднством Рождества Пресвятой Богородицы, во всем подобно, якоже указася в службе (в Мес. Мин.) пр. Иосифу, Волоцкому чудотворцу».

Муч. Харїтѡ́на, за веру во Христа усеченного мечом.

Муч. Стратѡ́ра. За веру во Христа он в Никомидии Вифинской после многих мучений был разорван, привязанный к двум согнутым кедрам (см. 13 сент.).

Блаж. Нїки́ты, сокровенного угодника Божьего, подвизавшегося в Царьграде в XII в. Он был в числе хартулариев (письмоводителей при должностных лицах Церкви) и, живя в мире, тайно угождал Господу. О его святости свидетельствует благоговейный диакон, по имени Созонт. Последний служил вместе с одним благочестивым священником. Сначала оба они жили между собой в полном согласии и любви, но потом, по бесовскому навету, стали враждовать друг с другом. По смерти священника, диакон, мучимый совестью, открыл о своем грехе вражды с иереем одному великому пустыннику и с письмом от него был послан в Царьград к св. Никите. Найдя его в ночное время на паперти Софийской церкви, диакон подал ему письмо пустынника и высказал свое желание примириться с умершим. С ужасом видел он, как отверзались пред угодником Божьим двери церковные и чудный светильник озарял для него храм. Затем св. Никита привел диакона к Влахернской церкви, двери которой по молитве св. мужа растворились сами собой, и диакон увидел сонм иереев, исшедших из алтаря, а между ними своего иерея; тогда бывшие недруги, преклонив колена, испросили друг у друга прощение. Когда после этого диакон и блаж. Никита шли в обратный путь, то св. угодник Божий внезапно стал невидим. Диакон, поклонившись на том месте, где стояли ноги св. мужа, продолжал свой путь один, славя и благодаря Господа, сподобившего его чудесным образом примириться с умершим иереем, по молитвам сокровенного раба Божьего Никиты, столь угодившего Богу среди народа и мирских смятений.

Пр. Θеофа́на исповедника и постника. Он был родом грек и с юности подвизался отшельником. Прожив в уединении 58 лет, он проповедовал

Христа среди язычников и за эту проповедь много раз подвергался страданиям. Скончался он около 300 г.

Память св. Вселенского III Собора (Х.М.), бывшего в 431 г. в г. Ефесе (см. ниже, о Соборах).

Сѹббѡта пред Воздви́женїем.

Ап. (1Кор.2:6–9; 126 зач.; ***Ев.*** Мф.10:37–42; 11:1; 39 зач.). Апостол же и Евангелие субботы рядовые (читаются) под зачало: таже святого, аще имать.

Недѣлѧ пред Воздви́женїем.

Ап. (Гал.6:11–18; 215 зач.; ***Ев.*** Ин.3:13–17; 9 зач.), а затем рядовое тоже под зачало, и святого, если есть. См. 12 И 13 сент.

10. **Ѕ. Св.** мучениц: Минодѡ́ры, Митродѡ́ры и Нѷ́мфодѡ́ры, пострадавших за Христа в Вифинии при Максимиане Галерии (305–311). Родные сестры, отличавшиеся необыкновенной красотой, они подвизались на одной пустынной горе. Найденные здесь во время гонения, они были подвергнуты жестоким мучениям, будучи «на уды раздробляеми, и огнем снедаеми, и железными ногты терзаеми, и на древе повышаеми, и мечем ссекаеми». Ограждаемые «оружием веры», св. страстотерпицы не отверглись Христа и во время мучений предали дух свой Богу.

Кондак, гл. 4. *За Троицу терпеливно страдальчествовавшия, многокозненного врага победисте, братски облекшеся духом; темже водвористеся с пятьми дшами в небесном страстотерпицы чертозе и со ангелы Всецарю в веселии непрестанно предстоите.*

Муч. Варѷ́ѱа́ва, жившего во II в. Существует сказание, что во время крестных страданий Спасителя, некто Иаков принял истекшую из ребра Спасителя кровь и воду в тыкву и хранил у себя эту святыню. Дабы не знали, что в тыкве кровь, он налил поверх елей, и чрез елей совершались многие исцеления. После кончины Иакова, сия святыня перешла к двум пустынникам, а по смерти их к св. Варипсаву. Прибавляя к крови Христовой елей, св. Варипсав совершал многие исцеления. Злые люди из корысти убили св. пустынника, взяли тыкву, но не нашли в ней, чего ожидали.

Свв. Петра̀ и Па́вла, епископов Никийских. Св. Петр был ревностным защитником православия при имп. Льве Иконоборце и скончался после 823 г. О св. Павле сведений не сохранилось.

Св. Пѷлхе́рїи царицы. Она была дочерью имп. Аркадия, управляла государством за малолетством своего брата имп. Феодосия II, а потом была супругой имп. Маркиана, вступив с ним в брак под условием навсегда остаться девственницей, согласно данному ею обету Господу.

Проводя все время своей жизни в христианском благочестии (см. 22 июля), она много заботилась об утверждении и защите православия и низложении еретиков и скончалась в 453 г.

Свв. апостолов от 70-ти: Ап҃е́лліа, Лу҃кі́а и Кли́мента. Св. Апеллий (Рим.16:10) был епископом в г. Смирне прежде св. Поликарпа. – Св. Лукий (Рим.16:21) был епископом в Лаодикии сирской (сн. 22 апр.). – Св. Климент был епископом в Сардике; по М.В., у нас 4 янв., вместо него, – св. Климент, папа Римский, воспоминаемый 25 нояб.

Преставление пр. Іоасафа, в мире князя Андрея. Сын Заозерского князя Димитрия Васильевича, убитого татарами, оставшись по смерти отца грудным младенцем и лишенный вел. кн. Василием Васильевичем Темным отцовского удела, он с раннего детства почувствовал суетность мирской жизни, столь для него плачевной и, будучи 20-ти лет от роду, принял иночество в Спасокаменной обители, на Кубенском озере (см. Волог. еп.). Порученный надзору опытного старца Григория, князь-инок все время посвящал молитве и размышлениям о вечности и соблюдал самый строгий пост. В последний год своей жизни он только один раз в неделю вкушал пищу и приобщался св. Таин в каждый воскресный день. После 5-летнего ревностного служения Господу он скончался, в 1453 г. Мощи его (подр. см. о мон. Волог. еп.) были прославлены чудесами.

11. Ѯ. **Пр.** матери нашей Ѳеодо́ры, яже во Александрии. Св. Феодора подвизалась в мужском образе при имп. Зиноне (474–491 г.). Родом из Александрии, она, вышедши замуж, впала в грех любодеяния, но потом, когда Господь «озари ее светом покаяния», глубоко раскаялась и открыла свой грех знакомой игуменье, прося у нее совета и научения. Ободренная игуменьей указанием на неизреченное милосердие Божье, Феодора облеклась в мужскую одежду и удалилась для подвигов в мужской Октодекатский монастырь (в Египте) и здесь осталась навсегда «посреди мужей» «в мужском образе». «Постами изнуривши» свое тело и «многия беды от навождения бесовскаго претерпевши», она «непрестанными мольбами» обуздала «стремления похотей» и прославилась в монастыре, как мнимый инок Феодор, строгой жизнью, суровыми подвигами и глубоким смирением. По подозрении в нечестивой связи с одной преступной девицей, игумен и братия обители выгнали пр. Феодору из монастыря, и она поселилась невдалеке в шалаше, терпя голод и стужу. «Терпяща благочестивым помыслом человеческое поношение», «лютое оклеветание», «запрещение монахов и отлучение», святая за два года перед смертью снова была принята в монастырь. Скончалась она в 490 г. Только по кончине ее иноки узнали, кто был инок Феодор.

Кондак, гл. 2. *Тело твое постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолила еси о гресе твоем, яко да примеши совершенное прощение: и прияла еси оставление, путь покаяния показавши.*

Ап. (Гал.3:28–29; 208 зач.; *Ев.* Ин.8:3–11**;** 28 зач.).

В этот день поется и служба св. Автонома (см. 12 сент.).

Пренесение мощей препп. отов Сéргїя и Гéрмана, Валаамских чудотворцев, из Нова Града обратно на Валаам в обитель их (Мес. Мин.). Валаамский монастырь (см. Финл. еп.) с древних времен часто подвергался разорениям от шведов, поэтому мощи препп. Сергия и Германа не раз были переносимы из обители в Новгород и обратно. Одно из таких перенесений и празднуется сегодня. В 1817 г. сим свв. угодникам Божьим в Синодальной типографии издана особая служба, а в 1819 г. (20 окт.) Св. Синод определил день памяти (28 июня) и день перенесения их мощей (11 сент.) внести во все печатные месяцесловы. Под 11 сент. (как и под 28 июня) в Мес. Минее хотя и показана память свв. Сергия и Германа, но нет им службы и даже тропаря и кондака; в Уставе же память их вовсе не указывается. Помещаемые ниже тропарь и кондак заимствуем из вышеупомянутого издания службы. См. 28 июня.

Тропарь, гл. 4. *Евангелия Христова истиннии послушницы явистеся преподобнии, мир и вся яже в нем, яко не сущая преобидевше любве ради Христовы, и в морский остров вселистеся, и трудолюбию в нем противу невидимых врагов кознем, подвизастеся постом, бдением же и всенощным стоянием, плоти своя духу мудре повинули есте: сего ради от Вседержительныя десницы, достойныя венцы прияли есте: и ныне Пресвятей Троице предстояще, молитеся всеблаженнии отцы Сергие и Германе, сохранитися в мире Христоименитому* ***Императору*** *нашему, и спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *От мирскаго жития изшедше, отвержением же мира Христу последовасте, и достигосте великаго Нева езера, и в нем на острове Валааме всельшеся, равно ангельским житием пожили есте: отонудуже, веселящеся, пришли есте к небесным чертогам: и ныне со ангелы Владычню престолу предстояще, поминайте нас чад своих, яже собрали есте, Богомудрии, да радостно от души вопием: радуйтеся Сергие и Германе, отцы преблаженнии.*

Пр. Ѳвфросúна**.** Он подвизался в IX в. Будучи иноком в одной из амморейских обителей, он исправлял должность повара. Когда его святые подвиги стали известны, по особому откровенно, братии монастыря, то смиренный Евфросин, избегая славы человеческой, тайно оставил обитель и скончался неизвестно где.

Муч. Ѷи**.** Это – одно лицо с преподобномученицей Евдокией (см. 4 авг.).

Мучч. Ѳїодо́ра и Ѳїду́ма. Они были родом из Лаодикии сирской, где ревностно распространяли веру Христову между язычниками. За исповедание Христа, они после жестоких мучений скончались под ударами бича.

Мучч. Дими́трїа, Є҆вла́дїи, жены его, Димитрїа́на, сына их, пострадавших за Христа в г. Скепсии (в Геллеспонте) в I в. Св. Димитрий был князем Скепсии; он мучил св. Корнилия сотника (см. 13 сент.), но потом был обращен последним ко Христу вместе с семейством.

12. Д. Ѳда́нїе праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день поется вся служба праздника по тому порядку, который указан в Уставе (причем на утрени, «на 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы праздника»).

Мр. Аще случится отдание в неделю (служба отдания отправляется совместно с воскресной, причем на утрени, «на 9-й песни, поем Честнейшую»).

См. Аще случится в субботу пред Воздвижением (см. 9 сент.), прокимен, аллилуиа и причастен праздника; ап. и св. прежде субботы, потом праздника; прокимен субботы оставляется.

Св. священномуч. А҆нтоно́ма, епископа Италийского. В гонение Диоклетиана он удалился из Италии, где был епископом, в Вифинию и там, «добродетелями просвещался, благочестием украшаем», ревностно обращал язычников ко Христу. «Насевая всюду веры проповедание, прелесть же искореняя серпом языка» своего, он скончался, будучи убит язычниками во время совершения им литургии в местечке Сореос, близ Никомидии, ок. 313 г. Мощи его прославились чудесными исцелениями.

Кондак, гл. 2. *Божественная премудре, непорочне тайноводил еси, жертва приятная был еси Богоблаженне: Христову бо пил еси чашу преславне, светильниче всемирный, моля непрестанно о всех нас.*

См. о службе 11 сент.

Священномуч. Корнѹ́та, епископа Никомидийского (по Х.М., вернее – Иконийскаго), пострадавшая за Христа при Декии и Валериане. Добровольно явившись к Иконийскому правителю, св. Корнут обличил его в идолопоклонстве и дерзновенно исповедал Христа, за что и был подвергнут мучениям. Стянув ноги св. Корнуту тонкой бичевой, язычники водили его по городу, при чем кровь текла ручьями из ног его, и затем обезглавили. В Греч. Прологе и других он называется Курнутом (сн. 17 авг.).

Муч. Ю҆лїа́на и с ним 40 (его) друзей, пострадавших за Христа в Галатии при Диоклетиане. Скрываясь во время гонения в расселине горы, свв. мученики отправляли там христианские службы. Открытые

там, они были, после тяжких мучений, все усечены мечом. По Х.М., вероятно, тот же муч. Иулиан воспоминается и 13 сент.

Муч. Θεόδωρα Александрийского. Родом из Александрии, за проповедание веры Христовой он был схвачен толпой язычников, увенчан терновым венцом, сильно бит лозами, водим на посрамление по городу и, наконец, брошен в море. Вынесенный тихим ветром невредимо на берег, св. Феодор после новых истязаний был усекнут мечом.

Преставление Bacciана Тиксненского. Родом из села Бурцева (Тотемского уезд., Волог. губ.) по ремеслу – портной, он был весьма усерден к божественной службе, во все воскресные и праздничные дни постоянно ходил в церковь, внимательно слушал, что в ней поют и читают, любил беседовать о законе Божьем и о спасении души с людьми знающими и набожными. Его чистому и неиспорченному сердцу казалось противным превратное настроение мира, каждый слух о какой-нибудь неправде и обиде возмущал его так, как бы они были сделаны ему самому. Почувствовав в своем сердце тайное призвание и голос Отца Небесного, призывающий его к подвижничеству он ощутил в себе отвращение к миру, возгорелся духом к иной, новой, духовной жизни для Бога и для спасения своей души, решился совершенно оставить мир и принял иночество в Тотекском Спасо-Суморином монастыре (см. Волог. еп.). Здесь он охотно исполнял все самые трудные и тяжелые монастырские работы и неопустительно посещал все церковные службы, удивляя всех своим усердием и неутомимостью. Стремясь к уединению и безмолвию он в 1594 г. удалился на реку Тиксну, в 50 верстах к западу от г. Тотьмы. Поселившись здесь, он питался только тем, что иногда приносили, ему добрые люди. Чтобы не нарушать своего уединения, он никого не принимал к себе, кроме одного только духовника, если же приходили к нему или для духовной беседы, или с подаянием, то он беседовал с приходящими и принимал приносимое чрез оконце своей келлии. Постелью ему служил голый пол, но часто он не позволял себе и того, все ночи, стоя на молитве и изнуряя себя множеством поклонов и коленопреклонений. Для большего умерщвления плоти, он возложил на себя вериги и надел на свои плечи цепи, на чресла широкий железный обруч, на руки и на ноги оковы, покрыв их своею монашеской одеждой, а на голову надел тяжелую железную шапку, закрытую иноческим кукулем. Тридцать лет так подвизался преподобный в своем затворе, каждый день начиная трудиться с таким усердием и охотой, как бы он еще ничего не делал прежде и только теперь принимался за труд, и каждый день кончая так, как бы это был последний день его жизни. Достигнувши уже преклонных лет и украсившись сединами, он, предузнав свою кончину, пригласил духовника своего старца Ферапонта, причастился от него св. Таин, простился с ним и, сказавши: «Господи в руце Твои предаю дух

мой», – в радости предал Богу чистую свою душу, в 1624 г. Через несколько лет на месте, прославленному его подвигами, основалась иноческая обитель (упраздненная в 1764 г.). Мощи его в Тиксненской приходской, прежде монастырской, Преображенской церкви почивают под спудом. Богомольцам показывают пещеру, где он был погребен, и железные его вериги. – **Пренесение** мощей св. праведного Симеона Верхотурского. Он быль из дворян, но, скрывая свое звание, в бедной одежде ходил из селения в селение, безмездно помогая в работе поселянам. Наконец, он поселился в Пермской губернии среди диких Вогуличей, которых и учил вере Христовой. Скончался он в 1642 г. Мощи его в 1695 г. (по другим, в 1692 г.) были обретены нетленными и в 1704 г. перенесены из села Меркуш (по другим, Меркушина) в Николаевский монастырь (см. Екатеринб. еп.), где почивают и теперь, источая чудесные исцеления. В 1862 г. в С.-Петербурге в Синодальной типографии была напечатана служба с акафистом праведному Симеону. В 1896 г. 18 дек. в Екатеринб. еп. было празднование 200-летия со дня обретения мощей св. Симеона.

13. Г. + ☩ **Память** ѡбновлéнїй хрáма святого, Христа и Бога нашего, Воскресенїя. Св. Константин Великий построил на Голгофе великолепный храм Воскресения Христова. В 335 г. 13 сент. отцы Тирского собора торжественно освятили его и вместе с тем положили ежегодно обновлять в памяти христиан освящение иерусалимского храма в честь Воскресения Спасителя празднованием этого дня. Так как св. Церковь в этот день в своих песнопениях прославляет Воскресшего Господа, то самый праздник в простом народе называется иначе – «Словущим воскресением».[172] «Память обновлений совершающе», мы, по внушению св. Церкви, должны «обновляться и, ветхаго человека отложивше, в новости жизни жительствовать», «яко да милостива обрящем Спаса и Господа».

Тропарь, гл. 4. *Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту святаго селения славы Твоея Господи, утверди сие во век века, и приими наша в нем непрестанно приносимая Тебе моления Богородицею, всех животе и воскресение.*

Кондак, гл. 2. *Обновления Духа в сердцах, и просвещение внутренним даруй, верою совершающим священная обновления храма дому Твоего, емуже благоволила еси создатися в Твое Божественное имя, Едине во святых прославляемый.*

Парем. (1. 3Цар.8:22–23, 27–30; 2. Прит.3:19–34; 3. Прит.9:1–11; ***Утр. Ев.*** и на ***лит.*** Мф.16:13–18; 67 зач.; ***Ап.*** Евр.3:1–4; 307 зач.).

Особенность службы этого праздника есть великая вечерня (причем кафизма положена обычная, рядовая); тогда как на утрени не

поется полиелей и не читается Евангелие, а бывает только великое славословие. – Так как на великой вечере этого праздника положена рядовая кафизма (а не «Блажен муж»), то если праздник случится в понедельник, – кафизмы вовсе не бывает (ибо для вечера в воскресенье рядовой кафизмы не положено).

См. Аще случится праздник сей в субботу пред Воздвижением (см. 9 сент.), ап. и ев. прежде Обновления, потом субботы пред Воздвижением; прокимен же, аллилуиа и причастен только Обновления. Рядовой ап. и св. вычитывается напреди, а ап. и ев. недели пред Воздвижением чтется в мимошедшую неделю. Если 13 сент. случится в неделю пред Воздвижением, то сперва читаются ап. и св. этой недели и рядовое под зачало, а потом Обновления.

Предпра́здничество Воздвижения честного и животворящего Креста. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Днесь древо явися, днесь род еврейский погибе, днесь верными цари вера является, и Адам древа ради испаде, и паки древом демони вострепеташа». «Веселяся небо, и земле радуйся: пресвятый бо крест происходит», «имже разрушися клятва и процвете нетление, и земнии обожихомся», «и вознесохомся от земли к небесным», «и диавол всеконечно низвержеся». «Священному и божественному древу креста поклонимся», «пред всеми предлежащу», «его же целующе, душами просвещаемся», «почерпающе богатно велию милость». «Днесь воздвизаема» крест Господень «видяще руками архиерейскими», «в веселии пришедше вернии, почерпем яко от источника чиста, креста присноживущия воды, и спасаеми Бога восхвалим».

Тропарь, гл. 4. *Животворящий крест Твоея благости, егоже даровал еси нам недостойным Господи, Тебе приносим в молитву: спаси* ***ИМПЕРАТОРА,*** *и град твой молящийся, Богородицею, едине Человеколюбче.*

Св. священномуч. Корни́лїа сотника. «Языков начаток», «первый» из язычников принявший «крещение святое и благодать Духа», он был сотник из полка, называвшегося Италийским. В язычестве он украшал душу свою «милостынями и молитвами» и со всем семейством своим жил честно и благочестиво. И вот «Христос, призрев» «на благотворения и молитвы» сотника, посылает к нему ангела, желая соделать Корнилия наследником Своего царства. Ангел сказал сотнику: «молитвы твоя и милостыни взыдоша на память пред Бога». «Призови Симона, Нарицаемаго Петра», «Той речет тебе глаголы, в нихже спасешися ты, ж весь дом твой» (Деян.10:4, 5, 6). Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Ап. Петр, получивший в чудесном видении наставление огласить Корнилия словами евангельского учения, прибыл к

Корнилию, проповедал ему Христа распятого, причем Дух Святой сошел на всех слышавших Слово Божье, и они стали говорить на разных языках, после чего Корнилий с семейством был крещен. Дом св. Корнилия был обращен в церковь. Св. Корнилий много потрудился для распространения: веры Христовой, «отгоняя тму идолопоклонства» «и плевелы подавляя многобожия». Есть предание, что св. Корнилий некоторое время делил труды ап. Петра и поставлен был им епископом Кесарии Палестинской. Св. Корнилий закончил свои проповеднические подвиги в Скепсии, где он совершил много чудес и после многих страданий от язычников (см. 11 сен.) скончался мирно, в глубокой старости.

Мр. Аще случится 13 день в неделю, оставляется служба св. Корнилия и поется, егда екклисиарх рассудит.

Священномуч. Ю҃лїа́на пресвитера, от Анкиры Галатийской (сн. 12 сент.).

Пр. Петра̀, иже во Атрои (в Малой Азии), подвизавшегося при Константинопольском патр. Тарасии (784–806 г.) и имп. Никифоре (802–811 г.). Всю свою жизнь он провел в строгом посте и непрестанной молитве. Свое тело он так изнурил железными веригами, что казался скорее тенью, чем человеком. Однажды он перешел реку Галис, как бы по суху. Много совершено было им и других чудес. Угодив Господу, он мирно скончался.

Мучч. Ѝлїѝ, Зѡ́тїка, Лꙋкїа́на, Ѳ҃алерїа́на (или Валерїа́на), пострадавших при Ликинии. Свв. Зотик, Лукиан и Илию после многих мук за Христа были усечены в г. Томах (Кюстэнджи, морской порт в Румынии). Св. Валериан скончался, рыдая при гробе святых мучеников.

Мучч. Кроні́да, Леѻ́нтїа и Серапїѡ́на. За веру во Христа они после многих мук были утоплены в море, около 237 г., в Александра, при Максимиане I.

Муч. Селе́вка. Родом из Галатии, он, после различных мучений, был брошен на съедение зверям. Мученическую кончину его относят к III в.

Мучч. Макро́вїа и Гордїа́на, пострадавших за Христа при Ликинии. Св. Макровий, родом каппадокиец и св. Гордиан – парфлагонец, за свою доблесть и красивую наружность, были любимыми слугами царя, служившими ему при трапезе Обвиненные в христианстве, они пострадали в Скифии (в Новом Дунайце).

Муч. Стратоні́ка. Он же – Стратор. См. 9 сентября.

Грузин. – **Страдание** св. великомуч. Кетевани, царицы Кахетинской, замученной персами в Тавризе. Дочь владетельная Карталинского князя

Ашотана, воспитанная в строгих христианских правилах, св. Кетевань была выдана замуж за наследника Кахетинского царевича Давида. Рано оставшись молодой вдовой с малолетним своим сыном Теймуразом (впоследствии бывшим знаменитым царем Кахетии), она поселилась в одном уединенном месте, провождая время в молитве и чтения Свящ. Писания; затем она временно управляла Кахетией и, как мудрая благочестивая правительница, приобрела всеобщую любовь. Она много заботилась о водворении мира в Церкви Христовой, строила много храмов, больниц и была благодетельницей всех нищих, вдов и сирот. Когда ее сыну исполнилось 16 лет, она передала ему управление. Персидский шах Аббас I, желая воспользоваться смутами и малолетством Теймураза, собрал огромное войско для покорения Кахетии и Картолинии. Теймураз хотел защищаться против грозного врага, но малодушные кахетинские князья просили его не начинать войну и умоляли мать царя, Кетевань, быть их заступницей пред жестоким ханом. Кетевань, опасаясь страшных бедствий для своей страны, готова была для ее спасения пожертвовать своею жизнью и с богатыми дарами отправилась встретить шаха в Гандже (нынешнем Елисаветполе) и молить о пощаде Кахетии. Аббас, приказав сослать св. Кетевань в г. Тавриз (в Персии), вторгся в Кахетию с огромным войском и произвел в ней страшное опустошение. Св. Кетевань 10 лет томилась в душной темнице, постом и молитвой приготовляясь к мучению за веру Христову. Долго ее принуждали отвергнуться Христа и принять магометанство, но она оставалась непреклонной. Наконец, св. страдалицу, за отказ принять магометанство, предали страшным мучениям; повесив на дереве, раскаленными щипцами терзали ее тело, обкладывали ее раскаленными сковородками, били раскаленными палками и вбивали в нее гвозди. После долгих и ужасных мучений, св. Кетевань скончалась, заживо изожженная от раскаленного котла, который мучители надели: на ее голову, в 1624 г. По Х.М., мощи св. Кетевани были увезены латинскими монахами в Рим, а в Кахетии послана была ими глава и правая, рука св. Кетевани и вручены были ее сыну, царю Теймуразу, и положены под престол Алавердского храма (см. Груз. еп.). Ей есть особая полиелейная служба.

14. В. ✠ Всемі́рное воздви́женїе ч҃тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ кр҃та̀. Первоначально этот праздник установлен Церковью в воспоминание обретения креста Господня. Событие это, по описанию древних христианских историков, представляется в таком виде. Константин Великий, по чувству благоговения к кресту Господню, благодаря которому он одержал многие победы, и в благодарность Богу за согласие Церкви, установленное на I Вселенском Соборе, возъимел желание соорудить храм на Голгофе. Для исполнения этого желания благочестивая мать

Константина, Елена, отправилась в 326 г. в Иерусалим, также, по особенному внушению Божьему, пламенное желание найти крест Господень. По соображению обычая зарывать орудия казни близ места совершения ее и по указанию одного престарого иудея (см. 28 окт.), крест был найден, но с ним и другие два креста.[173] Узнать крест Господень было трудно, так как дощечка с надписью: ***Иисус Назарянин царь Иудейский***, – лежала отдельно. Нужно было высшее свидетельство о кресте Господнем, нежели какое могло быть во власти человеческой, – и это свидетельство было явлено в чудодейственной силе креста Господня. По распоряжению патриарха Макария, найденные кресты были принесены к одру одной болящей благочестивой женщины, и патриарх, в присутствии благочестивой царицы и множества народа, начал возлагать кресты на болящую. Прикосновение двух крестов не произвело никакого действия, но от прикосновения третьего креста больной чудесно было возвращено здравие. На возвратном пути было получено еще более чудесное доказательство, что исцеливший болящую есть истинный крест Христов. Патриарх Макарий, встретив несших для погребения тело умершего, снова начал возлагать один за другим кресты на умершего, – и умерший воскрес от прикосновения того же креста, который показал свою чудодейственную силу над болящей. Слава чудес от креста Господня привлекла к Голгофе великое множество народа. Так как для многих, за теснотой, не было возможности не только приблизиться и облобызать честный крест, но и видеть его, то патриарх, став на возвышенном месте и воздвигая честный крест, показывал его и в отдалении стоящим, и весь народ в радостном восторге взывал «Господи помилуй!». Установление празднования Воздвижения относят ко времени освящения храма Воскресения Христова, каковое освящение было совершено 13 сент. 335 г. (см. 13 сент.), а праздник Воздвижения был отнесен к 14 сент. В том (335) году 13 сент. приходилось в субботу, а Воздвижение – в воскресенье и потому вдвойне прилично было воспеть в Иерусалиме: «кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое воскресение Твое славим». Так как празднование Воздвижения было установлено собором епископов, прибывших на освящение храма из всех стран империи, причем было положено праздновать его повсюду, то оно распространилось во всем христианском мире, и праздник сделался ***всемирным*** в собственном смысле.[174] – В VII в. с воспоминанием обретения креста Господня было соединено другое воспоминание о возвращении креста Господня из плена персидского. В 614 г. Хозрой, царь персидский, во время войны с греческим императором Фокой, овладел Иерусалимом и его святыней, в том числе и крестом Господним, который и пребывал в плену в Персии. Честное древо креста Христова привело в движение и изумление всю Персию. Пребывание его в

языческой стране сопровождалось поразительными знамениями и чудесами (сн. 22 янв.). В Персии повсюду заговорили: «Бог христианский к нам пришел, и что с нами будет?». Сам Хозрой оказывал христианской святыне честь и уважение: он не осмеливался вынуть честного древа из запечатанного ковчега, в котором оно хранилось, и во все время пребывания в Персии оно оставалось неприкосновенным. В 628 г. животворящее древо креста Господня было возвращено преемником Хозроя, Сироесом, по заключении мира с ишь Ираклием. Император встретил крест Господень в Иерусалиме и, по внушение патр. Зосимы, в смиренной одежде и босой, внес его в храм[175], откуда он был похищен. Крест возвращен из плена 14 сент. Таким образом в праздник этого дня соединялись два воспоминания – об обретении и возвращении креста Господня из плена.[176] В церковных песнопениях этого дня святой «всечестный и живоносный» крест воспевается, как «ангелов слава», «апостолов удобрение», «крепость праведных», «верных похвала», «священников благолепие», «благочестия непобедимая победа», «дверь райская», «пристанище спасения», «христиан упование, заблудших наставник, обуреваемых пристанище», «слепых наставник, немощных врач, воскресение всех умерших», «бесов сопротивоборец», «хранитель всея вселенныя», «оружие мира», «в бранех победа», «царей держава», «красота церкве», «орудие непобедимое», «имже тля разорися и упразднись и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным». Воспевая силу креста Господня и спасение, на нем содеянное, св. Церковь призывает нас целовать св. крест «радостью и страхом: страхом греха ради, яко недостойны суще, радостью же спасения ради, еже подает миру на том пригвоздивыйся Христос Бог, имеяй велию милость» (сн. 3 нед. Вел. поста). Самый обряд воздвижения креста Господня имеет глубокое духовное значение. Так как крест Христов есть орудие и вместе символ нашего спасения, священная хоругвь нашей веры, знамение христианина и христианства; то и в совершающемся в сей день воздвижении св. креста мы должны усматривать изображение всего образа нашего спасения, всей сущности нашей св. веры, всей прошедшей и настоящей судьбы нашей и всей будущей нашей участи. Крест низводится долу и паки возносится горе: это образ нашего горького падения в Адаме и нашего превознесения во Христа от глубины ада к царствию Божьему и от смерти к вечно-блаженной жизни в Боге. Для разумевающего и верующего в священнодействии воздвижения креста Христова – неиссякаемый источник духовного утешения, сильное побуждение к умиленной молитве и благоговейному излиянию сердца своего пред Богом, высшее поощрение к делам благочестия и любви христианской, предмет богомысленного размышления и благодарения Богу на всю вечность.[177]

Тропарь, гл. 1. *Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы благоверному* ***ИМПЕРАТОРУ*** *нашему,* ***НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ,*** *на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.*

Кондак, см. 1 августа.

Величание. *Величаем Тя, Жизнодавче Христе, и чтем крест Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия.*

Накануне праздника (т.е., 13 сен.) крест Господень полагается на престоле (так же, как 1 авг., где и см. об этом). –

На утрени[178] после Евангелия всегда поется «Воскресение Христово», 1-ды.[179] – Припев канона на утрени (и на молебне): «Слава Господи, кресту Твоему честному». – На 9-й песни, вместо «Честнейшую», поются припевы праздника. – Изнесение креста на утрени и поклонение ему совершается так же, как и 1 авг.

В соборных храмах и монастырях поклонению кресту предшествует ***воздвижение его.*** Оно сопровождается произнесением состоящей из пяти прошений ектеньи: «Помилуй нас, Боже», и в то время, как певцы на каждом прошении поют: «Господи помилуй» – по 100 раз, предстоятель осеняет крестом сперва восток, потом поочередно – запад, юг, север и опять восток, после каждого осенения преклоняя голову до тех пор, пока она от земли будет на одну пядь (т.е., на расстояние, заключающееся между оконечностями протянутых большого и указательного пальцев, или на арш.), и потом воздвизаясь горе. Этими действиями Церковь напоминает об обстоятельствах обретения и возвращения креста из плена – о воздвижении креста патриархом Макарием (при обретении) для показания его народу, и особенно о воздвижении креста на место его первоначального нахождения по возвращении из плена. В том и другом случае народ, в чувстве глубокой радости и смирения, восклицал: «Господи помилуй». – Преклонение должно начинаться с началом пения сотницы: «Господи помилуй», и оканчиваться при окончании пения половины сотницы, т.е., 50-ти раз; возвышение бывает при пении второй половины сотницы при пении 60-ти «Господи помилуй». Когда же пропоют «Господи помилуй», до 97-го раза тогда священник со крестом становится прямо; певцы возвышают голос, поют громче «Господи помилуй», 3-ды; священник, при пении его, стоя прямо, ожидает конца сотницы и потом знаменует крестом, 3-ды. После пятого воздвижения поется: «Слава, и ныне» и кондак: «Вознесыйся на крест волею». При пении сего священник полагает крест на аналогий. Затем поется: «Кресту Твоему», с поклонами, и стихиры кресту, как 1 августа и в Крестопоклонную неделю. Когда на утрени совершается воздвижение креста (а не одно только поклонение кресту), при котором произносится ектенья: «Помилуй нас Боже»; тогда после пения стихир кресту диакон не

произносит ектеньи: «Помилуй нас Боже», а только: «Исполним утреннюю молитву». Но если не совершалось воздвижения креста на утрени, а только одно ***поклонение кресту***[180], то после этого поклонения и стихир креста[181] произносятся обе ектеньи: «Помилуй нас Боже» и «Исполним утреннюю молитву». – ***Крест остается*** на аналогии посреди храма до отдания праздника (см. 21 сент.). – ***На литургии*** положено «входное»: «Возносите Господа»; вместо пения Трисвятого поется: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко»; вместо «Достойно» – ирмос праздника (см. выше, 8 сент.). – Отпуст (см. Служебн., «Отпусты дневнии») – тот же, что и дневной в среду и пяток (но так как на утрени в этот день полагается петь «Воскресение Христово видевше» и при поклонении кресту славится «и святое воскресение», то в современной богослужебной практике принято указанный отпуст начинать словами: «Воскресый из мертвых»). – ***Этот праздник относится*** к числу дванадесятых. В церковном отношении он, имея один день предпразднства и семь дней попразднства, продолжается с 13 по 21 сентября, причем суббота и неделя пред праздником и после праздника называются субботой и неделей пред Воздвижением и по Воздвижении и имеют евангельское и апостольское чтения, относящиеся ко кресту (см. 9 и 15 сент.).

Парем. 1, 2 и 3-ю сл. 10 июля. ***Утр. Ев. Ап.*** и ***Ев.*** см. 1 августа.

См. Аще случится праздник сей в неделю, ничтоже поется воскресно, точию «Воскресение Христово»; но всю службу поем праздника.

В день Воздвижения сыра и яиц, и рыбы никакоже дерзнем коснутися (Уст., 14 сент.), так как почитание креста состоит в умерщвлении плоти.

Успение во святых отца нашего **Ї҆ѡа́нна,** архиепископа Константина града, Златоустого. Он скончался 14-го сент. 407 г. См. 13-го нояб.

Восследование св. Иоанна Златоуста в сей день «не поется Воздвижения ради честного креста»: оно отправляется 13 ноября (в день возвращения св. Иоанна из ссылки).

Муч. Па́пы. Родом из г. Ларанды (в Ликаонии), он терпел мучения сначала в этом городе, потом в Диокесарии и, наконец, в Селевкии Исаврйской, при Максимиане. Его били розгами, терзали железными когтями, сокрушили лицо его до неузнаваемости и принуждали идти в дальний путь в сапогах с железными гвоздями внутри и, наконец, привязали к бесплодному дереву, где он и скончался. Сначала днем памяти его было 14 сент., но затем она была перенесена на 16 мар., вследствие празднования 14 сент. Воздвижения Креста. См. 16 мар.

15. **А҆.** † **Св.** великомуч. **Нїки́ты.** Готфский воин, он жил на берегах Дуная и, «отеческое безбожие возненавидев», принял веру Христову и стал ревностно распространять ее среди своих соотечественников. В это

время открылась среди готфов междоусобная война. Побежденный князем-язычником Атанарихом князь-христианин Фритигерн должен был бежать в Грецию. Собрав здесь войско, он возвратился на берега Дуная и победил Атанариха. Как христианин, Фритигерн начал обращать в христианство своих подданных, чему не мало содействовал св. Никита проповедью и примером святой жизни. Вскоре Атанарих отнял власть у Фритигерна и начал жестоко преследовать христиан. Св. Никита, отличавшийся «твердостью души», мужественно обличал Атанариха, желая обратить его на путь истины и добра. Схваченный врагами веры Христовой, св. Никита был предан тяжким мучениям. Но жестокость мучителей не могла победить мужество воина Христова. Своим великодушным перенесением страданий св. Никита победил «всю демонскую крепость» и после истязаний был брошен в огонь ок. 372 г. Его тело, неповрежденное огнем, было брошено без погребения, но потом одним из друзей его отнесено в Киликийскую страну, где прославилось многими чудесами, а затем было перенесено в Константинополь. Частица св. мощей великомуч. Никиты в настоящее время находится в монастыре Высокие Дечаны, в Сербии.

Тропарь, гл. 4. *Крест Христов, яко некое оружие, усердно восприим, и к борению врагов притекл еси, и за Христа пострадав, последи огнем священную твою душу Господу предал еси: отонудуже и даров исцеления от Него сподобился еси прияти великомучениче Никито, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Прелести посек державу стоянием твоим, и победы приим венец во страдальчествех твоих, со ангелы славне радуешися Никито тезоимените, с ними Христа Бога моля непрестанно о всех нас*.

Ап. (2Тим.2:1–10; 292 зач.; ***Ев.*** Мф.10:16–22; 36 зач.).

Накануне этого дня вечерня – великая (см. ниже, о вечерне).

Ϲм. По входе: *Спаси ны Сыне Божий, плотию распныйся,* поется до самого отдания.

Мр. Аще случится попразднство Воздвижения в неделю, а святый поется на 4, или на 6, или имеет полиелей.

Пр. Фїлоѳе́а пресвитера. Он был родом из малоазийской деревни Мравино и особенно прославился воздержанием, молитвой, делами благотворительности и даром чудотворения. Скончался он не позднее X в.

Муч. Порфи́рїа. Он был лицедеем (актером) при императоре Юлиане. Осмеивая христиан, он однажды вошел в воду и троекратно погрузился в нее с призыванием Пресвятой Троицы, но благодать Божья осенила его и он из неверующего сделался истинным христианином. За обличение царя

в вероотступничестве он был обезглавлен, в 361 г. в Ефесе, в Малой Азии.

Мучч. Маѯі́ма, Ѳеодо́та, А҆склїа́ды (А҆склипїодо́ты). Свв. Максим и Асклиада, живя в г. Маркианополе (ныне селение Праводы в Болгарии), были известны знатностью рода и благочестием. Они многих научили истинной вере и приводили к св. крещению. Будучи за это взяты на суд Фракийским правителем, прибывшим в Маркианополь для преследования христиан, во время гонения при Максимиане Галерии, они мужественно исповедали Христа. По повелению мучителя, 4 человека били св. Максима по всему телу, а св. Асклиада была подвергнута биению подошвами. Видя это, св. Феодот безбоязненно обличил бесчеловечие мучителя, за что и был повешен на древе и строган по телу. Чрез 13 дней свв. мученики были приведены в г. Андрианополь, где их подвергли новым ранам и сожигали раскаленными медными пластинками, так что тела их растоплялись; но голос с неба утешил и ободрил их. После нескольких дней темничного заключения, свв. страстотерпцев предали в цирк зверям; но медведица, выпущенная на свв. Максима и Феодота, ласкалась к ним, а бык, к которому привязали св. Асклиаду, остановился как бы связанный и не двинулся с места. Раздраженный мучитель после этого отправился со свв. мучениками в г. Филипиополь (во Фракии, ныне в Восточной Румелии) и на пути, после новых убеждений отречься от Христа, повелел отсечь им головы. Вскоре он, сидя на судилище, был поражен молнией. См. 19 февр.

Обретение мощей св. А҆ка́кїа исповедника, епископа Мелитинского, при Декии. За исповедание Христа св. Акакий был подвергнут жестоким мукам и затем заключен в темницу, из которой после был освобожден. Нося язвы Господа на теле своем, просветив многих св. верою и прославившись учением и чудесами, он скончался мирно.

Обретение мощей св. первомуч. и архидиакона Стефа́на, в 415 г. См. 2 авг. и 27 декабря.

Грузин. – **Св.** Іосифа, епископа Алавердского. Отправившись, по повелению Божьей Матери, в числе других шести учеников пр. Иоанна (см. 7 мая) проповедовал св. Евангелие и искоренял в народе суеверие и другие языческие обычаи в верхнюю восточную Кахетию, пр. Иосиф поселился в непроходимых дебрях пустыни Алаверди на правам берегу реки Алазани, жил в куще в посте и подвигах великого аскета, собрал вокруг себя подражателей св. жизни и основал Алавердскую обитель (в Телавском уезде), построив для нее на средства одного постриженного им царедворца храм во имя св. великомуч. Георгия. Ревностно заботясь об утверждении веры Христовой в Кахетии, св. подвижник

предстательствовал у царя и католикоса об умножении церквей. Обходя свой удел с проповедью, он рукополагал иереев и диаконов и силой чудес и знамений укрепил новонасажденную св. Ниной (см. 14 янв.) церковь Кахетинскую, положив основание Алавердской епископской кафедры. Ревнуя о чистоте веры новообращенных, он первый написал для них катехизис. Доблестно проходя свое служение в величайших аскетических подвигах, св. Иосиф мирно почило, в своей обители, около 570 г. На месте Алавердской церкви Кахетинские цари Кирик-Агсартан и другие основали нынешний величественный обширнейший в Грузии храм Алавердский (см. Груз. еп.), в котором и почивают мощи св. Иосифа, прославленные многими исцелениями. Ему есть особая полиелейная служба.

Сѹббо́та по Воздви́женїи. *Ап.* (1Кор.1:26–29; 125 зач.; ***Ев.*** Ин.8:21–30; 30 зач.).

Недѣ́лѧ по Воздви́женїи. *Ап.* (Гал.2:16–20; 203 зач. ***Ев.*** Мк.8:34–38; 9:1; 37 зач.).

Ср. Если случится Воздвижение честного креста в субботу, апостол и евангелие недели по Воздвижении чтется «на утрии праздника» (т.е., на другой день праздника), в неделю; в следующую же субботу, в отдание праздника, на литургии прокимен, аллилуиа и причастен праздника, а апостол и евангелие читаются прежде субботы по Воздвижении, а потом рядовые.

16. З. † **Св.** великомуч. Є҆вфи́мїи всехвальной. Дочь сенатора, она пострадала за Христа в г. Халкидоне, ок. 304 г., при Диоклетиане. Украсивши душу «девства добротами», она не страшилась гонителей веры Христовой. Схваченная с другими христианами, совершавшими тайно богослужение, она, «немощь женску отвергши», твердо исповедала себя христианкой и за это была подвергнута страшным мучениям: ее привязывали к вертящемуся колесу с острыми ножами, бросали в разожженную печь, томили в темнице и, наконец, бросили на съедение зверям. Бог среди мучений хранил Свою исповедницу невредимой и она, спокойно победив «мучителей гордыню», скончалась на арене цирка среди зверей, лизавших ноги ее. Мощи св. Евфимии, по завоевании персами Халкидона, были перенесены в Царьград, около 620 г. Здесь во времена иконоборства св. мощи были брошены в море. Благочестивые христиане извлекли их из воды и отвезли на остров Лемнос. Св. мощи возвращены были в Царьград при императрице Ирине, в 796 г. См. 11 июля.

Тропарь, гл. 4. *Агница Твоя Иисусе Евфимия, зовет велиим гласом: Тебе Женише мой люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради,*

яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе; тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Кондак, гл. 4. *Во страдальчестве твоем добре подвизалася еси, и по смерти ны освящавши чудес точеньми, всехвальная; темже твое успение святое поем, верою притекающе в Божественный храм твой, да избавимся недугов душевных, и чудес благодать почерпем*.

Ап. (2Кор.6:1–10; 181 зач. ***Ев.*** Лк.7:836–50; 33 зач.).

Мучч. Ві́ктора и **Сωсѳе́на.** Видя мучения св. великомуч. Евфимии, два воина, Виктор и Сосфен, обратились ко Христу и за это, после уз, были преданы на растерзание зверям. Милосердный Господь за пламенную молитву свв. воинов о прощении им грехов, совершенных в неверии, упокоил их, когда они были брошены зверям, и последние не коснулись их тел. Память мучч. Виктора и Сосфена показана в М.В.С., но в Х.М. ее нет.

Муч. Севастїа́ны, ученицы ап. Павла, пострадавшей за Христа в Ираклии при имп. Домициане. В г. Маркианополе и Гераклее св. Севастиана была подвергнута биению плетьми со свинцовыми наконечниками, строгана по телу черепицами, возведена на костер, угасший по ее молитве, предана зверям и, наконец, усечена мечом.

Муч. Мелїтї́ны. Родом из г. Маркианополя (см. 15 сент.) во время гонения на христиан при имп. Антонине, она подверглась разнообразным мучениям: ее много раз заключали в темницу, вешали на дерево и строгали ее тело. После этих истязаний св. страстотерпиц отсекли голову.

Муч. Людми́лы, бабы св. Вячеслава, князя Чешского. Супруга князя Чехии Боривоя, она вместе с ним приняла св. крещение от св. Мефодия. Св. Людмила ревностно распространяла в Чехии христианство и воспитала внука своего, св. Вячеслава, в христианском благочестии. Скончалась она в г. Течине, будучи удавлена по наветам своей снохи в 927 г., и погребена в г. Праге, в церкви св. Георгия.

Пр. Ѳеодо́ра, пустынника египетского. Он был родом из Фиваиды и подвизался 60 лет в пустыне близ Александрии. Он отличался трудолюбием, бдительностью и строгостью к своей плоти. Днем он собирал на морском берегу камни и строил кельи, а ночью плел из пальмовых ветвей корзинки, всегда при этом имея молитву на устах и в сердце. Скончался он в конце IV века.

Преставление св. Кѵпрїа́на, митрополита Киевского и всей России. Он был родом болгарин (по другим – серб) и сначала подвизался инокон на Афоне. В 1376 г. он был поставлен в митрополиты всей России еще при

жизни св. митр. Алексия. Поэтому св. Киприан управлял сначала только юго-западной частью русской Церкви. После окончательного занятия московской кафедры в 1390 г., св. Киприан в сане митрополита всей России явился мудрым и ревностным блюстителем Церкви Божьей, ее чистого учения и установлений. Особенно много заботился он об упорядочении богослужения; для этого рассылал по епархиям различные церковные чинопоследования и уставы, иногда написанные собственноручно, исправлял в богослужебных книгах замеченные ошибки, сам перевел с греческого языка служебник и писал наставления касательно богослужебной практики. Среди этих забот он не оставлял и литературной деятельности, памятником чего осталось несколько его актов, писем и посланий. По отзывам летописи, он был «всякаго любомудрия и разума» исполнен и «вельми книжен, и духовен зело и книги своею рукою писаше и в молитвах часто упражняшеся и в почитании Божественных Писаний». Скончался он в 1406 г. Мощи его, обретенные в 1472 г., почивают в Московском Успенском соборе под спудом. См. 27 мая.

Грузин. – **Свв.** мучч. братьев Исаака и Иосифа. Родом из г. Карну (ныне Эрзерум), дети знатного и богатого магометанина сарацына, они были тайно воспитаны в строгих христианских правилах своей благочестивой матерью, грузинкой, которая была православной. Возмужав и тяготясь своим положением среди магометан, они испросили у Византийского имп. Никифора. Фоки дозволение переселиться в его столицу. Об этом было донесено эмиру города, который и потребовал их к себе, чтобы принудить их отречься от Христа и принять ислам. Но свв. братья мужественно исповедали Христа Бога и, несмотря на все ласки, предложения почестей и угрозы, остались непоколебимыми в вере Христовой. За это доблестные исповедники Христовы были казнены через отсечение их глав, в 880 г., и тела их были брошены псам. Однако по Божьему изволению, честные тела свв. мучеников остались невредимыми, и христиане невозбранно взяли их и с честью предали земле. До X в. память свв. мучч. Исаака и Иосифа совершалась 26 сент.

17. **S. Св.** муч. Софи́и, и трех ее дщерей: Ве́ры, Наде́жды и Любве́, пострадавших за Христа в Риме, при Адриане, ок. 137 г. Св. София была вдова христианка и жила в Риме вместе с 3 дочерями: 12-летней Верой, 10-летней Надеждою и 9-летней Любовью, которых воспитывала в христианском благочестии. Взятые на мучения за Христа, юные девы, сияя «добротою благочестия», приготовленные молитвой к увещеваниями матери, «яве укрепляеми любовью Создателя», бесстрашно исповедали пред царем свою веру, не отступили пред жестокими муками, и все 3 пред глазами матери перенесли поджигание на раскаленной железной решетке, горение в кипящей смоле, строгание

острым железом, пригвождение к колесу и биение палками, так что их израненные тела распадались кусками. Но и среди таких мучений они оставались живы и, наконец, были усечены мечом. Св. София внутренно сострадала каждой из своих дочерей, матерински терзаясь от переносимых ими жестоких истязаний. Тяжесть ее страданий еще более усиливалась от того, что она наружно старалась сохранять спокойствие и ободряла детей-мучениц. Для нее отраднее было бы вслед за ними принять мученический венец; но жестокий мучитель, желая еще более усилить ее внутренние мучения терзанием об утрате детей, отпустил ее на свободу и позволил взять для погребения истерзанные тела ее дочерей. Св. София «три дня приседяше у гроба дщерей своих молящися» и здесь же, у гроба, по прошествии этих трех дней, скончалась. Мощи святых мучениц в Эльзасе, в церкви Эшо.

Кондак, гл. 1. *Софии честныя священнейшия ветви, Вера, и Надежда, и Любовь показавшеся, мудрость обуиша елинскую благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, венцем нетленным от всех Владыки Христа увязошася.*

Муч. А҆гаѳоклі́и. Она была рабой; принуждаемая господами своими отречься от Христа и поклониться идолам, она в продолжение 8 лет претерпевала различные муки за свою твердость в истинной вере и, наконец, была убита раскаленным железным ломом, которым поразила ее бесчеловечная госпожа.

Муч. Ѳеодо́тїи. Родом из Каппадокии, за веру Христову после истязаний она была усечена при имп. Александре Севере (около 230 г.) в Никее.

Мучч. Пе́лїа и Ні́ла епископов Египетских, Зинѡ́на пресвитера, Патермꙋ́ѳїа и И҆лїѝ, в числе 156 свв. мученик пострадавших за Христа в Палестине, при имп. Максимиане, в 310 или ок. 310 г. Одни из них были сожжены, другие – усечены.

18. Є҆. Пр. отца нашего Є҆вме́нїа епископа, Гортинского чудотворца.

С юности он отличался благочестием, «возлюбив смирение», покоряя «плоти мудрования многими посты» и горячо отзываясь на все несчастия ближних. За строгую и добродетельную жизнь, он был возведен во епископа Гортинского (на острове Крите) и сподобился от Господа дара чудотворений. За противоборство монофелитской ереси св. Евмений, по проискам еретиков, был сослан на заточение в Фиваиду, где и скончался (в VII в.). По словам св. Церкви, пр. Евмений, «честными ученми украшался» победив «мрачныя ереси», «чудес просия светлостми», «не омочився грехами», и, «течение доброе совершив», достиг, как «собеседник святых ангелов», пристанища, «идеже собор преподобных веселится».

Кондак, гл. 2. *Светом Божественным просветився всеблаженне, просвещаеши ны любовию поющия твое честное и славное, и святое, отче, престав лете, иерарше Евмение, моля непрестанно о всех нас.*

Муч. Ариа́дны. Она служила рабой у Тертилла, старейшины г. Примниса (во Фригии), язычника, и пострадала при императорах Адриане и Антонине, за отказ участвовать в языческом празднестве по случаю рождения сына у ее господина. Св. Ариадну подвергали побоям, ее тело строгали железом и, заключив в темницу, морили голодом. Будучи освобождена из темницы, она удалилась в пустыню.

Мучч. жен Софи́и и Ири́ны, усеченных мечом за веру во Христа при имп. Адриане.

Муч. Ка́стора. Он скончался, томимый гладом от идолопоклонников.

Грузин. – **Св.** великомуч. князя Бидзина и мучч. князей Шалвы и Елизбара. Эриставы (главы народа) Ксанские, они, за отказ принять мусульманство, пострадали от персидского шаха Аббаса II в Испагани в 1660 (1661) г. Будучи правителем в Кахетии, князь Бидзик (Челокаев), скорбя душой о бедствиях родной церкви и своего отечества, решился с помощью своих родственников правителей Ксанских, князя Елизбара и его племянника Шалвы, смелым натиском истребить всех персов в Кахетии, поселившихся здесь при персидском шахе Аббасе II. Собранным свв. правителями войском было истреблено 7.000 персидских семейств, и Кахетия всецело была очищена от персов. После этого было восстановлено христианское богослужение, и духовенство заняло свои места. Но Аббас II, узнав о случившемся, предписал омусульманившемуся грузинскому царю Вахтангу IV немедленно представить ему неустрашимых трех свв. князей. Выданные Вахтангом, свв. правители мужественно предстали пред шахом в Испагани и смело исповедали пред ним свою веру. Не могши заставить их отречься от Христа и принять ислам, шах отослал их для мучения к бывшему правителю Кахетии султану Алдаранскому, жившему также в Испагани. Свв. Елизбара и Шалву немилосердно били палками и таскали по земле; затем, после тюремного заключения, вывели на площадь, израненные их тела обмазали медом и привязали к столбам, чтобы мученики страдали от жгучих лучей солнца и от насекомых, которые тысячами облепили их, – и тела их, подобно мехам, вздулись; потом мучитель, видя непоколебимость воинов Христовых, приказал простреливать их насквозь ружейными пулями, рассечь шашками и, наконец, отсечь головы. Эти зверские истязания совершались пред глазами св. Бидзина для устрашения его, но св. князь остался непреклонным исповедником Христа, за что для посрамления султан приказал одеть его в женское платье, посадить его на осла и возить по всему городу Испагани; после

сего призваны были знаменитые риторы убедить св. Бидзина принять мусульманство, но когда и это оказалось напрасным, султан приказал по частям рассекать тело мученика, отделять острым орудие каждый сустав его и, наконец, отсечь голову. Свв. тела этих трех мучеников были выброшены, куда сваливался за городом всякий мусор, но дивный свет с неба всю ночь сиял над ними, и жившие в Испагани армяне, увидя этот свет, пришли ночью и тайно унесли и скрыли в своей церкви мощи свв. мучеников, а через несколько времени свв. мощи были отвезены в Карталинию и с честью погребены в Икортском Архангельском (ныне упраздненном) монастыре, в 25 верстах от г. Гори и в 88 от Тифлиса. Им есть особая полиелейная служба.

19. Д. Свв. мученик: Трофíма, Савва́тїа и Дорӯмедо́нта, пострадавших за Христа в 276 г. Свв. Трофим и Савватий взяты были на мучения во время языческого празднества в Антиохии Писидийской, где св. Савватий, «многия муки претерпев», скончался во время мук. Св. Трофим был обут в железные сапоги, и отослан на новые мучения во Фригийский г. Синад. Здесь, вместе со св. Доримедонтом, сенатором, они оба после жестоких истязаний были усечены мечом.

Тропарь, гл. 5. *В Троице хвалимый Бог; троицу мученик прослави, Трофима, и Савватгя, и Доримедонта: в Того бо веровавше, врага низложиша; тех молитвами Христе Боже наш, помилуй нас.*

Кондак, гл. 8. *Яко страдальцев основание, и благочестия утверждение, церковь чтит и славит твое светоносное страдание, приснопеваемый блаженне страдальче доблемудре славне Трофиме со страдавшими с тобою, очищение поющим тя испроси, яко непобедим.*

+ ☪ Перставление благоверного великого князя Θеóдωра, и чад его благоверных князей, Давíда и Кωнстантíна, Смоленских и Ярославских чудотворцев. Св. Θеодор, по прозванию Черный, был сын Ростислава Мстиславича, князя Смоленского. С юных лет он отличался смирением, строгой нравственностью и благочестием. При разделе отцовского наследства, он удовольствовался малой частью и терпеливо перенес лишение власти над Ярославлем, отнятой у него тещей его Ксенией, вдовой князя Ярославского. По смерти первой супруги, Феодор женился на дочери Хана Менгу-Темира, которому очень понравился, будучи раз в Орде. Пользуясь своим положением, Феодор построил в Орде несколько церквей, а его супруга приняла христианство с именем Анны и не уступала мужу в желании угодить Богу. Сделавшись впоследствии князем Ярославским и Смоленским, св. Феодор правил народом мудро и справедливо, всю жизнь заботясь о благе своих соотечественников. Он построил много храмов, снабдив их книгами, иконами и богатой утварью, щедро оделял дарами иноков и горячо вступался за обиды своих

подданных. В 1299 г., почувствовав приближение смерти, св. Феодор принял схиму и мирно почил в том же году (19 сент.), в Спасо-Преображенском монастыре (ныне обращенном в архиерейский дом) в Ярославле, оставив детям и жене прекрасное наставление. В 1899 г. в Ярославской епархии праздновалось 600-летие со дня кончины св. кн. Феодора. Св. Феодор не был «великим князем» и название его таковым (см. Уст. и Мес. Мин.) в обычном смысле к нему не приложимо. Свв. Давид и Константин были достойными наследниками добродетелей своего отца. Св. Давид, как старший, занял престол отца. Он был женат и скончался после 23-летняго управления княжеством, в 1321 г. Св. Константин скончался безбрачным, во всем повинуясь старшему брату и преуспевая вместе с ним в подвигах поста, молитвы и делах милосердия. Оба погребены в том же Спасском монастыре близ своего отца. По словам св. Церкви, свв. «всехвальнии» князья поучались «день и нощь в законе Господни» и, «постническими трудами умертвивше плотских деяний стремления», были «целомудрия столпами», «правды рачителями известными», «исполнителями Божьих заповедей», имели «веру и надежду неразориму, и любовь истинную, и милостивное прилежание, терпение благо, и поучение словес духовных, смиренномудрие и совершенное беззлобие» и после своей блаженной кончины оставили «просящимъ помощи» у них, «телеса свои во гробе, источати исцеления и прогонити духи лукавыя». См. 5 мар.

Тропарь, гл. 4. *От юности вашея Христове любви прилепившеся святии, усердно закон и оправдания Того сохранисте: отъонудуже и чудесными дарованьми обогатившеся, исцеления источаете; Феодоре, Давиде и Константине, с верою вас почитающих, молите Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Явистеся светильницы всесветлии, во плоти яко ангели: и яко жизни древеса райская, пощением, бдением, и верою возращаеми, процвели есте, молитвами вашими, небесныя благодати приемше; врачеве кркецы явльшеся, исцеляете недугующих души, с верою прибегающих к раце мощей ваших, чудотворцы славнии, Феодоре, Давиде и Константине: молите Христа Бога грехов оставление даровати верою и любовью чтущим память вашу.*

Совершается собор их, идеже лежат мощи их, или храм.

Парем. (см. 9 сент. ***Утр. Ев.*** и ***Ап.*** см. 1 апреля. ***Ев.*** Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Муч. Зωсі́мы, пустынника Киликийского. См. 4 янв.

20. Г. † **Св.** великомуч. Є҆ѵста́ѳїа (Плакиды, воеводы Римского, – по Х.М.) и иже с ним; по М.В.С. и Х.М.: подружия (т.е., супруги) его Ѳеопїсті́и и чад их – А҆га́пїа и Ѳеопі́ста. Св. Евстафий, в язычестве Плакида,

отличавшийся добротой, милосердием и справедливостью, был знаменитым римским полководцем при императорах Тите и Траяне. По особому внушению свыше, подученному им однажды во время охоты, он принял св. крещение вместе со всем своим семейством. Просвещенный светом Христовой веры, св. Плакида с женой жили благочестиво и в полном благополучии. Но Богу угодно было испытать веру св. Евстафия. В доме св. Евстафия водворяется болезнь и смерть: сначала погибают слуги, потом весь скот; воры похищают все, что только возможно было унести, и св. Евстафий неожиданно лишается всего имущества. Богатые люди отворачиваются от него и ему приходится трудами рук своих кормить себя и семейство. Оставив Рим, он странствовал в рубище из селения в селение, нанимаясь на поденные работы. Наконец, он решается совсем покинуть отечество и садится с семьею на корабль, отправляющийся в Египет. Коварный и жадный до наживы хозяин корабля, задумав продать супругу св. Евстафия и получить за ее красоту большую сумму денег, высадил св. Евстафия с детьми на берегах Африки, а сам с его супругой отплыл в море. Тяжело было для св. Евстафия это насильственное ужасное отнятие у него супруги; но, укрепляемый молитвой и упованием на Бога, он «супружницы пленение претерпел доблественно». Вполне покоряясь воле Божьей и во всем полагаясь на помощь Господа, св. Евстафий вместе с своими детьми отправился в глубь неведомой ему страны, чтобы найти себе место жительства и работу. Но Господь уготовляет ему еще большее испытание. На пути встречается св. Евстафия не глубокая, но быстрая река, и он, оставив старшего сына на берегу, переносит младшего и сажает его на траву. Когда отец доходит до средины реки, лев уносит старшего сына его в пустыню, а волк увлекает младшего в кустарники. И св. Евстафий лишается всего, что было для него так дорого в жизни, и остается одиноким, без семьи, отечества и дома. Претерпевая все это, он не возроптал, смиренно преклонился пред Промыслом Божьим, пошел далее и в встретившемся селении нанялся стеречь житницы. В скудости и нищете жил он здесь, непрестанно подвизаясь в подвигах молитвы. И Господь не оставил без награды св. Евстафия. Явилась нужда в хорошем военачальнике, способном защитить Рим от врагов, и имп. Траян посылает воинов отыскать Плакиду. Найденный воинами, св. Евстафий был восстановлен в звании военачальника, славно отразил врагов и прославился многими победами. Между тем оба сына его, похищенные хищными зверьми, были спасены пастухами, воспитаны ими и поступили в военную службу. Оба они находились в войске Плакиды, отличались красотой, благородством и мужеством, Сдружившись между собой, они, однажды открыв друг другу свое прошлое, насколько оно было им известно, убедились, что они единокровные братья. Их решимость

отыскать своих родителей и обращение за помощью в этом деле к славному победами и добротой сердца Плакиде привели к открытию что он и есть их отец, а они его дети. Вскоре, по милости Божьей, нашлась и супруга Плакиды. «Божественною дланию сохраншися от мучительства вражия» она была продана в рабство, усердно работая своим господам и живя в строгом благочестии, «целомудрия хранящи», а, по смерти господ, получила свободу и проживала в том селении, где на возвратном пути в Рим после своих славных побед, остановился Плакида. Желая возвратиться в Рим, св. Феопистия обратилась за разрешением отправиться туда вместе с войском к Плакиде и, узнав в нем своего мужа, открылась ему. Св. Евстафий с неописуемой радостью возвратился в Рим, получив через 15 лет высокие почести и богатство, жену и сыновей и прославившись великими победами. Но вскоре после сего имп. Адриан, снедаемый завистью к славе победоносного полководца, подверг его вместе с его семейством мукам за то, что они не хотели принять участия в языческом торжестве, устроенном в Риме по поводу одержанных побед. Свв. исповедников бросили на растерзания зверям, но звери не коснулись их. Тогда разъяренный император повелел бросить свв. мучеников в раскаленного медного быка, где они и скончались (в 118 г.). Однако свв. тела их нисколько не были повреждены жаром и ныне почивают в Риме в церкви его имени. В службе св. Евстафия прославляется, как «вторый Иов», «столп терпения», «верный в житии, и неколеблен во искушениих, и во страдании победоносец»; вместе с ним в службе прославляются его супруга и дети, хотя поименно и не называются.

Кондак, гл. 2. *Страсти Христовы яве подражав, и Сего испив усердно чашу, общник, Евстафие, и славы снаследник был еси, от Самаго всех Бога приемля с высоты Божественное оставление.*

Ап. и ***Ев.*** см. на 75 стр.

+ ☪ Свв. мученик и исповедник: великого князя Мїха́ила и болярина его Θεόδωρα, Черниговских чудотворцев, пострадавших за Христа в Орде в 1245 г. (по другому исчислению, в 1246 г.). Св. князь Михаил, сын Всеволода Ольговича Чермного, с юных лет, «благочестие душевное возлюбив, паче же и целомудрие», отличался благочестивым настроением души, кротостью и смирением духа, любовью к ближним, живым участием в судьбе нищих и молитвенными подвигами. Во время разорения татарами Киева, св. Михаил находился в Венгрии, где упрашивал венгерского короля Белу совокупными силами восстать против общего врага, но не убедил как его, так и других, к кому обращался за помощью. По возвращении в отечество, он поселился в разоренном Чернигове. Вызванный Батыем в Орду, св. Михаил отправился с внуком Борисом Ростовским, боярином Феодором и др. По

поручение хана, жрецы потребовали от св. Михаила, чтобы он прошел сквозь огонь (чем, по убеждению татар, всякое злое намерение уничтожалось у лиц, шедших к их повелителю) и поклонился языческим идолам, угрожая в противном случае смертью. Св. Михаил отвечал: «я готов поклониться царю; но я христианин и не могу поклониться тому, чему поклоняются жрецы». Напрасно уговаривали его и юный Борис, и другие бывшие в Орде князья. Св. князь, как глубоковерующий, «взирая на воздаяния, сущая на небесех», не устрашился «ярости царя богомерзскаго», святым причащением приготовился к смерти и мужественно исповедал Христа. Явились палачи, схватили св. Михаила, растянули за руки и за ноги, били кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и долго топтали ногами, пока, наконец, некий отступник от веры Христовой, Доман, не отрезал ему головы. Татары стали убеждать боярина св. Феодора, предлагая ему разные почести, отречься от Христа, но он последовал примеру своего князя; его так же, как и св. Михаила, терзали и, наконец, отрезали ему голову. Тела обоих свв. мучеников брошены были на съедение псам, но Господь дивно охранил их. См. 14 фев.

Тропарь, гл. 4. *Жизнь вашу мученически совершивше, исповедания венцы украсившеся, к небесным востекосте, Михаиле премудре, с доблим Феодором, молите Христа Бога сохранити отечество ваше,* ***ИМПЕРАТОРА*** *же и люди, по велицей Его милости.*

Кондак, гл. 8. *Царство земное в ничтоже вменив, славу яко преходящую оставил еси, самозван пришед к подвигом, Троицу проповедал еси пред нечестивым мучителем, страстотерпче Михаиле, с доб-*

лим Феодором: Царю сил предстояще, молите без вреда сохранити отечество ваше, ***ИМПЕРАТОРА*** *же и люди, да вас непрестанно почитаем.*

Совершается собор их, идеже лежать мощи их.

Парем. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15).

Утр. Ев. и ***Ап.*** см. 4 февраля св. Георгия. ***Ев.*** см. 17 февраля.

Св. благоверного князя Олега Романовича Брянского, внука св. князя Михаила Черниговского. Оставив княжество, св. Олег подвизался иноком и мирно скончался в конце XIII и не ранее XIV в. (по В.М., около 1280 г., по другим, около 1289 г.). Он был погребен в построенном им Петропавл. монастыре г. Брянска (см. Орл. еп.).

21. В. Отда́нїе праздника Воздвижения животворящего Креста Господня. В сей день отдается праздник Воздвижения честного Креста, и служба отправляется по тому порядку, который изложен в Уставе. – Полунощница поется «с тропари дневными» («Се жених» и проч.). – На утрени, вм. «Честнейшую», «поем припевы праздника». – См. выше, 367

стр. – После отпуста литургии честный крест с середины храма вносится в алтарь по тому же чину, как и 2 авг. (см. 295 стр.). –

Мр. Аще случится отдание в неделю (служба отдания поется совместно с воскресной, при ем на утрени, «на 9-й песни, поем Честнейшую»). –

См. С 22 сент. на утрени в понед., втор., среду и четв. стихословится по 3 рядовые ***кафисмы,*** а на вечерни 18-я кафисма; но если случится святой, имеющий полиелей, то на утрени стихословится две рядовые кафисмы, а третья рядовая стихословится на вечерни, вм. 18-й кафисмы. – Во все недели на утрени от 22 сент. до 20 ден. и от 14 янв. до недели сырной поется ***полиелей;*** от 20 же дек. до 14 янв. и от Сырной недели до 21 сент. полиелей поется только в те недели, когда случится праздник Господень, или Богородицы, или великого святого.

Св. апостола Кодра́та, иже в Магнисии. Он был один из 70-ти учеников Иисуса Христа и «свидетель богоизбранный страстей» Его на кресте. Будучи епископом в Афинах и Магнезии (в Фессалии), он ревностно просвещал «сушия во тьме неведения», «назидая на основании веры» язычников и приводя «неверных в веру божественную». Разрушив многобожия «мрачное безумие» и «словом учения души избавляя нелепоты всякаго идолонеистовства», ревностный проповедник веры Христовой претерпел много мучений и скончался в г. Магнезии, при имп. Адриане.

Кондак, гл. 6. *Яко священноначальника честна, и страдальца твердейша, вселенная приносит Тебе Господи, Кодрата апостола, и песньми почитает честную его память, просящи всегда прегрешений оставления тем дароватися поющим его благоутробне.*

Служба св. апостола поется 22 сент., вкупе со священномуч. Фокой (Мес. Мин.).

✣ **Иже** во святых отца нашего Димѝтрїя, митрополита Ростовского. Св. Димитрий, в мире Даниил Туптало, родом из местечка Макарова (Киевской губернии), был сын простого казака, дослужившегося до звания сотника. Он родился в декабре 1651 г. и был воспитан в страхе Божьем и благонравии. Получив образование в Киевской академии, св. Димитрий принял иночество (9 июля 1668 г.) и скоро прославился, как проповедник слова Божьего, был игуменом поочередно в нескольких монастырях и возведен был в сан архимандрита (см. мон. Черниг. еп.). В 1701 г. св. Димитрий (бывший в то время игуменом Спасо-Преображенского монастыря, в Новгород-Северске) за благочестивую жизнь и труды для блага Церкви и отечества был поставлен в митрополита Тобольского, но по болезни остался в Москве и вскоре занял освободившуюся кафедру митрополита Ростовского. Вступив в

управление епархией, святитель Димитрий с пламенной ревностью отдался попечениям о благоустроении церковном и о спасении вверенной ему паствы. В особом архипастырском послании ко всем иереям своей епархии он убеждал их неленостно проповедовать слово Божье и усердно вразумлять своих пасомых, увещевал их с великим бдагоговением совершать таинства и все богослужение, подробно наставлял их о приготовлении к служению литургии, о благоговейном хранении запасных св. Даров и притом непременно в храме и токмо на престоле и о тщательном исполнении иереями всех их пастырских обязанностей. Кроме этого св. Димитрием было написано «Поучение к иереям», содержащее в себе наставления о совершении таинства покаяния, в высшей степени полезные и назидательные не только для современных ему, но и для нашего времени и всех последующих пастырей. Сознавая необходимость образования для духовенства, св. Димитрий устроил при своем архиерейском доме училище для детей священнослужителей. Это училище было предметом особенного попечения святителя, и он сам принимал непосредственное участие в обучении и нравственном воспитании учащихся. Особенное внимание было обращено св. Димитрием и на расколе, который в его епархии имел многих приверженцев, и доблестный святитель с пламенной ревностью заботился о его искоренении. Вообще св. Димитрий в сане Ростовского архипастыря много потрудился над устройством церковного благочиния и обличетнием раскольников-старообрядцев. Частная жизнь св. Димитрия была преисполнена великих подвигов поста, молитвы и милосердия. Пищу он принимал самую простую и в малом количестве, а в св. Четыредесятницу, в первую и страстную неделю, вкушал по-однажды. Он часто и помногу молился, и советовал всем вспоминать час смертный и творить молитву Господню и Богородице при каждом ударе часового колокола. Для всех святитель был доступен, ко всем ласков и снисходителен. Его милосердие к нищим, вдовам и сиротам было бесконечно: он не умел отказать просящему, сам довольствуясь лишь необходимым. Святитель мирно скончался 28 окт. 1709 г. и был погребен, по его завещанию, в соборной церкви Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря (см. Яросл. еп.). В 1752 г., 21 сент., по случаю починки повредившегося пола церкви над могилой святителя, были обретены его честные мощи, без всяких признаков тления, несмотря на то, что покоились в мокрой земле; ныне они открыто почивают в юго-западном углу соборного храма Спасо-Яковлевского монастыря, источая чудесные исцеления. К лику святых он был причтен 22 апр. 1757 г. Св. Димитрй написал Четьи-Минеи (сн. Николаев. пуст., Черниг. еп.), содержащие в себе жития святых угодников Божьих за все 12 месяцев года. Этому великому труду он посвятил около 20 лет своей жизни, занимаясь им не

только как ученый любитель письменных трудов, но и как благоговейный почитатель, поклонник и молитвенник пред теми, о ком он писал. За этим бессмертным произведением, давшим русскому благочестию неистощимый источник душеспасительного чтения, второе место в числе творения св. Димитрия занимают его проповеди, отличающиеся задушевностью и замечательно изящным и вместе народным церковнославянским языком. В обличение раскола св. Димитрием были написаны: «Рассуждение об образе Божьем в человеке» и «Розыск о брынской вере». Ему же принадлежат еще: «Вопросы и ответы о вере» и «Зерцало православного исповедания» (довольно пространный катехизис), «Руно орошенное» (сказание о чудесах от Черниговской иконы Богоматери), «Летопись, сказующая деяния от начала миробытия до Рождества Христова» (которую он не успел окончить,) и др. Был св. Димитрий также знатоком и любителем пения и сам составлял гимны или канты. Благочестивая и полная христианской любви душа святителя любила изливаться в обширной переписка с друзьями и в духовной поэзии молитвенных размышлений, псальм, кант и мистерий, за который св. церковь величает его духовной цевницей. Все его творения отличаются простотой изложения, проникнуты теплотой религиозного чувства и читаются с истинным духовным наслаждением. Ныне празднуется обретение мощей св. Димитрия. См. 28 окт.

Тропарь, гл. 8. *Православия ревнителю, и раскола искоренителю, Российский целебниче, и новый к Богу молитвенниче, списаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевниц духовная, Димитрие блаженне, моли Христа Бога спастися* ***Императору*** *нашему* ***Николаю Александровичу,*** *и всему наследию и державе Его*.

Кондак, гл. 8. *Звезду Российскую от Киева воссиявшую, и чрез Новград Северский в Ростов достигшую, всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую, ублажим златословеснаго учителя Димитрия; той бо всем вся написа, яже к наставлению, да всех приобрящет, якоже Павел, Христу, и спасет правоверием души наша.*

Хотя в Мес. Минее и сказано: службу святителю отправлять по Общей Минее; но есть особо изданная «Служба и анафист иже во святых отцу нашему Димитрию Митрополиту, Ростовскому чудотворцу».

Свв. епископов Ї҆са́кїа кипрского и Меле́тїа. Они святительствовали в Кипре, за святую жизнь были удостоены от Господа дара чудотворения и скончались мирно в старости, в разные годы, но в один день.

Священноиучч. Ѵ҆па́тїа и А҆ндре́а, пострадавших при имп. Льве Исавре в Царьграде. Оба они были родом из Лидии (на запад. бер. Мал. Азии). Св. Ипатий, после иноческих подвигов, был епископом в Ефесе, а св. Андрей был там же пресвитером. Во время гонения на св. иконы оба они явились ревностными защитникам иконопочитания, за что и были

заключены в темницу; там у свв. исповедников содрали кожу с голов и после истязаний убили (ок. 730–735 г.).

Муч. Ѐѵсе́вїа, пострадавшая за Христа в Финикии. После жестоких мучений он был усечен мечом.

Муч. Прі́ска. Он жил во Фригии, где своею проповедью обратил ко Христу множество язычников и после тяжких мучений за Христа был обезглавлен.

Преставление пр. Іосифа Заоникиевского. В мире Иларион, крестьянин деревни Обухова, проводивший благочестивую жизнь, он стал болеть слепотой. С каждым годом болезнь Илариона все более усиливалась, несмотря на все его старания о выздоровлении. Возложив всю надежду на Господа, он слезно молился Ему о своем исцелении. В 1588 г. 23 июня чудесно приведенный в глухой лес в 12 верстах от г. Вологды, он удостоился дивного явления Владимирской иконы Богоматери и получил исцеление от своего недуга. После этого он принял иночество с именем Иосифа и на месте явления иконы основал Владимирскую обитель, получившую название Заоникиевской (см. Волог. еп.), по имени знаменитого вологодского разбойника Аники, притон которого находился близ обители. Предоставив другим управление, пр. Иосиф предавался подвигам юродства ради Христа в течение 25 лет до самой кончины своей, в 1612 г. Св. мощи его покоятся в его обители. – **Пр.** Даниила Шужгорского. Пострижник и ученик пр. Корнилия Комельского (19 мая), он в XVI веке основал в Белозерском уезде (Новгор. губ.) монастырь, где и был погребен; монастырь впоследствии был упразднен и ныне там приходская Шужгорская церковь.

22. **А. Св.** священномученика Фѡ́ки, епископа Синопийского. Он был сначала корабельщиком, а потом епископом приморского г. Синопа (на южном бер. Черного моря). «Неуклонно» шествуя по пути спасения, он «измлада» был «Господень рачитель» и «нищих защитник». При имп. Траяне он мужественно исповедал Христа «пред мучительским судищем» и после разных истязаний брошен был в горячую баню, где и скончался, в 117 г. Св. Церковь прославляет его, как просвещающего «чудес лучами всю землю», избавляющего нас «от лютых всяческих», врачующего «страсти различные», отгоняющего «недуги всякия души и плотския слабости», и как «неусыпна молитвенника утоляюща моря волны свирепыя, напасти же укрощающа», избавляющего «бури и треволнения плавающих» и помогающего «всегда» «сущим в мори».[182]

Кондак см. 22 июля. В сий же день поем св. ап. Кодрату (см. 21 сент.).

Ѳм. От 22 сентября до 21 ноября (сн. 24 авг.) ***катавасия:*** *Отверзу уста моя.*

Св. пророка Ѝѡны. Пятый из числа малых пророков (см. 3 янв.), он был родом из селения Геф-Офира и пророчествовал при Иеровоаме II, царе Израильском. Посланный Господом на проповедь покаяния в столичный город могущественной Ассирийской монархии – Ниневию и не желая доставить ниневитянам, как язычникам и врагам своего отечества, помилования от Бога, св. Иона сел на корабль и отплыл в противоположную Ниневии сторону, но во время внезапно поднявшейся бури для умилостивления богов был брошен плывшими с ним язычниками в море и поглощен китом (греч. слово кῆτος означает вообще большую рыбу и здесь, вероятно, разумеется, большая рыба из породы акул). Находясь во чреве китове 3 дня и 3 ночи, св. Иона раскаялся в своем непослушании и, будучи затем выброшен китом на берег, снова получил повеление от Господа идти в Ниневию. Ниневитяне, услыша его проповедь, покаялись в своих грехах и были помилованы Богом (сн. Мф.12:41; Лк.11:32). Обо всем этом подробно повествуется в «Книге прор. Ионы». Трехдневное пребывание св. Ионы во чреве кита служило прообразом 3-дневного пребывания Господа Иисуса Христа во гробе (см. Мф.12:40). Богоугодно пожив довольно времени, св. Иона мирно скончался ок. 800 г. до Рожд. Христова.

Служба пророка Ионы поется на повечерии.

Пр. Ѝѡны, пресвитера, отца Ѳеофанова, творца канонов, и Ѳеодора Нанертанного. «Мирское смущение» и «мирскую красоту оставив», он подвизался в IX в. в обители Саввы Освященного, в Палестине. «Сохранив веру невредимо», он имел дар врачевания. (Сн. 11 окт. и 27 дек.).

Служба преподобного Ионы поется на повечерии.

Муч. Фѡ́ки вертоградаря, пострадавшего за Христа около 320 г. в г. Синопе (на южном бер. Черного моря). Св. Фока имел в Синопе небольшой сад, который и доставляй ему средства к жизни. Он помогал всем бедным, охотно давал приют странникам и угощал их плодами своего сада. Он принял смерть от усечения мечом. По Четьи-Минее св. Димитрия Ростовского, «по морю плавающим обычай бе Фоку призывати в помощь» (сн. 1 примеч., ниже.).

Св. праведного Петрѝ, бывшего прежде мытаря. При Иустиниане I он был сборщиком податей в Африке и, по жестокосердию, не любил подавать милостыню. Однажды, вследствие неотступной просьбы нищего, св. Петр во гневе, не нашедши камня, бросил в лицо нищего один из хлебов, которые он нес для княжеского дома. В последовавшем затем видении он увидал, как его хлеб, положенный ангелами на весы,

перетянул все злые дела его и познал, что даже его почти невольное благотворение имеет великую цену пред очами Создателя. Исполняя повеление ангелов приложить к сему хлебу еще милостыню, чтобы не попасть во власть диавола и не подвергнуться вечному мучению, св. Петр возлюбил милосердие и стал неоскудно раздавать милостыню нуждающимся. Новое видение еще более укрепило его в подвигах благотворения. Отдавши однажды потерпевшему кораблекрушение свою верхнюю дорогую одежду, которую тот, стыдясь носить, сменил на другую, св. Петр очень огорчился, увидав свою одежду, висящую на торжище, думая, что Бог не восхотел принять его жертву. Тогда в ночном видении Сам Господь Иисус Христос явился св. Петру, облеченный в его одежду, поданную нищему. После этого св**.** Петр раздал свое имение, отпустил всех слуг на волю, оставив только одного. Пришедши с этим слугой в Иерусалим, св. Петр уговорил его принять на себя вид господина, а его, Петра, продать в рабство, что слуга и исполнил. Проданный одному христианину, св. Петр много лет служил у него, отказываясь от предлагаемой ему свободы. Узнанный продавцами серебра, пришедшими в Иерусалим, св. Петр скрылся и всю остальную жизнь провел в рабском уничижении и трудах. Скончался он в Царьграде в VI в.

Пр. Іоны Яшезерского (Яшеозерского), основателя на Яшезер* (Яшеозерй) пустыни (см. Олон. еп.) в конце XVI в. (1589–1592 г.) и первого настоятеля этой пустыни.

23. З. + ☪ **Зачатие** честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ѝωа́ннα. (Лк.1:5–25). См. 7 янв., 24 июня и 5 сент.

Тропарь, гл. 4. *Первее нераждающая неплоды возвеселися: се бо зачала еси Солнца светильники яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую; ликуй Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть, хотяй родитися*.

Кондак, гл. 1. *Веселится светло Захария великий, со всеславною Елисаветою сопружницею, достойно зачинающе Иоанна Предтечу: егоже Архангел благовести радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника благодати.*

Ап. (см. 9 сентября. ***Ев.*** Лк.1:5–25; 2 зач.).

Мучч. Ѧ̀ндре́а, Ѝωа́ннα и чад Иоанновых: Пєтрѝ и Ѧ̀нтωни́нα**.** Они были родом из города Сиракуз (в Сицилии) и пострадали за Христа в Африка от одного Сарацинского владетеля в IX в. при имп. Василия Македонянине.

Муч. Ѝρаи́ды девы. Она была родом из г. Александрии, где и подвизалась в одной из обителей. Увидя однажды множество узников-христиан, веденных на мучения, она добровольно присоединилась к ним

и была первой обезглавлена по прибытии в г. Антиноэ (в Египте), около 308 г., при Максимиане. Она воспоминается вторично с именем Раисы 5 сент.

Препп. жен Ѯанѳі́ппы и Полѵ̈ѯе́нїи, учениц апостольских. Обе они много потрудились над обращением язычников ко Христу и скончались мирно в Испании. Св. Ксанфиппа была женой правителя той страны, а св. Поликсения всю жизнь сохраняла девство. Кончину св. Поликсении относят к 109 г.

24. Ѕ. † **Св.** первомученицы и равноапостольной Ѳе́клы. Дочь знатных и богатых родителей, отличавшаяся красотой, обрученная с одним знатным юношей, св. Фекла, от ап. Павла «научившися пути истины», была обращена им ко Христу на 18 году своей жизни и утверждена в вере ап. Петром. «Оставивши земную любовь» и «чистоту возлюбивши», она решилась быть девственницей, и отказалась от своего знатного жениха. Посвятив себя Богу, она вся отдалась новой вере, была спутницей ап. Павла и проповедью о Христе обратила в христианство многих язычников, за что и получила название равноапостольной. По наветам своей матери, она много страдала за веру от градоправителя Иконийского. В г. Антиохии. св. Феклу предавали огню и на растерзание диким зверям, но она оставалась невредимой от огня и звери не коснулись ее. Спасая девство от развратных язычников, св. Фекла удалилась в пределы Селевкии Исаврийской, где и скончалась, имея 90 лет от рождения. Св. Церковь прославляет ее как «жен славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути».

Тропарь, гл. 4. *Словесем Павловым научившися, Богоневестная Фекло, и верою утвердившися от Петра Богозванная, первомученица явилася еси и первострадальница в женах: возшла еси на пламень яко на место благоцветущее, звери и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо крестом: тем моли, всехвальная, Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Девства добротою просияла еси, и мученичества венцем украсилася еси, апостольству вверяешися, дево, яко преславная: и огня убо пламень в росу преложила еси, юнца же ярость молитвою твоею укротила еси, яко первострадальная*.

Ап. (2Тим.3:10–15; 296 зач.; ***Ев.*** Мф.25:1–13; 104 зач.).

Пр. Ко́прїа. Он получил свое имя от иноков обители Феодосия Великого (в Палестине), которыми был найден на куче навоза (по-гречески – κόπρα), где родила и оставила его мать, спасавшаяся от нашествия агарян. Воспитанный иноками обители, пр. Коприй всю жизнь подвизался в ней, за свою святую жизнь быль удостоен от Господа дара чудотворений и мирно скончался 90-летним старцем, ок. 530 г.

Пр. Нїка́ндра пустынножителя, Псковского, нового чудотворца. Он был родом из села Видеребья, Псковского уезда. С юности он отличался богобоязненностью, скромностью, чуждался детских игр и любил посещать храм Божий. Удалившись на реку Демьянку (между Псковом и Порховом), он там, в пустыне, проводил безмолвно несколько лет в суровых отшельнических подвигах; затем, в обители Саввы Крыпецкого (см. Псков. еп.) он был пострижен в монашество. Строгими подвигами поста и молитвы он скоро обратил на себя внимание братии и многие хвалили его. Избегая человеческой славы, он снова удалился в свою пустынную хижину на берега реки Демьянки. Пробыв здесь 15 лет, пр. Никандр (после ограбления его келлии и жестокого избиения его ворами, из которых двое впоследствии раскаялись) возвратился в Крыпецкий монастырь, где братия избрала его в уставщика, а затем в келаря. Справедливая строгость пр. Никандра в отправлении им должности келаря и строго аскетическая жизнь казались тяжкими для некоторых из братии. Заметив, что он тяготит собою других и избегая неудовольствий, он снова отправился в свое пустынное уединение на Демьянку. За святую жизнь он сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворения. Скончался он в 1581 г. В 1687 г. мощи пр. Никандра были обретены нетленными и ныне почивают в его пустыни (си. Псков. еп.). В 1808 г. была напечатана пр. Никандру служба, а в 1861 г. – акафист. См. 29 июня.

Преставление *пр.* Галактіона *Вологодского,* убитого ляхами и литовцами в 1612 г. В мире Гавриил, сын просвещенного и благочестивого боярина Ивана Бельского (из рода Ольгерда, великого князя Литовского), казненного в малолетство Иоанна Грозного, он, еще будучи 7 лет, был укрыт родственниками и друзьями отца, которые отправили ребенка из Москвы в г. Старицу, чтобы спасти его от преследований. Там юный князь скрывался в неизвестности, все время проводил в молитве и богомыслии, ежедневно посещал все церковные службы и упражнялся в чтении Божественных книг, облегчая тем сердечную скорбь об утрате своего родителя. Вскоре он перешел в Вологду, поступил здесь к сапожнику и при своем трудолюбии и старании быстро приобрел навык к работе. Когда родной брат его – Димитрий Бельский сделался одними из самых приближенных царя, Гавриил мог занять соответствующее по правам своего рождения место; но простая жизнь ремесленника пришлась ему по сердцу и в ней он надеялся скорее угодить Богу, а потому он, не открывая своего звания, продолжай оставаться в Вологде. По достижении совершеннолетия он вступил в брак с девицей простого звания. Вскоре молодая его супруга скончалась, оставив на его попечении младенца – дочь. Тогда Гавриил всецело посвятил себя на служение Богу. Для обуздания своей плоти он

возложил на себя тяжелые железные вериги и все время разделял между молитвой и трудами по воспитании дочери. Когда дочь его подросла и могла сала себе снискивать пропитание, он решился совершенно оставить мир, устроил себе на реке Содиме келлию и, приняв иночество, с именем Галактиона, проводил в ней жизнь отшельника. По совету пр. Иринарха, затворника Ростовского, он приковал себя к стене цепью. Богобоязненные люди подавали ему в окошко пищу. Когда склонял его сон, он становился на колени и, держась за цепь, засыпал сном легким и прерывистым. Пищей его был только сухой хлеб с водой. Умерщвляя плоть свою веригами, постом и трудами, очищая и укрепляя душу свою всенощными бдениями, слезами и молитвами, он все более и более совершенствовался в духовной жизни и достиг такой высоты, что получил от Господа дар прозирать и предсказывать будущее. В 1612 г. пр. Галактион был убит напавшими на город поляками и литовцами. Мощи его, прославленные чудотворениями, почивают под спудом в монастыре Святого Духа, устроенном на месте его подвигов (сн. Волог. еп.).

25. **Є.** *Пр. матери нашей* Є҆ѵфросѵ́нїи (по Х.М., – Александрийской, нареченной Измарагдом). Родом из г. Александрии, она 18-ти лет тайно оставила родительский дом и поступила в мужскую обитель под именем евнуха Измарагда. Не узнав под мужской одеждой девицы, игумен отвел для нее уединенную келлию, где св. Евфросиния и подвизалась много лет. Здесь она, по словам св. Церкви, «дева сущи душею и телом», «муж разумом и верою», возлюбив «едину Божественную доброту Христову», побеждала «вражия ухищрения» и «демонские прилоги» целомудрием и «огнем воздержания». Угасивши «огнь страстей», она умножила «плоды добродетельныя» и достигла высокой степени совершенства. Отец св. Евфросинии, Пафнутий, не раз приходил к игумену обители (где подвизалась пр. Евфросиния), ища у него утешения в скорби о пропавшей дочери. И вот игумен ведет его однажды к молодому подвижнику, столь отличавшемуся своими бдениями и трудами. Отец долго беседует с иноком, не узнавая в изменившемся лице под низко спущенным клобуком своей любимой дочери, 38 лет подвизалась в монастыре св. Евфросиния, «ведшая претерпевши подвиги» и блистая «добродетелей красотами». Перед своей кончиной (последовавшей около половины V в.) она открылась своему отцу, и св. Пафнутий, раздав свое имение, поселился в той келлии, где спасалась его дочь, и подвизался здесь (20 или 28 лет) до самой своей кончины. См. 15 февр.

Кондак, гл. 2. *Вышнюю жизнь возжелавши получити, дольнюю сладость тщательно оставила еси, и самую себе смесила еси посреди мужей, краснейшая: Христа бо ради Жениха твоего о обручнице привременном небрегла еси.*

✣ **Пр.** отца нашего Сергия игумена, Радонежского чудотворца. Пр. Сергий, в мире Варфоломей, происходил от благочестивых Ростовских бояр Кирилла и Марии. Еще будучи младенцем, он не брал сосцов матери, когда она питалась мясной пищей, и вовсе оставался без пищи по средам и пяткам недели. Семи лет он отдан был обучаться грамоте. Отрок всей душой жаждал учения, но грамота на первых порах не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа, чтобы Он открыл ему дверь разумения книжного. Однажды в поле, куда благочестивый отрок пошел, по приказанию отца, отыскивать коней, он увидел под дубом незнакомого старца-черноризца, саном пресвитера. Старец молился; отрок подошел к нему и поведал скорбь своей души. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о просвещении дитяти свыше, затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божьей и разумения Свящ. Писания». Благодать эта действительно чудесным образом сообщилась отроку: ему даны были от Господа память и разумение, и он стал способен к изучению книжной премудрости. С детства пр. Серий упражнялся в подвигах благочестия, соблюдая строгое воздержание, удаляясь от детских игр и развлечений, пребывая в молитве, так что в нем «прежде принятия иноческого образа виден был совершенный инок». Он был скромен, тих и молчалив, со всеми кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал совершенную покорность воле родителей. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. На 15 году жизни пр. Сергия его родители переселились в Радонеж (в 10 вер. от нынешней Троицкой лавры) и лет через 5, один вскоре после другого, мирно отошли ко Господу, предварительно приняв пострижение в иночество (см. Хотьковский мон., Москов. еп.). По смерти родителей, пр. Сергий, презрев «тленную славу», «мира красоту и сладость временную», и больше всего возлюбив «монашеское житие», отдал скудное наследство, оставшееся после родителей, младшему брату Петру, ушел в глубину леса и там, в 10 верстах от Радонежа, при речке Кончуре, поселился с овдовевшим и принявшим иночество братом своим Стефаном. Братья своими руками нарубили леса, построили сначала шалаш, потом келью, и, наконец, малую церковь, которая, с разрешения митр. Феогноста, была освящена во имя Живоначальной Троицы. Так положено было начало знаменитой и славной обители пр. Сергия. Стефан недолго прожил в пустыне и удалился в Москву в Богоявленский монастырь. Оставшись один и приняв (в 1337 г.) иноческий сан от игумена Митрофана, пр. Серий еще более углубился в себя и предался молитве и покаянию. Полнота внутреннего мирра его души заменяла для него покинутый им мир с его

обманчивыми прелестями жизни. Чувство глубокого смирения наполняло его душу среди тех подвигов, которые он переносил. «Шествуя тесным путем», он вел борьбу с плотью и изнурял свое тело трудами и постом. Живя в совершенном одиночестве, он твердой верой, «частыми бдениями и молитвами» угашал «углие страстей», искореняла самое «терние» греховных помыслов и разрушал «навождения бесовския и невидимых врагов коварствия». Мимо келлии преподобного пробегали целыми стаями волки и проходили медведи, но ни один из них не причинял ему вреда. Между прочим, однажды св. пустынник дал пришедшему к его келлии медведю хлеба, и с тех пор медведь постоянно приходил к пр. Сергию, который всегда делил с ним последний кусок, а иногда отдавал ему и весь хлеб, а сам оставался без пищи. Около двух лет прожил пр. Сергий в совершенном уединении, среди многотрудных трудов и подвигов иноческого жития, всевозможного рода лишений и в борьбе с искушениями диавола. Затем к нему стали собираться иноки, желавшие под его руководством служить Господу. Пр. Сергий всех принимал с любовью, своим житием подавая братии высокий пример добродетели, Сам Бог в видении множества прекрасных птиц, слетавшихся в монастырь пр. Сергия, утешил его надеждой умножения братии и процветания его обители. В 1354 г. общим голосом братии пр. Сергий избран был игуменом братии и посвящен в священный сан в Переяславле Афанасием, епископом Волынским. Стоя на страже обители, игумен Сергий был живым примером всех иноческих добродетелей: он сам рубил дрова, носил воду, пек просфоры, одевался всегда бедно, в простую холщевую одежду, покрытую заплатами, которой не хотел надеть никто из братии. Работая больше всех, он в то же время для всех служил образцом смирения, успевая каждому оказать услугу вовремя, к каждому приходя на помощь в его труде. Проводя день в молитве и трудах, игумен Сергий ночью обходил кельи монахов и, если замечал что-нибудь несогласное с монашескими обетами, на другой день призывал провинившегося и кротко увещевал его. По свидетельству его ученика Епифания, «во всем он был первый и последний, и никто не мог сравняться с ним; для всех и навсегда он останется образцом монашеского совершенства». Юная обитель много терпела от материального недостатка. При свете березовой лучины приходилось пр. Сергию отправлять божественную службу, в деревянном сосуде совершать св. Тайны причащения, в крашенинных ризах стоять у престола за Божественной литургией, но и при таком видимом убожестве пр. Сергий так был богат благодатью Святого Духа, что сами ангелы сослужили ему при священнодействии, Случалось также, что ни у кого из братии не было и куска хлеба и всем приходилось голодать долгое время; но и в этом случае пр. Сергий, стремясь утвердить в них

непоколебимую надежду на всесильную помощь Божью, строго запрещал им выходить из монастыря для собирания подаяний на обитель. Твердое упование на милость Божью не посрамляло пр. игумена. В минуты голода, когда братия бывала близка к отчаянию, Господь возбуждал христолюбцев, которые в изобилии присылали в монастырь хлеба и всего съестного. Одушевляясь древним примером пр. Феодосия Печерского, пр. Сергий ввел общежительный устав в своей обители. Никто из братии не имел ничего собственного, а все было общим, каждый получал из общих братских средств все нужное, и вей участвовали одинаково во всех монастырских работах. Святая жизнь пр. Сергия, неутомимое трудолюбие и суровое воздержание иноков все более и более обращали на себя общее внимание современников, и слава Сергиевой обители стала распространяться всюду по земле русской. Многие из бояр и князей, духовных детей пр. Сергия, приносили ему часть от имений своих на устроение монастыря, что дало возможность выстроить новую, более просторную церковь. Несмотря на постоянно увеличивавшиеся средства монастыря, игумен Сергий и его братия продолжала вести бедную, трудовую жизнь. Получая богатые пожертвования, пр. Сергий употреблял их на широкой благотворительности. Особенную отеческую любовь проявлял пр. Сергий к сирым, убогим, нищим и ко всем странникам, приходившим в его обитель. В годины народных бедствий он отворял житницы своей обители и кормил голодающих. Митрополит Московский св. Алексий, чувствуя скорую кончину свою, желал видеть преемником себе пр. Сергия, но смиренный игумен счел себя недостойным принять святительский сан. За святую жизнь и дивные подвиги пр. Сергий получил от Господа дар прозорливости (сн. 26 апр.) и чудотворения, исцеляя «различныя недуги» и прорицая «яко настоящая будущая». Св. прозорливец благословил вел. кн. Димитрия Донского и в лице его все православно-русское воинство на битву с Мамаем, дал ему двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослабю (см. Симонов мон., Моск. еп.), и предсказал князю победу над татарами (см. 25 окт.). Под конец своей жизни пр. Сергий удостоен был чудного посещения Божьей Матери, Которая с апп. Петром и Иоанном явилась ему в келлию, окруженная лучезарным светом, и утешила его радостным обетованием будущего процветания насажденной им иноческой обители (сн. 5 мая). «Яко безплотен пожив» на земле, пр. Сергий, за 6 месяцев до своей кончины предуведомленный особым откровением о времени своего отшествия из мира, предал блаженный дух свой Господу, в 1392 г., после 78-летней своей жизни. Чрез 30 лет св. мощи его обретены были нетленными. Св. Церковь восхваляет пр. Сергия, как «на земли ангела и на небеси человека Божия», «наставника монахов», соделавшего «пустыню яко град», «ангелов собеседника», «преподобных сожителя», «постников

похвалу», «добраго пастыря и учителя», «поборника, предстателя и подателя благочестия», «утешителя печальных».[183] В 1892 г. исполнилось 500-летие со дня кончины пр. Сергия, и основанная им обитель праздновала это 500-летие с особенной торжественностью. См. 5 июля.

Тропарь, гл. 4. *Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пенииих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, егоже действием светло украшен еси; но яко имеяй дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо) еже собрал еси мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобее отче наш.*

Кондак, гл. 8. *Христовою любовию уязвився, преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси, и яко солнце отечеству твоему воссиял еси: тем и Христос даром чудес обогати тя; поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся Сергие богомудре*.

Совершается собор его и во обители его, и во храмах, в прочих же полиелей.

Парем. см. 5 июля. ***Утр. Ев., Ап.*** и ***Ев.*** на лит. см. 17 марта.

Пр. Ѥ҆ѵфросѵ́нїи Суздальской, в мире Ѳеодѹ́лїи. Дочь св. князя Михаила Черниговского (см. 20 сент.), она после неожиданной кончины своего жениха приняла иночество в Ризположенской Суздальской обители. Здесь пр. Евфросиния вся предалась подвигам благочестия: соблюдала строгое воздержание, пребывала непрестанно в молитве и покорно исполняла весе монастырские послушания. Избранная в игуменьи обители, она много позаботилась об украшении и устроении обители и своими молитвами чудесно защитила ее от нашествия Батыя. Скончалась она в 1250 г. Мощи ее, обретенные в 1699 г., почивают в Ризположенском монастыре (см. Владим. еп.).

Преподобномуч. Пафнѹ́тїа Египтянина и с ним 546 мучеников, пострадавших за Христа в Тентире (в Египте), при имп. Диоклетиане. Св. Пафнутия, после разных тяжких мучений, распяли (16 апр.) на финиковом дереве. С ним вместе скончались от разных мук 546 христиан.

Пренесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, из Москвы в Свияжский монастырь (Казанской еп.) в 1595 г. См. 23 июня и 6 нояб.

26. Д. ✠ **Преставление** св. апостола и евангелиста І҆ѡа́нна Богослова. Св. Иоанн был родом из галилейского селения Вифсаиды и был сыном рыбаря Заведея и Соломии, меньшим братом св. ап. Иакова Заведеева (Мф.4:21; Мк.15:40; 16:1). Семейство, в котором св. Иоанн получил

первоначальное воспитание, принадлежало к немногим тогда истинно благочестивым израильским семействам, полным живых и одушевленных ожиданий явления Мессии (Лк.2:38). Сначала Иоанн был учеником св. Иоанна Крестителя. Явление Иисуса Христа, в Котором св. Предтеча признал Мессию, произвело на Иоанна неотразимое впечатление, и он вместе с ап. Андреем последовал за Христом (Ин.1:35–40). Впоследствии вместе со своим братом ап. Иаковом (см. 30 апр.) призванный Господом от рыбарских сетей на проповедь Евангелия (Мф.4:21), он сделался одним из доверреннейших учеников Спасителя, свидетелем важнейших дел и событий Его жизни (Мф.17:1; 26:37; Мк.5:37; Мк. 9:2; Лк.9:28; Мф.26:37; Мк.14:23) и особенно пред всеми возлюбленным (Ин.13:23; 19:26; 20:2; 21:20), а на тайной вечери возлежал ***на персях*** своего Учителя (Ин.13:23). За огненную ревность и силу духа Спаситель дал ему с братом его прозвание ***Воанергес*** – сыны грома (Мк.3:17). По любви ко Христу он один из апостолов не устрашился следовать за Господом, когда Он веден был на суд, и был свидетелем не только осуждения Его, но и самых крестных страданий. По вознесении Спасителя на небо, св. Иоанн, вместе с апп. Петром и Иаковом, трудился над проповедью слова Божьего в Иерусалиме, был главным руководителем христиан, столпом Церкви (Гал.2:9). Он жил в Иерусалиме до успения Богоматери, вверенной Иисусом Христом его попечению (Ин.19:26–27), и за проповедь о Христа не раз подвергался гонению от синедриона и даже потерпел бичевание (Деян.3:4; 8:14, 25; Гал.2:9). По успении Богоматери, он переселился в г. Ефес (в Малой Азии), где имел попечение не только об Ефесской, но и вообще о Церквах Малоазийских, громогласным «языком извещая Божия мудрости сокровенное слово», рассеевая «многобожия тму», иссушая «мутныя нечестия воды» и «еретичествующих отревая словеса». При Домициане св. Иоанн был в оковах отведен в Рим и там пострадал за Христа. Св. старца заставили выпить отравленное питье, но оно не повредило ему; затем его повергли в котел с кипящим маслом, но и здесь Господь сохранил его невредимым, и он вышел из него еще более здоровым и юным. Впоследствии «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» он был схвачен в Риме и сослан в заточение на остров Патмос (Апок.1:9). Там он обратил жителей ко Христу и удостоился великого откровения о будущих судьбах Церкви и мира, которое и изложено в «Апокалипсисе» (каковое название значит – откровение). Освобожденный от ссылки, он поселился в Ефесе, откуда следил за жизнью всех окружающих Церквей и часто предпринимать путешествие для личного обозрения их, охраняя чистоту христианского вероучения от вторжения умствований различных еретиков. Насколько св. Иоанн считал для своих духовных чад опасным общение с еретиками и заботился о

предохранении истинно верующих от лжеучителей, – можно судить потому, что он однажды в Ефесе, пришедши в баню и увидев там еретика Керинфа, выбежал вон, сказав: «убежим отсюда: может обрушиться баня, когда в ней Керинф, враг истины». Высокая христианская любовь была главной, отличительной чертой жизни и учения св. Иоанна, и он по преимуществу называется апостолом любви. Ни старость, ни слабость телесная – ничего не могло ослабить в нем горячей ревности к апостольскому служению и пламенной любви к Богу и к ближним.[184] Для него не было большей радости, как слышать, что его духовные чада ходят в истине (3Ин.1:4). До последних дней своей жизни он собирал вокруг себя учеников, постоянно внушая им хранить мир между собой и любить друг друга. С летами он сделался уже так слаб, что не мог сам ходить на христианские собрания, и ученики носили его туда; не мог уже он и поучать, как раньше, и беседу свою на собрании ограничивав словами: «дети, любите друг друга». Ученики, слыша от него постоянно одно и то же, наконец, спросили его, почему он постоянно повторяет им это, и св. Апостол ответил: «это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно». И в своих посланиях св. апостол учит: «кто любит Бога, тот пусть любит и брата своего, потому что кто не любит брата, тот этим показывает, что не любит и Бога; всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; как Христос положил за нас жизнь Свою, так и мы должны полагать жизнь свою за братьев; кто любит брата своего, тот во свете, а кто ненавидит, тот во тьме» (1Ин.4:20–21; 3:15–16; 2:10–11). Св. Апостол любви кончил жизнь мирно в глубокой старости в начале II в. (около 105–106 г., по иным не ранее 110 г., по другим, около 101 г.). Хотя такую естественную кончину из всех 12 апостолов и имел только один св. ап. Иоанн, но он испытал горшее мученичества томление духа, когда стоял у креста Господня, претерпел гонение от Домициана и заточение на пустынном острове Патмосе, сиял славой в Церкви, как возлюбленный ученик Спасителя и Его друг, был высоко вознесен над всеми сочетанием духовных дарований, как евангелиста, богослов и тайновидец. По этим высоким подвигам и дарованиям, по девственной чистоте и святости жизни, по совершенству в любви, св. ап. Иоанн, оставаясь долгое время на земле единственным Апостолом, еще до кончины был высоко чтим в Церкви и, без сомнения, вслед за кончиной уже был прославляем наравне с апостолами, приявшими кончину мучеников. Кроме Апокалипсиса, ап. Иоанном написано Евангелие и три Соборных Послания. По высоте учения о предвечном бытии Бога Слова св. Иоанну усвоено название Богослова. Св. Церковь ублажает его, как «девственника», «истиннаго друга и наперсника Учителя Христа», «начальника богословия», «православных догматов описателя». См. 8 мая.

Тропарь и ***Кондак*** – те же, что и 8 мая (но только в тропаре на 26 сент. слова тропаря на 8 мая: «належащий облак», заменяются словами: «належащую мглу»).

Парем., (***утр. Ев.*** и на ***лит.*** см. 8 мая. ***Ап.*** 1Ин.4:12–19; 78 зач.).

На утрени, по 50 псалме, на «Слава» – «Молитвами Апостола», на «И ныне» – «Молитвами Богородицы», затем «Помилуй мя Боже» и праздничная стихира.

См. ***в Уст.*** 26 сент., как совершается помазание елеем на бдении в великие праздники.

Преставление *пр. Ефрема Перекомского.* См. 16 мая.

27. Г. ***Св.*** *муч.* Каллїстра́та, *и дружины его.* Все они пострадали за Христа в Византии около 304 г. Св. Каллистрат, родом из Карфагена, был воином. Вере Христовой он был научен своим отцом, а отец его научен был дедом Неоскором, присутствовавшие при страданиях Спасителя в числе воинской команды и видевшим своими пазами и страдания, и смерть, и славное Его воскресение. За смелое исповедание веры Христовой, будучи подвергнут тяжким истязаниям, он чудесами, сопровождавшими его мученичество, обратил ко Христу 49 воинов. Из этой дружины известен по имени муч. Гимнасий, который, «твердым помыслом Христа возлюбив, со всеми купноревнители заклан был». Сей св. мученик воспевается в службе этого дня вместе с мучеником Каллистратом. Св. Церковь в одном из своих песнопений с таким призыванием обращается к своим чадам: «Каллистратовы страсти восхвалим, Гимнасиевы болезни воспеснословим, с ними терпеливо пострадавшия, любовию ублажим вернии, и к ним возопиим: оружницы благочестия, просите даровати нам мира и велию милость».

Кондак, гл. 4. *Многообразныя раны претерпевше, и венцы от Бога яве приимше, о нас молитеся блаженнии Христу, память всепразднственную вашу совершающих, величайший Каллистрате, со страдавшими с тобою, еже умирити паству и люди: Той бо есть верных утверждение.*

+ ☪ ***Пр.*** *отца нашего* Сава́тїа, *Соловецкого чудотворца.* Пр. Савватий сначала подвизался иноком в Кирилло-Белозерской обители. Его добродетельная и строгая жизнь снискала ему здесь всеобщее уважение, но пр. Савватий, избегая по смирению славы человеческой, удалился из обители на север, где обрел на р. Выге пр. Германа (см. 30 июля) и вместе с ним переплыл на Соловецкий остров. Здесь, «страстей посекая корения и демонов погубляя стремления, крестным всеоружием вся кознодействия отгоняя», оба преподобные подвизались в строгом уединении, посте и молитве. По словам св. Церкви, пр. Савватий процвел «яко кедр в пустыни, умножив стадо Христово словесных овец в

преподобии и правде», умертвил «вся прилоги страстей воздержанием твердым и крепким терпением» и посрамил «зело противнаго всю гордыню». На 6-м году своего подвижничества на Соловецком острове пр. Савватий, чувствуя приближение кончины, поспешил на материк и мирно скончался в 1435 г., в 10 вер. от устья р. Выги. Мощи его почивают в Соловецкой обители (см. 17 апр.).

Тропарь, гл. 3. *Удалився мира и водворився в пустыни, добрым подвигом подвизался еси, злостраданием и вниманием и молитвами: отъонудуже и по смерти источавши исцеления, Савватие отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 2. *Житейския молвы отъбег, вселился еси в морский остров мудре, и крест твой взем, Христу последовал еси, в молитвах и во бдениих и в пощениих, злостраданьми плоть твою изнуряя: тем был еси преподобных удобрение; сего рада любовию память твою празднуем преподобне Савватие, моли Христа Бога непрестанно о всех нас*.

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Парем. (см. 9 сент. ***Утр. Ев.*** и проч. см. 17 марта).

Муч. Ѳпїхáрїи, пострадавшей за Христа в Риме при Диоклетиане. За твердое исповедание веры во Христа ее повысили и строгали, потом 40 воинов били ее оловянными молотками и, наконец, св. страдалице отсекли мечом голову.

Пр. Ігнáтїа, игумена обители Спаса Глубокой реки (сн. 7 сент.), подвизавшегося в X в. (около 963–975 г.). Скончался он в Аммории (во Фригии, в Малой Азии), возвращаясь в обитель из Царьграда.

Св. *апостолов* Мáрка, Аρїстáρха *и* Зи́ны. Св. Марк, именуемый также Иоанном, был епископом в финикийском г. Вивле (Библосе, ныне небольшое местечко Джебель). Он творил многие чудеса и имел такую благодатную силу, что болящие получали исцеления даже от одной его тени. – О св. Аристархе см. 15 апр. Св. Зина (Тит.3:13), до своего апостольства бывший законником (книжником), ученик и сотрудник ап. Павла, по преданию, был епископом г. Диосполя или Лидды (в Палестине).

28. ѲѢ. ✣ ***Пр.*** *отца нашего и исповедника* Харїтώна. Родом из Иконии, он в одно из гонений на христиан (при Галерии или Максимине, или Лицинии) представлен был на суд за исповедание Христа. «Живоносным оружием креста» оградившись, св. Харитон безбоязненно исповедал Спасителя «пред мучительским судищем» и обличив ложность языческих богов. Св. исповедника Христова начали мучить, но он, «богатство и славу в ничтоже вменив», остался непреклонен. Тогда истерзанного мученика бросили в темницу, где Господь чудесно исцелил его от ран.

При новом царе св. Харитон вместе с другими узниками был отпущен на свободу и отправился в Иерусалим на поклонение гробу Господню. Близ Иерихона св. Харитон был схвачен разбойниками, которые бросили его связанным в углубление своей пещеры, намереваясь убить впоследствии, а сами отправились на свой позорный промысел. По устроению Божьему, змей вполз в сосуд с вином, стоявшим в пещере, и отравил вино, напившись которого по своем возвращении разбойники все умерли. Освободившись от уз, св. Харитон решил остаться в той же пещере и стал здесь проводить подвижническую жизнь. Скоро к нему пришли другие, искавшие отшельничества, и св. Харитон устроил знаменитую впоследствии лавру – Фаранскую, для которой сам написал устав. Впоследствии, ища уединения, св. Харитон ушел в пустынное место, но и здесь его нашли ревнители иноческой жизни, и он основал новую обитель – Иерихонскую. Точно также возникла и третья обитель, устроенная св. Харитоном, Сукийская (Ветхая Лавра). Скончался пр. Харитон ок. 350 г. и погребен в разбойнической пещере. Ему приписывают установление обряда иноческого пострижения (см. 5 дек.).

Кондак, гл. 3. *Насладився Богомудре воздержания, и плоти твоея вожделения обуздав, явился еси верою возращаем: и яко жизни древо, посреди рая процвел еси, Харитоне всеблаженне священнейший.*

Утр. (***Ев.*** Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.; Ап. см. 15 мая. ***Ев.*** см. 26 апр.).

Св. *пророка* **Ваρу́ха.** Он был ученик, друг и писец св. прор. Иеремия, с которым обличал и учил современных ему иудеев и терпел от них ненависть, преследование и гонение. Он предсказал о возвращении иудеев из плена, о пришествии на землю Сына Божьего, имеющего «пожить с человеки», и о совершенном запустении Вавилона. Скончался он в Египте (в VI в. до Рожд. Христова). «Книга прор. Варуха» принадлежит к числу неканонических; в Библии она помещается, как полезное и досточтимое прибавление к книге прор. Иеремии; читаемая из нее в навечерие Рождества Христова паремия (см. 24 дек.) возглашается как пророчество Иеремиино.

Мучч. Ἀлеѯа́ндра, Ἀлфе́а, Зωси́мы, Ма́рка пастыря, Ни́кωна, Неѡ́на, Йлїодѡ́ра и прочих, пострадавших за Христа при Диоклетиане в разных местах Малой Азии. Св. Марк, бывший пастухом, взят был на мучения из окрестностей Антиохии Писидийской. Взявшие его 30 воинов были обращены им ко Христу, за что были обезглавлены в г. Никее. Для истязания св. Марка были приведены 3 брата ковачи – Александр, Алфей и Зосима, которые также обратились ко Христу, видя мучения св. Марка, и скончались от влитого им в уста кипящего олова в селении Калита. Св. Марк после истязаний был обезглавлен в г. Клавдиополе. Глава его, принесенная в капище Артемиды, сокрушила в нем всех идолов. Видя

это чудо, обратились ко Христу свв. Неон, Никон и Илиодор и были за это обезглавлены в г. Маромилии.

Убиение *св.* Вячесла́ва, князя Чешского, сына Вратислава и внука св. Людмилы (см. 16 сент.). Как прекрасно образованный и глубоко благочестивый князь, он ревностно заботился о распространении христианства и просвещения в Чехии и отличался любовью к храму Божьему, милосердием и щедрой благотворительностью. В 935 г. он был приглашен своим братом Болеславом на освящение церкви и на другой день после этого был изменнически им убит (как думают некоторые по происка немецко-католической партии) на пороге церкви, в которую шел для утренней молитвы. Ныне мощи его в г. Праге, в построенной им же церкви св. Вита. См. 4 мар.

Собор преподобных отец Печерских, в Ближних пещерах пр. Антония почивающих[185]: пр. Антонія (10 июля), пр. Прохора чудотворца (10 февр.), пр. Іоанна постника (7 дек.), св. Іуліаніи девы, княжны Ольшанской (6 июля), преподобномучч. Василія и Ѳеодора (11 авг.), пр. Поликарпа архим. Печерского (24 июля), пр. Варлаама, игумена Печерского (19 нояб.), пр. Дамиана целебника (5 окт.), пр. Никодима просфорника (31 окт.), пр. Лаврентія, подвизавшегося в затворе (29 янв.), пр. Аѳанасія, подвизавшегося в затворе (2 дек.), пр. Ераѕма (24 февр.), пр. Луки, иконома Печерского (6 нояб.), пр. Агапита, врача безмездного (1 июня), пр. Ѳеофила и Іоанна во единой раке (29 дек.), пр. Нектарія (29 нояб.), пр. Григорія иконописца (8 авг.), священномуч. Кукши (27 авг.), пр. Алексія, почивающего в затворе, в XIII в. (мощи открыты после 1675 г.), пр. Саввы (24 апр.), пр. Сергія послушливого (7 окт.), пр. Меркурія, епископа Смоленского, 1239 г. (мощи в раке затворены), пр. Пимена многоболезненного (7 авг.), пр. Нестора летописца (27 окт.), преподобномуч. Евстратія (28 мар.), пр. Елладія, почивающего в затворе, ок. XII-XIII в., пр. Іереміи прозорливого (5 окт.), преподобномуч. Моисея Угрина (26 июля), пр. Іоанна многострадального (18 июля), пр. Марка гробокопателя (29 дек.), пр. Николы Святоши, князя Черниговского (14 окт.), пр. Григорія чудотворца (8 янв.), пр. Онисима, почивающего в затворе, XII-XIII в., пр. Матѳея прозорливого, почивающего в затворе, (5 окт.), пр. Иліи чудотворца (15 мая), пр. Аврамія трудолюбивого (21 авг.), пр. Нифонта, епископа Новгородского (8 апр.), пр. Силвестра (2 янв.), пр.

Пимена постника (27 авг.), пр. Онуфрія молчаливого (21 июля), пр. Анатолія (3 июля), пр. Алипія иконописца (17 авг.), пр. Сисоя, почивающего в затворе, ок. XIII в., пр. Ѳеофила почивающего в затворе, XII-XIII в., пр. Ареѳы, почивающего в затворе (24 окт.), пр. Спиридона просфорника (31 окт.), пр. Онисифора исповедника (9 нояб.), пр. Симона, епископа Суздальского (10 мая), пр. Никона, игумена Печерского (23 мар.), пр. Ѳеофана постника (11 окт.), пр. Макарія (19 янв.), преподобномуч. Анастасія диакона (22 янв.), свв. дванадесяти мастеров зодчих церкви печерской, почивающих вкупе, пр. Аврамія, почивающего в затворе, XII-XIII в., пр. Исаакія, подвизавшегося в затворе (14 февр.), пр. Иліи Муромца (19 дек.), св. муч. Іоанна младенца, пр. Никона сухого (11 дек.), пр. Ефрема, епископа Переяславского (28 янв.), пр. Тита иеромонаха (27 февр.). Всех преподобных отцов, в пещере пр. Антония нетленными мощами почивающие числом 73, в том числе 9 в затворе. В сей пещере хранятся также мироточивые главы, числом 30. Тех свв. отцов, которые имеют нарочитую церковную службу числом 27, которым же показана общая служба, тех числом 33. Святой Иулиании деве также есть особая служба, а 12 зодчим Печерской церкви служба не показана. Святые показаны выше по порядку от входа в Ближние пещеры до выхода. Память их общая празднуется еще во вторую неделю Великого поста вместе с преподобными Дальних пещер (см. 28 авг.). Общий канон святым Ближних пещер написан в конце XVII в. Преставление преп. Иродіона Илоозерского. Ученик преп. Корнилия Комельского (см. 19 мая), он по смерти своего наставника удалился на Илоозеро (в Новгор. губ.) и там на полуострове (в 15 вер. от Белозерска) основал обитель (ныне упраздненную). Скончался он схимником в 1541 г. Мощи его почивают под спудом в обители его (ныне погост Родионовский, Белозерского уезда). – Пр. Харитона Сянженского, преемника пр. игумена Евфимия (см. 20 янв.). Пр. Харитон, ученик и преемник пр. Евфимия, более 40 лет продолжал труды своего наставника, во всем ему подражая и, украшенный святолепными сединами, мирно почил о Господа 11 апр. 1509 г. Мощи его почивают под спудом в Вознесенской (бывшей монастырской, ныне приходской) церкви Евфимова погоста, в 20 вер. от Вологды. Ныне день его тезоименитства.

29. А. † ***Пр.*** *отца нашего* Кѵ̀рїа́ка *отшельника.* Родом из Коринфа, сын священника, он принял пострижение у пр. Евфимия Великого (20 янв.). Затем он подвязался около 30 лет в основанной пр. Харитоном (см. 28 сент.) Сукийской обители, 5 лет в пустыне Натуфа, 5 лет в

пустыне Руфа. Пищей отшельника было «горькое былие», а его постоянными занятиями – «спротяженныя бдения и молитвы». Неустанно подавляя в себе «лакомственная желания, плотскую сладость» и «мудрование», пр. Кириак, поработил «плоть» духу и 109 лет от роду скончался в Сукийском монастыре, в 556 Г.

Тропарь, гл. 1. *Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец показался еси Богоносе отче наш Кириаче, постоъ, бдением, молитвою, небесная дарования приим, исцелявши недужныя, и души верою притекающих к тебе; слава Давшему тебе крепость: славу Венчавшему тя: слава Действующему тобою всем исцеления.*

Кондак, гл. 8. *Яко поборника крепкаго и заступника, чтущи тя священная лавра всегда, празднует летне памяти: но яко имея дерзновение ко Господу, от врагов находящих соблюди ны, да зовем: радуйся отче преблаженне*.

Ап. и ***Ев.*** см. 25 сент.

Пр. Ѳеофа́на милостивого. Он жил в г. Газе (в южной Сирии), имел семью и до того был нищелюбив, что сам обнищал ради нищей братии. Скончался он от водяной болезни. Мощи его были прославлены истечением целебного мира.

Мучч. Да́ды *и* Гаведдая́, сына Сапора, даря Персидского, и Кадо́и, сестры его, пострадавших за Христа около половины IV в. в Персии. Св. Дада, бывший вельможей при дворе царя Сапора, своею твердостью в страданиях обратил ко Христу Гаведдая, сына царя Сапора, и его сестру Каздою, которые и скончались от жестоких мук.

30. З. † ***Св.*** *священномуч.* Григо́рїа *(епископа) Великой Армении.* Родом парфянин, он принял христианство в Кесарии Каппадокийской, откуда переселился в Армению и здесь при царе Тиридате пострадал за веру во Христа: его бросили в глубокий и нечистый ров, в котором св. Григорий, среди пресмыкающихся гадов, сырости и смрада, томился целых 14 лет, получая пищу тайно от одной вдовы. «Горькия муки» и «затворение долговременное» не поколебало мужества св. Григория, и он продолжал твердо хранить веру Христову. Освобожденный из рва для помощи впавшему в умоисступление Тиридату, он исцелил его, обратил в христианство и крестил. Будучи поставлен епископом Армении, «многострадальный пастырь», «Армении хвала», «возделал неплодную ниву», засеял «словесная семена» благочестия в сердца всех армян, разогнал «тму безбожия идольскаго», за что и получил название, «Просветителя Армении». Он просветил христианством не только армян, но и много соседних племен. Скончался он около 335 г. Мощи его были впоследствии перенесены в Царьград и потоми в Неаполь, а в Армении (в Эчмиадзине) осталась только десная рука его.

Кондак, гл. 2. *Благославнаго и священноначальника еси яко страдальца истины, днесь вернии в песнех и песнопениих восхвалим, бодраго пастыря и учителя, Григория всемирнаго светильника, и поборника: Христу бо молится еже спастися нам.*

Ап. (1Кор.16:13–24; 166 зач.; ***Ев.*** Ин.24:42–47; 103 зач.).

+ ☪ ***Пр.*** *отца нашего* Григо́рїа, *иже на Пелшме реке, Вологодского чудотворца.* Сын галического дворянина Лопотова, он, «мирской мятеж» и «славу маловременную» оставив и больше всего возлюбив «монашеское житие», принял иночество в Галичской Богородичной обители. Затем он подвязался в Ростовском Спасском монастыре, где за добродетельную жизнь был избран игуменом. Избегая славы человеческой, пр. Григорий тайно удалился отсюда в вологодские леса. «Жестоким воздержанием», «терпением же и частыми молитвами», он очистил «душу с телом» от страстей и, претерпевая всякие «озлобления» от лукавого, мужественно побеждал его «наития и нахождения вражия». После нескольких лет трудного отшельнического жития он основал на бер. реки Пельшемы обитель (см. Волог. еп.), в которой и подвизался до кончины своей, последовавшей в 1441 г. (по другим в 1442 или 1449 г.). Мощи его почивают в его обители под спудом.

Тропарь, гл. 8. *Любовию Христовою Богомудре просветився, добродетельми облистал еси, и всякое наслаждение плотское возненавидев, и в пустыню вселився, в нейже вельми подвизался еси в жизни сей временной в пениих, и во бдгениих, и в пощениих: сего ради и Христос даром чудес обогати тя; но поминай нас чтущих пресветлую память твою, преподобне отче Григорие, и моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Христовою любовию уязвився преподобне, и Тому невозвратным желанием последовал еси, всякое наслаждение плотское возненавидев, и в пустыню вселився, в ней вельми подвизался еси; тем и Христос даром чудес обогати тя, поминай нас чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся преподобне Григорие отче наш.*

Совершается собор его во обители его, к во храмах.

Св. Мїха́ила, *первого митрополита Киевского, и всей России чудотворца.* По одним сказаниям, он был сириец, по другим – болгарин, по третьим – грек. По просьбе св. равноапостольного князя Владимира (15 июля), он был прислан в Россию Константинопольским патриархом (Николаем Хрисовергом), для распространения на Руси св. веры и устройства дел церковных. «Бысть же, сей митрополит вельми учителем, и премудростью довольно навыче, и житием велик и милостив по премногу, тих убо бе и кроток и смирен». В Россию св. Михаил явился с ревностью апостольской, с духом пастырской любви и мудрости, отличавшим древних святителей восточных. Крестив 12 сыновей св.

князя Владимира и весь народ Киевский, святитель с отеческой кротостью и любовью заботился об уничтожении языческих преданий и суеверий среди новообращенных и распространении веры Христовой по лицу земли Русской. Он строил в Киеве и других городах и весях храмы, поставлял и назидал пресвитеров, избирал опытных наставников и им поручал дело обучения и образования детей в страхе Божьем и целомудрии. «Призываше, говорится в Степенной книге, всех учителей грамотных, и наказоваше их праве и благочинне учити юныя дети, яко же словесем книжного разума, тако же благонравно и правде, и любве, и зачалу премудрости страху Божию, и чистоте, и смиренномудрию. Учити же их не яростью, ни жестокостью, ни гневом, но радостовидным страхом и любовным обычаем и сладким проучением и ласковым утешением, да не унывают, не ослабевают, прилежно и часто послушивати и наказовати их, предавати и комуждо их урок учения с рассуждением противо коегождо силы, и со ослаблением, да не унывают; но паче же всегда прилагати им учение от закона Господня на пользу души же и телу, от безумных же и неподобных словес ошаятися». Посетив Новгород и землю Ростовскую, святитель и здесь обратил многих ко Христу, разгоняя словесами Евангелия тьму идолослужения, утешая и укрепляя верующих отеческими беседами. Во всю жизнь свою святитель отличался кротостью, смирением, неутомимостью в трудах и был истинным отцом своей многочисленной паствы. Святитель Михаил скончался в 992 г. «Мног плач и рыдание граду Киеву его отшествием к Богу сотворися». Мощи его почивают в Великой церкви Киево-Печерской Лавры, в серебряной гробнице. Они первоначально почивали в Десятинной церкви, а по разорении ее татарами хранились в Ближних пещерах; в 1730 г. перенесены оттуда на настоящее место. Служба св. Михаилу печатается в сентябрьской Мес. Минее, изд. Киево-Печерской Лаврой; в Мес. Минее, изд. Московской Синодальной типографией, нет этой службы, а находится только одно указание на сей день памяти св. Михаила.

Тропарь, гл. 4. *Днесь пророчествие во апостолех первозваннаго исполнися, се бо на сих горах воссия благодать и вера умножися: и иже неверием обветшавшии, Божественною купелию отродишася, и быша людие обновления, царское священие, язык свят, Христово стадо: емуже ты первый пастырь явился еси яко первее крещением послуживый, и ныне предстоя Владыце Христу Богу, моли всем сыном Российским спастися: имаши бо дерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель*.

Кондак, гл. 2. *Моисей вторый России явился еси, отче, пренесый мысленный виноград от египетскаго идолослужения в землю, пророчествием предувидену,* о *нейже подобообразно рещи: будет*

утверждение веры на земли, и на версех гор Киевских превознесется паче Ливана плод питающ мира всего: от негоже вкусивше, ублажаем тя Михаиле Божий святителю.

Мучч. Рїѱїмі́и, Гаїані́и и дружины их, пострадавших за Христа в Армении, в IV в. В гонение Диоклетиана сии свв. Девственницы (числом 37) удалились из Римской империи в Армению. Св. Римпсимия, отличавшаяся необыкновенной красотой, воспротивилась нечистым пожеланиям армянского царя Тиридата и за это предана была вместе с ее спостницами жестоким мучениям. Из дружины Римпсимии и Гаиании известны по именам: Мания, Мариамна, и Мария.

См. 22 ноября.

* * *

Листопад – древне-славян. Падзерник – малорос.[186]

* * *

1. ☧ ✠ **Покров** Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и Приснодѣвы Маріи. По общепринятому мнению, праздник сей установлен в воспоминание видения св. Андреем (см. о нем 2 окт.) Богоматери, покрывавшей Своим омофором христиан во Влахернском храме в Царьграде. В житии св. Андрея так говорится об этом чудесном видении: «некогда во время совершения всенощного славословия в храме во Влахернах (где хранилась риза Богоматери с омофором, т.е., большим головным покрывалом, и частью пояса, – сн. 2 июля и 31 авг.) пришел туда блаженный Андрей. Был там и Епифаний (знатный юноша, ученик св. Андрея, по мнению некоторых, впоследствии Константинопольский патриарх, – (или Полиевкт, или Антоний III, но вернее первый) и один из его слуг. По обычаю своему св. Андрей стоял, как доставало сил: иногда до полуночи, иногда до утра. В четвертый час ночи блаженный видит своими очами величественную жену, идущую от царских врат (каковыми вратами у греков назывались главная входные во храм двери) со страшной свитой, из коей честный Предтеча и сын Громов (Иоанн Богослов) поддерживали ее своими руками, а многие святые в белых одеждах предшествовали ей, иные последовали, поя гимны и духовные песни. Когда она приблизилась к амвону, преподобный, подошед к Епифанию, сказал: «видишь-ли Госпожу и Царицу мира?». – «Вижу, отец мой духовный», отвечал тот. И когда смотрели, Она, преклонив Свои колена, молилась на долгий час, обливая слезами Свое боговидное и пречистое лицо. Окончив здесь молитву, Она подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы, Она сняла с Себя на подобие молнии блиставшее великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью Своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи (Андрей и Епифаний) довольное время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую на подобие молнии славу Господню; и доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с Собой, Она оставила благодать бывшим там». В службе этого дня св. Церковь, восхваляя Пресвятую Богородицу, как «церкве чудное украшение», «верным царем пособие на бранех и воином соблюдение» «и всему игру предивный покров» и моля Ее покрыть нас «омофором милости» Своей

«от нахождения противных, от глада же и труса и междоусобный брани», взывает к Ней: «Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Россиистей земли прославльшия».[187]

Тропарь, гл. 4. *Днесь благоверии людие светло праздпуем, осеняеми Твоим Богомати пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего, спасши души наша*.

Кондак, гл. 3. *Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангела со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога*.

Молитва. *О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебноблагодарственное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты, умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя: рассеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя, и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в страны земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего: преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко всемогущей Помощница, сами*

себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Парем. и ***утр.*** (***Ев.*** см. 25 мар. ***Ап.*** Евр.9:1–7; 320 зач. Ев. см. 21 мая).

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – великий (но не дванадесятый). Он не имеет ни предпразднства, ни попразднства (сн. ниже, о видах празднич. Богослуж.), хотя, впрочем, на следующий день за ним день воспевается на повечерии участник события этого праздника, св. Андрей. В Уставе находятся три службы на этот праздник:

1. одному Покрову, аще храм или позволит настоятель совершить бдение одному празднику;

2. Покрову вместе с ап. Ананием и пр. Романов в седмичные дни;

3. Покрову вместе с ап. Ананием (пр. Романа служба оставляется и поется на повечерии) в неделю. –

В день Покрова, на утрени, по 50 псалме на «Слава» – «Молитвами Богородицы», на «И ныне» – тоже; «на 9-й песни поем Честнейшую» во всех указанных случаях.

Отсутствие в богослужебных книгах особого величания на этот день дает повод полагать, что в этом случае следует петь общее ***величание Богородице:*** *Достойно есть величати Тя, Богородице*. Между тем в некоторых сельских храмах на этот день поется такое особое величание: «Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и чтем труды Твоя и Твой честный омофор, юже Тя виде св. Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся». Очевидная неправильность фразы в этом величании («юже Тя») достаточно говорить о неуместности его церковного употребления. В книжке величаний, певаемых по полиелеях праздников, изд. Почаевской Лаврой в 1763 г., находятся следующие стихи к величанию и самое **величание:**

1. *Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится.*

2. *Плещма Своими осенит тя, и под крыле Его надеешися.*

3. *Яко сокры мя в крове Своем, в день зла покры мя.*

4. *Сынове же человечестии, в крове крылу Твоею надеются.*

5. *Пойду в место крова дивна, даже до дому Божия.*

6. *И рех: кто даст ми крыле яко голубине, и полещу и почию.*

7. *Яко на Тя упова душа моя, и на сень крылу Твоею надеюся.*

8. *Долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое. Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем покров Твой честный: Тя бо на воздусе виде святый Андрей, за ны Христу молящуюся.*

В Уставах *XVI в.*[188] *на этот праздник есть такое* ***величание:*** *Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и всеславный славим покров Твой.*

В "Круге *церковных песнопений обыч. напева Москов. еп.» помещено следующее* ***величание:*** *Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем покров Твой честный: Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся. Величания эти вполне приличны празднику,* а главное, лишены грамматических несообразностей, неприятно поражающих очень многих из молящихся. (Рук. д. сел., паст. 1886, 46; Церк. Вест. 1888, 2).

Св. ап. Ѧна́нїи, единого от семидесяти. «Свидетель богоизбранный страстей Христовых», он был епископом г. Дамаска. Когда пришел к нему Савл, «божественнаго прося очищения», он крестил его (см. 29 июня), «в воде погрузив» (сн. Деян.9:10–19). Ревностно проповедуя веру Христову среди иудеев и язычников, св. Анания отправился с проповедью в г. Елевферополь (в южной Палестине), где его схватили и, после отказа с его стороны принести жертву идолам, вывели за город и побили камнями.

Кондак, гл. 5. *В молитвах теплейший заступниче, и просящим скорейший послушателю, приими моление Анание наше, и Христа моли, помиловати ны, единаго во святых почивающаго.*

Пр. отца нашего Ромáна сладкопевца. Св. Роман был родом из Емеса Сирского и служил пономарем при Софийском храме в Царьграде. Будучи не сведущ в грамоте, он не принимал участия в клиросном пении. «Измлада» украшенный добродетелями, пр. Роман был глубоко благочестив, соблюдал строгий пост, часто молился и вел самый строгий образ жизни. Своей подвижнической жизнью св. Роман обратил на себя внимание патр. Евфимия и расположил его к себе. Это возбудило в других церковнослужителях чувство зависти к пр. Роману. Однажды в навечерие Рождества Христова, в присутствии во храме самого государя, клирики принудили неискусного в пении пр. Романа выйти на амвон и петь. Это глубоко огорчило пр. Романа, и он после службы, оставшись один, долго плакал и пламенно молился пред образом Пресвятой Богородицы. В ту же ночь ему в видении явилась Пресвятая Богородица и подала ему свиток хартии с повелением съесть этот свиток, что и было им исполнено. Проснувшись, пр. Роман ощутил в сердце своем духовную радость, а в уме необыкновенное просвещение и разумение. Явившись на следующей раз в храм, он, когда пришла его очередь, входить на амвон и сладкогласно воспевает составленную в уме своем песнь: «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Все пришли в восторг и умиление и дивились мудрости некнижного пономаря. Тогда св. Роман поведал бывшее с ним, и все прославили Господа, а клирики пали ему в ноги и просили прощения. Скончался он в сане диакона, в первой половине VI в. (по другим в конце V в.), оставив много написанных им канонов и песней церковных, так что, по словам св. Церкви, его «вещание

вселенную исполни, и красно песнопети Христу человеки научи», а потому он и прославляется в службе этого дня, как «цевница Божественнаго Духа», «свирель церковная», «сладковещанная гусль», «струна благознаменитых Духа словес».

Кондак, гл. 8. *Божественными добродетельми духа, измлада украсився Романе премудре, Церкви Христове пречестное украшение был еси: пением прекрасным украсив ю блаженне; тем молим тя, подаждь желающим Божественнаго дарования твоего, яко да вопием ти: радуйся отче преблаженне красото церковная.*

+ ☪ Пр. отца нашего Са́ввы, Вишерского чудотворца. Родом из г. Кашина (Твер. губ.), сын боярина Ивана Борозды, он принял иночество в Саввиной Тверской обители (ныне село Саввино, Твер. губ.) и здесь за добродетельную жизнь избран был игуменом. Отказавшись вскоре, по смирению своему, от этого сана, он «любовью божественною распаляемь, отечество и род» оставил и удалился на Афон. По возвращении оттуда, он поселился в уединенном месте на реке Вишере и здесь отдался подвижническим трудам. По благословению святителя Симеона, преподобный положил основание обители Вознесения Господня (см. Новгор. еп.), близ которой, «столп создав», «в нем добре» подвизался, побеждая «прилоги страстей», «воздержанием твердым и крепким терпением». По субботам св. столпник, обыкновенно, сходил со столпа, принимал участие в церковной службе, вкушал с братией пищи и снова уходил на столп. Скончался он в 1461 г. (по другому исчислению, в 1460 г.). Мощи его почивают под спудом в его обители и источают чудеса.

Тропарь, гл. 4. *От юности твоея весь Вогу поработился еси блаженне, и Того ради любве отечество и род оставил еси, в пустыню вселився, и в ней жестокое житие показав, чудес дарования от Господа приял еси Савво преподобне: моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Отечества преподобне удалився и вселився в пустыню, и тамо на столп вшед, идеже жестокое житие показал еси, и многих житием удивив, отъонюдуже дарование чудес от Христа приял еси; поминай нас чествующих память твою, да зовем ти: радуйся Савво отче наш.*

Совершается собор его в обители его, по свидетельству архиерея сущего тамо.

Парем. (см. 10 янв. пр. Павлу. ***Утр. Ев.*** и ***проч.*** общие преподобному).

Преподобномуч. Мїха́ила, игумена обители Зовийской (близ Севастии Армянской, на сев.-востоке Мал. Азии) и с ним 36 преподобномучеников, пострадавших в конце VIII в. Все они были усечены мечом от сарацын, напавших на обитель Зовийскую.

Муч. Домни́на Селунского, за веру во Христа пострадавшего в отечестве своем от самого имп. Максимиана во время пребывания последнего в Солуни (в Македонии). Мужественного исповедника Христова, после строгания его тела, вывели за город и там отсекли по колена ему ноги. Св. мученик, прожив с отсеченными ногами в тяжких страданиях, без вкушения пищи, 7 дней, предал Господу свою блаженную душу.

Грузин. – **Воспоминание** явления чудесно воздвигнутого столпа, прославленного чудесами, и под ним скрытого Хитона Господня в Мцхете в IV в., при царе Мириане. По преданию, упоминаемая в Евангелии (Мф.27:25; Мк.15:24; Лк.23:34; Ин.19:23–24) риза Спасителя, доставшаяся по жребию воину, была приобретена от него еврейским священником Елиозом, жившим в Мцхете, в Грузии, но присутствовавшим при распятии Иисуса Христа (по другому же сказанию, сам воин, получивший по жребию ризу Спасителя, был родом из Мцхета и назывался Елиозом). Елиоз принес ризу Спасителя в свой родной город Мцхет. Его сестра Сидония, с ужасом услышав о смерти Иисуса Христа и об участии Елиоза в пролитии Его крови, взяла ризу и тут же скончалась. Никто не мог исторгнуть хитон Господень у умершей, почему ее и похоронили вместе с ним. Место это было забыто и на нем выросло громадное кедровое дерево. Впоследствии св. Нина (см. 14 янв.), по указанию свыше, нашла место, где скрыта была риза Господня. На этом месте грузинский царь Мириан решил соорудить храм во имя 12 Апостолов. Кедр был срублен и из 6 сучьев его вытесали 6 столбов, которые и утвердили, без всякого труда, на предназначенных для них местах. Когда же плотники хотели поднять седьмой столб, вытесанный из самого ствола кедра, чтобы поставить его в основние храма, то все были изумлены, так как никакой силой невозможно было сдвинуть его с места. На другой день царь и народ, собравшиеся к месту построения храма, с удивлением увидели, что этот столб, никем не поддерживаемый, то поднимался вверх, то опускался и, наконец, остановился и стал неподвижно на своем месте. Из–под основания столба начало истекать благовонное и целебное миро, и все страдавшие различными болезнями и ранами, с верою мазавшиеся этим миром, получали исцеление. Все это свидетельствовало о нахождении хитона Господня в этом месте. Построение храма здесь было закончено, но пень, под которым была сокрыта риза Спасителя, оставлен не тронутым (как предполагают, по повелению свыше об этом св. Нине). Впоследствии Грузинским царем Вахтангом I (V в.) на месте древнего Мирианова храма был сооружен великолепный новый храм. Во время нашествия в Грузии монгольских полчищ (Чингис-Хана, около 1228 г.), один благочестивый человек, предвидя погибель Мцхета и не желая оставить на поругание варварам

святыню храма его, открыл, после предварительной молитвы к Богу, гроб Сидонии, вынул из него пречестный хитон Господень и потом передал его католикосу (верховному иерарху Грузинской церкви). С тех пор хитон Господень был сохраняем в ризнице католикосов, вплоть до восстановления разрушенного монголами Мцхетского храма в прежнем величии (в котором он пребывает и до сего времени) царем Александром I, царствовавшим в Грузии с 1414 до 1442 г. Хитон Господень внесли тогда в этот соборный храм и для большей сохранности, скрыли его в церковном кресте, и он оставался там до XVII в. Празднуемому ныне событию посвящена особая бденная служба. См. 10 июля.

2. Є. † Св. священномуч. Кѷпрїа́на и св. муч. І̂ѹсті́ны (девицы), пострадавших за Христа в Никомидии в 304 г., по другим, – ок. 268 г. Св. Киприан был родом из Антиохии, где был идольским жрецом. Исполняя желание одного богатого и знатного юноши, искавшего руки св. Иустины, которому последняя, решившись остаться невестой Христовой, отказала в ней, жрец хотел было волхвованиями расположить девушку к юноше, но не успел в том, так как св. Иустина молитвою разрушала козни жреца. Тогда Киприан уверовал в силу веры Христовой, «поверг книги волшебныя», крестился и вскоре сделан был епископом. Св. Иустина поступила в монастырь и сделалась игуменьей. Прежде бывший «служитель прелести идолов», которому бесы повиновались в искусстве волшебных козней, Киприан, сделавшись христианином, начал восставать против бесов и побеждал их. По доносу язычников, свв. Киприана и Иустину предали мучениям за Христа, после чего они были усечены мечом. Св. мощи их, перевезенные в Рим, почивают в Латеранском соборе. Кончину свв. мучеников некоторые относят к 26 сент. и полагают, что память их перенесена на 2 окт., ради праздника св. ап. и ев. Иоанна Богослова. С ними вместе пострадал св. Феоктист (см. ниже), но в служба он не упоминается.

Кондак, гл. 1. *От художества волшебнаго обратився Богомудре к познанию Божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною: с нею же молися Человеколюбцу Владыце, спасти души наша.*

Ап. (1Тим.1:12–17; 280 зач. ***Ев.*** см. 9 января).

Св. и блаженного А̂ндре́а, Христа ради юродивого. Родом, по-греческому подлиннику его жития, скиф (по Месяц. Вост. и другим – славянин, называемый в греч. житии скифом, по смешении восточных славян с прежними обитателями восточной Европы – скифами), раб богатого цареградского жителя Феогноста, наученный им греческому языку и наукам, св. Андрей «измлада Христа возлюбил», был кроток и послушлив, часто молился Богу и думал о спасении своей души. Он прилежно читал жития мучеников и святых и, наконец, «возревновал

подражать им. По особому поведению свыше, он принял на себя трудный подвиг юродства. В порванной одежде ходил он по городу, терпел голод, стужу, насмешки и побои, а ночью пребывал в тайной молитве за себя, за своих обидчиков и за весь мир христианский. «Вси видящии» житие св. Андрея дивились его «терпению». За долговременные подвиги юродства св. Андрей сподобился от Господа дара прозрения и «вся будущая, яко пред очесы сущая, видел». Он «Епифания, юношу суща, иногда на путь правый наставил» и предрек ему «архиерею быти и люди учити» (см. 1 окт.). Для св. Андрея «сокровенная быша откровенная» и он «вся безплотныя аки плотская видел». Во Влахернском храме он удостоился видеть Богоматерь, «за мир молящуюся» и покрывающую христиан св. Своим омофором (сн. 1 окт.). Св. Андрей скончался в Царьграде на 66 году своей жизни, в первой половине X в., около 936 г.

Тропарь, гл. 1. *Глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой Андрей юрод бысть на земли, Тебе ради Христе Боже; темже ныне память его почитающе, Тебе молимся Господи, спаси души наша.*

Кондак, гл. 4. *Во юродство претворився волею, мира сего красоты отънюд возненавидел еси, плотская мудрования увядил еси, постом и жаждею, и зноем и студению мраза, от дождя и снега, и от прочия воздушныя тяготы никогдаже уклонився, очистил еси себе яко злато в горниле, Андрее блаженне.*

Служба святого Андрея поется на повечерии.

Муч. Θεοκτίστα**.** Видя мучения свв. Киприана и Иустины (см. выше), он сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к св. Киприану и, лобызая его, объявил себя христианином, за что и был усечен мечом.

Преставление пр. Кассіана Углицкого. Ныне его память указывается, как общецерковная, в В.М.; в М.В.С. и Х.М. под 2 окт. этой памяти нет. См. 21 мая.

Грузин. – **Свв.** мучч. братьев князей Давида и Константина Аргветских. Ими доблестно было разбито войско Мурвана, Арабского халифа или калифа (каковым наименованием назывались преемники Магомета, соединявшие в себе, подобно ему высшую духовную и светскую власть), напавшего на управляемую ими Аргветскую область. Но когда озлобленный халиф, чтобы отомстить за свое поражение, вновь послал против свв. князей свое войско, защитники Аргветской области были застигнуты врасплох и многие из грузин были взяты в плен, а вместе с ними и свв. князья. Приведенные к халифу, свв. братья мужественно исповедали Христа, за что их подвергли жестокому биению железными палками. Не мог Мурван и лестью склонить свв. князей к отречению от Христа и принятию магометанства. Озлобленный твердостью свв.

исповедников Христовых, халиф приказал снова бить их, а потом бросить на 10 дней в темницу. После этого свв. мучеников, повесив вниз головами, подвергли жестокому избиению и наконец с привязанными им на шеи камнями бросили в быструю реку Рион, в 730 г. (по другим, в 741 г.). Тела свв. страдальцев, вынесенные течением реки к левому берегу, были взяты благочестивыми христианами и положены в одной сокровенной каменной пещере. Царь Баграт Великий (1072–1117 г.), однажды охотясь, случайно обрел нетленные мощи свв. братьев явлением света над пещерой, выстроил здесь церковь, именуемую доныне Моцамети (т.е., мученическая), и основал монастырь, в 5 вер. от г. Кутаиса (см. Имерет. еп.), где и поныне мощи свв. князей нетленно почивают в одном гробе, изливая обильные дары исцелений. Им есть особая бденная служба.

3. Д. † **Св.** священномуч. Дїонѵ́сїа ареопагита. Св. Дионисий известный высокими образованием, занимал должность члена верховного судилища (ареопага) в Афинах. Когда св. апостол Павел проповедовал Христа в афинском ареопаге, Дионисий уверовал во Христа (Деян.17:34), крестился и был поставлен в афинского епископа. Скончался он на 90 г. своей святой жизни, во время гонения на христиан Домициана, в 96 г., будучи после мучений усечен мечом за веру во Христа[189] (сн. 4 янв.).

Тропарь, гл. 4. См. 22 янв.

Кондак, гл. 8. *Небесная врата прошед духом, яко ученик, во третияго небесе достигшаго Апостола, Дионисие, неизреченных обогатился еси всяким разумом, и озарил еси во тме неведения седящия; темже зовем: радуйся отче всемирный.*

Ап. (Деян.17:16–44; 40 зач.; ***Ев.*** Мф.13:44–54; 55 зач.).

Мучч. Рꙋсті́ка и Є҆левѳе́рїа. Св. Рустик был пресвитером, а св. Елевферий – диаконом. По Х.М., оба они пострадали вместе со св. Дионисием, скончавшись мученически.

Пр. І҆ѡа́нна Хозевита, епископа Кесарийского, VI в. Родом из г. Фив (в Верхнем Египте), он был сначала иноком Хузивской Лавры (си. 8 янв.). При императорах Юстине I и Юстиниане I он занимал кафедру епископа Кесарийского, оставив которую (ранее 536 г.), снова подвизался в пустыне. Скончался он в глубокой старости, будучи прославлен еще при жизни славными чудесами.

Блаж. И҆сѵ́хїа Хоревита, безмолвника, Синайского инока. Он подвизался на Афоне в VI в. на горе Хорив в полном безмолвии, питаясь только хлебом и водой и все время проводя в молитве и слезах. Дивное безмолвие этого подвижника образовало впоследствии на Афоне целый скит – безмолвников исихастов.

4. Г. **Св.** священномуч. Ἱεροθέα, епископа Афинского. Из членов афинского ареопага (верховного судилища), обращенный ко Христу св. ап. Павлом, он был поставлен последним в епископа афинского и скончался мученически в I в. Он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы и «вещании божественными» «усладил» «сердца верных и священное сословие богопроповедателей апостолов, воспевая Божия тайны».

Кондак, гл. 8. *Священноначальника афинскаго восхваляем тя, яко тайноучившеся тобою странным и неизреченным: явился бо еси Богопргятный песнословец; но моли, всеблаженне Иерофее, от всяких нам грехопадений избавитися, да зовем: радуйся отче Богомудре.*

+ ☪ Обретение честных мощей, иже во святых отца нашего Гу́рїа, первого архиепископа Казанского, и Варсоно́фїа, епископа Тферского. О св. Гурии см. 5 дек. – Св. Варсонофий, родом из г. Серпухова (Москов. губ.), сын священника, 17-летним юношей был пленен Крымскими татарами. С полной покорностью воле Божьей он переносил тяжкую неволю, находя утешение в частой и пламенной молитве к Богу и чтении псалмов Давида, которые он знал наизусть. Без малейшего ропота и с редким усердием он исполнял все возлагаемые на него работы. Татары, видя его беспрекословное повиновение, необычайное смирение и благонравие, облегчили тяжесть его трудов и дали ему некоторую свободу. Воспользовавшись этим, благочестивый юноша изучил их язык, письменность и веру и еще с большим рвением предался своим молитвенным подвигам. Его благодарное сердце все более и более воспламенялось горячей любовью к Богу, и он путем страданий в неволе, предначертанным ему Промыслом, постепенно превращался в мужа с сильной волей, в подвижника, умиравшего для мира и мирского счастья. Между тем его отец, все время не перестававший скорбеть о нем, в течение трех лет собирая необходимые для выкупа из плена деньги, наконец, освободил его из татарской неволи. Возвратясь в Россию, св. Варсанофий всего себя посвятил на служение Богу, и сначала был иноком Андрониева монастыря в Москве, а потом был поставлен (в 1544 г.) в игумена Пешношской обители (Моск. еп.). Когда св. Гурий отправлялся на кафедру новоучрежденной Казанской епархии, св. Варсанофий отправился вместе с ним и много потрудился там, распространяя Христову веру между магометанами и язычниками и «многим путь показав ко спасению». Он был строителем Спасо-Преображенского монастыря. По своему знанию татарского языка и нравов, он был полезнейшим сотрудником св. Гурия; много татар привлекало к нему еще его искусство врачевания болезней. В 1567 г. св. Варсанофий был поставлен епископом в г. Тверь и, как добрый пастырь,

ревностно заботился о своих пасомых. Достигнув глубокой старости, св. Варсанофий возвратился (в 1571 г.) на покой в Спасо-Преображенский монастырь, где и скончался 11 апр. 1576 г. Мощи его были обретены нетленными 4 окт. 1595 г. и прославились многими чудесами; они почивают в Спасо-Преображенском монастыре в г. Казани (см. Каз. еп.). См. 11 апр.

Тропарь, гл. 3. *Первии учителие прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первии возвестителие пути спасительнаго, истиннии хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, благочестия учителие, и православия наставницы, Гурие и Варсонофие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак (св. Варсанофию), гл. 6. *Воздержанием тело духу поработив, душу же равноангельну сотворил еси: сего ради святительства саном почется: чисте Чистейшему предстоиши; моли Христа Бога святителю, спасти* ***Императора*** *нашего* ***Вседержавнаго,*** *благочестия* ***содержителя,*** *и люди твоя святе, да вси вопием ти: радуйся отче преподобие Варсонофие, граду нашему Казани похвала и утверждение*.

Кондак (св. Гурию), гл. 4. *Чувственныя страсти победив, чистотою яко солнце воссиял еси, чисто житие до конца сохранив, и от неверия в веру многих ко Христу привел еси, и того ради от Бога нетлением почтен был еси, и чудесы удивляем; молим тя святителю Гурие, молитвами твоими от бед избави нас, да зовемъ ти: радуйся отче предивный, граду Казани похвала и утверждение*.

Парем. (см. 5 окт. ***Утр. Ев.*** и ***Ап.*** См. 9 янв. ***Ев***. см. 18 янв. Совершается собор их во граде Казани, и во храме их).

Пр. Ѧ̊ммѡ́нꙗ. Родом из Египта, он, по смерти своих родителей, был воспитан своим дядей и по его воле вступил в брак. Но, желая сохранить девство, он склонил свою супругу провождать девственную жизнь, и в таком союзе они прожили 18 лет, проводя время в посте, бдении и молитве. Достигши высокой чистоты, целомудренные супруги по обоюдному согласию оставили совместную жизнь. Благочестивая его супруга осталась в доме, где они жили, и собрала там скоро сонм девственниц, проводя с ними Богоугодную жизнь, а Аммон удалился в Нитрийскую пустыню (в Нижнем Египте). Здесь он 22 года подвизался отшельником и, ревностно день и ночь служа Господу, достиг высокого совершенства в иноческой жизни. Прославленный от Бога дарами исцелений от различных болезней он мирно скончался ок. 350 г. Пр. Антоний Великий (17 янв.) видел, как ангелы несли душу пр. Аммона на небо.

Пр. Па́влa препростого, подвижника египетского. См. 7 марта.

Преподобномуч. Петра̀, епископа Капетолийского. Он отличался мудростью, многих обратил на путь истинный и, как учитель христианский, был схвачен агарянами и из Капетолии (город на пути из Иерусалима в Дамаск) был отведен на мучения в Дамаск. Здесь он потерпел отсечение рук, ушей, ног, лишение очей и языка, вознесение на древо, наконец ему усечена глава, и он, раздробленный, предан огню и воде, как предполагают, в III или в начале IV в.

Муч. Домні́ны и двух дщерей ее: Вирїне́и (Вероні́ки) и Проскꙋ́дїи (или Просдо́ки). Родом из Антиохии, они скончались мученически в Сирии в IV в. (в 305–306 г.).

Муч. Даві́кта (Авда́кта) и дщери его Каллїсѳе́нїи. Они жили в г. Ефесе, где св. Давикт был градоправителем. Не захотев выдать свою дочь Каллисфении за царя Максимиана, гонителя христиан, св. Давикт был сослан в Мелитину армянскую и там усечен мечом (между 305–313 г.). Св. Каллисфении скончалась мирно в Ефесе в IV в. (ок. 318 г.).

Мучч. Га́їа, Фа́вста, Є҆все́вїа и Хери́мѡна, учеников св. Дионисия Александрийского (5 окт.). Свв. Фавст, Евсевий и Херимон были диаконами. Св. Фавст пострадал при Диоклетиане, а все прочие во 2-й половине III века. Св. Евсевий впоследствии был епископом Лаодикии (в Сирии).

Преставление св. Владимі́ра Ярославича, князя Новгородского, и матери его св. Анны. Св. Владимир был сын Ярослава Владимировича Мудрого от супруги его Индигерды, в иночестве Анны (см. 10 февр.). В юности вступив на родительский престол, он 18 лет управлял Новгородским княжеством. Он отличался отвагой и мужеством в воинских делах, но вместе с тем был и равноапостольным поборником истинного благочестия. Им построен в Новгороде Софийский собор, уцелевший доселе во всей своей древней красе. Скончался он в 1052 г. Нетленные мощи св. Владимира открыто почивают под аркой на южной стороне Новгородского Софийского собора. По М.В., ныне память и матери св. Владимира св. Анны; указание на эту память есть 10 февр. и в В.М., но в его тексте 4 окт. (равно и в его «Алфавит. указ. имен») этой памяти не имеется.

5. В. **Св.** муч. Харїті́ны. Отличаясь строгим целомудрием и благочестием, св. Харитина проводила жизнь в посте, молитве и чтении св. книг. Своей богоугодной жизнью она многих обращала ко Христу и за это при имп. Диоклетиане была взята на мучения в г. Амисии (в Понте, на южном бер. Черного моря) и после жестоких истязаний за Христа была брошена в море (вероятно, в 304 г.).

Кондак, гл. 2. *Крепким разумом Харитино, душу утверждши верою, борителя врага яве посрамила еси: у Христа предста всеблаженная, червленицу от кровей твоих носящи, и присно со ангелы радующися, моли за ны страстотерпице.*

+ ☧ Свв. святителей, Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, митрополитов Московских и всей России чудотворцев. Праздник сей установлен при царе Феодоре Иоанновиче в 1596 г. Св. Филипп присоединен к трем святителям в 1875 г., причем предписано праздновать ныне Московским святителям не в Москве только, а повсюду (Опр. Св. Син. от 18 март – 28 июня 1875 г.). В Московском кремле (с 1875 г.) накануне дня празднования сих святителей (т.е., 4 окт.) совершается крестный ход, во время которого переносится из Чудова монастыря местная икона святителя Алексия в Успенский собор, где она и остается до вечерни следующего дня. – О св. Петре см. 21 дек.; перенесение мощей его 24 авг. О св. Алексии см. 12 февр. Обретение мощей его – 20 мая. О св. Ионе см. 31 мар.; перенесение мощей его – 27 мая. О св. Филиппе см. 9 янв.; перенесение мощей его 3 июля.

Тропарь, гл. 4. *Первопрестольницы Россійстии, истиннии хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, православия наставницы, Петре и Алексие, Ионо и Филиппе, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 3. Во святителех благочестно пожисте, и люди Богоразумию настависте, и добре Богу угодисте: сего ради от Него нетлением и чудесы прославистеся, яко ученицы Божия благодати.

Совершается собор их, идеже лежат мощи их и идеже храм их.[190]

Парем. (1. Прит.10:7–6; 3:13–16, 8:6, 34–35, 4, 12, 14, 17, 5–9; 1:23, 15, 4; 2. Прит.10:31–32; 11:2; 10:2; 11:7, 19; 13:2, 9; 15:2; 16:33; 22:12, 17, 24; Прем.6:12–16; 7:30; 8:2–4, 7–9; 13, 18, 21; 9:1–5, 10, 11, 14; 3. Прит.29:2; Прем.4:1, 14; 6:11, 17–18, 21–23; 7:15–16, 21–22, 26–29; 10:9–10, 12; 7:30; 2:1, 10–17, 19–22; 15:1; 16:13, 8; Прит.3:34; ***Утр. Ев.*** см. 1 янв.; ***Ап.*** см. 17 янв.; ***Ев.*** см. 18 янв.).

Муч. Мамелхфы Персидской. Родом из Персии, она до своего обращения ко Христу была языческой жрицей. Язычники побили ее камнями (около 344 г.), когда увидали ее одетой в белую одежду, полученную ею при св. крещении.

Препп. отцов наших Дамиана пресвитера целебника, Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских. – Пр. Дамиан, современник пр. Феодосия (3 мая), ревностно подражавший последнему в послушании, смирении и добродетельной жизни, он за свои подвиги сподобился от Господа дара исцелять больных своими молитвами. Скончался он в 1071 г. – Пр. Иеремия своими дивными подвигами достиг такой высоты духовной, что мог

предсказывать будущее и провидел все помыслы людей. Скончался он около 1070 г. – Пр. Матфей подвизался в Печерской обители и за святую жизнь был награжден от Господа даром прозорливости и видений, о которых он рассказывал на пользу монастырской братии. Скончался он в глубокой старости, около 1085 г. Всем им вместе есть особая служба со славословием. См. 28 сент.

Священномуч. Дїонúсїа, епископа Александрийского. Сын богатых язычников в Александрии, он получил хорошее образование и сначала проходил профессию ритора. Убедившись в истине христианства, он сделался учеником Оригена и скоро затем возведен был в пресвитеры. С 231 г. он был наставником в Александрийском огласительном училище, с 247 г. – епископом александрийским. От Оригена св. Дионисий наследовал горячую любовь ко всякого рода знанию, которое находил возможным согласовать с христианским, вероучением. В сане епископа Александрии он явил себя кротким и любвеобильным пастырем стада Христова и много потрудился над обличением и уничтожением различных ересей (в особенности савеллианской). Время его епископства было самое бедственное для церкви вообще (время жестоких гонений на христианство) и для Александрии в частности. Св. Дионисий для всех находил способы помощи и утешения. Во время голода, покупая хлеб на церковные средства, он безмездно раздавал его нуждающимся, не только христианам, но и язычникам. Сосланный два раза в заточение св. Дионисий возвратился на свою кафедру при имп. Галлиене и мирно скончался в (конце) 264 г. или (начале) 265 г. (по одним, 31 авг., по другим, что вернее, 9 мар.). Хотя он и не приял мученической кончины, но в течение всей своей жизни мужественно и доблестно боролся за Христа и претерпел от Его врагов всякого рода бедствия и злоключения не менее свв. мучеников, почему к их лику и причислен св. Церковью. Современники называли его «светилом Вселенской Церкви» «отцом отцов». Св. Дионисий оставил несколько замечательных сочинений в объяснение Свящ. Писания и в опровержение еретиков; сочинения его имели первостепенное значение в истории развития христианской мысли, по влиянию своему на богословов IV в.; до нас эти сочинения дошли только в отрывках. Принадлежащие св. Дионисию правила входят в состав церковного канона и помещаются в «Книге правил».

Преставление пр. Харитины, княжны Литовской. Она была из княжеского Литовского рода и переселилась в смутное для Литвы время в Новгород. Здесь она поступила в обитель свв. Петра и Павла, что на Синичьей горе, и за свою добродетельную жизнь избрана была в игуменьи обители. Скончалась она в 1281 г. или в конце XIII в. Мощи ее –

под спудом в Петропавловской кладбищенской церкви бывшего женск. монастыря.

Грузин. – Пр. Ґригорія Хандзойского. Настоятель Хандзойского мон. (находившегося в зап. Грузии), за свои величайшие аскетические подвиги удостоившийся дара чудотворений, он имел много последователей своей св. жизни и скончался 102 лет в 961 г. Ему есть тропарь и кондак.

6. А. ✣ **Св.** и славного апостола ѳомы**.** Из числа 12-ти апостолов, он, по сошествии Св. Духа, проповедовал Евангелие в Палестине, в Месопотамии и других странах (Ин.11:16; 14:3–6; 20:19–29; 21:2; Деян.2:2; 8:1–14), всюду «уловляя мрежею словес божественных» «рыбы словесныя». По свидетельству св. И. Златоуста, св. ап. Фома, «бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божьей мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел с своею проповедью почти всю землю, не убоявшись проповедовать слово Божье народам свирепым, диким и кровожадным». В г. Малипуре иди Мелиапоре (в Индии) за обращение ко Христу супруги и сына царя он был пронзен копьями. Часть мощей его перенесена была в г. Едессу (в Месопотамии), а потом в Царьград.

Тропарь, гл. 2. *Ученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастнгик, неверствием бо Христово воскрвсение известив, и Того пречистую страсть осязанием уверив Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.*

Кондак, гл. 4. *Премудрости благодати исполнен Христов апостол, и служитель истинный, в покаянии вопияше Тебе: Ты мой еси Бог же и Господь.*

Парем. (1. Ин.1:1–7; 2. Ин.1:1–12; 3. Иуд.1:1–7, 17–25; ***Утр. Ев.*** см. 30 апр. ***Ап.*** см. 27 апр. ***Ев.*** Ин.20, 19–31; 65 зач.).

7. З. † **Свв.** мученик Ѳе́ргїа и Ва́кха**.** Родом римляне, они были христианами и «благочестия рачителями». Занимая важные должности при дворе, они были любимцами имп. Максимиана. Завистники донесли царю, что свв. Сергий и Вакх исповедуют веру Христову, но царь не поверил этому доносу, хотя и не отказался при случае испытать приверженность свв. Сергия и Вакха к языческим богам. В назначенное в честь последних большое торжество Максимиан, заметив отсутствие на этом торжестве свв. Сергия и Вакха, приказал привести их силой, чтобы они поклонились идолам и принесли им жертвы. Но свв. Сергий и Вакх смело и безбоязненно исповедали себя последователями Христа, обличая нечестие царя и ложность языческих богов. Царь отдал свв. исповедников на посмеяние народу, но затем, дорожа ими, как честными слугами, призвал их к себе и долго убеждал отречься от Христа и обратиться к языческим богам. Свв. Сергий и Вакх отвергли

«душевредная ласкания» царя, убеждая его самого принять христианство. Тогда царь, не желая сам мучить любимых сановников, отослал их к правителю восточному Антиоху с приказанием убедить их отречься от Христа или предать их тяжким мучениям и смерти. Антиох сам обязан был своим возвышением свв. Сергию и Вакху и усердно начал убеждать их поклониться богам; но они, как возненавидевшие тленную «и текущую» славу, оставались непреклонными. Тогда Антиох приказал бить без милосердия св. Вакха, а св. Сергия отвести в темницу. Св. Вакх во время истязаний скончался (в г. Варвалиссе при реке Евфрате), и его истерзанные останки, выброшенные на съедение зверям и птицам, тайно были унесены и скрыты в одной пещере христианами. В ту же ночь св. Вакх явился св. Сергию в ночном видении и укреплял его на предстоящий подвиг. На другой день св. Сергия обули в железные сапоги с длинными и острыми внутри гвоздями, чтобы сопровождать Антиоха**,** отправлявшегося в разные города по делам службы. В г. Розафе (в Сирии) св. Сергий, будучи предан новым тяжким истязаниям, мужественно переносил их, радостно воспевая псалмы и молитвы, и, наконец, был усекнут мечом (около 290–303 года). Память сих святых мучеников издревле весьма чтилась на всем Востоке и к мощам их многие совершали путешествия. Главы их ныне показываются в епископии Аржеской в Валахии.

Тропарь, гл. 3. *Удобрение Христовых страстотерпцев, и очи Христовы Церкве, очи просветите душ наших, Сергие многострадальне, и Вакхе преславне молитеся ко Господу, яко да убежим тмы греховныя: и света явился общницы невечерняго молитвами вашими святии*.

Кондак, гл. 2. *Разум на враги мужески вооруживше, всю тех лесть разрушисте, и победу свыше приимше мученицы всехвальнии, единомысленно вопиюще: добро и красно еже быти с Богом.*

Ап. (Евр.11:30–40; 380 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

Мучч. Ἰουλιάνα пресвитера и Κεσάριος диакона, пострадавших за Христа в итальянском г. Тарракинии (ныне Террацына) при имп. Клавдии II. За попрание идольских жертв и проповедь о Христе обоих свв. мучеников потопили в море. Но тела их чудесно были вынесены волнами на берег. Ныне мощи св. Кесаре почивают в Риме, в храме Креста Господня, а честная рука его в церкви Святая Святых.

Муч. Πολυχρόνιος пресвитера. Сын земледельца, он на I Всел. Соборе присутствовал в должности чтеца. Поставленный затем в пресвитера, он мученически скончался, убитый арканами во время совершения службы Божьей, в IV в.

Муч. Πελαγίη Тарсийской. См. 4 мая.

Пр. Се́ргїа Обнорского, Нуромского, Вологодского. Ученик пр. Сергия Радонежского, он жил некоторое время в обители своего наставника, а потом удалился в Обнорские леса (Вологод. губ.) и там, на реке Нурме «пребысть блаженный един лета довольна, равноангельскую жизнь проводя». Когда молва о строгом отшельнике распространилась по окрестностям и привлекла к нему любителей благочестия, он основал обитель (в 60 верст, от г. Вологды, Грязовец. у.), в которой и подвизался до кончины своей (в 1412 г.). Нетленные мощи его почивают под спудом в его обители (упраздненной в 1764 г. и обращенной в приходскую церковь).

Пр. Се́ргїа Печерского послушливого. Он подвизался в Печорской обители ок. XIII в. и в рукописных святцах называется «постником». См. 28 сент.

Обретение мощей пр. Мартиниана Белоезерского. См. 12 янв.

8. S. **Пр.** матери нашей Пелагі́и. Родом из Антиохии, она отличалась редкой красотой и до своего обращения ко Христу была блудницей. Когда Нонн, епископ Илиопольский, в числе других епископов, собравшихся для рассуждения по делам Церкви, сидел при дверях церковных и, как прославившийся духовной опытностью, поучал собравшихся, Пелагия прошла мимо церкви в дорогих одеждах, сопровождаемая толпой юношей и девиц. Нонн долго и внимательно смотрел на известную всему городу грешницу, а потом обратился к слушателям с нравоучением, где, указывая на особые и долговременные заботы ее об украшении себя и своего тела, высказал сожаление о том, как верующие во Христа мало заботятся об украшении своей души, не стараются омыть ее слезами покаяния и облечь в лепоту добродетели. Затем Нонн удалился в келью и там горячо молился Господу, чтобы Он направил грешницу на путь добродетели. Господь в видении черной и смрадной голубицы, которая чрез погружение Нонном в освященной воде стала чистой и белой, – дал уразуметь епископу, что надежда его на обращение грешницы не посрамится. Действительно, слушая поучения Нонна, Пелагия глубоко раскаялась, крестилась и, после раздачи бедным своего имения, облекшись в власяницу, удалилась в Иерусалим на Елеонскую гору. Здесь разжигаемая «божественною ревностью» и бегая «моря греховнаго», она начала подвизаться в затворе. «Покаяния росою» и «крайним воздержанием» она «страсти угаси телесныя» и совершенно угодила Господу. Скончалась она около 457 г. и была погребена на Елеонской горе.

Кондак, гл. 2. *Тело твое постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолила еси о деяниих твоих, яко да приимеши совершенное оставление: еже и обрела еси мати яве, путь покаяния показавши.*

Пр. Таи́сїи. Родом из Египта, воспитанная матерью, женщиной дурного поведения, Таисия с юных лет предалась развратной жизни и, обладая внешней красотой, вводила в соблазн весьма многих мужей и юношей. Живший в Египте, в Ираклейском монастыре, старец Пафнутий, многих грешников обративший на путь добродетели, услышав о Таисии, снял с себя убогую одежду и в царском наряде с запасом денег явился в дом распутной красавицы, прося ее назначить свидание в таком тайном месте, где бы не только люди, но и Бог не увидал их. Таисия, в душе которой еще не заглохли мысли о Боге, с улыбкой отвечала, что это невозможно, так как Бог везде и все видит. Тогда преподобный живо представил ей всю тяжесть грехов ее и то, какой страшный ответ должна дать она Богу за обольщенных ею и погибших из-за нее людей. Слова св. инока глубоко тронули душу грешницы, и сердце ее озарилось небесным светом. Собрав все свои сокровища, приобретенные путем нечестивой жизни, она приказала их сложить в кучу на городской площади, и сама торжественно зажгла все это, показав этим, что открыто признает всю гнусность своей прежней жизни и сокровища свои, как плоды распутной жизни, считает не стоящими даже и того, чтобы раздать их бедным. После этого преподобный свел ее в женский монастырь, где она была заперта в тесную келью, в малое окошечко которой и приказано было подавать ей только ломоть хлеба и несколько воды. Три года провела здесь Таисия, в совершенном одиночестве, в строгих подвигах поста и молитвы и в глубоком сердечном сокрушении о своих грехах. По прошествии этого времени, Пафнутий почувствовал в сердце сожаление о заключенной грешнице и отправился к пр. Антонию Великому (17 янв.) узнать, отпущены ли Богом грехи Таисии. Св. Антоний, собрав к себе учеников своих, целую ночь провел с ними в молитве. И вот, одному из его учеников – Павлу «препростому» (см. 7 мар.), в чудесном видении было открыто о прощении Господом согрешений Таисии. После этого Пафнутий, явясь в монастырь, где заперта была Таисия, открыл дверь келлии ее. Таисия кротко сказала ему, что желала бы остаться в затворе, но Пафнутий повелел ей выйти, объявив, что Господь простил ей ее согрешения. Она повиновалась и притом сказала: «Вот свидетель, с той минуты, как я вошла в келлию, все грехи мои были пред моими глазами, и я обливалась слезами, смотря на них». «За это именно», сказал Пафнутий, «Господь милосердый и помиловал тебя, а не за строгость заключения твоего». Через 15 дней по выходе из келлии пр. Таисия скончалась. Это было в IV в. (не позже 340 г.). Ее должно отличать от св. Таисии 10 мая.

Св. муч. Пелагі́и девицы. Она происходила из знатного рода, жила в Антиохии и была ученицей священномуч. Лукиана (15 окт.). Ей было 15 лет, когда пришли воины, чтобы взять ее за исповедание ею Христа.

Упросив воинов немного подождать, св. Пелагия, после молитвы для сохранения себя от поругания неверными, бросилась с верху дома и предала дух свой Богу, в начале IV в. (вероятно, в 303 г.).

Пр. Досиѳея, игумена Верхнеостровского. Ученик пр. Евфросина Псковского (15 мая), он в 1470 г. основал на Псковском Великом озере Петропавловскую обитель, в которой и был настоятелем. Скончался он в 1482 г. Мощи его – под спудом в его обители (ныне упраздненной). – **Преставление** пр. Трифона Вятского. Родом из селения Немигожки, Архангельской губернии, с детства чувствуя в себе призвание к девственной жизни, он тайно удалился из родительского дома и сначала, живя в городе Устюге, подвизался в посте и молитве под руководством приходского священника Иоанна, а затем принял пострижение в Пыскорской обители (находившейся в Пермск. губ. и ныне упраздненной) и много потрудился над обращением ко Христу язычников остяков. На реке Чусовой (Перм. губ.) им была основана обитель Успения Богоматери (впоследствии упраздненная). Другая обитель была основана им на реке Вятке, близ города Хлынова (ныне г. Вятка). Скончался он в 1612 г. Мощи его в его обители под спудом (см. Вят. еп.). Пр. Трифону есть особая служба с акафистом. – См. 6 июля.

9. ☧. ✣ **Св.** апостола Ἰάκωβα Алфеева. Он был сын Капернаумского мытаря Алфея и брат св. ап. Матфея (см. 26 мая и 16 нояб.). Как и св. Матвей, св. Иаков был призван Самим Господом в число двенадцати апостолов (Мф.10:3; Мк.3:18; Лк.6:15) и вместе с прочими послан был на проповедь (Мф.10:3). По сошествии Святого Духа, ап. Иаков сперва оставался в Иерусалиме (Деян.1:13; 6:2), потом проповедовал учение Христово в Газе, Елевферополе и сопредельных им местах, отсюда отправился в Египет и здесь в городе Острацыне (приморский город на границе с Палестиной) запечатлел апостольские труды свои мученической смертью на кресте (по другим, после разных мучений был засечен жезлами). По словам св. Церкви, св. Иаков просвещал «вселенную богопознанием» и отгонял «мрак многобожный Божественным проповеданием», разорял «идольския требища», «языком огненным» пожигал «яко терние безбожную мирскую мудрость», иссушая «злочестия тину многобожную», и проявлял «над демоны непобедимую власть и силу».

Кондак, гл. 2. Твердо мудрости догматы в души благочестивых вложившаго, похвалами да ублажим, яко Боговещателя еси Иакова: престолу бо славы Владычню предстоя, и со всеми ангелы радуется, моли непрестанно о всех нас.

Парем., Утр. Ев. и ***Ап.*** см. 6 окт. ***Ев.*** см. 1 окт. ап. Анании.

Пр. отца нашего А҆ндроні́ка и жены его А҆ѳана́сїи. Родом из Антиохии, где они, связанные «любовию духовною» и ограждаемые «креста всеоружием», проводили благочестивую жизнь, отличаясь делами милосердия. По смерти детей, оба супруга приняли иночество. Пр. Андроник сделался учеником аввы Даниила в одном из египетских скитов, а пр. Афанасия вступила в Тавеннисиотскую обитель. После 12-летнего подвижничества оба супруга встретились на пути к святым местам, но пр. Андроник не узнал пр. Афанасии, одетой иноком. Оба инока согласились подвизаться вместе и не разлучались до самой кончины своей (в начале V в.). Только по смерти пр. Афанасии супруг ее открыл тайну. Пр. Андроник скончался чрез 7 дней по смерти супруги.

Преподобного Андроника служба поется на повечерии.

Пр. Петра̀ Галатийского. Сначала он служил в войске имп. Феофила и за доблести был удостоен от последнего различных воинских почестей. Но затем он принял иночество в обители Дафнеон (ок. Антиохии Сирийской). После долгих богоугодных подвигов он мирно скончался в обители св. Фоки в Царьграде в IX в., при имп. Василии Македонянине.

Свв. праведных А҆враа́ма праотца и Лѡ́та, племянника его. Жили они за 2000 лет до Рождества Христова. Св. Авраам, 11-й патриарх после потопа (считая от Сима), был сын Фары. На 75 г. жизни он оставил Месопотамию и переселился в землю Ханаанскую со всем семейством и племянников Лотом. Здесь Авраам и Лот расстались, и Лот поселился сначала в Содоме, из которого чудесно был избавлен Господом, а потом в городе Сигоре. Св. Авраам скончался 175 лет, оставив нам в жизни образец человеколюбия, кротости, правоты, терпения, миролюбия, великодушия, бескорыстия, гостеприимства, и особенно – благочестия, твердой и непоколебимой веры и упования на Бога, глубочайшего смирения и благоговения пред Ним, совершенной покорности и всецелой преданности Его воле.

Мучч. Є҆вве́нтїа (І҆ѹвенти́на) и Маѯі́ма воинов. См. 5 сент.

Св. Поплі́и исповедницы, диакониссы Антиохийской церкви. Родом из Антиохии, сделавшись, по смерти мужа, диакониссой, она собрала около себя дев и вдов, решившихся подобно ей посвятить свою жизнь Господу, и устроила благочестивую общину. Св. Поплия пострадала за Христа от имп. Юлиана Отступника. За пение псалмов в то время, как император проходил мимо молитвенного дома общины, св. Поплия, бывшая начальницей хора, была жестоко бита по ланитам и вскоре после сего мирно скончалась (в начале второй половины IV в.).

10. Д. **Свв.** мученик Є҆вла́мпїа и Є҆вламп́іи, брата и сестры его, пострадавших за Христа в 303 г. (по другим, в 311 г.) в г. Никомидии. В

гонение имп. Максимиана св. Евлампий всенародно порицал и обличал императора в жестокости к неповинным ни в чем христианам, за что и был взят на мучения. Сестра его св. Евлампия явилась разделить с братом чашу страданий. Оба свв. мученика были подвергнуты истязаниям, брошены в кипящую воду и огненную печь, из которых вышли невредимы, и, наконец, были осуждены на усечение. Св. Евлампий был усечен, а сестра его скончалась пред усечением. Св. Церковь, прославляя «двоицу страстотерпец», презревших «всю мирскую мудрость», похваляет их «страдания», «яко лесть идольскую низложиша, многобожия огнь испепелиша и демонов попраша, мучителей же ярости не устрашишася, меча убо и огня не убояшася».

Кондак, гл. 3. *Доблия мученики, и братию по плоти, мудраго Евлампия и Евлампию почтим: тии бо пребеззаконных кознодейства посрамиша силою Распеншагося; сего ради явишася мучеников слава, купно и похвала.*

Муч. Θεοτέκνα, знатного воина, пострадавшего за Христа в Антиохии Сирской при имп. Максимиане (в конце III или начале IV в.). После мучений он был утоплен в реке. Мощи его впоследствии обретены были близ приморского города Роса (в Киликии), куда они, вероятно, были принесены морем.

Пр. Θεόφϊλα исповедника. Родом болгарин, он подвизался иноком на Селентийской горе, а потом, с помощью своих родителей, основал в своем отечестве близ г. Тивериополя (ныне Струница в Македонии) свой монастырь и сиял в нем добродетелями подобно свету. При имп. Льве Исавре он пострадал за иконопочитание в г. Никее, потерпев поругание и биение. Скончался он мирно в своей обители, в VIII в.

Пр. Βασϊάνα игумена. Родом из восточной Сирии, он устроил в Царьграде при имп. Маркане обитель, в которой и собрал до 300 учеников. Скончался он в своей обители между 453 и 458 г. (по другим, в конце V в.).

Преставление блаженного Ἀνδρεя Христа ради юродивого Тотемского. Родом из седа Усть-Толщемского, он начал юродствовать в Галичском Воскресенском монастыре и проходил сей подвить 10 лет. Любимое место пребывания его было в городе Тотьме, у церкви Воскресения, на берегу реки Сухоны. Здесь, как будто лишенный рассудка, зимой и летом он ходил босой, в одежде худой и разодранной; пищей его были только хлеб и вода и то в таком малом количестве, чтобы только жить и не умереть. За такие высокие подвиги бл. Андрей еще при жизни удостоился дара чудотворений. Скончался он в 1673 г. У гроба его совершались чудеса. Над местом его погребения в 1707 г. устроена церковь в честь его Ангела – св. Андрея Стратилата. Ныне мощи его почивают под спудом в

Успенской церкви у левого клироса. – **Святителя** Ѧмфилохіѧ, епископа Владимироволынского. По сказанию летописи, он хиротонисан в 1105 г. и преставился в 1122 г., (см. Святогор. мон. Волын. еп.). Празднование ему в Почаевской лавре с другими Волынскими святыми совершается 10 окт., в день возвращения Почаевской лавры к православию в 1831 г.

11. Г. **Св.** апостола Фїлі́ппа, единого от семи диаконов. Из лика 70-ти, он принадлежал к числу 7 диаконов, избранных, апостолами, и трудился вместе с архидиаконом Стефаном. Родом он был из Кесарии Палестинской. Когда на церковь Иерусалимскую воздвигнуто было гонение, Филипп не убоялся «ярости беззаконных», прибыл с проповедью о Христе в Самарию и обратил здесь многих ко Христу. Между другими он крестил Симона волхва и евнуха царицы Ефиопской, которого он встретил на пути из Иерусалима в Газу, отправившись туда по повелению Ангела. (Деян.8:5–13, 26–39). После крещения этого вельможи, ап. Филипп, будучи восхищен Ангелом, оказался в Азоте (на восточном бер. Средиземного моря, недалеко от Газы) и, проходя, благовествовалъ всем городам (Деян.8:39–40). Придя в Кесарию и пробыв здесь в своем доме некоторое время, он возвратился в Иерусалим, где был поставлен свв. Апостолами во епископа. В этом сане св. Филипп проповедовал Христа в Траллии Лидийской (на сев.-западе Мал. Азии), где разрушил многие «храмы идольския». Скончался он в глубокой старости. Его четыре дочери девицы были наделены даром пророчества (Деян.21:8–9). Одна из них Ермиония (см. 4 сент.) приняла мученическую смерть и причислена к лику святых. Сего св. апостола следует отличать от ап. Филиппа, память которого 14 нояб.

Кондак, гл. 4. *Языков ловец пречудный, и учеников Христовых собеседник, апостолов предъизбранный Филипп, днесь миру исцелений подает богатство, покрывает от обстояний того хвалящия; тем согласно зовем ему: спасай вся молитвами твоими Апостоле.*

Ап. (Деян.8:26–39; зач.(нет номера зачала, стр. пдф. 431 !!!) ***Ев.*** см. 21 янв.).

Пр. отца нашего Ѳеофа́на исповедника и творца канонов, епископа Никийского. Родом из Аравии, вместе с братом св. Феодором (см. 22 сент. и 27 дек.) он был ревностным поборником иконопочитания при императорах Льве Армянине, Михаиле Косноязычном и Феофиле. Страдания его за св. иконы продолжались 25 лет. Св. Феофан и его брат св. Феодор (см. 27 дек.) именуются «начертанными», потому что, по повелению имп. Феофила, на их лицах, после жестоких истязаний, которым они были подвергнуты, как защитники иконопочитания, раскаленными иглами были начертаны позорные стихи, и этим мучительным начертанием лица свв. исповедников были выжжены до

самых веждей. После этого оба свв. брата были сосланы в заточение в Апамею Вифинскую (по другим – в Сирскую). По смерти Феофила, св. Феофан, освобожденный из темничного заключения, возвратился в Царьград и патр. св. Мефодием был рукоположен в митрополиты г. Никеи. Скончался около 850 г. (не ранее 847 г., по другим не ранее 850 г.), им составлено до 145 церковных канонов. По словам Церкви, «труды постническими» и «огнем воздержания» он попалил «сласти страстей», а рекой «словес медоточивых» омыл «омрачения еретическия» и просветил «еретическую мглу».

Тропарь, гл. 8. *Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильнике, архиереев Богодухновенное удобрение, Феофане премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Возгремев Христово Божественное воплощение, бесплотныя враги до конца обличил еси, чудне Феофане: сего ради еси верно, и благочестно вопием ти: моли непрестанно о всех нас.*

Па́мѧть свѧты́х ѻ҆те́ц, иже на Седьмом Вселенском Соборе в Никеи собравшихся: второе святых отец 365, на извержение и потребление безбожных учений, христоненавистных и христианооглагольников иконоборцев, Копронима и с ним мудрствующих окаянных епископов, и несвященных архиереев, и тех безбожного и скверного соборища. (См. ниже, О Соборах).

Тропарь, см. 16 июля.

Кондак, гл. 6. *Иже из Отца воссияв Сын неизреченно, из Жены родися сугуб естеством: егоже видяще, не отметаемся зрака изображения, но сие благочестно начертающе почитаем верно; и сего ради истинную веру Церковь держащи, лобызает икону вочеловечения Христова*.

Парем., Ап. и ***Ев.*** см. 16 июля.

См. Подобает ведати, яко по 11-м дне сего месяца, в приидущую неделю память совершаем Святых Отцов. Аще Случится 11 день настоящий в неделю, поется в тойже день служба Святых Отцов Седьмого Собора. Аще же в среду, поется служба их в мимошедшую неделю; аще же в четвертом, поется служба их в приидущую неделю. Рядового же святого служба оставляется, и поется, егда рассудит экклисиарх.

Мучч. Зинаі́ды и Фїлоні́ллы, сродниц ап. Павла. Родом из города Тарса (в Киликии), родные сестры, ученицы и родственницы св. ап. Павла, они, поселившись близ киликийского г. Димитриады, безмездно лечили приходящих к ним больных и проповедовали Христа. За

исповедание Христа обе святые сестры были побиты от язычников камнями.

Пр. Ѳеофа́на, Печерского постника, подвизавшегося в Киево-Печерской обители в XII в. См. 28 сент.

12. **В. Свв.** мученик Про́ва, Тара́ха и А҆ндроні́ка, пострадавших за Христа при Диоклетиане и Максимиане. Св. Тарах, римский гражданин и воин, был родом из Клавдиополя сирийского. Св. Пров фракиянин, из Пергии памфилйской, а св. Андроник был сын знатного ефесского гражданина. За исповедание Христа все жестоко пострадали сначала в г. Тарсе (в Киликии), затем в Мопсуестии и наконец в г. Аназарве. После страшных истязаний все были усечены мечом, в 304 г.

Тропарь, гл. 5. *Святых мученик исправлением небесныя силы преудивишася, яко в теле смертнем, бестелеснаго врага силою креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо: и молятся Господу помиловатися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Троицы нам славу явиша, доблии Христовы оружницы и мученицы, с Тарахом, Пров же и Андроник: обличиша бо все мучителей безбожие, верою доблественне страдальчествовавше.*

Ап. см. 2 июня. ***Ев.*** см. 4 февр. св. Георгию.

Пр. отца нашего Космы̀ святоградца, епископа Маиумского, и творца канонов. Он был ближайшим другом и сотрудником пр. Иоанна Дамаскина (4 дек.). За добродетельную жизнь, он был поставлен во епископа Маиумского, много потрудился в этом сане для своей паствы и мирно в глубокой старости скончался около 787 г. (15 янв.). Прославляя святителя, как «мудрости питателя», «чистоты кормителя», «верным просветителя» и «благословника известнейшаго», св. Церковь свидетельствует что епископ Косма был «смиренномудр и кроток, тих же и доброглаголив, уветлив и незлобив, целомудрен и праведен, препрост и цел». Воспитанный «благочестием и верою» и «премудростью украсив ум и душу», епископ Косма украсил Церковь «песнми медоточными и ученми», исполненными «разума», «ими же явственно всем открыты» «страшныя истинно и пречудныя Христовы тайны».

Кондак, гл. 8. *Украшен добродетельми Космо Богодухновенне Церкве Христовы украшение был еси: песньми бо украсил еси сию блаженне; но молися ко Господу, избавитися нам от всяких козней ратника, тебе зовущим: радуйся отче пребогате.*

Празднование св. Иоанну Крестителю Господню на па́мѧть пренесе́нїѧ и҆з Ма́льты во гра́д Га́тчинꙋ креста из части древа животворящего креста Господня, чудотворного образа Божьей Матери, писанного св. евангелистом Лукой, и десной руки мощей св. Иоанна Крестителя. Эти святыни, хранившиеся у Мальтийских рыцарей со времени Крестовых

походов, принесены были ими в Гатчину в дар Императору Павлу I в 1799 г. В том же году все эти святыни были перенесены в Петербург, в церковь Нерукотворенного Спаса в Зимнем дворце. С 1852 г. сии святыни ежегодно 11 октября привозятся в церковь Гатчинского дворца, откуда 12 октября они с крестным ходом переносятся в Гатчинский собор, где остаются на 10 дней для всенародного поклонения и молебствий, а затем, после крестного хода по городу, отвозятся обратно в Петербург. См. 7 янв.

Для этого праздника была составлена особая служба, но с 1800 г. он только отличался в календарях и нигде не праздновался. В 1852 г., когда был построен Павловский собор в Гатчине, восстановилось и торжество праздника, которое ежегодно совершается в Гатчинской придворной церкви и в Павловском соборе.

Муч. Домни́ки, пострадавшей за Христа в Киликийском г. Аназарве при Диоклетиане. После жестоких мучений за Христа, она была брошена в темницу, где и скончалась в 286 г. (5 окт.), имея 65 лет от рождения.

Св. Марти́на епископа, Милостивого. Родом из г. Саберии в Паннонии (ныне часть Венгрии), он сначала служил в военной службе, потом принял иночество. После разных подвигов иночества и распространения св. веры между язычниками и арианами, он в 8 вер. от Пуатье основал обитель Лигуже, которая была первым правильно устроенным монастырем на Западе и скоро сделалась рассадником иночества во Франции. За свою св. жизнь поставленный против воли во епископа Турского (во Франции), он был для всех образцом глубокого смирения, терпения, кротости и незлобия, довольствовался простой одеждой и самой скудной пищей и ревностно отдавался иноческим подвигам. Избрав для этих подвигов одно дикое и уединенное место, он основал здесь обитель (ставшую известнейшим монастырем Мармутье), где иноки под его опытным руководством подвизались в подвигах послушания, нестяжательности, безмолвия, поста и молитвы, пользуясь его душеполезными и простыми наставлениями и примером его высокоподвижнической жизни. Вместе с этим св. Мартин ревностно трудился над обращением язычников ко Христу; ходя по окрестным странам, он уничтожал языческие капища и утверждал насаждаемую им среди идолопоклонников св. веру великими чудесами, всегда являясь в этом апостольском служении мужественным, бестрепетным и самоотверженным проповедником Христовой истины. Неисчислимы были также подвиги христианского милосердия и любви к несчастным и убогим св. Мартина, за что он и стяжал себе наименование «милостиваго». Прославившись необыкновенным милосердием, великими чудесами и даром пророчества, он, имея ок. 80 лет, мирно почил ок. 400 г. (11 нояб.), предузнав свою кончину. Мощи его прославились многочисленными

чудотворениями. Часть их доныне хранится в кафедральном соборе г. Тура.

Празднование образу Пресвятые Богородицы Іерусали́мскїѧ. Сия чудотворная икона, по преданию, написана св. Лукой в 15 г. по Вознесении Господнем, в Гефсимании, близ Иерусалима. В 453 г. св. икона имп. Львом I была перенесена из Иерусалима в Константинополь. Будучи перенесена в Херсонь, или Корсунь (почему и известна также под наименованием Корсунская), сия св. икона была получена в дар (в 988 г.) св. равноапостольным князем Владимиром, который перенес ее в Киев. Когда Новгородцы приняли веру Христову, св. Владимир принес Иерусалимскую икону Богоматери в дар Новгороду, где она и пребывала в Софийском соборе. Покорив Новгород, царь Иоанн Грозный в 1571 г. перенес сию св. икону в Московский Успенский собор. После нашествия Наполеона, подлинной св. Иерусалимской иконы Богоматери в Успенском соборе не оказалось; вместо нее в этом соборе поставлен старинный верный список, взятый из Московской церкви Рождества Богородицы, что на Сенях.[191]

Молитва. *К кому возопию Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе Царица Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты пренепорочная, надеждо христиан, и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в несчастиих защитит? Услыши убо стенание мое, и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мя, требующего Твоея помощи, и не отрини мене грешнаго: вразуми и научи мя Царице Небесная, не отступи от Мене раба Твоего, Владычице, за роптание мое, буди Мати мне и Покровительница! Вручаю себе милостивому покрову Твоему, аще токмо восхощеши устроити о мне, приведи мя грешнаго к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих. Увы мне, к кому прибегну повинный аз, токмо к Тебе упованию и прибежищу грешных, в надежде на неизреченную милость Твою и щедроты? Кое ли слово за преступление мое изрещи возмогу, к величеству славы Твоея? О Владычице Царице Небесная! Ты мне Мати и надежда: Ты ми упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагая, и пребыстрая заступнице! покрый Своим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты корень девства, и неувядаемый цвет чистоты! О Богородительнице, Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми, и болезнующему сердцем: едино бо Твое, и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего, имею заступление, и Твоим пречудным заступлением да оправдан буду, и да избавлюся от всякия беды и напасти всесильными Твоими молитвами, всечистая, и*

непорочная, и преславная Божия Матерь, Мария! Радуйся Благодатная, радуйся Обрадованная, радуйся Преблагословенная, Господь с Тобою!

Преставление пр. Ѧмфилохі́я, второго игумена Глушицкого. Пр. Амфилохий, уже иноком пришедший в Глушицкую обитель к настоятелю ее пр. Дионисию (1 июня), сделался самым надежным помощником Дионисию при устройстве обители, строгим блюстителем и исполнителем монастырского устава в течение 20 лет. Кротость и смирение его были примерные; он заботился только о душе, почему и одежду носил самую смиренную. По смерти своего наставника он был поставлен в игумена обители и мирно скончался в 1452 г. Мощи его под спудом в храме его имени (см. Волог. еп.). В тексте 12 окт. в В.М. (а равно и в его «Алфавит. указателе») указывается память его вторично 1 июня, но под 1 июня в тексте В.М. нет этой памяти.

13. **Ѧ. Св.** мученик Ка́рпа и Папу́лы; по М.В.С. и Х.М.: и с ними: Ѧгаѳодо́ра и Ѧгаѳони́ки, сестры Папиловой. Все они пострадали за Христа при Марке Аврелии (160–181 г.) или около 251 г. Св. Карп был епископом Фиатирским (в Лидии), а св. Папила его диаконом. После тяжких мучений в Фиатире, свв. Карп и Папила были отправлены, привязанные к коням, в г. Сарды (в Лидии). С ними добровольно отправился и их слуга св. Агафодор. Здесь «священный» Агафодор, мужественно претерпев «раны и язвы», среди жестоких истязаний, избитый воловьими жилами, скончался. Свв. Карп и Папила снова были привязаны к коням и отправлены в Пергам (в Мизии). Там их, после тяжких темничных уз нещадно били, опаляли огнем, нагими влачили по рассыпанным на земле черепкам и железным гвоздям, заставляли бегать в железных сапогах, наполненных острыми гвоздями, наконец, бросили в разженную печь, куда добровольно вошла с ними и св. Агафоника, чтобы быть участницей их страданий. Но огненная печь силой Христовой не опалила их, и сильный дождь погасил ее. Тогда все они трое были усечены мечом. В службе этого дня, воспевающей свв. мучеников Карпа и Папилу, упоминаются и свв. мучч. Агафодор и Агафоника.

Кондак, гл. *4. Яко сокровище многоценное Владыка, и источник источающ токи исцелений, сущим на земли подаде мощи ваша, недуги убо отъемлющия страстей различных, благодать же дающия душам непрестанно; темже согласно любовью ваше, мученицы Божественнии, совершаем торжество.*

Муч. Флорéнтїа. Родом из г. Солуни, за проповедь Христа он был подвергнут жестокому биению, строганию его тела острыми орудиями и брошен в огненный костер, в котором и скончался в начале III в.

Муч. Венїами́на диакона. См. 31 марта.

Пр. Ни́киты исповедника. Родом из Пафлагонии (в Мал. Азии), при имп. Никифоре, он был поставлен начальником войск в Сицилии. При Михаиле Рангаве он, презрев суету мира, принял иночество и подвизался в Царьграде. При имп. Льве Армянине и Феофиле пр. Никита пострадал за почитание свв. икон. Скончался он 75 лет, около 838 г.

14. З. **Свв.** мученик Назáрия, Гервáсия, Протáсия и Келсíя, пострадавших при имп. Нероне в г. Медиолане. Свв. мучч. Назарий и Келсий, много потрудившиеся для просвещения язычников верой Христовой, были подвергнуты различным истязаниям, отдаваемы на съедение зверям, потопляемы в море и, наконец, когда оба оставались невредимыми, были усекнуты мечом. Свв. Мучч. Гервасий и Протасий были близнецы. Св. Гервасий за исповедание Христа засечен до смерти оловянными прутьями, а св. Протасий усечен мечом. Мощи их были обретены в 395 или 396 г. и ныне находятся в Медиолане.

Кондак, гл. 2. *Светильницы светлии явльшеся Божественнии мученицы, тварь светом чудес озаряете, недугов разрушающе глубокую нощь всегда, и Христу Единому Богу молящеся непрестанно о всех нас.*

† **Пр.** Параскéвы**.** Родом из сербского селения Епиват (между Селимврией и Царьградом), она получила воспитание в благочестивой семье. По смерти, родителей возненавидев «вся суетная прелестнаго жития», она, «яко постница верна» и «дев украшение», постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, в которой подвизалась до старости. Здесь «труды постническими*, «истинным умилением и совершенным смирением» она победила «демонское ополчение» и «плотская взыграния» и проводила «житие бесплотное в земнем теле"**.** За два года до кончины, повинуясь небесному велению, она возвратилась на родину и поселилась при храме свв. Апостолов, где и скончалась мирно (в первой половине XI в.). В 1238 г. (или в 1221 г.), по распоряжению царя Иоанна Асеня (или Асана), мощи пр. Параскевы были перенесены в Тернов (ныне Тырново), столицу Болгарии; по взятии этого города султаном Баязетом мощи были перенесены в столицу Валахии – Яссы. По завоевании Валахии турками в 1396 г. благочестивая сербская княгиня Милица выпросила мощи пр. Параскевы, и они были перенесены в Белград. В 1521 г. они были выкуплены у турок, взявших Белград, и перенесены в Константинополь, а в 1641 г. в Яссы, где покоятся доныне в соборном храме.

Тропарь, гл. 4. *Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа Жениха твоего усердно потекши, и Того благое иго во юности твоей вземши, крестным знамением к мысленным врагом мужески вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами,*

и слезными каплями углие страстей угасила еси достославная Параскево: и ныне в небеснем чертозе с мудрыми девами предстоящи Христу, моли о нас почитающих честную память твою.

Кондак, гл. 6. *Святую еси заступницу сущим в бедах, благочестно воспоим Параскеву всечестную: та бо житие оставльши тленное, и нетлеемое прият во веки; сего ради славу обрете, чудес благодать, Божиим велением.*

Совершается собор ее в Сербах.

Муч. Сїлва́на, епископа Газской церкви. См. 4 мая.

Пр. Нїко́лы (то же что Нїколя́), именованного Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца. Сын Черниговского князя Давида Святославича, он княжил сначала в Луцке, а потом в Чернигове. Будучи женат и имея детей, он оставил семью, княжество и все земные удовольствия и в 1107 г. принял иночество в Киево-Печерской обители. Здесь он подвизался, как простой инок, исполняя все монастырские послушания, и вел жизнь, полную всяких лишений. Напрасно братья князя старались вызвать в нем сожаление о прежней богатой и роскошной жизни. Блаж. Николай проводил время в трудах и молитве, посте и бдении более тридцати лет. Предание сообщает, что им на монастырских вратах устроена церковь в честь Пресвятой Троицы, а также больница с храмом св. Николая (близ Лаврских ворот). Вкушая одну монастырскую пищу, пр. Николай раздавал нищим и странным все то, что получал от братьев – князей и бояр. Скончался он в 1143 г., и почти все Киевляне явились в монастырь воздать последний долг блаженному князю. Прославившиеся исцелениями мощи его почивают в Антониевой пещере. Даже оставшаяся по смерти пр. Николая одежда источала исцеления. Так, когда князь Изяслав тяжко заболел, то на него надели власяницу пр. Николая, и больной тотчас выздоровел. Название «Святоша» осталось за пр. Николаем, как уменьшительное имени Святославу которое дано ему было при рождении. Ему есть служба с полиелеем. См. 28 сент.

15. **Пр.** отца нашего Є҆вѳ́мїа нового. Сын благочестивых родителей из селения Опсо (в Галатии, в Мал. Азии), воспитанный в правилах добродетельной жизни, он, по смерти отца, женился по настоянию матери. Считая родившееся от этого брака дитя достаточным утешением для жены и матери, пр. Евфимий решился избрать «тесный путь» угождения Господу и тайно оставил дом отчий, когда ему было всего 18 лет. Сначала пр. Евфимий поселился в одной обители на горе Олимпа (в Мал. Азии) и пробыл здесь 15 лет в богоугодных подвигах поста и молитвы, отличаясь послушанием, смирением и терпением в перенесении оскорблений. С Олимпа, послав в утешение матери и жене

св. крест с просьбой последовать его примеру, пр. Евфимий ушел на Афон, принял здесь схиму и 3 года подвизался затворником в пещере, питаясь скудной растительностью. По откровению свыше, пр. Евфимий с Афона отправился в Солунь и там стал подвизаться на вершине горы Перистера (к востоку от города), «алчбою и молитвами непрестанными» побеждая страсти телесные. Затем пр. Евфимий основал монастырь во имя ап. Андрея, который быстро наполнился иноками, а его окрестности превратились как бы в город. Люди всякого возраста, рода и состояния, отрекаясь сродников, друзей, мира и предпочитая небесные блага земным, охотно приходили сюда и поручали себя духовному руководству и отеческому попечению пр. Евфимия. Вместе с тем монастырь стал получать большие материальные пожертвования и быстро обогатился. Скоро окрестности Фессалоники украсились и другим новым монастырем, женским, построенным пр. Евфимием для своей сестры. Пр. Евфимий управлял обоими монастырями 14 лет. Последнее время своей жизни он провел на Афоне, на так называемом «Священном острове», где в 889 г. мирно и скончался. Мощи его были перенесены в Солунь, где почивают и доныне. Пр. Евфимий Солунский называется «Новым», в отличие от пр. Евфимия Великого, воспоминаемого 20 янв.

Кондак, гл. 2. *Волнений множества невлажно преходя, бесплотныя враги струями слез твоих крепко погрузил еси, Богомудре Евфимие преподобне, и чудес дар прием, исцеляеши страсти всякия: моли непрестанно о всех нас.*

Св. преподобномуч. Лукиа́на, пресвитера Великой Антиохии. Оставшись сиротой на 12 году жизни, он раздал свое имущество бедным и посвятил себя посту, молитвам и изучению Свящ. Писания. За строгую жизнь и высокое духовное образование он посвящен был в пресвитера Антиохийского и был поставлен наставником антиохийского училища, в котором многих наставлял в слове Божьем. Особенную услугу Церкви оказал он исправлением текста Свящ. Писания. Свою многотрудную и полезную для блага Церкви жизнь св. Лукиан запечатлел мученической смертью. По доносу одного еретика, св. Лукиан, по приказанию имп. Максимиана, был взят за исповедание Христа и, так как не пожелал поклониться идолам, то и был после жестоких мучений закован в цепи и заключен в Никомидийскую темницу. Здесь св. Лукиан, томимый голодом и жаждой 14 дней, лежа на спине, на острых черепицах, будучи растянут колодками по рукам и ногам и не имея возможности сделать малейшее движение, испытывал невыносимые мучения. Испив безропотно и «усердно чашу мучений», св. Лукиан скончался в темнице 7 янв. 312 г. Впоследствии память его, ради празднования 7 января Собору св. Предтечи, была перенесена на 15 октября.

Кондак, 2. *В пощении первее просиявшаго, и во страдании второе светяща, еси яко светило пресветлейшее Лукиана песньми славно почтим, молящаго непрестанно о всех нас.*

Пр. Савúна, епископа. Епископ г. Катаны (в Сицилии), он, по любви к уединенной подвижнической жизни, оставил святительское служение, сделался отшельником и своими подвигами достиг такой высоты духовной жизни, что сподобился дара чудотворений: изгонял бесов, исцелял недужных и предсказывал будущее. Скончался он ок. 760 г.

Мучч. Сарвúла и сестры его Вевéи после тяжких мук усеченных мечом за Христа в г. Едессе при Траяне, в начале II в. До принятия христианства муч. Сарвил был языческим жрецом (сн. 5 сент.).

Преставление св. Иоанна, епископа Суздальского. Св. Иоанн с юности был иноком. За святую жизнь он (в 1340 г.) был поставлен во епископа Суздальского. В этом сане св. Иоанн, отличавшийся необыкновенной добротой и милосердием, ходатайствовал за бедных крестьян пред князьями об уменьшении налогов; для больных устраивал больницы и богадельни, ревностно заботился о распространении веры Христовой среди новопокоренной тогда Мордвы и многиъ язычников привел ко Христу. Достигнув святолепной старости, он оставил епископский престол, удалился в Боголюбов мон. (Владим. еп.), постригся там в схиму и жил в непрестанном безмолвии. Скончался он в XIV в. (в 1373 г.). В описи Евфимиева монастыря ему есть особая служба вместе со св. Феодором. Мощи его были перенесены в Суздаль и ныне почивают открыто в Суздальском соборе.

16. **Св.** муч. Лóггина сотника, иже при кресте Господни. Из селения Ардалес, в Каппадокии, присутствуя на страже при распятии Господа и будучи свидетелем Его страданий и смерти и «видя тварь изменяющуюся», «небо тмою многою омрачаемо и землю трясущуся, и камение расседающася, храма же катапетасму (завесу) раздирающуся на двое», присутствуя и при воскресении Господа, – Лонгин оставил поклонение «мертвым кумирам», уверовал в Иисуса Христа и, возвратившись на родину, начал там проповедовать Евангелие, за это воины, посланные по проискам иудеев Пилатом, обезглавили св. Лонгина. Честная глава св. мученика принесена воинами в Иерусалим и за стенами этого города была брошена иудеями без погребения. Впоследствии честная глава, прославленная чудом, была обретена одной ослепшей женщиной, которая при этом получила исцеление. Честная рука св. Лонгина находится ныне в Ватиканском соборе св. ап. Петра (в Риме). Со св. Лонгином пострадали два другие воина, также уверовавшие во Христа, стоя при кресте Его.

Кондак, гл. 4. *Весело возрадовася Церковь, в памяти днесь приснопамятнаго страдальца Логгина, взывающи: Ты моя держава Христе и утверждение*.

Ап.(см. 3 янв. **Ев.** Мф.27:33–54; 113 зач.).

См. 3 июля.

17. **Д. Св.** пророка Ѡсі́и. Первый из 12-ти меньших пророков (см. 3 янв.), он происходил из колена Иссахарова и пророчествовал при Озии, Иоафаме, Ахазе и Езекии, царях Иудейских, и Иеровоаме II, царе Израильском. Прор. Осия первый записал свои пророчества и тем подал пример позднейшим пророкам. Прозревая «будущая яко настоящая», он предсказал о распространении истинного богопознания по всей земле, прекращении Ааронова священства и ветхозаветных жертв и о возвращении из Египта Младенца Иисуса. Скончался он в глубокой старости, за 820 лет до Рождества Христова.

В "Табели" (изд. в 1906 г.) под 17 окт. сказано: «всенощное бдение св. прор. Осии, и по литургии благодарственный молебен со звоном» (о молебне см. ниже).

Преподобномуч. Андре́а Критского. Родом критянин, он жил при иконоборческом имп. Константине Копрониме. «Прилепився от юности Господу», пр. Андрей проводил на о. Крите святую пустынническую жизнь и был уважаем всеми. Узнав о гонениях на св. иконы, он отправился в Царьград, чтобы отклонить царя от преследования почитателей св. икон. На пути св. Андрей видел епископов, заключенных в темницы, верующих – узниками, повсюду истязания и ежедневные казни и еще более возгорался ревностью к иконопочитанию. Прибыв в Царьград, он вошел в церковь св. Маманта, где был сам царь, и начал смело обличать его в нечестии и богопротивных действиях. Воины схватили св. Андрея и начали бить, но царь остановил их и приказал явиться св. Андрею во дворец. Здесь св. пустынник смело возражал царю на его издевательства над иконопочитанием, убеждая и его «всеблагочестно чествовати» «Спасова честная воображения и святых всех», указывая, между прочими, на то, что если казнят смертью того, кто не оказывает должного уважения и статуям и изображениям царским, то тем более богопротивно запрещать почитать Иисуса Христа в изображениях Его. Разгневанный царь приказал бить пустынника и жестоко мучить. После этого едва живого св. мученика заключили в темницу. Здесь собрались православные, и св. Андрей утверждал и ободрял их стоять за истину. Узнав об этом, царь снова велел мучить св. Андрея. Его повели чрез город к месту казни, бросали в него камнями и, наконец, один еретик бросился на св. поборника иконопочитания с топором и умертвил его (в 767 г.).

Тропарь, гл. 4. *Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием креста погубил еси всеблаженне, паки же ко страдальчеству мужески облеклся еси, убив Копронима мечом веры: и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче Андрее приснопамятне.*

Кондак, гл. *3. Празднует днесь царствующий град, праздник пресветлый светоносныя твоея памяти, всякий призывая град и страну: радуется бо, яко имея сокровище велие, многострадальное твое тело Андрее мучениче, православия светильниче.*

Воспоминание чудесного спасения Благочестивейшего Государя Императора Александра III и Августейшего Его Семейства. В 1889 году Святейший Синод, в благодарность Господу Богу, чудодейственной силой сохранившему Августейшее Царское Семейство от грозившей Им смертной опасности, при крушении Императорского поезда (на К.-Х.-А. жел. дор., около станции Борки) 17 октября 1888 года, признал за благо, в молитвенное воспоминание о великой милости Божьей к Державе Российской, установить ежегодно 17 октября во всех православных церквах Империи торжественное служение Божественной литургии, а после оной благодарственного Господу Богу молебствия с коленопреклонением, предоставив местным Преосвященным право увольнять на сей день от занятий воспитанников духовно-учебных заведений. В том же году С.-Петербургской Синодальной типографией было издано «Последование благодарственного и молебного пения в 17 день месяца октября в воспоминание спасения Благочестивейшаго Государя Императора Александра Александровича, Супруги Его Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии Феодоровны и Чад Их: Благоверного Государя Цесаревича Николая Александровича, Великих Князей Георгия и Михаила Александровичей и Великих Княжен Ксении и Ольги Александровн от смертной опасности при крушении ***Императорского*** поезда 17 октября 1888 года». Но в 1895 году, по указу Его Императорского Величества, Святейший синод, по случаю блаженной кончины Благочестивейшего Государя Императора Александра III, имев суждение об изданной в 1889 году книжице «Последование благодарственного и молебного пения месяца октября в 17 день», установленного вследствие явленной, в означенный день, Августейшему Царскому Семейству и всей России милости Божьей, ***Приказали:*** установленное в 17 день месяца октября благодарственное и молебное пение совершать отныне по общему чину благодарственных молебных пений, с добавлением на великой ектеньи, после прошения: «О пособити и покорити», следующего моления:

*О еже благосердием и милостию призрети Господу Богу нашему на Благочестивейшаго **Императора** нашего, Супругу Его, Матерь Его,*

Наследника Его и весь Царствующий Дом, и Ангелом Своим заповедати хранити Их во всех путех и выну ограждати, избавляти и спасати Их от всяких бед и зол, Господу помолимся,

а на сугубой ектеньи, после прошения «О всем их Христолюбивом воинстве», сего моления:

Еще молимся, о еже сохранитися земли нашей от нашествия иноплеменных и от всякаго мятежа и нестроения и о еже утвердитися всем нам с разуме правых учений веры отеческия и во всех добродетелех преспевати, милостивно услыши и помилуй,

по отпусте же диакону возглашать:

а) Царствующему Государю Императору, Супруге Его, Матери Его, Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому многолетие по обычаю;

б) в Бозе почившему Государю Императору Александру III вечную память;

в) Богохранимой Державе Российской и всем православным христианам многолетие. (См. Спасов скит, Харьк. еп.).

Св. Ла́зарѧ четверодневного, епископа Китейского. Родом из Вифинии, он был сын Симона (Мф.26:6) и брат Марфы и Марии. Лазарь и его сестры удостаивались от Господа Иисуса Христа, во время Его земной жизни, особенного благоволения. Господь любил их, часто посещал их дом в Вифинии, Лазаря называл Своим другом (Ин.11:3, 5, 11), пролил над его преждевременной могилой слезы и воскресил его из мертвых (Ин.11:17–45), каковое чудо воспоминается св. Церковью в субботу 6-й недели Великого поста (см. об этом в «Триодионе»). После своего воскрешения св. Лазарь, которого книжники и первосвященники решили убить (Ин.11:10), удалился на о. Кипр и здесь впоследствии был поставлен епископом. По преданию, он удостоился получить от Пресвятой Богородицы омофор, сделанный Ее пречистыми руками. Тридцать лет прожил св. Лазарь после своего воскресения, сохраняя строгое воздержание, и скончался вторично на о. Кипре. Имп. Лев Философ перенес (в 898 г.) мощи св. Лазаря с о. Кипра в Царьград, каковое перенесение и воспоминается ныне.

Свв. мучч. бессребреников, Космы̀ и Дамїа́на, и братий их мучеников: Лео́нтїа, А҆нѳі́ма и Є҆вѵтро́пїа, пострадавших за Христа в Киликии в конце III или начале IV в. (в 287 или 303 г.). Свв. Косма и Дамиан родные братья, были родом из Аравии. Искусные во врачевании болезней, они ходили по городам и весям и безмездно исцеляли недужных, распространяя своими чудесами веру Христову. За это они были подвергнуты мучениям, заключению в темнице и, наконец, усечены мечом. С ними пострадали также и 3 другие христианина: Леонтий, Анфим и Евтропий. Сих

бессребреников следует отличать от соименных им свв. Космы и Дамиана, воспоминаемых 1 июля и 1 ноября.

18. Г. ✣ Св. апостола и евангелиста Лꙋкѝ. Св. апостол и евангелист Лука происходил из Антиохии Сирийской и с юности посвятил себя наукам. Он изучил вполне еврейский закон, греческую философию, живопись и врачебные науки. Св. Лука слушал из уст Господа Иисуса Христа учение Его в Иерусалиме и уверовал в Него, как Мессию. По сошествии Святого Духа, он проповедовал Христа в Антиохии (сн. 7 янв.), где был сотрудником ап. Павла. Вместе со св. ап. Павлом он был и в Риме (Кол.4:14; Фил.1:23; 2Тим.4:11), где по просьбе верующих написал (около 61 или 62 г.) Евангелие, а позднее и книгу Деяний свв. апостолов (см. Лк.1:1–4; Деян.1:1). После кончины ап. Павла, св. Лука проповедовал Христа в Италии, Далматии, Галлии, Македонии и Ахаи. Около 84 г. св. Лука посетил Ливию и верхний Египет. Отправившись в Грецию, он трудился здесь, преимущественно в Беотии, над устроением церкви Христовой, рукополагал священников и диаконов и исцелял болящих телесно и душевно. Свою апостольскую деятельность он, имея более 80 лет от роду, запечатлел в Ахейском г. Фивахъ (или Патрах) мученической кончиной, будучи повешан язычниками, за отсутствием креста, на оливковом дереве. Св. Лука был врачом (Кол.4:14) и первый написал св. иконы Пресвятой Богородицы (сн. 21 мая, 26 июня, 28 июля, 12 окт.) и свв. апп. Петра и Павла, положив тем начало доброму и досточестному искусству иконописания. (Сн. 22 апр.).

Тропарь, гл. 5. *Апостольских деяний сказателя, и Евангелия Христова светла спасателя, Луку препетаго, неисписанна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща человеческия немощи, естество, недуги, и язи душ исцеляюща, и молящася непрестанно за души наша.*

Кондак, гл. 2. *Истиннаго благочестия проповедника, и таин неизреченных ритора, звезду церковную, Луку Божественнаго восхвалим: слово бо его избра с Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сердечная.*

Парем. (и ***утр. Ев.*** см. 6 окт. *Ап.* Колос.4:2–9, 14, 18, 260 зач. ***Ев.*** Лк.10:16–21; 54 зач.).

В Уставе, изд. в 1848 г. в Москве, стоит + ☪ , но все последование таково, как в праздник с ✣ ; в позднейших изданиях Устава (напр., 1896 г.) стоить этот последний знак (сн. 30 июня).

Муч. Марі́на. Старец, родом из Аназарва Киликийского, как христианин, в гонение Диоклетиана представленный в Тарс на мучения, он, после исповедания Христа, был жестоко сечен розгами и в тяжких оковах брошен в темницу; на другой день св. страдальца повесили на

мучилищном древе, опаляли огнем, и, наконец, усекли мечом. Память его имеется в М.В.С.; в тексте Х.М, она отсутствует, но в Указателе имен этого месяцеслова она показана.

Пр. Ї҆ѹлїа́на пустынника, подвизавшегося в Месопотамии, при реке Евфрате. За свою св. жизнь удостоившись от Господа дара чудотворений, он однажды спас от смерти единственное дитя одной вдовы, попавшее в колодезь и чудесно носимое водой, пока не было вытащено из нее. Скончался он мирно глубоким старцем, в конце IV в.

Пр. Іосифа, игумена Волоцкого. См. 9 сент.

19. **в.** Св. пророка Ї҆ѡ́илѧ. Второй из 12 меньших пророков (см. 3 янв.), он по преданию, происходил из колена Рувимова и пророчествовал в 868–843 годах до Рождества Христова. Он предрек о запустении Иерусалима, о сошествии Святого Духа на всяку плоть и о Страшном суде.

Св. муч. Оу҆а́ра (по Х.М.: и с ним седми учителей христианских); по М.В.С. и Х.М.: блаженной Клеопа́тры и сына ее Ї҆ѡа́нна. Св. Уар был воином и жил в царствование имп. Максимиана в Египте. «Страсти честных видев мучеников и тех лобзав узы любовию», он исполнился «дерзновения божественнаго», добровольно исповедал себя христианином, «не устрашився смерти, ниже предлежащих мучеников. Повышенный на древе, он предан был тяжким истязаниям, но «терпеливно» перенес «пламень нестерпимых болезней», пока не предал Богу дух свой (около 307 года). Семь учителей христианских вскоре после его кончины были усечены мечом. Блаж. Клеопатра, благочестивая вдова из Палестины, перенесла мощи св. Уара в Палестину и положила в новосозданной в честь его церкви. Сын ее умер в день освящения новосозданной церкви, но скорбящая мать была утешена видением, в котором св. Уар явился вместе с Иоанном, украшенный венцом вечного блаженства. Св. Клеопатра скончалась мирно (не позднее 327 г.) В церковной службе вместе с муч. Уаром прославляется и св. Клеопатра; ее сын Иоанн хотя в службе и упоминается, но не называется по имени.

Кондак, гл. 4. *Христу последуя мучениче Уаре, Того испив чашу, и мучения венцем увязеся, и со ангелы ликовствуеши: моли непрестанно за души наша.*

Пр. отца нашего Ї҆ѡа́нна Рыльского. Родом из болгарского селения Скрина, близ г. Средца (ныне София), «от младых ногтей» «земная вся оставив», он провел 60 лет в суровых подвигах поста и молитвы, среди всевозможных лишений, в пустыне Рыльской (на р. Рыло, в округе города Раслога). Впоследствии в Рыльской пустыне им была основана обитель, в которой пр. Иоанн был настоятелем. По словам св. Церкви, пр. Иоанн,

«умертвив плотское мудрование» «постными боренми», поревновав «ангельскому житию», очистившись «воздержания огнем яко злато в пещи», украсив тело «целомудрием и чистотою», – показал «в юности мудрость, в старости разум, во всем житии долготерпение и еже ко всем любовь». Скончался он на 70 г. своей жизни, 18 авг. 946 г. Мощи его (бывшие в Средце, потом в Острогоме, опять в Средце, затем в Тернове) почивают в его обители, куда были перенесены из г. Тернова (ныне Тырново). Ныне воспоминается перенесение мощей св. Иоанна из г. Средца в г. Тернов (19 окт. 1238 г.).

Тропарь, гл. 1. *Покаяния основание, прописание умиления, образ утешения, духовнаго совершения, равно ангелом житие твое бысть преподобне; в молитвах убо и пощениих, и в слезах пребывая отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших.*

Кондак, гл. 8. *Ангельскому житию поревновав преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекл еси: и Того заповедьми ограждаяся, явился еси столп непоколебимь от вражиих нападений; тем зовем ти: радуйся отче Иоанне, светило пресветлое*.

Парем. (см. 1 окт. пр. Савве. ***Ап.*** и ***Ев.*** общие преподобному).

Священномуч. Гадѡка, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. См. 20 февраля.

См. 23 июня.

20. А. † Св. великомуч. Артемія. Родом из Египта, где при имп. Константине Великом был августалием (префектом), он пострадал за Христа в г. Антиохии. За обличение «царя мерзскаго», Юлиана в жестоком истязании христиан, св. Артемий был сам подвергнуть тяжким мучениям: его мучили голодом и жаждой, били воловьими жилами, строгали острым железом, давили тяжелым камнем и, наконец, усекли мечом в 362 г. (по другим, в 363 г.). Мощи св. Артемия впоследствии перенесены в Царьград и от них истекало много чудотворений. Св. Церковь восхваляет Артемия, как «адаманта непобедимого», «потребителя идольской лести», «поборника истины», «превеликаго в мученицех», которого мужество и «дарования» «не довлеют уста человеческая поведати».

Кондак, гл. 2. *Благочестиваго и венценоснаго мученика, на враги победы вземшаго одоление, сошедшеся достойно песньми восхвалим, Артемия превеликаго в мученицех, чудес же дателя пребогатаго: молится бо Господу о всех нас*.

Ап. (см. 17 февр. ***Ев.*** см. 23 апр.).

Св. праведного Артемія Веркольского, Архангелогородского чудотворца. По Х.М., ныне – пренесение мощей, но по В.М. ныне – тезоименитство. См. 23 июня.

21. З. † Пр. отца нашего Ἰλαρίωνα Великого. Он родился в Палестине, близ г. Газы, учился наукам и крестился в Александрии. Будучи 15 лет от роду, Иларион услышал о пр. Антонии Великом (17 янв.) и, ревнуя «Антония божественнаого духовне добродетельному житию», ушел к нему. Возвратившись с благословения пр. Антония на родину, Иларион не застал в живых родителей и, «возненавидев всего мира наслаждение», раздал все оставшееся после родителей имение бедным и в одном пустынном месте весь предался молитве и воздержанию. Св. Иларион много боролся с нечистыми помыслами, которые смущали ум и распаляли тело его; но он изнурял тело свое трудом и отгонял помыслы молитвой и богомыслием. Много страдал св. отшельник и от бесов и не раз, стоя на молитве, слышал представляемые бесами плач детей, рыдание женщин, рев львов и других диких зверей, ужасный шум и смятение. Но он не страшился «демонских козней» и усердной молитвой побеждал «мрачныя вражия силы». Однажды, на св. подвижника напали разбойники, но он силой своего слова убедил их оставить порок и вести жизнь добрую. Слух о св. жизни отшельника распространился по всей Палестине, и многие стали приходить к нему для врачевания тела и души, а иные пожелали спасать свою душу под его руководством. Он путешествовал в Иерусалим, затем отправился в Елузу (на севере пустыни Кадис, на юго-запад от Мертвого моря), где многих обратил ко Христу и основал монастырь. С его благословения устроено было много других монастырей в Палестине, и он, обходя их, утверждал в них строгий подвижнический образ жизни, сделавшись для ищущих спасения таким же наставником в Палестине, как пр. Антоний Великий в Египте. «От юности нося совершенства мудрость», будучи «кроток душею и телом», украсившись «бесстрастия крилы» и «умертвив плоти мудрование», пр. Иларион прославился даром чудотворений и обратил многих язычников ко Христу. Под конец своей жизни он странствовал по монастырям в разных местах. Скончался он 80-летним стардем на о. Кипре в 371 иди 372 г., предузнав о своем отшествии к Богу.

Кондак, гл. 3. *Яко светильника незаходимаго, умнаго тя солнца, сошедшеся днесь восхваляем в песнех: воссиял бо еси сущим во тме неведения, вся возводя к Божественней высоте Иларионе; темже вопием: радуйся отче, всех постников основание.*

Ап. (2Кор.9:6–11; 188 зач.; ***Ев.*** сн. 17 янв.).

† **Пренесение** мощей пр. отца нашего Ἰλαρίωνα, епископа Меглинского. Пр. Иларион был знатный Константинопольский грек, но 18-ти лет оставив мирские отличия, принял иночество. Он был «кроток и смирен ко всем», ревнуя «мытареву смирению», «милостив к требующим» и пребывал «многажды без сна в молитве всю нощь». Около 1134 г. за добродетельную жизнь он был поставлен во епископа

Меглинского. В этом сане он много потрудился над искоренением среди своей паствы различных ересей и «по многих потех и болезнех» мирно скончался в 1164 г. Мощи его из Меглина были перенесены в «Тернов» в 1206 г. Св. Церковь восхваляет его как «архиереев похвалу, священников всех украшение, к Богу молитвенника непрестаннаго, источника чудес пречудна», «церкви светильника пресветлаго и учителя премудра Меглинския земли и всея Российския прекрасное удобрение».

Тропарь, гл. 3. *Чудо явився извещения, делы воссиял еси добродетелей Божьих; монашествующих лики упасл еси; архиерейская седалища исчистил еси; еретическаго же нападания не усумневся, церкви Христовы воздвигл еси; преподобне Иларионе; умер яко спя: тело же твое цело и нетленно соблюдено бысть, и подает цельбы болящим от различных недуг, и демоны прогоняет: сего ради молим тя, моли спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 3. *Яко светоносна явися архиерее память твоя, тму разруши уныния, и свет облиста даров небесных, вся созывающи на радость; от Бога бо Иларионе благодать обрел еси, и монахов был еси степень.*

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Мучч. Дáсїа, Гáїа и Зώтїка, служителей во дворце имп. Диоклетиана в Никомидии, потопленных за веру во Христа в хоре в 303 г.

Пр. Иларіона Псковоезерского. Ученик пр. Евфросина (15 мая), он основал на р. Желчи монастырь, в котором и подвизался до самой своей кончины, последовавшей 28 мар. 1476 г. Мощи его под спудом в храме его обители (ныне приходской церкви в с. Озерах, Гдовского у., Петерб. губ.). Ныне – его тезоименитство. – **Препп.** Θеофила и Іакова Омучских. Они подвизались сначала на о. Коневце, а затем основали в 65 вер. от Порхова на реке Омуче в Лугском у., Петерб. губ., Успенскую обитель, в которой оба и скончались около 1412 г. Мощи их под спудом в бывшей монастырской, ныне приходской, церкви села Феофиловой пустыни, С.-Петерб. губ. см. 29 дек.

22. З. **Св.** равноапостольного Ѧвéркїа, епископа Иерапольского, чудотворца. Он был епископом в Иераполе Фригийском, где силой слова и многими чудесами обратил ко Христу весь город. Кроме этого, он проповедовал Евангелие в Сирии, Месопотамии и Малой Азии. Повсюду он разорял «требища идольская», просвещал «сущая во тме», исцеляя «недуги всяческия» и «страшная совершая чудеса». Кроткий и смиренный, побеждая «демонов мечтания» силой веры и молитвы и «страсти умертвив» он жил «с плотию яко бесплотен». Скончался он 72 лет ок. 167 г.

Кондак, гл. 8. *Яко священника превеликаго, и апостолов совсельника, церковь почитает тя вся верных, Аверкие: юже твоими молитвами соблюдай блаженне, непобедиму и необуреваему от всякия ереси, и нескверну, яко приснопамятный.*

Ап. и ***Ев.*** см. 12 янв.

Свв. семи отроков, иже во Ефесе; по М.В.С. и Х.М.: Маѯїмїлїа́на, Ї҆амвлі́ха, Мартїнїа́на, Дїонѵ́сїа, А҆нтѡні́на, Кѡнстанті́на (Є҆ѯакѹстѡдїа́на) и Ї҆ѡа́нна. В состав службы этого дня входят песнопения, прославляющие «седмочисленный страдальцев лик», которых Господь «соблюде леты множайшими в вертепе спящия, на уверение всех воскресения»; но по именам эти свв. отроки не называются. См. 4 авг.

✣ **Празднование** Пресвятой Богородице чудотворной ради иконы, нарицаемой Каза́нскїѧ. Праздник этот установлен в память избавления Москвы заступлением Владычицы от нашествия поляков в 1612 г. В то время наше отечество находилось в крайней опасности. На престоле России прекратился род царей Рюрикова дома; наступило междуцарствие, а вместе с тем безначалие, беспорядок и расстройство во всем государстве; везде безнаказанно происходили грабежи и убийства. Поляки, овладев многими городами русскими, заняли и Москву, а шведы взяли Новгород. Те и другие хотели дать России своего царя, и уже половина России признала своим царем польского королевича Владислава. Но истинные и верные сыны отечества не могли допустить на царский престол Руси чужеземца и иноверца. «Станем за святую Русь, за дом Пресвятой Богородицы, за чудотворцев Алексия, Фотия и Филиппа; продадим жен и детей, но освободим отечество!», – воззвав к своим соотечественникам один из истинных сынов отечества, Новгородский гражданин Минин. По призыву Минина, а также инока Палицына и болярина Пожарского, русский народ дружно восстал на защиту и освобождение своей родной земли. К Москве стали собираться русские ополчения; пришло ополчение и из Казани и принесло с собой св. Казанскую икону (см. выше, 1 прим. на 421 стр.). С верой приняли ратники св. икону, от которой стали являться многие чудеса. При помощи Богоматери, русские отбили у поляков Новодевичий монастырь и взяли многих пленных. Но еще не приспело время окончательного избавления земли русской. Между начальниками отрядов начались вражда и раздор; буйство и своеволие казаков и других ратников не имели границ. Зимою 1611 г. св. икона была отпущена обратно в Казань. В то время, когда св. икона на пути в Казань прибыла в Ярославль, сюда же прибыло ополчение из Нижнего-Новгорода, собранное Мининым, под начальством князя Пожарского. Узнав о чудесах, бывших от св. иконы под Москвой, ратники взяли св. икону с собой, постоянно прибегали к ней с теплыми

молитвами о помощи, «и многия чудеса от того образа быша». Непреодолимые для человеческих сил препятствия встретило под Москвой прибывшее с князем Пожарским ополчение. Нужно было взять город, укрепленный и упорно защищаемый, отбить уже подошедшее к Москве свежее и многочисленное польское войско, усмирять своеволие и буйство русских же отрядов, стоявших под Москвой раньше и, вместо помощи и дружбы, выказавших вражду и измену к прибывшему ополчению. Кроме того, не имелось средств к продовольствию войска, не доставало и оружия. При таких трудностях стал упадать в войске дух мужества; а между тем наступила осень с ее непогодами и еще более увеличила бедствия осаждающих. Решившись, однако, сделать попытку к одолению врагов и возложив, при этом, всю надежду не на свои собственные силы, а единственно на помощь Божью и заступление Богоматери, три дня благочестивые предки наши, пред началом предстоящей борьбы, провели в посте и усердной молитве пред Казанской иконой Божьей Матери. Господь услышал молитвенный вопль болезнующих об отечестве и Церкви. Среди осажденной столицы, между врагами, в тяжком плену и еще тягчайшем недуге от скорби и голода, томился один из маститых первосвятителей, прибывший в Москву из Греции, архиепископ Арсений. Близкий к небу по своему сану, он еще ближе был к нему по своим добродетелям; посему и удостоился быть посредником между небом и землей. Среди полночной тишины, вдруг келлия его наполняется светом необыкновенным, и он зрит пред собой св. Сергия Радонежского. «Арсений», рек преподобный болящему, «ваши и наши молитвы услышаны; предстательством Богоматери суд Божий об отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена». Как бы в подтверждение пророчества, болящему старцу вдруг возвращается здравие и крепость сил. Радостная весть о сем, переходя из уст в уста, немедленно проникла за стены града – к воинству православному и воспламенила его непреодолимым мужеством. Дерзая о имени взбранной Воеводы, христолюбивое воинство не видало более пред собой никаких непреодолимых преград; враги, несмотря на свое ожесточение, не в силах были более стоять на твердынях, и Кремль был взят россиянами. Благоговея пред небесной помощью, благодарное воинство в следующий день воскресный совершило торжественное молебное вшествие в возвращенную столицу. Чтобы память о столь чудесном явлении покрова Пресвятой Девы над отечеством не ослабела от времени, и было положено творить ежегодно в настоящий день торжественное воспоминание о спасении от врагов Москвы заступлением Божьей Матери, «ради Казанской иконы Ея». Сначала празднование 22 окт. совершалось только в Москве, но в 1649 г., по случаю рождения на праздник «чудотворныя иконы Казансия, во

время всенощнаго пения», Наследника престола, царевича Димитрия, царем Алексием Михаиловичем доведено было праздновать 22 окт. Казанской иконе «во всех городах по вся годы». Св. икона, бывшая в войсках князя Пожарского и поставленная им в Московской церкви Введения на Сретенке (куда ежегодно совершался крестный ход из Кремля), в 1636 г., по устроению иждивением того же князя в Москве (на Красной площади) Казанского собора, была поставлена в этом соборе, куда, с того времени и доныне совершается 22 окт. крестный ход из Кремля.[192] См. 8 июля.

Церковная служба этого праздника та же, что и 8 июля, хотя она печатается и в Месяч. Минее 22 окт. В Устав ее порядок не излагается.

Мучч. Ѧлеѯа́ндра епископа, Ира́клїа воина и 4-х жен: Ѧ҃нны, Ѳлїтаве́ды, θеодо́тїи и Гли҃ке́рїи, пострадавших за Христа в г. Адрианополе. Св. Александр, не хотевший принести жертву идолам, был подвергнут за это тяжким мучениям, видя которые обратились ко Христу и остальные воспоминаемые с ним свв. мученики. После истязаний все они были усечены мечом (в III в.).

23. ѳ. + ☪ **Св.** апостола Їа́кѡвл, брата Божьего. Св. Иаков, брат Господень (Гал.1:19; Мф.13:55; Мк.6:3; Мф.12:47–49; Мк.3:16–19, 31; Ин.2:12; 7:3, 5; Деян.1:13–14; 1Кор.9:5), один из 70-ти (см. 4 янв.), по мнению большей части свв. отцов Церкви, особенно Восточной, а также и по церковным песнопениям настоящего дня, был сын св. и праведного Иосифа (см. 26 дек.) от его брака до обручения с Пресвятой Девой (по некоторым же, сын брата Иосифа, Клеопы, и жены его Марии, – сн. 27 апр.). Его нужно отличать от Иакова Заведеева (см. 30 апр.) и Иакова Алфеева (см. 9 окт.). По преданию, он сопутствовал Пресвятой Богородице, когда Она с Младенцем Иисусом и Иосифом бежала в Египет от злобы Иродовой (см. 26 дек.). По воскресении Иисуса Христа, он был удостоен особенного явление Господа (1Кор.15:7). От юности св. Иаков был строго благочестивым. Отличаясь необычайной строгостью жизни, он соблюдал самый строгий пост, не вкушал ни вина, ни мяса, не стриг волос, не ходил в баню, не намащал тела своего елеем, не носил мягких одежд, но острую власяницу и часто молился с коленопреклонением. В молитве он подвизался столь усердно, что от частых коленопреклонений кожа на коленах его ожестела, как верблюжья. За такую добродетельную жизнь Иаков всему народу был известен под именем праведного и пользовался столь великим уважением между иудейскими начальниками, что ему одному от первосвященника было дано позволение входить во Святая Святых – внутреннее отделение Иерусалимского храма, куда св. Иаков уединялся для молитвы. Еще большим почтением св. Иаков пользовался в

первоначальном обществе христианском и почитался столпом Церкви (Гал.2:9). Предание утверждает, что, по повелении Господа, он поставлен был апостолами во епископа Иерусалимской Церкви. Он председательствовал на апостольском соборе в Иерусалиме (Деян.15:13–21). Все время своего апостольского служения св. Иаков провел в Иерусалиме, и вокруг него всегда собиралось множество народа, не только за тем, чтобы послушать слова его, но и чтобы только коснуться края риз его. «Просвещая сущыя во тме лютей», он успехом своей проповеди о Христе возбудил внимание и зависть иудейских начальников, которые умыслили погубить его. С этою целью, воспользовавшись отсутствием римского правителя в Иерусалиме, враги веры Христовой потребовали от него, чтобы он в присутствии всего народа, во множестве собравшегося в Иерусалиме на праздник иудейской Пасхи, торжественно пред всеми исповедал, что христиане заблуждаются, веруя в Иисуса Христа, как Сына Божьего, и насильно ввели св. апостола на кровлю храма, чтобы все могли услышать его правдивое слово. Но из уст св. исповедника веры Христовой они услышали небоязненно пред всем сонмом иудеев изреченное слово о Божестве Иисуса Христа. Тогда многие уверовали во Христа, а книжники и фарисеи говорили между собой: «худо мы сделали, давши Иисусу такое свидетельство от почитаемого всеми мужа». Дабы страхом отвратить от веры сему свидетельству, они с яростью набросились на праведника и низвергнули его с крыши, крича: «и праведный заблуждается». Разбившись от падения с высоты, св. Иаков не вдруг скончался, но имел еще силы приподняться на колена и произнести молитву за врагов своих. Несмотря на то, ожесточенные иудеи бросали на него камни и один из них ударом по голове прекратил жизнь св. исповедника и мученика Христова. Это было незадолго до начала иудейской войны (между 62–66 г.), на 96 г. жизни св. Иакова (по некоторым, около 63 г. по Рождества Христове). Мученическая кончина св. Иакова произвела такое впечатление на умы евреев, что последовавшие за нею (66–70 г.) бедствия войны с Римлянами и самая война считались наказанием Божьим за эту смерть. Св. ап. Иакову принадлежит «Соборное послание», отличающееся глубокой назидательностью, где он учит о необходимости для христиан добрых дел, без которых вера мертва (11:17 и след.). Сему же св. апостолу приписывается составление одной из древних литургий (см. ниже, о Литургии). По свидетельству некоторых, мощи его находятся в Риме, в церкви 12 Апостолов. Часть его мощей, присланная в 1853 г. Александрийским патр. Иерофеем, сохраняется в Старо-Иерусалимском подворье в Москве. См. 26 дек.

Тропарь, гл. 2. *Яко Господень ученик, восприял еси праведне евангелие: яко мученик имаши, еже неописанное: дерзновение, яко брат Божий: еже молитися, яко иерарх; моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Отчее Единородное Бог Слово, пришедшее к нам в последняя дни, Иакове Божественне, перваго дня показа Иерусалимлян пастыря и учителя, и вернаго строителя таинств духовных; темже тя вси чтим, апостоле.*

Ап. (Гал.1:11–19; 200 зач.; ***Ев.*** см. 10 мая).

† **Пренесение** честных мощей св. Ἰάκωβα Боровицкого, Новгородского чудотворца. О происхождении блаж. Иакова, жизни его и кончине – нет достоверных сведений. По местному преданию, он был простой благочестивый судовщик, юродствовал Христа ради и был убит громом, ок. 1540 г. По церковным песнопениям, св. Иаков, «от младенства Богу прилепився, Того стопам последовал», победил «плотски страсти воздержанием», «благодать духовную восприял», своим «жестоким житием на земли» «ангелы удиви, демоны же устраши и человека просвети» и, «ныне на небесех предстоя всех Царю Христу», «подает различная исцеления не токмо притекающим к раце мощей его, но и везде призывающим имя его никогда же скудны своих чудес оставляет». Честные мощи св. Иакова чудесно были принесены на льдине по реке Мсте к Боровицкому порогу и с честью были положены в часовне, а отсюда, после множества истекших от них чудес, были с торжеством перенесены (23 окт.) в 1544 г. (по другому исчислению, в 1545 г.) в село Боровичи (с 1770 г. город, Новгор. губ.), в церковь Святого Духа. В 1657 г. мощи св. Иакова перенесены были патриархом Никоном в Иверский монастырь (см. Новг. еп.). Часть св. мощей осталась в Свято-Духовом монастыре (Новг. еп.), другая хранится в Авраамиевском ските (Финл. еп.).

Тропарь, гл. 1. *Божественною благодатью просекшиеся, и по смерти даруеши исцеление притекающим к раце мощей твоих, премудре Иакове: темже и мы ныне чтим честных мощей твоих пренесение, веселяще вкупе души и телеса; тем вси вопием: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.*

Кондак, гл. 8. *Верою и любовью твое честное пренесение празднующих, блаженне, сохрани и соблюди от всякия злобы, и соблазна змиина: имаши бо дерзновение ко Владыце всех Христу Богу; Его же моли спасти* ***Императора*** *Православнаго, и люди молящия тя, да вси вопием ти: радуйся отче Иакове, всея Российския земли удобрение.*

Парем. и проч. см. 1 окт. пр. Савве.

Совершается собор его, идеже храм его, по рассуждению и благословению архиерея.

Св. Ігна́тїа, патриарха Константинопольского. Сын имп. Михаила Куропалата, он с юности был иноком. В 846 г. за добродетельную жизнь он возведен был в патриарха. В 857 г. св. Игнатий, строго обличавший развратную жизнь Варды, дяди имп. Михаила III, был сослан в заточение на о. Теревинф. При имп. Василии Македонянине св. Игнатию снова возвращена была кафедра. Он с честью управлял еще 10 лет и мирно скончался в 877 г. или 878 г., 89-летним старцем.

24. Д. Св. муч. Ѧре́ѳы и иже с ним (по Х.М., 4.299 мучеников), пострадавших в 523 г. (по другим, в 523–524 г.) от Дунаана, царя Омиритов (жителей южной Аравии близ Аравийского залива). В гонение, которое воздвиг этот царь на христиан аравийских, св. Арефа был 95-летним старцем и занимал должность правителя г. Награна. За исповедание Христа он принял смерть от меча. Тот же мученический венец получили вместе с ним и множество граждан, священников, иноков, клириков и освященных дев, всего 4.299 (по другим, 4.252) мучеников.

Тропарь, гл. 1. *Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди Господи, и вся наша болезни исцели Человеколюбче, молимся.*

Кондак, гл. 4. *Веселия ходатай нам наста светоносный днесь страстотерпец, праздник, егоже совершающе славим в вышних сущаго Господа.*

Муч. Сѵ̑нклитїки́и и двух дщерей ее. Синклитикия (что значит сенаторша), благородная вдова из аравийского г. Награна (иди Анаграна), представленная к Дунаану, была свидетельницей убиения за веру во Христа своих дочерей, и сама была усечена мечом за Христа вместе с муч. Арефой (см. выше).

Св. Ѳѳанаси́ѧ, патриарха Царьграда. Родом из г. Адрианополя, он с юности подвизался иноком на Афоне. Возведенный в 1289 г. в сан патриарха, он ревностно трудился над искоренением ересей среди паствы и строго обличал и исправлял нравы двора и клира. В 1293 г. он принужден был, по наветам врагов, оставить кафедру. После 10-летнего уединенного подвижничества на горе Ган, св. Афанасий снова была призвана на свою кафедру и святительствовал с 1303 по 1311 г. Скончался он мирно после 1311 г., имея 100 лет от рождения. За святость жизни он удостоился от Бога многих откровений, дара прозорливости и чудотворения.

Пр. Ѧре́ѳы Печерского. Родом из г. Полоцка, он подвизался в Киево-Печерской обители в XII в. У него в келлии много было богатства, и он,

будучи обокраден ворами, едва не наложил на себя руки. От крайней скорби о потере имущества он сделался сильно болен и в предсмертном состоянии видел умными очами, что светлые ангелы отступили от него и что он, за скупость и за ропот на Бога за похищенное, был осужден на вечное мучение, но милосердием Божьим, по молитвам ангелов, возвращен был к жизни. С тех пора он совершенно изменил образ жизни, сделался милостив и кроток. Последние дни свои пр. Арефа провел в затворе и глубоком раскаянии о грехах. Скончался он не позже 1190 г. См. 28 сент.

Блаж. Е҆лезво́а, царя Ефиопского. Современник муч. Арефы, он по смерти сего мученика пошел на царя Дунаана войной и, победив его, освободила узников, восстановил христианство, обновила храмы (сн. 19 дек.). После сего подвига блаж. Елезвой сложил с себя царскую власть и мирно подвизался затворником в одной из обителей, неисходно пребывая 15 лет в уединенной келлии в строгом воздержании и самоумерщвлении и трудясь для Бога день и ночь. Скончался он мирно, около 553–555 г.

Празднование образу Пресвятой Богородицы, Всѣ́х скорбѧ́щих Ра́дости. Эта св. икона прославилась в 1688 г. Сестра патр. Иоакима, Евфимия, жившая в Москве, на Ордынке, и страдавшая долгое время тяжелой неизлечимой раной в боку так, что даже видны были внутренности, будучи еле жива, однажды, во время молитвы к Спасителю и Матери Божьей, услышала голос, повелевший ей помолиться пред находившейся в местном приходском храме Преображения иконой «Всех скорбящих Радость». Когда был отслужен молебен пред св. иконой, принесенной в дома Евфимия, и больную окропили св. водой, она мгновенно почувствовала себя исцеленной, и сама встала с постели. Это чудо совершилось 24 окт., и в память его в этот день был учрежден праздник «Всех скорбящих Радость». Матерь Божья на этой иконе изображена во весь рост с Предвечным Младенцем на левой руке; по обеим сторонам Богоматери изображены два ангела, а у ног Ее молящиеся и притекающие к Ней за помощью и исцелением.[193] Многократные случаи чудотворений, открывавшихся в исцелениях тяжких болезней и в других знамениях подаваемой по молитве пред св. иконой небесной помощи, привлекают верующих в молитвенное заступление Богоматери и в благодатную помощь от Ее чудотворной иконы в украшаемый св. иконой Московский храм на Ордынке, дабы в нем пред ликом Царицы Небесной излить всю скорбь души, обуреваемой нуждами, бедствиями и искушениями земной жизни. Каждое воскресенье перед св. иконой торжественно совершается молебное пение. В 1888 г. в Москве праздновалось 200-летие со времени первого чуда от св. иконы Всех

скорбящих Радости.[194] Служба Божьей Матери «Всех скорбящих Радости» Синодальной типографией напечатана в особой книжке.

Молитва. *О, Пресвятая Владычице и Богородице, высшая херувим и честнейшая серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте, подаждь утешение и нам в скорби сущим: разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы. Ты едина еси радости нашел Ходатаице и яко Матерь Божья и Мати милосердия, предстоящи у престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи: никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас скорби и печали в сей временней жизни, не лишены же ны сотвори Твоим всесильнейшим ходатайством и вечныя, нескончаемыя радости в царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.*

Молитва 2-я*. Царице моя…,* – см. 28 июля.

25. Г. **Свв.** мучч. и нотарий Маркіа́на и Марти́рія**.** Св. Маркиан был чтецом, а св. Мартирий иподиаконом при Цареградском патр. св. Павле (6 нояб.). Состоя при патрархе в должности нотариев (скорописцев), они писали его увещания к народу, совращаемому тогда арианами, и сами ревностно учили христиан твердо держаться православия. Оба они скончались, будучи усечены от ариан мечом в Царь-граде ок. 355 г.

Кондак, гл. 4. *Подвигшеся добре от младенства Маркиане с мудрым Мартирием, отступника Ария низложисте, невредну сохраньше православную веру, Павлу последующе мудрому учителю: темже с ним обретосте живот, яко Троицы поборницы изряднейшии.*

Ап. (Еф.4:7–13; 224 зач.; ***Ев.*** Мф.10:1, 5–8; 34 зач.).

Муч. А҃наста́сїа**.** Валяльщик сукон, в царствование Диоклетиана добровольно явившись к мучителям из г. Аквилеи (в северной Италии) в г. Салон (в Далматии), он за дерзновенное проповедание язычникам Христа был усечен мечом, и тело его было брошено в море.

Димитрі́евская суббота**.** В субботу пред 26 окт. совершается память о всех православных христианах, в вере и надежде скончавшихся. Суббота эта называется Димитриевской от воспоминаемого около нее св. Димитрия Солунского.[195] Это поминовение ведет свое начало со времен вел. кн. Димитрия Донского, который совершил после Куликовской битвы[196] поминовение павших воинов; впоследствии вместе с воинами стаи поминать и других усопших, причем установилось совершать это поминовение в ближайшую субботу пред 26 окт.[197]

26. В**.** ✣ **Св.** *и славного великомуч.* Дими́трія *мироточца.* Родом из г. Солуни (или Фессалоник), он, по смерти отца, сделан был начальником города. Движимый ревностью к вере Христовой, он стал открыто проповедовать имя Христово и учить истинной вере жителей Солунских,

поклонявшихся идолам. За это имп. Максимиан повелел заключить св. Димитрия в темницу, в которой он благословил на мученический подвиг св. Нестора (см. 27 окт.), и затем был изъязвлен копьями (сн. 23 авг.), ок. 306 г. Вскоре после кончины его был усекнут за исповедание Христа верный слуга его св. Лупп (см. 23 авг.). Чрез несколько времени при копании рвов найдены были мощи св. Димитрия Солунского, которые источали целебное и благовонное миро. В церковных песнопениях св. Димитрий воспевается, как «мучеников украшение», «царей хранитель», «споборник воинов», «врагов потребитель», «нищих обогатитель», «пристанище прибегающих к нему».

Тропарь, гл. 3. *Велика обрете в бедах тя поборника вселенная страстотерпче, языки побеждающа: якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако святе Димитрие Христу Богу молися, даровати нам велию милость*.

Кондак, гл. 2. *Кровей твоих струями Димитрие, церковь Бог обагри, давый тебе крепость непобедимую, и соблюдая град твой невредим: того бо еси утверждение*.

Парем. (1. Ис.63:15–19; 64:1–5, 8–9; 2. Иер.2:2–12; 3. Прем.4:7–15; ***Утр. Ев.*** см. 4 февр. ***Ап.*** см. 3 янв. ***Ев.*** Ин.15:17–27; 16:1–2; 52 зач.). –

Аще хочет настоятель, творим бдение.

Воспомина́нїе *великого и страшного* трⷭе́нїѧ (т.е., землетрясения), бывшего в Константинополе 26-го окт. 740 г.

Тропарь, гл. 8*. призирали на землю, и творяй ю трястися, избави ны страшнаго труса прещения Христе Боже наш, и ниспосли нам богатыя милости Твоя, молитвами Богородицы, и спаси ны*.

Кондак, гл. 6. *Избави труса тяжкаго всех нас Господи, и язвы нестерпимыя, грех ради наших; пощади Господи православнаго* ***Императора*** *нашего, и люди Твоя, яже стяжал еси Твоею кровию Владыко, и град не предаждь в погибель, трусом страшним, иного бо разве Тебе Бога не вемы, и воззови поющим: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.*

Ап. (см. 9 мар. ***Ев.*** Мф.8:23–27; 27 зач.).

Мр. Аще случится великомуч. Димитрия Солунского и трясения в неделю.[198]

Преп. Ѳеодо́сїа, в Мидикийском монастыре в Вифинии подвизавшегося. По любви к иночеству тайно оставив родительский дом, он ушел в монастырь и за это потерпел от своего отца жестокое наказание; но потом, с изволения его, снова поступил в монастырь. Он был сподвижником и, собеседником пр. Никиты (3 апр.) и скончался около 814 г. На его могиле произросло кипарисное дерево, от которого, по благодати Божьей, получали исцеление во всех болезнях.

27. **А. Св.** *муч.* Не́стѡра, пострадавшего за Христа в г. Солуни ок. 306 г. Во время устроенного Максимианом в Солуни кровавого зрелища некто Лий, царский любимый гладиатор, для потехи нечестивого царя и безбожного народа, сбрасывал с высокого помоста принуждаемых к единоборству христиан на множество копий и других оружий, острием вверх натыканных под помостом. Юный Нестор, наученный св. вере великимуч. Димитрием, видя неповинно убиваемых христиан, побежал в темницу к св. Димитрию и, получив от него благословение (см. 26 окт.), «безбоязненно» отправился на игрище, добровольно вступил в борьбу с огромным и свирепым Лием и, несмотря на свою юность и малый рост, имея «непобедимое креста божественное оружие», победил Лия. Разгневанный император тотчас же повелел исколоть копьями храброго св. юношу. Хотя св. Нестор пострадал в один день с великомуч. Дииитрием и даже ранее его, но память его празднуется на другой день (т.е., 27 окт.), по преимущественной памяти св. Димитрия Солунского и по обычаю Восточной церкви праздновать лицам, соприкосновенным прославляемому событию, на другой день.

Кондак, гл. 2. *Страдальчествовав добре, бессмертную славу наследовал еси ныне, яко воин изрядный Владыки был еси молитвами Димитрия мученика: с ним убо Несторе мудре, моля не престай о всех нас.*

Ап. и ***Ев.*** см. 4 февр. св. Георгию.

Мучч. Капетѡлі́ны *и* Є҆рѡтїи́ды, рабыни ее, пострадавших за Христа при Диоклетиане, в Каппадокии в 304 г. Св. Капетолина за исповедание Христа была брошена в темницу и затем усечена мечом (27 окт.). Св. Еротиида, увидя мучителя своей госпожи, бросила в лицо его камень, за что была жестоко бита воловьими жилами и палками и заключена в темницу. На другой день ее бросили в разожженную печь, но она чудесно осталась невредимой. После этого св. мученица была усекнута мечом (28 окт.).

Муч. Ма́рка и иже с ним. Эти свв. мученики за проповедь о Христе пострадали в Азии, будучи после различных истязаний убиты. Мощи их были перенесены на о. Фазос (между Фракией и мысом Афонским), где от них совершались чудеса.

Пр. Не́стѡра *летописца* Российского. Родом из Киева, он 17-ти лет поступил еще при св. Феодосии в Киево-Печерскую обитель иноком. Чистотой жизни, молитвой и послушанием, юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев. При игумене Стефане (не ранее 1078 г.) он был удостоен сана диакона. Он оставил нам первоначальную историю нашего отечества, или летопись где он излагает по годам сказание о начала русской земли и позднейших событиях ее

истории до 1111 г. Кроме того, им написано житие свв. князей Бориса и Глеба, сказание о первых печерских подвижниках и пр. В примерных подвигах воздержания, смирения и послушания пр. Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 г. Пр. Нестору есть особая служба, в которой он прославляется и как летописец, и как составитель житий святых. См. 28 сент.

Обретение мощей св. благоверного князя А҆ндре́а Смоленского. Удалившись из своей родины вследствие раздоров и крамол, возникших между его братьями, и презрев суету мира, он пришел в г. Переяславль Залесский и здесь, никем незнаемый, в одежде бедняка, до самой кончины исправлял должность пономаря при церкви св. Николая. Так провел он 30 лет, терпя всякие нужды и упражняясь в благочестии. Скончался он, как думают некоторые, не ранее 1390 г. В 1540 г. мощи его были обретены нетленными и ныне находятся в г. Переяславле. Ему есть особая служба, напечатанная особой книжкой.

Тропарь, гл. 8. *Блаженство евангельское возлюбив, Богомудре княже Андрее, чистоту сердца девством почтил еси, и суету мира сего презрев устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих; сего ради молим тя: проси нам у Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго*.

Кондак, гл. 8. *Насаждена во дворех Господних своими преподобными детельми, в дому святаго чудотворца Николая красно процвел еси: мира красоту и славу сего света ни во что вменив, единаго Христа возлюбил еси: слез твоих течением напояем удивился еси желанием будущих даров: темже зовем ти: радуйся, святе княже Андрее, граду Переяславлю похвала и всей Российстей земли великое утверждение.*

28. Ѕ. Свв. мученик Тере́нтїа и Неоні́лы; по М.В.С. и Х.М.: и 7 чад их: Сарви́ла, Фѡ́та, Ѳеодꙋ́ла, І҆ера́ѯа, Ні́та, Ви́ла и Є҆ѵні́кїи. Все они жестоко пострадали за Христа. Их простирали на колесах, строгали по ребрам, поливали по ранам уксусом, опаляли огнем, бросали зверям, повергали в кипящие котлы; но свв. страстотерпцы, укрепляемые Ангелами, являвшимися на месте мучения, с твердостью перенесли все истязания и наконец были усечены мечом. О месте и времени их страданий точно неизвестно. Некоторые полагают, что место их рождения и, вероятно, страданий есть Восток и, может быть, Сирия. В Х.М. мучения их относятся ко времени гонения, воздвигнутого на христиан Диоклетианом. В церковной службе воспеваются все сии свв. мученики и все они называются по именам.

Кондак, гл. 4. *Мученическая честная память прииде днесь, веселящи всяческая, Терентия премудраго, и подружия его; тепле убо*

стецемся, да приимем исцеление: сии бо благодать приемше от Духа Святаго, исцеляти недуги и болезни душ наших.

Пр. отца нашего Стефа́на Савваита и творца канонов. Он подвизался в лавре св. Саввы в Палестине и известен как церковный песнописец. Им было описано нападение на лавру сарацын в 796 г. (см. 20 мар.). По церковным песнопениям, пр. Стефан, «воздержанием житие украсив и страсти умертвив», «помышлений и страстей прилоги низложил», «бодренну молитву, и стояще всенощное, рук прилежное воздеяние стяжал, и источники слез». Кончина его полагается после 807 г. (сн. 13 июля).

Кондак, гл. 4. *Насадил еси добродетелей рай, и напоил еси токами слез твоих, яко жизни всеславне древо получив спаси молитвами твоими от тли стадо твое, избави от обстояний тепле чтущих тя Стефане: тя бо предстателя величайша мудре, вся верою и любовию стяжахом.*

+ ☪ Иже во св. отца нашего А҆рсе́нїа архиепископа Сербского. Родом из Срема, он большую часть жизни провел иноком в Жичском монастыре (см. 12 янв.). В 1233 г. за строгоподвижническую жизнь он был посвящен в архиепископа Сербии. «Из млада возраста Бога в себе нося», он мудро пас «стадо словесных овец» на пажити духовной, посевая в сердцах их «семя благочестия». После 30-летнего мудрого управления паствой, св. Арсений мирно скончался в 1266 г. Мощи почивают в основанной им Печской обители.

Тропарь, гл. 8. *Милости наставниче, и благоутробия сокровище, еже всем отверзл еси, правоверия учителю, и архиереев Божественное удобрение, отче наш иерарше Арсение, нищих был еси заступник; тем моли Христа Бога, просветити души наша, да не когда уснем в смерть*.

Кондак, гл. 2. *В пищи словес твоих Богоносе Арсение, разумно чада твоя питая, языком хваля, устнами же пение принося, вещанием зовый: Христе, Ты еси свет неизреченный.*

Парем. (см. 5 октября. ***Утр. Ев.*** см. 1 янв. ***Ап.*** см. 12 янв. ***Ев.*** см. 17 янв.).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

+ ☪ Св. муч. Параске́вы (по М.В.С. и Х.М., – нареченная Пятницы). Она была дочь богатых и в то же время благочестивых родителей, живших в Иконии, при Диоклетиане. В детстве она лишилась отца и матери. Соблюдая строгую нравственность; она приняла обет девства и заботилась о распространении христианской веры между своими согражданами – язычниками. Приведенная за это на суд к начальнику области (игемону), посланному в Иконию императором для истребления

христиан, св. Параскева, еще юная дева, «женскую слабость отвергши», дерзновенно отразила прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее принести жертву идолам. Тогда мучитель приказал св. исповедницу повесить на дереве и терзать тело ее железными гвоздями и потом изъязвленную до костей и едва живую бросить в темницу. Но Бог не оставил св. страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим чудесным исцелением св. мученицы и продолжал истязать св. Параскеву, приказав ее, повышенную на дереве, жечь факелами и наконец отсечь ее голову мечом. По словам самой мученицы Параскевы, сказанным мучителю – игемону, родители ее всегда особенно чтили день недели, посвященный воспоминанию страстей Господних, т.е., пятницу, – чтили постом, молитвой и милостынями. За это Бог послал им в этот самый день недели дочь, которую они и назвали именем дня ее рождения, именно Пятницей, или по-гречески Параскевой.[199]

Тропарь, гл. 4. *Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечом ссецыте, и огнем сожгите: азъ бо радующийся иду ко Христу Жениху моему; тоя молитвами Христе Боже, спаси души наша.*

Кондак, гл. 3. *Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вено прелестное бессмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси, и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево многострадальная***.**

Парем. (см. 9 мар. ***Утр. Ев.*** Мф.15:21–28; 62 зач.; ***Ап***. и ***Ев.*** см. 16 сент.). –

Идеже храм, совершается собор ее.

Мучч. Ѳ҃ѳрїка́на, Терéнтїа, Мавѳ́ма и Помпи́а и иных 36. См. 10 апр.

Пр. Ѳ҃ѡа́нна Хозевита. Си. 3 октября.

Священномуч. Кѵ҃рїа́ка. Он был тот самый еврей Иуда, который указал св. царице Елене место, где был сокрыт животворящей крест Господень (сн. 14 сент.). По обретение св. креста, он уверовал во Христа и потом за добродетельную жизнь был возведен на кафедру Иерусалимского патриарха. Он пострадал за Христа от имп. Юлиана Отступника, который за отказ св. Кириака принести жертву идолам, велел лить ему в рот расплавленное олово, потом положить на раскаленное медное ложе. Мужественно перенесши эти мучения, св. страдалец скончался, будучи брошен в кипящий котел и пронзен копием.

Преставление святителя Димитрїя, митрополита Ростовского. См. 21 сент. – **Преставление** пр. Ѳ҃ова, игумена Почаевского. Пр. Иов, в мире

Иоанн, был родом из Пекутья, в Галиции, и происходила от благочестивых родителей, по фамилии Железо. Едва выучившись читать, малолетний Иоанн начал уже стремиться к осуществлению высоких подвигов нравственной жизни. Имея только 10 лет от роду, он тайно оставил родительский дом и прибыл в Угорницкий Преображенский монастырь (в Карпатских горах), чтобы принять иночество. Здесь со всяким смирением и ревностью исполнял он возлагаемые на него послушания; строгостью поста изможда свою плоть, все свободное от послушаний время он посвящал молитве и душеспасительному чтению. За благонравие, глубокое смирение и благочестие он скоро был пострижен в монашество с именем Иова. Строго благочестивая жизнь Иова вскоре стада известна во всей Западной России. Поборник православия – Константин Константинович, князь Острожский, желая оградить от козней иезуитов устроенный им Крестовоздвиженский Дубенский монастырь (см. Волын. еп.) и ввести в нем строгий порядок иноческого жития, пригласил в настоятели его Иова, как «образ трудолюбивого и богоугодного жития инокам». После 22-х летнего управления этим монастырем, св. Иов, желавший подвизаться простым иноком, удалился тайно в Почаевскую лавру (см. Волын. еп.), но иноки этой обители сразу увидали в нем великого подвижника Божьего и упросили его быть их настоятелем. Под конец жизни пр. Иов принял схиму и подвизался строгим затворником. Скончался он в 1651 г. В 1659 г. мощи его были обретены нетленными и ныне почивают в Почаевской лавре. В продолжение своей столетней жизни пр. Иов много потрудился на пользу православия и русской народности в юго-западном крае, который так долго был утесняем иезуитами и поляками.

Грузин. – **Св**. священномуч. Неофита, епископа Урбнисского. До своего обращение ко Христу он был персидским военачальником. Во время похода в Грузию он был послан своим султаном Ахметом в обитель св. Шио (см. Грузин. еп.) с дарами для иноков с просьбой помолиться о нем Богу. Приближаясь к обители св. Шио, Омар (таково было первоначальное имя Неофита) увидел бесчисленное множество небесных сил, парящих в воздухе, и среди них маститого старца с длинной седой бородой (пр. Шио). Как видение, так и ближайшее ознакомление с жизнью иноков, расположило Омара чрез нисколько времени тайно прийти в обитель с двумя верными слугами и принять крещение с именем Неофита (а его слуги были названы в христианстве Христодулом и Христофором и впоследствии прославились великими подвигами и даром чудотворений). Неофит вскоре быль пострижен в монашество. Девственной жизнью, постом и молитвой он так прославился, что сделался украшением обители и был сделан ее настоятелем. Впоследствии за святую жизнь он был поставлен во

епископа на кафедру Урбнисскую, обуреваемую огнепоклонниками. Достигнув неутомимой ревностной проповедью быстрого уничтожения огнепоклонства, св. Неофит этим возбудил против себя магов языческих, и они схватили св. епископа, подвергли его жестокими побоям за оскорбление своего огнища и побили камнями в первой половине VII в. (в 642 г.). Мощи его (часть их) были перенесены в обитель св. Шио и положена под престолом главного храма. Ему есть особая полиелейная служба.

29. **Св.** преподобномуч. Анастасіи Римляныни, пострадавшей за Христа при Валериане. По смерти родителей, она 3-летней сиротой была взята одною настоятельницей женской обители и ею воспитана в страхе Божьем. На 21 году от роду св. Анастасия пострадала за имя Христово, претерпев биение палками, опаление огнем, колесование, строгание тела, вырывание ногтей, отсечение рук и ног, выбитие всех зубов, вытягивание клещами языка и его урезание. Наконец, после этих жестоких истязаний св. страстотерпица была усечена. Глава ее почивает в храме ее имени, устроенном под полом кафедрального собора в г. Житомире.[200]

Кондак, гл. 3. *Девства водами очищена преподобная, мученичества кровьми Анастасие венчавшися, подавши сущим в нуждах, недугов исцеление и спасение, приступающим от сердца: крепость бо тебе подает Христос, источаяй благодать приснотекущую.*

Пр. отца нашего Аврамїа затворника. Пр. Аврамий, Сирийский затворник IV в., был сын богатых родителей. «Измлада возлюбив чистоту» и уединенное житие, он после брака, в который вступил по воле своих родителей, покинул, брачный чертог и поселился в пустынном уединении, в находившейся там убогой необитаемой хижине. «Пощением и всякими злострадании» он побеждал «плоти пожелания» и просиял «незлобием, правдою же и целомудрием и верою». После нескольких лет, проведенных им в строгих подвигах поста и молитвы, он, по просьбе и слезной мольбе епископа и клира г. Едессы покинул свое уединение и был поставлен пресвитером одного языческого селения. Целых 3 года преподобный, блистая «добродетелей лучами», трудился над просвещением верой упорных язычников, многократно терпел от них поругания, тяжкие побои, так что однажды полумертвым был выброшен в близлежащий лес, – но св. подвижник все «напасти претерпел, верою божественною укрепляемь, и любовию Богу соединяемь», и ничто не могло ослабить святой его ревности о спасении погибавших. Наконец, Бог благословил и утешил св. старца полным успехом: все язычники познали в многострадальном проповеднике истинного посланника Божьего, обратились ко Христу и крестились. После сего пр. Аврамий снова удалился в уединение. В течение всей своей подвижнической

жизни он, чтобы не быть связанным ничем дольним, ничего не имел у себя, кроме одного хитона и власяницы, которые носил, чашки, из которой вкушал и рогозины, на которой почивал. Он не умащал тела своего елеем, не мыл водой лица своего или ног; не дозволял устам своим смеха, ни даже улыбки, и не проходило у него дня без слез. Но, при дивном своем воздержании, при великой неусыпности, при обильном излиянии слез, возлежаниях на голой земле и удручении тела, никогда не ослабевал он в деятельности, не приходил в изнеможение, не ленился, не унывал, а, напротив того, ум его, питаемый силой благодати, подобно алчущему и жаждущему, не мог насытиться сладостью подвига. Вид у него был, как цветущая роза, и в теле его не было приметно, что перенесено им столько подвигов, но сложение его оставалось соразмерным силе его, потому что благодать Божья укрепляла блаженного. По безмерному усердию и по любви, какую он имел ко Христу, все время его великих подвигов представлялось ему как бы немногими днями, и, казалось, он не мог насытиться всей подвижнической жизнью. Стяжав великое воздержание, бодрствование и слезы, смиренномудрие и любовь, он постепенно все более и более преуспевал в совершеннейшей своей жизни. Искушения и соблазны духов злобы не страшны были ему, ибо он, всей душой возлюбив Бога, всегда старался жить по Его воле. Всегда питая в своем сердце равную ко всем любовь, он богатого не предпочитал бедному, ни обладающего обладаемому, но «всех вкупе равно любя и почитая», не смотрел на лицо человека, никому никогда не делал суровых замечаний, но слово его, при любви и кротости, растворено было солью. Многие приходили к нему, чтобы видеть его и вместе получить духовную пользу, потому что дано ему было слово премудрости и разумения, и он «яко Божий угодник истиннейший», «благодать приял исцеляти страсти и отгонити духи». Уже в старости, за 10 лет до своей кончины, св. подвижник вторично, но на малое время, выходил из своего убогого затвора и «яко пастырь изряднейший», «ввел в ограду покаяния» совратившуюся с пути истинного Марию, дочь своего брата» (см. о ней ниже). Проведя в строгих подвигах более 50 лет своей жизни, пр. Аврамий в глубокой старости (будучи 70 лет) мирно отошел ко Господу около 360 г. и «по кончине врач болящихся явился». Жизнь его была описана св. Ефремом Сириным, который был не только современником и живым свидетелем его дивных подвигов, но и задушевным другом, вместе с ним проливавшим слезы самоиспытания и самоуглубления на тернистом пути к достижению христианских совершенств.

Кондак, гл. 3. *Во плоти яко ангел на земли явился еси, и пощением был еси яко древо насажденное, водою воздержания добре возрастився,*

теченьми твоих слез скверну омыв: сего ради явился еси приятелище Божественное Аврамие Духа.

Ап. см. 14 мая. ***Ев.*** см. 3 мая.

+ ☪ Преставление пр. отца нашего **А҆вра́мїа,** архимандрита Богоявленского, Ростовского чудотворца. О месте его происхождения и времени рождения не сохранилось точных сведений. По В.М., пр. Аврамий жил в XII-XIV вв., по Х.М., – около 1073–1077 г. По Церковным песнопениям, он «из млада последовал Христу и Того ради любве все оставил», «постом и бдением изнурил тело» свое, «вся плотская мудрования умертвил» и «град Ростов куплею Святаго Духа обновил». Преподобный прибыл в Ростов, уже будучи иноком, и поселился в убогой хижине, на берегу озера Неро. Ростовская земля тогда была населена язычниками, и здесь преподобный много потрудился над распространением среди жителей истинной веры, извлекая «множество людей» «из нощи идолонеистовства» и «тьмы глубокия» и «к познанию благочестия возводя». Жезлом (рукояткой которого был крест), данным пр. Аврамии св. Иоанном Богословом, чудесно явившимся ему, он сокрушил идола Велеса, «того козни до конца искоренил» и на месте, где стоял идол, соорудил обитель Богоявления Господня, в которой и был настоятелем (см. Яросл. еп.); на месте же явления св. Иоанна Богослова (в 3 вер. от Ростова) св. Аврамий построил в его имя церковь (ныне там с. Богословское с деревянной церковью, построенной на средства Аврамиева мон. в 1687 г., в XVIII в. бывшей самостоятельной приходской, а с 1804 г., по малочисленности прихода, приписанной к соседней Юрьевской слободе, причт которой совершает в ней Богослужение раз в месяц). После этого преподобный еще более усилил свою проповедническую деятельность и «не по многом времени привел всех ко Христу и крестил от мала до велика». Между тем собранное преподобным братство, укрепляемое в подвигах его примером и назиданием, быстро умножалось. Хотя пр. Аврамий был начальником устроенной им обители, но он нес все труды братии. Угождая Господу день и ночь, пребывая в посте и молитве, он вместе с тем находил время для того, чтобы разделять с братией и ее труды, налагаемые уставом общежития, – работал с нею и для нее в пекарне и поварне, рубил дрова, мыл на братии власяницы и вообще ни в каком монастырском послушании не только не отставал от других, но везде был первым и всех поучал терпению и смиренномудрию своим благим примером. Он служил для братии живым образцом смирения и послушания, произвольной нищеты и целомудрия, мудрости духовной и любви ко всем ближним. Благодать Божья, ясно почившая на преподобном, его твердая вера и непрестанная молитва постоянно ограждали его от наветов диавола, который, не терпя благочестивой

жизни его и помня свое прежнее поражение при сокрушении идола, с яростью восставал на него и строил ему разные козни. Преподобный скончался в глубокой старости, 29 октября, и был погребен близ основанного им храма Богоявления. Время его подвигов, по мнению некоторых, относится к XI в. Мощи его обретены при великом князе Всеволоде Георгиевиче (1176–1212 года) и почивают ныне открыто в Богоявленском соборе его обители, в придельном храме его имени.

Тропарь, гл. 1. *Просветився Божественною благодатию, неверныя люди наставил еси к свету Богоразумия: и по смерти сияя светлостию жития твоего, источаеши исцеления притекающим с верою к раце мощей твоиъ, Аврамие отче наш, Христа Бога моли, даровати нам велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Иго Христово прием Аврамие, и Того крест на рамо взем, последовал еси Ему: насажден быв в дому Господни, и процвел еси яко финикс, и яко кедр, иже в Ливане, умножил еси чада твоя, муж желаний духовных: от возлюбленного же апостола Иоанна Богослова благодать восприим, жезлом сокрушил еси идола, и рассыпал еси его яко прах, и чудотворец убо велий явился еси преподобне; темже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.*

Парем. (см. 10 янв. ***Утр. Ев.*** и ***Ап.*** см. 1 апр. ***Ев.*** на лит. Мф.4:25, 5:1–12; 10 зач.).

Совершается собор его во обители его, идеже лежат мощи его, или храм его.

Пр. Мари́ѝ, анепсии (т.е., племянницы) пр. Аврамия. Она воспитывалась под покровительством пр. Аврамия затворника (см. о нем выше), подражая ему в строгой подвижнической жизни, но на 20 году своей жизни совратилась с доброго пути. По увещаниям пр. Аврамия, искренно раскаявшись, она снова обратилась на путь благочестия и всю остальную жизнь (в течение 15 лет) омывала свое падение горячими слезами и непрестанными молитвами. Истинным покаянием и своей св. жизнью пр. Мария так благоугодила Господу, что получила от Него благодать исцеления больных. Скончалась она 5 лет спустя после кончины пр. Аврамия (по другим, за 5 лет до его кончины, по иным, спустя немного времени после пр. Аврамия).

Пр. А҃нны, подвизавшейся под именем Евфимиана. См. 13 июня.

Мучч. Клавді́а, Аѳтері́а, Неѡна и Ѳеоні́лы, пострадавших за Христа в 285 г. в Егах Киликийских. Первые 3 мученика были родные братья. После ужасных истязаний они были распяты на крестах вне города. Сестру их, св. Феониллу, благочестивую вдову, мучители растянули между колами, били ремнем и посыпали на живот горячие уголья. Св.

страдалица скончалась во время этих мучений и была брошена в мешке в море.

30. **Є. Свв.** мученик Зино́вїа и Зинові́и сестры его. Священномученик Зиновий, епископ Егейский (по М.В.С. и Х.М.), и муч. Зиновия пострадали за Христа в Киликии в 285 г. Оба они, с юности воспитанные в страхе Божьем, по смерти родителей, роздали свое имущество бедным и стали проводить жизнь в подвигах благочестия. Св. Зиновий за добродетельную жизнь был доставлен в епископа г. Ег и ревностно распространяли веру Христову среди язычников, исцелял силой Божьей недужных. За исповедание Христа он подвергнут был жестоким мучениям, видя которые сестра его, св. Зиновия, добровольно исповедала себя христианкой. После мучений и брат, и сестра были усечены мечом.

Кондак, гл. 8. *Истины свидетели, и благочестия проповедники, двоицу достойно почтим в Богодухновенных песнех, Зиновия вкупе с мудрою Зиновиею, купно жившия и отшедшия, и мучением приимшия венец нетленный.*

Муч. Є҆ѵтро́пїи, пострадавшей за Христа в Александрии около 250 г. Часто посещая христиан, заключенных в темницах, и ободряя их к терпеливому перенесению страданий, она сама взята была на мучения и среди них скончалась.

Муч. А҆настасі́и Селунской. По Х.М., она пострадала в 12-летнем возрасте при Валериане.

Свв. апостолов от 70-ти: Те́ртїа, Ма́рка, І҆ѹ́ста и А҆рте́мы. Св. Тертій (Рим.16:22) был епископом в Икопии, где своими чудесами обратил ко Христу многих язычников (см. 10 нояб. и сн. 21 июня) и стяжал себе мученический венец. Св. Марк (Кол.4:10), племянник ап. Варнавы (см. 11 июня), был епископом Апполониадским (по некоторым, в Вифинии). Св. Іуст (Кол.4:11), Иосия (см. Мф.13:55; Мк.6:3 и сн. 23 окт.) или Иосиф, называемый также Варсавой (Деян.1:23), был епископом Елевферопольским (в южной Палестине) и скончался мученически. Св. А҆ртема (Тит.3:12) был епископом в г. Листрах (в Ликаонии).

Священномуч. Маркїа́на, епископа Сиракузского, ученика св. ап. Петра. Он своими знамениями и чудесами обратил ко Христу многих язычников г. Сиракуз (в Сицилии) и скончался мученически, убитый за Христа сиракузскими иудеями. Мощи его – в г. Гаэте (в Италии). По Х. М., он есть одно лицо с св. Маркеллом, воспоминаемым 9 февр.

31. **Д. Свв.** апостолов (от 70-ти): Стахѵ́а, А҆мплїа, и иже с ними; по М.В.С. и Х.М.: Оу҆рва́на, Наркі́сса, А҆пе́ллїа и А҆рїстовѹ́ла. Св. Стахій (Рим.16:9) был поставлен св. ап. Андреем в епископа Византийского,

святительствовал 16 лет и скончался мирно. Св. Амплій был епископом в г. Диосполе (в Палестине), а св. Урван (Рим.16:9) в Македонии. Оба были поставлены во епископы ап. Андреем ревностно проповедовали язычникам Христа и за это скончались мученически от иудеев и эллинов. Св. Наркисс был епископом в г. Афинах. Св. Апеллій святительствовал в Ираклии Фракийской. О св. ап. Аристовуле см. 16 марта. В церковной службе переименовываются все сии свв. апостолы.

Кондак, гл. 8. *Яко священная сокровища Всесвятаго Духа, и солнца славы сияя по долгу воспоим мудрыя апостолы: Апеллия, Урвана же, и Аристовула, Амплия, Наркисса, и Стахия, яже благодать собра Бога нашего.*

Св. муч. Ѐпїма́ха. Он был родом из Египта и сначала долгое время подвизался в пустынном уединении на горе Пелусийской. Во время гонения на христиан в Александрии св. Епимах, пылая ревностью к истинной вере, пришел в город, разрушил языческие жертвенники и дерзновенно проповедовал язычникам Христа. За это после многих тяжких истязаний он был усечен мечом (по другим, сожжен на сильнейшем огне) ок. 250 г. См. 11 мар.

Препп. Спѷрїдѡ́на и Нїкоди́ма, просфорников Печерских, подвизавшихся в Киево-Печерской обители в XII в. Они были оба из простого звания, занимались в обители печением просфор, сопровождая свои труды непрестанной молитвой и постом, и скончались около половины XII в. См. 28 сент.

Пр. Ма́ѵры. Она подвизалась в первой половине V в. в Царьграде, где основала обитель, в которой и скончалась.

* * *

Ноябрь

Грудень – древнеслав. Листопад, Падолист – малоросс.[201]

* * *

1. Г. † **Свв**. чудотворцев бессребреников Космы и Дамиа́на., иже от Асии. Родные братья, они были родом из Азии; отец их, грек, был язычником, а мать пр. Феодотия (см. ниже), исповедовала веру христианскую. В молодости она овдовела и вела жизнь благочестивую, приучая и детей своих к богоугодной жизни и наставляя их в добродетели. Воспитанные в строгом благочестии, свв. Косма и Дамиан с младенчества старались исполнять закон Божий и, пришедши в возраст, как два светильника, просияли добрыми делами. Чтобы более приносить пользы ближним, они занялись врачебной наукой, узнавали целебные свойства трав и растений и сделались искусными врачами. С успехом врачуя недужных, они «ни от кого что за сие приимаху, творяху бо вся не имений ради, дабы златом и сребром обогатитися, но Бога ради». Они «не точно человеком помогаху, но и скотом». Пожив мирно и трудолюбиво, они спокойно отошли ко Господу, были погребены в Феремане (в Месопотамии) и «по святом преставлении всем подают притекающим богатно врачевания».[202] В служба имя их матери св. Феодотии (см. ниже) встречается только однажды (в 3-й стих. «на хвалит»). Соименные им свв. бессребреники, воспоминаемые 1 июля и 17 окт. отличны от них.

Тропарь, гл. 8. *Святии бессребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите, немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.*

Кондак, гл. 2. *Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.*

Пр. Θεοδότῐη, матери свв. бессребреников Космы и Дамиана (см. выше).

Муч. Ѳрмїнїггéлда. Сын Готфского царя Леовигильда и его соправитель, он был обращен из арианства в православие Испанским епископом Леандром. Отец св. Ерминингельда, будучи упорным арианином, всячески старался склонить его к арианству, но безуспешно. Во время возгоравшейся между отцом и сыном войны из-за веры, св. Ерминингельд был схвачен и в оковах ввергнут в тесную и мрачную темницу. Когда, в ночь на праздник Пасхи, к заключенному царевичу был послан арианский епископ, чтобы причастить его, св. Ерминингельд не захотел принять св. причастия от еретика и был усечен мечом, в 586 г. (с 13 на 14 апр.).

Мучч. Кѵ̀рїе́ны и Ї҆ѹлїані́и, пострадавших за Христа при Максимиане в г. Росе (в Киликии). После различных поруганий сии свв. мученицы были сожжены.

Мучч. Кеса́рїа, Да́сїа и прочих пяти, пострадавших за Христа в Дамаске (при взятии его магометанами в VII в.). Свв. Кесарий и Дасий были усекнуты мечом за мужественное исповедание Христа.

Священномучч. І҆ѡа́нна епископа и І҆а́кѡва пресвитера, за ревностную проповедь о Христе усеченных мечом в Персии, при Сапоре II, ок. 345 г.

2. **В. Св.** мучч. А҆кїндѵ́на, Пига́сїа, А҆фѳо́нїа, Є҆лпїдїфо́ра и А҆немподі́ста (по Х.М., – и иже с ними), пострадавших за Христа в Персии, при Сапоре II, около 341–345 г. Овв. Акиндин, Пигасий и Анемподист служили при царском дворе. После различных и ужасных мук они были сожжены. Св. Аффоний, воин, и св. Елпидифор, царский вельможа, порицавший царя за невинное гонение христиан, были усечены мечом. Вместе с этими свв. мучениками пострадало до 7.000 христиан, усекнутых мечом.

Тропарь, гл. 2. *Страстотерпцы Господни, блаженна земля напившаяся кровьми вашими, и свята селения приимшая телеса ваша: в тризнищи бо врага победисте, и Христа со дерзновением проповедасте: Того яко Блага молите спастися, молимся, душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Благочестивыя и Богоносныя мученики, яко на земли оставльшия вся, приял еси в наслаждение благих Твоих и упокоение, Акиндина, Пигасия, Анемподиста: с нимиже Аффония и Елпидифора же, Едине Сый Преблагий.*

Ап. см. 4 февр. ***Ев.*** см. 8 февр.

Пр. Маркїа́на, иже от Кира. См. 18 января.

3. **А. Св.** мучч. А҆кеѱі́мы епископа и І҆ѡ́сифа пресвитера, и А҆їѳа́ла диакона, пострадавших за Христа в Персии, при Сапоре II, в IV в. Св. Акепсима был епископом г. Наессона, где ревностно трудился над распространением веры Христовой. Во время гонения, взятый вместе с пресвитером Иосифом и диаконом Аифалом, он, будучи 80-летним старцем, претерпел жестокое биение и 3 года томился в темнице, после чего был усечен мечом. Свв. Иосиф и Аифал были побиты камнями. Св. Аифал воспоминается вторично 1 сент.

Кондак, гл. 2. *Божественная мудре, непорочно тайноводил еси, жертва приятна был еси Богоблаженне: Христову бо пил еси чашу славно святе Акепсимо, со страдальцы твоими моляся непрестанно о всех нас*.

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

Обновление храма св. великомуч. Геѡ́ргїа, иже в Лиде, идеже положено есть честное тело его. Этот храм был построен при Константине Великом.[203] См. 23 апр. и 26 нояб.

Тропарь, гл. 4. *Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствуюгщих врач, царей поборниче, победоносче великомученице Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 8. *К возбранному и скорому заступлению твоему прибегше вернии, молим избавиться страстотерпче Христов от соблазн вражъих воспевающим тя, и всяких бед и озлоблений да зовем: радуйся мучениче Георгие.*

Мучч. А҆ттíка, А҆гáпїа, Є҆ѵдоѯíа, Катéрїа, І҆стꙋкáрїа, Пактóвїа, Нѵ̀ктополїѡ́на и дружины их, пострадавших при Ликинии, ок. 320 г. в г. Севастии (по некоторым, Армянской). Они были воинами и за исповедание Христа, после разных мук, вс4е были сожжены.

Пр. А҆кеѱíмы (или А҆кеѱíма), подвизавшегося отшельником в Сирии, близ г. Кира, при Феодосии Великом. В тесной пещере, предаваясь посту и непрестанной молитве, никем невидимый, пр. Акепсима провел 60 лет и мирно скончался.

Св. Снандꙋ́лїи. Она была благочестивая персидская христианка, богатыми средствами много помогавшая узникам–христианам, заключенным в темницах в Персии, при Сапоре II. Скончалась она около 350 или 380 г.

4. З. **Пр.** отца нашего І҆ѡаннíкїа Великого. Родом из селения Марикатова (в Вифинии), он в юности был пастырем овец. Затем он служил отечеству на поле брани, после чего, оставив суету мира, удалился на гору Олимп (в Вифинии) и там много лет подвизался отшельником в самых диких и пустынных метах. Неослабной борьбой со своими страстями, неусыпными трудами, бдением и молитвой «страстей мрак очистив» «и умертвив телом», он попрал «вражия сети», достиг святости, сделавшись «ангелов сопричастником». Бог наградил св. Иоанникия великой мудростью, прозорливостью и даром чудотворения. Скончался он глубоким старцем (115 лет), в 846 г. Многие приходили к св. подвижнику для назидания и испрошения у него святых его молитв и ходатайства пред Богом, и много духовных щедрот изливалось от преподобного.

Кондак, гл. 8. *Звезда явился еси всесветлая, в мире просвещаяй, и сущия во мраце страстей облиставаяй: врач же крепчайший явился еси, но яко приял еси благодать исцелений, просящим тя подаждь исцеление, да зовем: радуйся отче Иоанникие.*

Ап. (Гал.5:22–26; 6:2; 213 зач. ***Ев.*** Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Св. мученика Ни́кандра, епископа Мирского, и Ерме́а пресвитера. Оба они были учениками св. ап. Тита, от которого и приняли рукоположение. Во время гонения мучители влачили их по каменьям, пронзали гвоздями, ввергали в огонь и наконец бросили в ров и живых засыпали землей.

Пр. Никандра Городноезерского. В первой половине XVI в. он основал при озере Городном обитель, в которой и был первым настоятелем, подавая своим подвижничеством высокий пример братии. Мощи его – под спудом в бывшей его обители (ныне – погост Никандровский, в 47 вер. от Борович, Новгород. губ., Боровичского у.).

5. ☽. **Св.** мученик Галактио́на и Еписти́мы, пострадавших за Христа в гонение на христиан (при Декии или Диоклетиане, и при его преемниках гонителях) в г. Емесе (в Финикии). Св. Галактион, будучи христианином, по воле родителей был обручен с язычницей Епистимой. Просветив ее св. верой, св. Галактион убедил ее вести девственную жизнь, а сам подвизался с иноками, спасавшимися на одной пустынной горе. Когда во время гонения его взяли на мучения, св. Епистима добровольно присоединилась к нему, чтобы разделить с ним чашу страдания. После жестоких истязаний оба свв. Галактион и Епистима были усечены мечом. «Честная супружница» св. Галактиона в М.В.С. называется Епистимою, а в Х.М., в тропарях канона и кондак – Епистимией.

Кондак, гл. 2. *Мученик Христовых полком причтостеся, добре храбрствовавшим: светло подвизавшеся Галактионе славне с честною супружницею, и сострадавшею тебе, Епистимиею, единому Богу непрестанно молитеся о всех нас.*

+ ☪ **Преставление** иже во святых отца нашего Ио́ны архиепископа, Новгородского чудотворца. Св. Иона, в мире Иоанн, родился в Новгороде, в XIV веке и, оставшись с детства сиротой, был отдан в научение одному диакону. В детстве он больше любил читать Свящ. Писание, чем играть с своими товарищами. Достигнув совершенного возраста, Иоанн решился вступить на путь спасения, по которому неуклонно шел во всю свою жизнь, и постригся в Отенской пустыни (в 50 верстах от Новгорода). За св. жизнь иноки сей обители избрали его игуменом, а в 1458 г. новгородцы избрали его в архиепископа. Сделавшись в 1459 г. владыкой Новгорода, св. Иона мудро управлял своей паствой и был добрым пастырем, «пасомыя руководя к вере словом истинным», «вдовы и сироты снабдевая отечески, обидимыя изимая, вражды утоляя, мир утверждая». Его «кротость и незлобие» удивляли благочестивых самодержцев и снискали их любовь и уважение, так что они «присно благопослушливы бываху» епископу, молитв «и благословения требующе» от него. Св. Иона мирно почил в 1470 г. Замечательно глубокое уважение современников к св. Ионе: считая его

святым и чудотворцем, они оставили в продолжение 40 дней могилу его открытой, и тело святителя, несмотря на влажность и сырость могилы, не издавало ни малейшего запаха и оставалось нетленным. Праздник св. Ионе установлен соборным определением в Москве в 1549 г. Мощи его ныне почивают в Отенском монастыре (см. Новгор. еп.). Св. Церковь прославляет его, как «сиротам и вдовам предстателя, скорбящих утешителя, прибегающим к нему помощника и тепла заступника, призывающих его скоро послушника, самодержавных государей на милосердие и тихость прилагающа».

Тропарь, гл. 4. *Исправление веры, и образ кротости, и якоже сад посреде рая, преподобными делы твоими мир просвещаеши; и сего ради к честней раце твоей любовию прикасаемся, и верно вопием: предстани в помощь воспевающим память твою светоносную, отче Ионо, и моли спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Свыше приял еси Божественную благодать, ходатайствовати Богу и человеком, яко архиерей возношение вознося, и мир людем твоим снося, и обилие плодов, Ионо блаженне: ты бо еси великаго Новаграда похвала, и сущих о нем радость.*

Парем. (см. 5 окт. ***Утр. Ев. (***далее нет источника – Иоанна евангелие?! Стр. пдф 465) 10:9–16; 365 зач.; ***Ап. Ев.*** 7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16).

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Свв. апостолов от 70-ти: Патро́ва, Е҆́рма, Лі́на, Га́їа и Фїлоло́га. Св. Патров (Рим.16:14) был епископом в Неаполе и Путеоле (в Италии). О св. Ерме см. 8 мар. Св. Лин (2Тим.4:21) был первым епископом в Риме после ап. Петра. Св. Гаій (Рим.16:15) был епископом в Ефесе после св. Тимофея. Св. Филолог (Рим.16:15), рукоположенный св. ап. Андреем, был епископом в г. Синопе (близ Черного моря). Все сии свв. апостолы, проходя свое епископское служение в указанных городах, претерпевали различные напасти и скорби ради благовестия и, многих научивши св. вере и приведши ко Христу, с миром отошли ко Господу.

Св. Григо́рїа, архиепископа Александрийского. С юного возраста возлюбив Христа, он украсил себя всякими добродетелями и был поставлен в архиепископа Александрийского. Он отличался необыкновенной кротостью, смирением и милосердием и был сиротам отец, вдовицам заступник, заблуждающимся наставник, болящим врач, скорбящим утешение. При имп. Льве Армянине (813–820), его за почитание св. икон подвергали биению воловьими жилами, морили голодом в темнице, наконец, послали в заточение, в котором он чрез 3 года и скончался.

См. 28 июля.

6. ѓ. † **Иже** во святых отца нашего Па́ѵ·ла, архиепископа Константинограда, исповедника. Родом из г. Солуни, преемник св. Александра, «православия поборник», украшенный, подобно ап. Павлу, «благочестием, мужеством души и терпением во обстояниях», он за ревностное обличение «вредословных мнений ариевых» «гонения претерпел и обстояния» и ссылки и 4 раза был низвергаем с патриаршего престола имп. Констанцием, который сам был арианином. Наконец, св. Павел сослан был в заточение в Кукузы Арменские, где и скончался мученически «за безначальную и единосущную Троицу»: ариане умертвили его, удавив во время служения омофором в 350 г. В 381 г. нетленные мощи его были перенесены в Царьград, а в 1236 г. в Венецию, где пребывают и доныне.

Тропарь, гл. 3. *Божественныя веры исповеданием, другаго Павла тя церковь ревнителя во священницех показа: свозопиет ти и Авель ко Господу, и Захариина кровь праведная, отче преподобне, Христа Бога моли, дароватися нам велией милости.*

Кондак, гл. 2. *Облиставый на земли яко звезда небосветлая, кафолическую просвещаеши Церковь ныне, о нейже и страдальчествовал еси, душу твою Павле предложив: и якоже Захариина и Авелева, ясно вопиет твоя кровь ко Господу.*

Ап. см. 12 янв. ***Ев.*** см. 21. янв.

+ ҁ Пр. отца нашего Ѵаρлаáма Хутынского, Новгородского чудотворца. Пр. Варлаам, в мире Алексей, родился в 1156 г. от благочестивых и богатых родителей, живших в Новгороде. В юных летах обнаружив стремление к иноческой жизни, он, по смерти своих родителей, раздал свое имущество бедным и, с именем Варлаама, принял пострижение в Лисичьем монастыре. Желая подвизаться в строгом уединении, он удалился на место Хутынь, в 10 верстах от Новгорода. Построив здесь для себя малую келью, он всецело отдался молитве, посту и трудам. Слава о подвигах св. Варлаама скоро распространилась по окрестностям, и к нему стали приходить для беседы и князья, и бояре, и иноки, и простолюдины, и он давал всякому должное наставление, а многие любители пустынного жития желали вести жизнь под его руководством и селились вокруг него. Пр. Варлаам устроил для них обитель Преображения Господня и кельи (см. Новг. еп.). Св. Григорий, архиеп. Новгородский, рукоположил пр. Варлаама в священный сан и назначил его игуменом обители. Будучи игуменом обители, пр. Варлаам «непрестанною молитвою и нощным стоянием» подавал в своей жизни высокий пример добродетели. Поучаясь «в заповедех Господних день и нощь», постом «и бдением тело» свое «изнуряя», подавляя в себе «вся плотская мудрования» и будучи прославлен от Господа даром чудес и

прозорливости, пр. Варлаам был весьма уважаем князьями, святителями и народом. Проходя однажды по Волхову мосту и увидя толпу, собиравшуюся сбросить в воду осужденного за преступление на потопление, преподобный сказал: «отдайте мне этого человека: в обители моей он замолит свой грех и станет чист душею и угоден Богу». Эта просьба св. подвижника была исполнена, и впоследствии все убедились, что слова его были глубоко справедливы. Скончался он в 1192 г. Мощи его, обретенные (в 1452 г.) нетленными, почивают в его обители под спудом (см. Новгор. еп.). Ему празднуется еще местно в 1-ю пятницу Петрова поста.

Тропарь, гл. 3. *Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело твое изнуряя преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси: и исцелений струя независтная явился еси, верою притекающим к раце мощей твоих, Варлааме отче наш: моли Христа Бога, спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 8. *Якоже другий Илия отче, дождь с небесе свел еси: он убо огнь сведе, и царя удиви, ты же люди твоя возвеселил еси, и торжествовати устроил еси; великий бо Новград вельми тобою хвалится, имея мощи твоя в себе, егоже сохраняй от враг непоколебима, да зовем ти: радуйся преподобне Варлааме отче наш*.

Парем. и ***утр. Ев.*** см. 10 янв. ***Ап.*** см. 15 янв. ***Ев.*** см. 14 янв.

Совершается собор его, идежэ лежат мощи его, и идеже храм его.

Пр. *Лукиа.* Родом из Сицилийского города Тавромены, он 18 лет от роду принял иночество к подвизался на горе Этне. Скончался он во время путешествия, в одной обители близ г. Коринфа, около 800–820 г.

Мучениц: Текусы, Александры, Клавдии, Матроны и прочих. См. 18 мая.

Пр. *Лукиа*, иконома Печерского, XIII в. См. 28 сент.

Преставление св. Германа, архиепископа Казанского. Св. Герман происходил из фамилии бояр Садыревых-Полевых (потомков князей Смоленских), родился в г. Старице Тверской области, в начале XVI в., и носил в мире имя Григория. С юных лет он возлюбил церковные службы и чтение божественных писаний, соблюдал крайнюю умеренность в пище и все время отдавал благочестивым упражнениям. Имея около 25 лет от роду, он, с благословения родителей, поступил с именем Германа, в Волоколамский Иосифов монастырь (Моск. еп.) и здесь обнаружил высокие нравственные качества инока, первым являясь в храм на молитву и последним оставляя его, а свободное от службы и монастырских занятий время посвящая переписке церковно-богослужебных книг. С 1543 г. руководителем Германа в иноческих подвигах является игумен Гурий, впоследствии первый архиепископ Казанский (см. 5 дек.). Подвижническая жизнь пр. Германа доставила ему

известность, и он был избран в настоятели Старицкого Успенского монастыря (см. Твер. еп.). Вступив в управление обителью, в сане архимандрита, св. Герман служил для иноков образцом смирения и кротости, был их добрым отцом и примером, достойным подражания. Вскоре (через два с половиной года), по любви к уединению, св. Герман, оставив настоятельство, снова удалился, как простой инок, в уединенную келью Волоколамского монастыря для подвигов поста и молитвы. Но, когда, в 1555 г., св. Гурий был поставлен архиепископом в Казань, св. Герману, уже прославившемуся св. жизнью, поручено было устроить обитель в г. Свияжске (см. Казан. еп.), чтобы она служила рассадником св. веры среди магометан. Пр. Герман с честью выполнил это поручение. Благоустрояя обитель, он вместе с тем ревностно заботился о распространении: Христовой веры между магометанами и язычниками. Он всех принимал с любовью, не делая различия между православными и неверующими, всем равно помогая, ко всем относясь одинаково попечительно. Это вместе с его подвижнической жизнью сильно влияло на неверующих и склоняло их к принятию истинной веры Христовой. По смерти св. Гурия, в 1564 г. поставлен был в архиепископа Казанского. В этом сане св. Герман еще ревностнее заботился о распространении среди неверных Христовой веры, служил для своей паствы высоким образцом христианского благочестия и во всем был достойным преемником св. Гурия и ревностным продолжателем его святительских трудов. Высоко ценя значение монастырей, он построил в Казани Иоанновский монастырь. (См. Каз. еп.) Вызванный в 1566 г. в Москву для занятия кафедры митрополита, св. Герман, при глубоком иноческом смирении, отличавшийся искренним правдолюбием и непоколебимой твердостью, с силой обличил бесчинство опричников при первом же личном свидании с И. Грозным, за что был изгнан из митрополичьих покоев и до самой кончины своей в течение года и семи месяцев оставался в Москве под царской опалой. Впрочем, царский гнев не устрашил твердого духом св. Германа. На соборе, созванном в 1568 г. И. Грозным, для осуждения св. Филиппа, св. Герман один из всех возвысил свой голос в защиту невинного. Вскоре после этого собора св. Герман скончался 6 нояб. 1567 г. в Москве, в крайней бедности от морового поветрия и погребен в церкви Николая Мокрого (в Зарядье). Мощи св. Германа, обретенные при перестройке этой церкви, в 1592 г. (по другим, в 1595 г.) были перенесены в Успенский монастырь г. Свияжска (см. Казан. еп.). Торжественное внесение св. мощей в Успенский храм обители было 25 сент., причем дивное благоухание распространилось не только в храме, но и во всем монастыре. В 1704 г. (23 июня) св. мощи были перенесены из алтаря в самый Успенский храм, в котором они и ныне открыто почивают. См. 23 июня и 25 сент. – **Пр.** Варлаама Керетскаго. Он

происходил из Керетской волости Арханг. губ. и жил в XVI в. Сначала он был священником Кольского острога, а потом подвизался иноком в пустыне около Керети и после своей кончины погребен в Керети. У беломоров он почитается покровителем от «воднаго потопления». Память его местно чтится 6 нояб., вероятно, по его тезоименитству с пр. Варлаамом Хутынским.

7. **Д. Свв.** мучеников тридесяти и трех, иже в Мелитине; по М.В.С. и Х.М.: Ἱερώна, Ἡсύχїа, Нїка́ндра, Ἀѳана́сїа, Ма́манта, Вара́хїа, Каллїні́ка, Ѳеаге́на, Ні́кωна, Ло́ггїна, Ѳео́дωра, Оὐлле́рїа (Вале́рїа), Ѯа́ндра, Ѳеодꙋ́ла, Каллїма́ха, Ἐѵге́нїа, Ѳеодо́ха, Ὀстрѵ́хїа, Ἐпїфа́нїа, Маѯїмїа́на, Дꙋкі́тїа, Клаѵдїа́на, Ѳео́фїла, Гига́нтїа, Дωроѳе́а, Ѳеодо́та, Кастрі́хїа, Ἀнїки́ты, Ѳеме́лїа, Ἐѵтѵ́хїа, Ἱларїώна, Дїодώта, Ἀмони́та. Все они пострадали за Христа при имп. Диоклетиане в Армянском гор. Мелитине. Св. Иерон был родом из Каппадокийского г. Тиана и славился мужеством и силой. Не желая вступить в число воинов, так как в войске нельзя было скрыть своей веры, он был взят силой и, за исповедание Христа, по отсечении рук, был заключен в темницу вместе с другими христианами. После истязаний все свв. мученики были обезглавлены. Все сии свв. мученики в службе называются по именам.

Кондак, гл. 8. *Лик мученический ясен, полк светоносен, сошед к нам разумно, церковь днесь просветил есть чудными зарями; темже празднующе честную память их, просим от Тебе Спасе наш: тех молитвами от бед избави нас, да поем Ти: аллилуиа.*

Пр. отца нашего и чудотворца Ла́зарѧ, в Галисийстей горе постившегося. Пр. Лазарь был родом из Магнезии (в Азии). С детства он отличался незлобием, кротостью, состраданием и любовью к бедным, а в течение всей своей жизни ознаменовал себя великим подвижничеством. Совершив путешествие ради поклонения иерусалимской святыне, он 10 лет подвизался иноком в лавре св. Саввы, в Палестине. Удостоенный за свои добродетели священства, пр. Лазарь, по откровению свыше, удалился на гору Галисий (близ г. Ефеса) и построил на ней обитель Воскресения Христова, при которой и подвизался на столпе. «Плоть духу покорив», укротив «многомятежное волнение» ее «духовными бронями», «в горах и пустынях сухих восхождение божественному всегда поучаясь», он достиг дара пророчества и прозорливости. К нему стали собираться благочестивые люди, желая научиться от него высшим подвигам совершенства. Ему свыше было предвозвещено о времени его кончины, и он уже был готов к отшествию из этого мира. Но братия умолила его испросить у Бога для их пользы продолжение жизни, и Господь сподобил его прожить еще 15 лет. По прошествии этого срока, он, будучи 72 лет, мирно скончался в 1053 г. и был погребен в столпе. См. 17 июля.

Тропарь, гл. 8. *Бденными молитвами, теченьми слезными столп омочил еси, и из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси пастырь, всем подая прощение, преподобне отче наш Лазаре, молися Христу Богу спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Яко светильника превеликаго, Церковь Христова славить тя с веселием псаломски: темже не престай моляся Христу, дати всем прегрешений прощение.*

Ап. и проч. см. 4 нояб.

Мучч. Меласі́ппа и Касі́нїи и А҆нтѡні́на, сына их, пострадавших за Христа в г. Анкире при имп. Юлиане Отступнике. Св. Меласипп и Касиния, будучи повешены, строганы и опаляемы огнем, скончались во время мучений, а св. Антонин, силой Божьей сохраненный невредимым среди истязаний, был усечен мечом. Видя страдания св. Антонина, уверовали во Христа 40 юношей, которые все и были усечены мечом.

Мучч. А҆́вкта, Таврїѡ́на и Ѳессалонїкі́и, пострадавших за Христа в Амфиполе македонском. Св. Фессалоникия, дочь идольского жреца, после многих истязаний за Христа была послана отцом своим в заточение и там скончалась от мук. Свв. Авкт и Таврион, укорявшие за это отца ее, после многих мучений, были усекнуты мечом.

Муч. Ѳеодо́та корчемника. См. 18 мая и 7 июня.

Обретение мощей пр. Кирилла Новоезерского. См. 4 февр. – Пр. Зосимы Ворбозомского. См. 4 апр.

8. Г. ✣ **Собор** архистратига Мїха́ила, и прочих бесплотных сил. Архистратиг Михаил, имя которого с еврейского значит: «кто яко Бог», или «кто равен Богу?», есть вождь небесных сил, почему и называется в Свящ. Писании архистратигом силы Господни (Нав.5:14), единым от старейшин первых, князем великим (Дан.10:13; 12:1). В церковных песнопениях он воспевается как «ангельских ликов чиноначальник», «Трисолнечнаго Божества предстатель». Празднуя ему, св. Церковь празднует и всем бесплотным силам, почему самый праздник называется собором. Праздник этот установлен в IV в. Для празднования свв. Ангелам избран ноябрь – девятый месяц от марта (с которого прежде начинался год) в соответствие числу 9 чинов ангельских. Эти 9 чинов, по учению св. Церкви, делятся на 3 иерархии: высшую, среднюю и низшую; каждая иерархия содержит по 3 чина. К высшей иерархии относятся: шестокрыльные Серафимы (Пс.6:2), многоочитые Херувимы (Быт.3:24) и Богоносные Престолы (Кол.1:15); к средней – Господства (Кол.1:16), Силы (1Пет.3:22) и Власти (1Пет.3:22; Кол.1:16); к низшей – Начала (Кол.1:16), Архангелы (1Сол.4:16) и Ангелы (1Пет.3:22). Кроме архангелов Михаила и Гаврила (26 мар. и 13 июля), по Свящ. Писанию и преданию,

известны еще следующие архангелы: Рафаил – врачевание Божие, целитель человеческих недугов (Тов.3:17; 12:15), Уриил – огонь или свет Божий, просветитель потемненных (3Езд.5:16), Салафиил – молитвенник Божий и людей возбуждающий к молитве (3Езд.5:16), Иегудиил – славитель Бога, укрепляющий трудящихся для славы Божьей и ходатайствующий о воздаянии им за их подвиги, Варахиил – благословение Божье, раздаятель его и ходатай, испрашивающий людям благодеяния Божии[204], Иеремиил – возвышение Божие (3Езд.4:36).

Тропарь, гл. 4. *Небесных воинств архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающия прилежно, и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.*

Кондак, гл. 2. *Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, ангелов начальницы, и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизи*.

В изданном Киево-Печерской Лаврой в 1742 г. Часослове на 8 нояб. находится следующее ***величание:***

Величаем тя, святый архангеле Христова Михаиле, и вас, святые ангелы, архангелы, начала, власти, силы, господствия, престоли, херувимы, серафимы прославляющих Господа (сн. в Ирмол. велич. свв. бесплотным силам).

Парем. (1. Нав.5:13–15; 2. Суд.6:7, 11–24; 3. Исх.14:7–20; ***Утр. Ев.*** Мф.13:24–30, 36–43; 52 зач.; ***Ап.*** Евр.2:2–10; 305 зач.; ***Ев.*** см. 1 февр.

Аще храм собора архистратига Михаила, или изволит настоятель, творим бдение.

9. ℟. **Свв.** мученик Ѻнисі́фора и Порфи́рїа, пострадавших за Христа при имп. Диоклетиане. После истязаний и жжения на сковороде они были привязаны к диким коням и, влачимые ими, скончались.

Кондак, гл. 2. *Мученик двоица пострадавше крепко, вражию гордыню на землю низложисте, озарившеся благодатию несозданныя Троицы, славнии Онисифоре и Порфирие, молитеся непрестанно о всех нас.*

Пр. матери нашей Матро́ны. Родом из Пергии Памфилийской (в Мал. Азии), она, измученная страданиями от мужа, скрылась от него и в одежде евнуха подвизалась в мужской обители блаж. Вассиана. (10 окт.) с именем Вавилы. Отсюда она потом удалилась в Емесскую женскую обитель, была в Иерусалиме и на горе Синае и, наконец, возвратилась в Константинополь, где основала женскую обитель. После долгих и богоугодных подвигов (при Льве Великом и его преемниках) она, будучи 100 лет, мирно скончалась (ок. 492 г.).

Пр. Ѳеокті́сты, яже от Лезвы. Родом из г. Мефимна (на о. Лезвии, или Лесбосе), она с юности подвизалась в иночестве в женской обители. Похищенная напавшими на обитель пиратами, она была завезена ими на о. Парос (в Архипелаге), но там скрылась от них бегством, спасая девство. Найдя на острове один полуразвалившийся храм, она стала подвизаться в нем, постоянно пребывая в молитве и питаясь одними растениями. Так провела пр. Феоктиста 35 лет и мирно скончалась в 881 г.

Восследование пр. Феоктисты поется на повечерии.

Муч. А҆леѯа́ндра Селунского, пострадавшего за Христа при имп. Максимиане. Взятый за исповедание Христа, он был принуждаем принести жертву идолам, но опрокинул жертвенный стол и за это, после мук, был усекнут мечом.

Муч. А҆нтѡ́нїа. Родом из Апамеи Сирской, по ремеслу каменосечец, он, ревнуя о славе Божьей, сокрушил в языческом капище идолов и начал строить бляз Апамеи храм Пресвятой Троицы, за что и был изрублен язычниками.

Пр. І҆ѡа́нна Колова, подвизавшегося в Египте, в Скитской пустыне. Наименование пр. Иоанна «Колов» (что в переводе с греческого на русский язык значит – малорослый) объясняется тем, что он «мал бе ростом». Пр. Иоанн отличался необыкновенным послушанием, кротостно и смирением. Его руководитель, св. Пимен (см. 27 авг.), заставил его поливать сухое дерево – и оно дало плоды, отчего было названо «древом послушания». Сделавшись сам наставником других (сн. 8 и 10 мая), пр. Иоанн много заботился об их спасении. Скончался он в 1-й половине V в. (по некоторым, в 422 г., по иным, в 430 г.). От него осталось много мудрых изречений.

Препп. инокинь Є҆ѵсто́лїи и Сѡсїпа́тры царевны. Пр. Евстолия, с юности посвятившая себя на служение Богу, в царствование имп. Маврикия прибыла из Рима в Царьград. Здесь она встретилась с св. Сосипатрой, дочерью имп. Маврикия, желавшей посвятить себя иночеству. Обе подвижницы, при содействии императора, устроили в Царьграде женскую обитель, в которой и служили Господу до самой кончины. Пр. Евстолия скончалась в 610 г. Пр. Сосипатра скончалась ок. 625 г.

Пр. О҆нисі́фора Печерского, подвизавшегося в Киево-Печерской обители в XII в. Скончался он в 1148 г. См. 28 сент.

10. А҆. **Свв.** апостолов: Є҆ра́ста, Олѵ́мпа (или Олѵ̈мпа́на), Рѡдїѡ́на и иже с ними; по М.В.С. и Х.М.: Сѡсїпа́тра, Кѹа́рта и Те́ртїа. Св. Ераст (Рим.16:23)

был епископом в Панеаде (в Палестине). Св. Олимп (Рим.16:15), спутник ап. Петра, был усечен в Риме, при Нероне, в тот же день, в который был распят и св. ап. Павел. О св. Родионе см. 8 апр. О св. Сосипатре см. 28 апр. Св. Кварт (Рим.16:23) был епископом г. Берита (ныне Бейрут). О св. Тертии см. 30 окт. В церковной службе воспеваются вся сии шесть свв. апостолов.

Кондак, гл. 2. *Божественным светом ум озаривше, витийская плетения мудре разористе: и языки вся уловивше апостоли славнии, Владыце приведосте, Троицу Божественную славити научающе.*

Пр. Θεοστηρίκτα, иже в Символех (сн. 21 февр.).

Муч. Ορέστα. Родом из г. Тиана, в Каппадокии, он там был врачом. При имп. Диоклетиане св. Орест за нежелание принести жертву идолам и отречься от Христа после мучений был привязан к диким коням и, влачимый ими, скончался, 9 июля, около 304 г.

Священномуч. Μιλία, епископа Персидского, и двух учеников его. Родом из Персии, он проповедовал Христа жителям г. Сузы. За свои подвиги будучи посвящен в сан епископа, св. Милий много потерпел страданий от язычников и чрез 3 года оставил свою паству. После путешествия по разным св. местам, он снова возвратился в Персию, где за исповедание Христа после мучений был пронзен кинжалами в гонение Сапора II. С ним вместе побиты были камнями два ученика его. Свв. мученики пострадали 13 нояб. 341 г., но, ради памяти св. Иоанна Златоуста (13 нояб.), память их перенесена на 10 нояб.

Грузин. – **Св.** муч. князя Константина и воспоминание колесования св. великомуч. Георгия. Отличаясь мужеством и любовью к своему отечеству, с детства воспитанный в строгих христианских правилах, св. князь прославился также ревностью к благолепию св. храмов, щедростью к неимущим и любовью к духовенству, вдовам и сиротам. Святыни Палестины, Синая и Сирии всегласно возвещали о его заботах и о них, угнетаемых врагами веры. Св. Константин сам посещал эти места и раздавал здесь обильную милостыню. Во время опустошения Карталинии агарянами, он в один неравный бой с врагами взят был с сыновьями своими в плен и отправлен в Тифлис к эмиру Буге, который упорно принуждал его к отречению от Христа, а затем, не достигши желаемого, послал св. князя окованным в Багдад к халифу Джапару. Халиф долго томил св. исповедника в душной темнице, но ничто и здесь не могло поколебать веры доблестного воина Христова, и он был усечен мечом, в 842 г., а св. тело его было повышено на шесте на площади. Через три дня благочестивые христиане погребли св. мученика в Багдаде, а по прошествии некоторого времени нетленные мощи его были

перевезены в Грузию, но неизвестно, где положены. – **Празднование** 10 нояб. св. великомуч. Георгию (см. 23 апр.) было установлено вскоре после кончины св. Нины (14 янв.). – На этот день есть особая шестеричная служба.

11. З. **Св.** муч. **Ми́ны.** Родом из Египта, воин, он в гонение Диоклетиана оставил военную службу и, удалившись в пустыню, подвизался там в посте и молитве. Во время одного языческого праздника он явился в г. Котуан Фригийский

(ныне Кутаие) и начал дерзновенно обличать язычников в их заблуждениях. Св. Мину тотчас же схватили и предали жесточайшим мукам: били воловьими жилами, повесив на дерева, строгали тело его железными когтями, растирали его раны платком, сделанным из волос, опаляли огнем, влачили по земле, осыпанной железными крючками, трезубцами и гвоздями, били влачимого оловянными прутьями и, наконец, усекли мечом, в 304 г. В Х.М. св. Мина называется «великомучеником». В служба мучеников в этот день вместе с св. Миной прославляются и свв. мученики Виктор, Викентий и Стефанида (см. ниже); но большинство церковных песнопений посвящено в честь св. муч. Мины.

Кондак, гл. 4. *Воинства исхити привременнаго, и нетленнаго показа тя небеснаго общника страстотерпче Мино, Христос Бог наш, Иже мучеников нетленный венец.*

Ап. (Еф.6:10–17, 233 зач.; и преподобного (Феодора Студита). – Евр.13:17–21; 335 зач.; ***Ев.***(далее нет источника – Матфея евангелие!? Стр. пдф.472) 10:32–36; 11:1–2; 38 зач.; и преподобного. – Мф.4:25–5, 10 зач.;).

Св. муч. **Ви́ктора,** пострадавшего за Христа при имп. Антонине. Св. Виктор был родом из Италии. За исповедание Христа он (в Дамаске, по другим в Александрии, по иным, в Италии) был бросаем в разожженную печь и кипящее масло и, когда силой Божьей остался невредимым, был усекнут мечом. (См. выше).

Св. муч. **Вїкéнтїа.** Родом из Испании, он был диаконом в г. Августополе (ныне Сарагосса). В гонение Диоклетиана за исповедание Христа он был предан распятию на кресте в г. Валенсии. Чудесно спасенный от крестной смерти, св. Викентий был потом сожжен на железной решетке в 304 г. Мощи его ныне почивают в Риме (См. выше).

Св. муч. **Стефани́ды.** Видя страдания св. муч. Виктора (см. выше), она исповедала Христа и за это была разорвана на части, будучи привязана между двумя финиковыми деревьями.

Пр. отца нашего и исповедника **Θеóдωра** Студита. Родом из Царьграда, он получил высокое образование и, приняв иночество,

подвизался в устроенной им обители Сакудионской (недалеко от Вифинской горы Олимпа), подавая своею жизнью высокий пример добродетели. При Константине Копрониме и Льве Армянине св. Феодор много страдал за иконопочитание и претерпел заточение (сн. 76 стр.). В царствование Ирины он восстановил в Царьграде монастырь Студийский, для которого написал устав и в котором был настоятелем. Пр. Феодор положил в основу монастырского устройства общежительные правила св. Василия Великого, к которым он питал особенное уважение и с которыми был знаком в совершенстве, еще будучи монахом Сакудионского монастыря. Следуя этим правилам в своей личной жизни, он, как скоро сделался настоятелем, постарался применить их к устройству целого общежития. Вследствие увеличения числа братии, пр. Феодору недоставало ни времени, ни сил во все входить самому и лично следить за порядками, а потому он учредил целый ряд должностных лиц, помощников себе по управлению монастырем и для заведования разными частями администрации и хозяйства. Для руководства этим лицам он издал письменные наставления в ямбических стихах, где изложил обязанности, начиная с игумена и кончая последним из братии. Скончался он 67 лет, в 826 г. в Акрите (мыс в Вифинии). После пр. Феодора осталось много сочинений, писем, канонов и стихир церковных. Церковный устав обязан пр. Феодору значительным дополнением, касающимся состава и округленности церковных служб. Для великопостной службы пр. Феодор составил утренние трипеснцы, и вместе с братом своим Иосифом Солунским называется составителем Триоди. О перенесении мощей его см. 26 янв.

Тропарь, см. 11 окт. пр. Феофана.

Кондак, гл. 2. *Постническое и равноангельное житие твое страдальческими уяснил еси подвиги, и ангелом совсельник Богоблаженне явился еси Феодоре: с ними Христу Богу моляся не престай о всех нас.*

† **Преставление** св. блаженного Маѯі́ма, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Он подвизался в Москве в XV в., был «праведен и незлобив, истинен же и непорочен, уклонялся от всякия злобныя вещи» и «благочестием сияя». Претерпевая то холод, то зной, Максим в рубище ходил по улицам Москвы и своим краткими изречениями поучал народ терпению и обличал его во грехах. Скончался он в 1434 г. Св. мощи его были обретены нетленными незадолго до собора 1547 г. и прославились чудесами. Уцелевшие после Московского пожара 1737 г. части мощей его ныне (с 1768 г.) почивают в Москве, в храме его имени. См. 18 авг.

Тропарь, гл. 5. *Наготою телесною и терпением, обнажил еси вражия коварствия, обличая неподобное его деяние, зельне стражда*

солнечный вар, и нужныя великия студени, мраза и огня не чул еси, Божиею помощию покрываемь, Максиме премудре: с верою творящих память твою честно и усердно, притекающих к раце мощей твоих, моли избавитися от бед, и падения избежати.

Кондак, гл. 2. *Вышния красоты желая, нижния сладости и телесная одеяния в ничтоже вменил еси, и нестяжание паче суетнаго мира возлюбил еси, ангельское житие проходя скончался еси блаженне Максиме, с нимиже Христа моли непрестанно о всех нас.*

Собор его совершается, идеже лежат мощи его, и ныне храм его.

Пр. *Мартирія* Зеленецкого. См. 1 марта.

12. З. **Иже** во святых отца нашего Ἰωάννα, патриарха Александрийского, милостивого. Родом с острова Кипра, сын князя, он всю жизнь посвятил молитве и благотворениям и за благочестие избран был патриархом. В этом сане св. Иоанн еще более заботился о нищих, страждущих и плененных, не оставляя никого без щедрого пособия. Милостыню св. Иоанн подавал каждому, кто просил ее у него. Однажды среди нищих для сбора подаяния оказались девицы, хорошо одетые, и приближенные спросили святителя: должно ли таким подавать милостыню? Св. Иоанн ответил: «если вы рабы Христовы, подавайте, как Христос повелел, не взирая на лица: ибо мы не свое даем, а Христово». Один богатый вельможа, посетив святителя и увидав на постели его худое покрывало, прислал ему шелковое, стоившее 36 златниц. Святитель почтил усердие и оделся подаренным ему покрывалом, но в ту же ночь пробудившись, он раскаялся и говорил: «горе тебе, окаянному! ты покрываешься многоценным покровом, а братия Христовы – нищие цепенеют от холода; пусть ценою его покрываются несколько бедных». Утром послал он продать покрывало и деньги раздал нищим. Вельможа снова дарил ему покрывало, но святитель не хотел воспользоваться подарком и приверженность к себе вельможи обратил в средство благотворительности. Чтобы никто из нуждающихся не был отстранен от него, св. Иоанн в среду и пяток целый день сидел у ворот церковных, дабы имеющие до него дело, невозбранно могли приходить к нему. Когда изъявляли удивление такому терпению его, святитель отвечал: «если я имею всегда доступ ко Господу моему Иисусу Христу, в молитвах беседую с Ним и прошу у Него все, что хочу: как же могу возбранить приходить ко мне ближнему моему?». И действительно, никакое спешное дело не могло заставить св. Иоанна отложить дело милосердия. Одна вдова подошла к нему, когда он шел в церковь; сопровождавшие его советовали выслушать ее после службы; но святитель, ответив: «а меня послушает ли Бог, если я не хочу ее послушать», – тотчас, разобрал дело и сделал вдове удовлетворение. Будучи «кроток, благосострадательнен и незлобив», св. Иоанн однажды за защиту им бедных людей был глубоко

оскорблен одним светским начальником и в тот же день, перед заходом солнца, послал сказать своему оскорбителю: «скоро зайдет солнце: помиримся». Начальник так был тронут этими словами, что не только помирился с миролюбивым святителем, но и положил обещание избегать в жизни своей распрей, с кем бы то ни было. Во время нападения Персов на Египет св. Иоанн удалился на остров Кипр, где и скончался, в 616 или 620 г. (по другим, в 619 г.) 11 нояб. Память его празднуется 12 нояб., так как 11 нояб. торжественно праздновалась в Египта память муч. Мины, а в Константинополе – пр. Феодора Студита. Мощи его почивают в г. Пресбурге, в Венгрии.

Тропарь, см. 27 июня. пр. Сампсона.

Кондак, гл. 3. *Богатство твое расточил еси убогим, и небесное богатство ныне восприял еси, Иоанне всемудре: сего ради еси тя почитаем, совершающе память твою, милостыни о тезоимените!*

Пр. отца нашего Ни́лъ (по Х.М., – постника). Сначала он был епархом (начальником) Константинополя, но затем, заботясь о своем спасении, удалился на гору Синай и там в одной пещере проводил жизнь в строгом посте и молитвах. Так подвизался пр. Нил 60 лет и скончался ок. 430 или ок. 450 г. (сн. 14 янв.).

Кондак, гл. 8. *Хврастная страстей яже от телесе востания, сечительно Ниле блаженне, во бденной твоей ссекл еси молитве: но яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: радуйся отче всемирный.*

Ап. (Евр.4:14–16; 5:1–6; 311 зач.; ***Ев.*** см. 14 янв.).

Св. пророка а҃хі́и. Родом из г. Силома, он пророчествовал при царях Соломоне и Иеровоаме (1010–963 г. до Рожд. Христова). Он предсказал Иеровоаму царственную власть над 10 коленами Израильскими. Скончался он в преклонных летах, будучи больным и слепым (3Цар.11:30; 14:4).

Св. Іоа́нна Власатого. См. 3 сент.

13. ҃в. ☩ **Иже** во святых отца нашего і҃ѡа́нна, архиепископа Константиноградa, Златоустого. Он родился, как полагают, в 347 г. от знатных, богатых и благочестивых жителей Антиохии, Секунда и Анфусы. Рано лишившись отца, он рос под руководством своей благочестивой матери, отличавшейся высокими умственными и нравственными качествами и посвятившей себя, несмотря на свою молодость, исключительно его воспитанию. Благочестивая и целомудренная вдовица своей нежной любовью воспитывала в своем сыне любящее сердце, свойственное его природе, а примером своей истинно христианской жизни учила его покорности воле Божьей, самоотречению ради высших нравственных целей и непоколебимой твердости в преследовании этих

целей и в борьбе с испытаниями и невзгодами жизни. Все свое раннее детство св. Иоанн провел в занятиях Свящ. Писанием, изучая его под руководством своей матери. Раннее знакомство с Библией и благотворное влияние на сердце св. Иоанна его добродетельной матери воспитали в нем пламенное стремление к добродетельной и святой жизни и отвращение к господствующей в его время повсюду пышности и всякого рода порокам. Юношей св. Иоанн слушал уроки знаменитого оратора Ливания. По окончании образования, св. Иоанн сделался адвокатом и быстро приобрел великую славу своим красноречием. Развитое христианским воспитанием нравственное чувство св. Иоанна воздержало его от увлечения мирской суетой, и он скоро оставил светскую жизнь и гражданскую службу и, живя в мире, стал проводить строго подвижническую жизнь. Св. Мелетий, епископ Антиохийский, приметив высокие дарования св. Иоанна и его христианское настроение, приблизил его к себе, довершил наставление его в христианской вере и крестил его (на 25 году его жизни), а чрез год (не позже 370 г.) поставил его чтецом Антиохийской церкви. Св. Иоанн, несмотря на знатность своего происхождения, высокие дарования и приобретенную уже славу красноречивого оратора, покорно принял смиренное звание чтеца, засвидетельствовав этим свою глубокую преданность Церкви. Исполняя обязанности чтеца, он в то же время продолжал усердно заниматься изучением Свящ. Писания. По любви к иночеству св. Иоанн готов был удалиться в пустынное уединение, но, как послушный и любящий сын, по просьбе матери, продолжал жить в ее доме. По смерти матери, св. Иоанн раздал свое имение бедным, освободил своих рабов, ушел в пустыню и прожил 4 года в подвигах общежительного иночества, а затем, желая пройти подвиг полного отшельничества, удалился в одну пещеру, где прожил 2 года (379–380) в непомерно строгих и суровых подвигах. Отшельнические подвиги обогатили его опытами духовной жизни, знанием человеческого сердца и прочно утвердили в нем высокий: идеал нравственного совершенства. По расстроенности здоровья, будучи вынужден возвратиться в Антиохию, св. Иоанн в 381 г. принял от св. Мелетия сан диакона. Это со стороны св. Иоанна было делом послушания воле святителя и выражением созревшей в подвигах иночества решимости всецело посвятить себя священному служению. Кроме служения при священнодействиях и надзора за благочинием в храмовых собраниях, св. Иоанн в должности диакона вел дела церковной благотворительности и исполнял разные поручения епископа. Это поставило его в близкие отношения к действительной жизни. Посещение богатых, чтобы испрашивать у них подаяния бедным, и бедных, чтобы помогать им, дало св. Иоанну всестороннее знание жизни и людей и еще более воспламенило в нем любовь к людям и сострадание к

бедствующим и неимущим. Первое серебро, которое св. Иоанн отдал бедным, было его собственное, и с этого дня до самой своей кончины он ничего не имел, и можно сказать, что он был первый бедняк в Антиохийской церкви. Посвященный (в 386 г.) в сан священника в Антиохии, св. Иоанн неутомимо проповедовал слово Божье. Он произносил проповеди по крайней мере раз в неделю, большей частью дважды, нередко и каждый день. В своих проповедях св. Иоанн то объяснял Свящ. Писание, то восставал против лжеучителей, то восхвалял подвиги святых, то порицал нечестие и особенно жестокосердие к бедным. Все эти проповеди, будучи чужды риторических украшений, отличаясь при своей высокой художественности простотой изложения и логической ясностью, проникнуты необычайной силой убеждения и пламенной вдохновенностью, были одинаково доступны для всех его слушателей, и св. Иоанн производил на них неотразимое впечатление. Привлекаемые его красноречием жители Антиохии, не только православные, но и еретики и даже иудеи и язычники, толпами стекались слушать его, прерывали его слово громкими рукоплескании, а иногда, тронутые до глубины души, начинали плакать и рыдать. Особенно св. Иоанн прославился даром красноречия во время народного мятежа, происшедшего в 387 г. от обременения антиохийцев новыми налогами и простершегося до низвержения царских статуй. Тогда св. проповедник явился истинным отцом – утешителем, духовным вождем своих пасомых, каждый день укрощая жалобы и вопль их беседами (числом 21) на торжище и в храме. Слово св. Иоанна гремело безустанно с церковной кафедры и слава о его красноречии распространилась по всем пределам империи. Во время одной проповеди, он получил от одной женщины наименование Златоуста. В 398 г. св. Иоанн был посвящен в архиепископа Константинопольского. Изливая «устами златосиянными» «реки учений медоточных», он ревностно старался соблюдать свою паству «в преподобии и правде». Как «земный ангел и небесный человек», св. Иоанн, будучи сам примером добродетели, и других учил св. жизни. Он много заботился об исправлении Еонстантинопольского клира; был попечителем и защитником вдов, сирот и бедных, строил больницы и странноприимницы. Деятельность попечительного святителя не ограничивалась пределами одной Константинопольской епархии, но простиралась и на другие, даже отдаленные страны: он посылал миссионеров во Фракию, Аравию, Персию, и Бог благословлял апостольские труды его: дикие варвары, оставляя идолопоклонство, обращались к религии мира и любви. Пламенная ревность к православию, непоколебимая твердость в вере, горячая любовь к ближним, дух кротости, мудрой умеренности и снисходительности к падшим, дух живой веры и редкой пастырской

настойчивости, требующий от всех жизни истинно христианской, – вот чем была проникнута вся жизнь и деятельность великого святителя. Своим любвеобильным и вместе строгим словом он смело обличал господствовавшее пороки своей паствы, особенно страсть к театральным зрелищам, сребролюбие и жестокость богачей, страсть к моде и нарядам в женщинах и разные суеверия простого народа. Беспристрастная проповедь св. Иоанна, его строгие обличения, без всяких уступок званию или состоянию, скоро вооружили против него богачей, вельмож и многих других, пороки которых он обличал, и на него был сделан донос императрице Евдоксии. Явные клеветы, злобно перетолкованные слова и поступки его были поставлены ему в вину, и великий учитель Церкви на шестом году своего епископского служения был осужден в ссылку. Возвращенный с пути обратно в Константинополь (13 нояб. 405 г.), вследствие происшедшего землетрясения после его отъезда и волнения народа, он по прежнему продолжал громить пороки общества и чрез шесть месяцев снова отправлен был в ссылку в Вифинию, а потом в глухую деревню Кукуз (в Малой Армении). Находясь в ссылке, св. Иоанн не переставал поучать народ, занимался письменными трудами, переписывался со многими епископами и монастырями, утешая своих друзей в постигавших их бедствиях и сам утешаясь выражением живейшего сочувствия со всех концов христианского мира. Прошло около трех лет, и враги св. Иоанна, чтобы прекратить его оживленные сношения с его многочисленными почитателями, решились перевести его в самое отдаленное и пустынное место империи Питиус, находившийся в нынешней Абхазии (см. Сим.-Кананит. мон. Сухум. еп.), и вместе с тем обречь его, уже изможденного болезнями, на такое путешествие, которого он не мог перенести. Действительно, св. Иоанн, совершенно истомленный на пути в новое место ссылки сопровождавшими его бесчеловечными воинами, скончался в 12 вер. от нынешнего Сухума (см. Васил.-Златоуст. мон. Сухум. еп.), 14 сент. 407 г. Последние слова св. Иоанна – этого великого вселенского учителя, красноречивейшего проповедника, строго добродетельного и любвеобильнейшего пастыря, были: «слава Богу за все!». В церковных песнопениях св. Иоанн прославляется, как «церкве утверждение», «добродетелей сокровище», «мудрости глубина», «великий архиерей», просиявший «во всем мире, паче луч солнечных добродетельми и словесы бисерными, паче мудрых мудрейший, и риторов превысочайший, истинных догмата поборник, лжи обличитель, покаяния учитель», «сирот отец, обидимых быстрая помощь, убогих подаяние, алчущих пища». После св. Иоанна остался составленный им чин божественной литургии, известной под именем Златоустовой. Кроме сего, Церковь приняла от св. Иоанна Златоуста учение «О священстве» (изображающее идеал христианского пастыря,

круг его обязанностей и требуемые от него качества), многочисленные писания, состоящие в его поучениях (около 800), песнопениях священных, толковании слова Божьего, в письмах к разным лицам, и другие сочинения. В своих творениях он является несравненным по уму и величайшим оратором. Никто не владел таким обилием речи, какою он был так богат. Самые отвлеченные предметы веры в его изображении понятны для каждого, потому что он объясняет то сравнениями, то картинами. Под его благозвучными речами всегда слышится присутствие поэтического чувства, породившего столько пленительных картин и образов. Своим словом он с неподражаемым искусством трогает, восхищает, приводит в умиление души и убеждает. Как в основе всех его поступков лежала любовь, так любовью было проникнуто и каждое его слово. Св. Иоанн был по преимуществу проповедник любви, вследствие чего его проповеди и дышат властностью и настойчивостью, необыкновенной трогательностью и сердечностью. Нельзя представить себе всей силы и занимательности бесед св. Златоуста, в которых можно находить соединение всего, что есть наиболее возвышенного в ораторстве и наиболее убедительного в тайном водительстве совестей и сердец. Эти беседы представляют собой лучшие образцы для подражания проповедникам всех веков и народов. Наши предки из творений св. Златоуста в изобилии почерпали «книжную сладость», и для них эти творения были любимейшим чтением. И в настоящее время всякий, ищущий духовной истины и глубокого назидания, найдет для себя полное удовлетворение в бессмертных произведениях св. Иоанна Златоуста. Они всегда были новыми и навсегда останутся новыми. «О божественном Златоусте, говорит св. Димитрий Ростовский, праведно есть рещи, яко всех эллинских мудрецов превзыде разумом, словом и услаждением речи и божественное Писание изъясни и истолкова прекрасно». В 1907 г, у нас было церковное празднование 1500-летия со дня кончины св. Иоанна Златоуста, в виду его великих заслуг для Церкви и бессмертных творений, которыми всегда с особой любовью пользовался и пользуется православный русский народ. См. 27, 30 янв. и 14 сент.

Тропарь, см. 27 янв.

Кондак, гл. 6. *От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши, поклонятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко Божественная являя*.

Парем. (см. 5 окт. ***Ап. Ев.*** утр. и на лит. – 27 янв.).[205]

Мучч. Ѧнтωни́на, Ни́кифора и Ге́рмана, пострадавших за Христа в Кесарии Палестинской в 308 г., при имп. Максимиане Галерии. За

дерзновенное исповедание Христа все три свв. мученика были усечены мечом.

Муч. Мани́ды, пострадавшей в Кесарии Палестинской в 308 г. (по другим в 307–308 при им. Максимиане Галерии. За исповедание Христа ее с поруганием и побоями водили по городу, а потом живой предали огню.

См. С 15 ноября начинается Рождественский пост, а 14 должно быть ***заговенье;*** но если 14 будет в среду или пяток, то заговенье должно быть 13, потому что в среду или пяток перед Рождественским постом не полагается мясоястия.

14. Д. ✣ **Св.** и всехвального апостола Фїлі́ппа. Св. ап. Филипп (Ин.1:43–46; 6:5–7; 12:20–22; 14:8–11; Лк.9:16), из лика 12-ти, был родом из Вифсаиды. По сошествии Святого Духа, он проповедовал Евангелие в Галилее, а потом в Греции, Аравии, Ефиопии, Сирии и Малой Азии, просвещая «сиянием всемудрых словес» и «молниями проповедания во тьме седящия неведения» (сн. 17 февр.). Проповедь его сопровождалась многими чудесами: в Галилее он воскресил младенца; в Греции один начальник вместе с народом хотел умертвить св. Филиппа за его проповедь, но тотчас же был поражен слепотой и только по молитве Апостола получил зрение. В Иераполе Фригийском св. ап. Филипп, будучи 87-летним старцем, по приказанию градоначальника, был схвачен, влачим по улицам, терпя побои и ругательства, затем брошен в темницу и осужден на распятие (в 90 г., по некоторым в 54 г.). Св. ап. Филиппу провертели ноги и, распяв на кресте головой вниз, повесили высоко на дереве (сн. 11 окт.). Мощи его около 560 г. были перенесены в Рим, где и ныне почивают в Церкви 12 апостолов.

Тропарь, гл. 2. *Благоукрашается вселенная, Ефиопия ликовствует, яко венцем красуема тобою, просветившися светло торжествует память твою Богоглаголиве Филиппе: вся бо вероваши Христу научил еси, и течение совершил достойно евангелия; тем дерзновенно варит Ефиопская рука к Богу, егоже моли даровати нам велию милость.*

Кондак, гл. 8. *Ученик и друг Твой, и подражатель страсти Твоея, вселенней Бога Тя проповеда, Богоглаголивый Филипп; того молитвами от врагов пребеззаконных Церковь Твою, и всяк град Твой, Богородицею соблюди Многомилостиве*.

Парем. (1. 1Пет.1:1–6; 2. 1Пет.2:21–25; 3:1–9; 3. 1Пет.4:1–11; ***Утр. Ев.*** см. 30 апр. ***Ап.*** см. 27 апр. Ев. Ин.1:43–51; 5 зач.).

Св. Григо́рїа Паламы, архиепископа Фессалонитского. Родом из Константинополя, по фамилии Палама, воспитанный в царских чертогах, он еще в юности принял иночество на Афоне. В славившихся науками

Афонских школах он дополнил начатое при дворе образование и сам написал много сочинений богословских, исторических, аскетических и по естествознанию. В то же время он проходил строгую подвижническую школу. Для большего усовершенствования в духовной жизни, он затворился в пустыне в пещеру и прожил в ней безвыходно 10 лет. Проводя благочестивую жизнь, он сподобился откровений Божьих и имел от Бога дар исцелений. Возведенный в сан священника, св. Григорий при совершении Таин Божьих приводил в умиление и слезы предстоявших. За благочестие и ревность против Варлаамова и Акиндинова учения о Фаворском свете он был избран в архиепископа Фессалонитского. После 13-летнего мудрого управления паствой св. Григорий скончался, 63 лет, ок. 1360 г. За ангелоподобную жизнь и за успешную борьбу с врагами православия, он был причислен к лику святых вселенских патр. Филофеем. Вторично он воспоминается во 2 нед. Вел. поста.

Успение правоверного царя Ѷстинїа́на и память царицы Ѳеодо́ры, его супруги. Св. Иустиниан был родом славянин и происходил из селения Вердяны, близ Средца (ныне София, столица Болгарии). Знаменитый греческий император, счастливый в войнах с врагами империи, он был также ревностным искоренителем язычества, истым ревнителем православия, усердным законодателем (им был составлен кодекс церковно-гражданских законов), умиротворителем церковных споров и волнений и истинно благочестивым человеком. Он построил в Царьграде знаменитый своим величием и красотой храм св. Софии и множество других храмов и больниц. Им созван был V Всел. Собор и составлена церковная песнь «Единородный Сыне» в опровержение ереси Нестрия. Скончался он в 565 г., на 84 году своей жизни, и за свои заслуги Церкви и благочестивую жизнь причтен к лику святых. Св. Феодора из грешницы сделалась верной супругой царя и из покровительницы монофизитской ереси – защитницей православия. Проведя остаток своей жизни в чистоте и благочестии, она скончалась 12 июня 548 г., имея почти 40 лет от роду.

Преставление пр. Филиппа, основателя Ирапской пустыни. Пр. Филипп с 12-ти лет подвизался: в обители др. Корнилия Комельского (см. 19 мая). Он отличался великим послушанием, смирением и трудолюбием и за свою св. жизнь, по просьбе братии обители, был рукоположен во пресвитера. После 15-летних молитвенных и постнических подвигов в Корнилиевой обители, пр. Филипп, удивлявший всю братию своей добродетельной жизнью, избегая славы и ища безмолвия, с благословения пр. Корнилия, удалился из его обители и в 52 верстах от Череповца, между реками Большим и Малым Ирапом, основал обитель (см. Новг. еп.). Он сначала жил здесь одиноким отшельником, но слава о его подвижничестве и святой жизни быстро распространялась, и многие

приходили к нему, испрашивая его молитв и назидания. Св. Филипп всех с любовью поучал простым и кратким, но сильным и задушевным словом, всем давал полезные наставления и советы, всех ободрял и утешал и за всех молился. Последние годы своей жизни он провел вместе с пришедшим к нему из Спасокаменного мон. (см. Волог. еп.) иноком Германом, испросившим у него позволение жить с ним. Предузнав время своего отшествия, св. Филипп мирно скончался в 1527 г. (или в 1537 г.). Мощи его почивают в его обители под спудом.

После 14 ноября начинается **Рождественский пост** (сн. выше, 13 нояб.). Он предваряет собой праздник Рождества Христова за 40 дней, почему называется также четыредесятницей (см. Уст. 14 нояб.). Он называется также Филипповым постом или, в просторечии, Филипповками, потому что начинается после 14 ноября – дня памяти ап. Филиппа. Этот пост установлен св. Церковью для достойного приготовления верующих к сретению самого праздника. По правилам воздержания он приближается к посту апостольскому (см. 17 мая). Строгость его особенно усиливается с 20 декабря – в дни предпразднства пред Рождеством, и достигает высшей степени в так называемый «сочевник» (сн. 24 дек.). Этому посту несомненно принадлежит древнее происхождение, хотя ясные упоминания о нем встречаются только с IV в. В V в. Лев Великий, упоминая об этом посте, называет его древним установлением и усвояет ему значение жертвы за собранные плоды. Количество дней этого поста в древности в разных церквах было неодинаково. Однообразный порядок в этом отношении установлен в 1166 г. на Константинопольском соборе, который, на основании древних уставов, определил поститься пред Рождеством 40 дней – от 14 ноября.

См. В первый день Рождественского поста, 15 нояб., если этот день не совпадет с субботой и воскресеньем, Уставом положено «Аллилуиа», а в некоторые прочие дни этого поста (именно: 19, 26 и 29 нояб., 1–3, 7, 8, 11, 14, 16, 18 и 19 дек.) полагается, как и в Петров пост (см. выше, 17 мая), «Аллилуиа или тропарь»; если поется и «Аллилуиа», то бывает «все восследование с поклоны, якоже и в великую четыредесятницу» (см. Уст. 14 нояб.). Для Рождественского поста, как и для св. Четыредесятницы (см. ниже, 1 седм. Вел. поста), полагается особая (см. Требник) «Молитва на Рождество Христово» (относительно чтения которой обыкновенно держатся того же порядка, как это принято и в пост св. Четыредесятницы).

Устав разрешает в этот пост на рыбу в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, в недели до 20 дек., т.е., до дней предпразднства. Во вторник и четверток разрешается на рыбу только тогда, когда случится святой со славословием или имеющий праздничный знак. В понедельник, среду и пяток разрешается на рыбу

только в храмовой праздник или со бдением. Если случится иной великий святой, то разрешается на вино и елей. Если же не случится никакого праздника, то в понедельник, среду и пяток назначается сухоядение; а во вторник и четверток разрешается на вино и елей (Уст. 14 нояб. и 33 гл.).

15. Г. ***Свв.*** *мучеников и исповедников:* Гу́рїа, Самѡ́на *и* А҆ві́ва. Свв. Гурий и Самон были родом из г. Едессы (в Македонии). Подвизаясь в пустыне, они обращали ко Христу язычников, за что и были подвергнуты в гонение Диоклетиана истязаниям, заключению в темнице и, наконец, усечены мечом в 299–306 г. Св. Авив, родом из селения Апофелсеи (близ Емесы, в Сирии), бывший диаконом, пострадал за Христа в г. Едессе при имп. Ликинии в 322 г. Ходя по всему городу из дома в дом, он учил людей св. вере и убеждал быть мужественными в исповедании Христа. Добровольно предав себя в руки искавшим его воинам, он твердо исповедал себя христианином. За это он, после строганья его железными когтями, был брошен в огонь. Чудесно оставшееся неповрежденным его чистое тело было погребено при гробе свв. мучч. Гурия и Самона. Все они приняли мученическую кончину, хотя в разные годы, но в один и тот же день. Сии мученики называются исповедниками, «яко каратели за неисполнение взаимных условий». Одна девица, при выходе замуж, взявши с своего мужа клятву в верности и любви при гробе мучеников, была чудесно защищена ими от притеснений и обид обманувшего ее мужа и спасена от смерти.

Тропарь, гл. 5. *Чудеса святых Твоих мученик, стену необориму нам даровавый Христе Боже: тех молитвами советы языков разори, царства скиптры укрепи, яко един благ и Человеколюбец.*

Кондак, гл. 2. *С высоты мудрии благодать приемше, сущим во искушениих предстоите всехвальнии; темже отроковицу святии от смерти горькия избависте: вы бо воистину есте Едесу слава, и миру радость.*

Ап. (см. 4 февр. ***Ев.*** см. 21 янв. – Во все дни, в них же поем аллилуиа (см. 17. нояб.), прежде стихиры пети Богородицы, таже святого).

Мучч. Елпі́дїа, Марке́лла *и* Є҆ѵсто́хїа, сожженных за Хряста при имп. Юлиане Отступнике.

Муч. Дими́трїа, за дерзновенное исповедание Христа усеченного мечом в начале IV в., при имп. Максимиане и Максимине.

16. В. ✣ ***Св.*** *апостола и евангелиста* Матѳе́а; Св. ап. Матфей иначе называемый Левием (Мк.2:14; Лк.5:27–28), родом из г. Назарета, сын Алфея (см. 26 май и 9 окт.), был до своего призвания мытарем и имел в Капернауме свой дом и мытницу, т.е., особое место для сбора пошлин, вероятно, с судов, приходивших морем в Капернаум. Проходя мимо

Матфея, сидевшего у сбора пошлин, Иисус Христос сказал ему: «следуй за Мною. И он встал и последовал» за Христом (Мф.9:9). Призванный Господом в число 12 апостолов, он «проповедовал Евангелие в Палестине, Сирии, Мидии, Персии, Индии и Ефиопии, благовествуя мир, жизнь и спасение» и «языком огненным прелесть попаляя». Скончался он около 60 г. По преданию, осужденный на сожжение, св. Апостол был брошен в огонь, но скончался, чудесно не будучи опален огнем (см. ниже, о св. Фулвиане). Он первый из апостолов написал Евангелие – первую по времени священную книгу из всех книг Нового Завета и потому занимающую между ними первое место. Это Евангелие предназначено было первоначально для палестинских христиан, и в нем св. Евангелист преимущественно благовествует о воплощении Сына Божьего, о Его происхождении по плоти от Давида и Авраама и потому более, чем другие, указывает на исполнение на Иисусе Христе ветхозаветных пророчеств.

Тропарь, гл. 3. *Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, Апостол избранный явился еси, и благовестник Евангелия вселенней велегласен; сего ради чтим честную память твою Матфее Богоглаголиве: моли милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Мытарства иго отверг, правды игу припряглся (или притяглся!?) еси, и явился еси купец всеизряднейший, богатство принес, юже с высоты премудрость; отъонудуже проповедал еси истины слово, и унылых воздвигл еси души, написав час судный*.

Парем. (см. 14 ноябр. ***Утр. Ев.*** сн. 30 апр. ***Ап.*** см. 27 апр. ***Ев.*** Мф.9:6–13; 30 зач.).

Св. Фꙋлвїа́на, князя Ефиопского, *во святом крещении* Матѳе́а. Он предал св. ап. Матфея огню, но, видя чудеса, сопровождавшие кончину св. Апостола, уверовал во Христа и ревностно проповедовал веру Христову. Впоследствии за св. жизнь он удостоен был сана епископа и был ревностным проповедником Евангелия. Скончался он мирно.

17. А. † ***Иже*** *во святых отца нашего* Григо́рїа *епископа, Неокесарийского чудотворца.* Родом из г. Неокесарии, он получил хорошее образование под руководством знаменитого Оригена. По окончании образования св. Григорий удалился в пустыню, в которой, «покорив демонские прилоги и плотское мудрование», всецело предался молитве и изучению Свящ. Писания. Вскоре за его добродетельную жизнь жители Неокесарии избрали его своим епископом. В этом сане он так ревностно потрудился над обращением язычников ко Христу, что по его кончине осталось в Неокесарии только 17 язычников, между тем как при вступлении его в звание епископа было только 17 человек христиан. Множество чудотворений, совершенных св. Григорием усвоили ему

название чудотворца и другого Моисея. Скончался он ок. 266–270 г. Св. Церковь ублажает его, как «потребителя крепка безбожнаго злочестия», «уставоположенника благочестия и учителя мудраго», «подражателя апостолов, яко чудес самотворца», «путевожда заблуждших и недугующих врача», «подателя треб просящим обильна, гонителя демонов крепчайша».

Тропарь, гл. 8. *В молитвах бодрствуя, чудес деланми претерпевая, тезоимение стяжал еси исправления: помолися Христу Богу отче Григорие, просветити души наша, да не когда уснем в смерть.*

Кондак, гл. 2. *Чудес многих прием действо, знаменми ужасными демоны устрашил еси, и недуги отгнал еси человеческия всемудре Григорие: чудотворец же именуешися, звание от дел прием.*

Ап. (см. 25 янв. ***Ев.*** см. 31 янв.).

+ ☪ ***Пр.*** *отца нашего* Ни́кона *чудотворца, ученика св. Сергия.* Родом из Юрьева Польского (т.е., окруженного полями), в 86 вер. к сев.-западу от г. Владимира, он в юности, «земную красоту и славу в ничтоже вменив», пришел к пр. Сергию, но тот отослал его сначала к ученику своему Афанасию Высоцкому (см. Высоцкий мон., Моск. еп.). Когда пр. Никон под руководством Афанасия достиг сана иерея, пр. Сергий в 1375 г. принял его в свою обитель. Своим нравом и своей жизнью пр. Никон приобрел такую любовь пр. Сергия, что жил с ним в одной келлии и последний незадолго до своей кончины возложил на него игуменство. По любви к уединению пр. Никон на время оставлял игуменство в обители и удалялся из нее для упражнения в подвигах безмолвия. В 1422 г. он сподобился открыть нетленные мощи своего наставника (см. 5 июля). «Образ всем добродетели собою показуя, человеколюбия Божия благодати пучину в себе имея», «служа чистою совестью» Господу, он жил «на земле ангельски» и мирно скончался в 1426 г. (по другим, в 1428 г.). Он был причислен к лику святых на соборе 1547 г. В 1548 г. над его гробом была поставлена церковь, а в 1623 г. на месте этой церкви была поставлена новая, существующая в Сергиевской Лавре до настоящего времени. В северо-западном углу церкви, вдоль северной стены, стоит рака (надгробие) над мощами пр. Никона, которые находятся в земле, или под спудом.

Тропарь, гл. 1. *Послушания добрый рачитель быв преподобне Никоне приснопамятне: церковь бо прекрасну Святыя Троицы, в похвалу отцу твоему воздвигл еси; темже и мы чада твоя любовию вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления*.

Кондак, гл. 4. *Духовному твоему настоятелю отче Никоне всячески прилепився, и от него наставляем, во всем Христови*

поработився, монахов был еси чиноначальник, и преподобных сожитель, с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

Парам. (см. 6 янв. ***Утр. Ев.*** см. 10 янв. ***Ап.*** см. 15 янв. *Ев.* Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Совершается собор его во обители его, и во храме: повсюду же шестерин, во ин день.

Пр. *Лáзарь писца.* С юности он посвятил себя иноческим подвигам. Проводя суровую жизнь и постоянно пребывая в посте и молитве, он вместе с тем ревностно упражнялся в делах христианского милосердия, питая алчущих и одевая нагих. За свои подвиги и благочестивую жизнь он был удостоен сана священства. Изучив иконописное искусство, он ревностно занимался писанием св. икон и за это пострадал при имп. Феофиле, который, подвергнув его бесчеловечному биению, заключил в темницу. Но св. муж и здесь продолжал писать иконы. Тогда Феофил приказал обжечь преподобному пальцы. Скончался он мирно при имп. Михаиле III, ок. 357 г.

Грузин. – ***Св.*** *муч.* Гоброна – Михаила и 133 воинов его. Гоброн (во св. крещении Михаил), из рода князей Вачнадзевых, отличавшийся храбростью, быль комендантом крепости Квелисцихе (в западной Грузии), при нападении на нее полчищ эмира Абула-Касима. После 28-дневной ожесточенной осады крепость была взята и неустрашимый Гоброн с 133 воинами был взят в плен и представлен эмиру, который всех пленников связанными привел в г. Талини и всячески старался принудить св. Гоброна к отречению от Христа и принятию ислама. Доблестный воин мужественно отверг все льстивые предложения эмира и исповедал Христа Бога со всеми воинами. Дли устрашения св. исповедника эмир велел на его глазах казнить всех 133 воинов. Рекой полилась кровь свв. мучеников и обрызгала св. Гоброна, но и это ужасное зрелище мук смерти не поколебало твердой веры страстотерпца Христова. Тогда эмир пришел в ярость и по его приказанию св. Гоброну были связаны назад руки и мечом отсечена глава, в 920 г. Свв. тела мучеников зарыты были в одну яму и чудесный свет видимый над этим местом, долго знаменовал честные страдания свв. мучеников. Им есть особая шестеричная служба.

18. З. *Св. муч.* Платóна, пострадавшего за Христа в г. Анкире Галатийской при Диоклетиане, около 306 г. (или 302 г.). Находясь в юношеском возрасте, он уже был зрел разумом. За проповедь Евангелия (сн. 16 июля) и обличение идолопоклонников 12 воинов попеременно мучили его жестокими ударами, потом держали 3 часа на раскаленном медном одре. Ограждаясь «благочестия оружием», он «кротко и юношески» претерпел «пламень нестерпный», юношам «в Вавилон

подражая». Тогда тело его стали строгать острым железом и, наконец, св. страстотерпца усекнули мечом.

Кондак, гл. 3. *Святая твоя память вселенную веселит, созывающи верныя вся в пречестный храм твой: идеже ныне радостью совокуплшеся, поем в песнех и светлостех; сего ради Платоне вопием ти: языческаго нашествия избави град твой святе.*

Св. *мучч.* Ромáна, – по М.В.С. и Х.М.: и *отрока* Варýла. Во время гонений на христиан при Максимиане, св. Роман, диакон Кесарийской церкви, живя в Антиохии, встретил однажды одного из мучителей, Асклипиада, шедшего с толпой народа на праздник, и начал убеждать всех последовать Христу и оставить идолов. Мучитель приказал схватить св. Романа и предать мучениям. Св. исповедника повесили обнаженным на древе, били железными прутьями, терзали острыми железными когтями; но он и среди этих страшным мучений не переставал проповедовать Христа. Увидав в народе отрока Варула, св. Роман сказал Асклипиаду, что сей отрок, хотя и мал, но разумнее мучителя, так как знает истинного Бога. Тогда мучитель, обратившись к отроку, спросил его, кого он почитает Богом. «Иисуса Христа, потому что Он истинный Бог, а ваши боги – бесы», смело ответил отрок мучителю и стал мужественно обличать всю тщету идолослужения. Юный исповедник Христов говорил многое и так разумно, что привел в изумление слушавших. Озлобленный мучитель подвергнул св. отрока тяжким истязаниям, приказав бить его крепкими прутьями. Св. отрок мужественно переносил жестокие биения, но, томимый жаждой и истекая кровью, просил только у окружающих несколько воды, чтобы утолить жажду. Мать св. отрока, находясь в среде окружающего место мучения народа, упрекнула сына в малодушии и убеждала его терпеть все ради Господа и венца мученического. Св. Варул после этого перестал просить об утолении жажды и переносил все последующие мучения безмолвно. Разгневанный терпением св. отрока, Асклипиад приказал отсечь ему голову. После этого св. Роман, брошенный в горящий костер, чудесно оставался невредим среди пламени, безбоязненно укоряя мучителей и прославляя Господа. Тогда ему отрезали язык, бросили с забитыми в колодку ногами в темницу и там, спустя долгое время, затянув на его шее веревку, повесили, в 303 г. В церковной службе хотя и воспевается мученический подвиг св. Варула, но по имени сей св. отрок не называется. См. 19 нояб.

Муч. Закхéя, *диакона* Гадаринсой церкви, и с ним св. *муч.* Ѳалфéя, чтеца Кесарийской церкви. Они состояли в родстве между собой и пострадали за Христа в Кесарии Палестинской в 303 г., при Диоклетиане, после многих мук скончавшись от меча.

19. ѕ. ***Св.*** *пророка* А҆вді́а. Св. пророк Авдий был четвертым в ряду 12 меньших пророков (см. 3 янв.) и «силою Духа Божественнаго зрел будущая». Его пророческую деятельность, относят к IX в. до Рождества Христова. Скончался он в мире (сн. 14 июня). Сему св. пророку принадлежат находящаяся в Библии пророческая речь о погибели Эдома и о расцвете на его развалинах царства Господня.

Св. *муч.* Варлаа́ма. Родом из Антиохии Сирской, он в престарелых летах пострадал за Христа в Кесарии Каппадокийской около 304 г., при Диоклетиане. После истязаний мучители привели св. Варлаама в капище и, поставив его пред жертвенником, положили на руку его горячие уголья с ладаном, думая, что св. Варлаам, не стерпевши страшной боли, невольно бросит ладан с огнем на жертвенник и таким образом принесет жертву идолу. Но св. мученик, «столпа твердейший и меди крепчайший», победил «безбожных свирепство» и до тех пор держал на руке огонь, пока не сгорели его пальцы. После сего озлобленные мучители умертвили мужественного страстотерпца.

Кондак, гл. 4. *Явился еси преудивлен крепостию, всесожжения ливан благовонен себе принесл еси жертву Христу и венец почести приим Варлааме, присно моли за ны страдальче.*

+ ⊙ *Свв. препп. отцов наших пустынных жителей, в посте просиявших,* Варлаа́ма *и* І҆ѡаса́фа *царевича в велицей земли, глаголемей Индіи;* по М.В.С. и Х.М.: и отца его (св. царевича), А҆вени́ра царя. Царь Авенир сначала был язычником, жестоко гнал христиан, особенно пресвитеров и иноков. Он воспитывал своего сына, царевича Иоасафа, в язычестве и все меры предпринимал к тому, чтобы царевич не слыхал даже и самого имени Христа. Но, по воле Господа, мудрый и добродетельный пустынник пр. Варлаам, саном пресвитер, тайно просветил светом веры Христовой и крестил царевича Иоасафа и затем снова удалился в пустыню. Узнав о принятии Иоасафом христианства, Авенир всячески старался снова обратить его к идолопоклонству. По совету своего вельможи Арахия, Авенир научил волхва Нахора выдать себя за Варлаама и в нарочито устроенном в присутствии царевича споре с учеными язычниками остаться побежденным. Царевич, хотя и знал, что Нахор выдает себя за Варлаама, но не воспротивился этому состязанию и в присутствии всех перед состязанием сказал мнимому Варлааму: «аще побежден будеши, сердце и язык твой руками изем, псом в снедь с прочими уды предам сия: да тя видяще, устрашатся вси не прельщати сынов царевых». Устрашенный этим, Нахор, к удивлению всех, остался победителем в состязании, а после тайной беседы с царевичем и сам «на веру обратися и крещением просветися». Бесплодны остались и ухищрения другого волхва Фезвы (который тоже, по убеждению царевича,

сам принял христианство). Наконец, Авенир разделил с царевичем пополам свое царство, надеясь, что дела правления отвлекут царевича от веры во Христа. Но царевич, принявши царскую власть, стал искоренять идолопоклонство, разорял языческие капища, воздвигал христианские храмы и всюду распространял христианство. По его горячим молитвам, наконец, обратился ко Христу и сам Авенир. Крестившись, Авенир, как об этом воспевается в конце церковной службы, «всю царскую, власть, сыну предаде, сам же в молчании пребываше», украшая себя смирением и благоверием, и чрез 4 года после крещения приблизился «конец жития его», и он «в добрем исповедании, с теплыми слезами душу свою предаде». После этого св. Иоасаф, по любви к уединению и подвижничеству, «царство оставив», передал управление им вельможе Арахию (тоже принявшему крещение и сделавшемуся благочестивым христианином), «к пустыни устремился» к своему учителю, пр. Варлааму, и прожил с ним довольно много лет. Пр. Варлаам, в течение 70 лет благоугождавший Господу в пустынножительстве, мирно скончался 100-летним старцем. Оплакав его кончину, пр. Иоасаф поселился в его пещере и еще 35 лет подвизался отшельником, пока не отошел в вечность. Время жизни сих свв. угодников божьих, по Х.М., относятся к IV веку.

Тропарь, гл. 4. *От духовнаго наставника научився, царю Иоасафе, Бога познаши: крещеньем же просветився, люди к вере обратил еси, и отцу твоему от купели приимник быв, царство оставив, пустыню достигл еси, и в ней трудолюбне подвизался еси: моли Христа Бога со учителем твоим Варлаамом, спастися душам нашим*.

Кондак, гл. 8. *Ведый твое из младенства благое изволение, Иоасафе, един сердцеведец Бог, и от царствия земнаго в монашеское пребывание приведый тя, великому Варлааму последовати сподоби; с нимже и ныне горний Иерусалим всесветлый отечество имея, желаемыя доброты красно наслаждался Святыя Троицы; молим тя царская красото, поминай нас верою чтущия тя.*

Парем. (см. 6 нояб. ***Утр. Ев.*** Мф.5:14–19; 11 зач.; ***Ап.*** Кол.1:12–18; 250 зач.; ***Ев.*** см. 3 окт.).

Праздник, идеже храм. – **Последование** для этой службы находится в Мес. Минее после службы свв. прор. Авдия и муч. Варлаама.

Муч. Аза и с ним 150 воинов, пострадавших за Христа при Диоклетиане (по одним, в III в., по другим, в начале IV в.), в Исаврии. Св. Аза был сначала воином, но затем, оставив военную службу, подвизался отшельником в пустыне. За свою св. жизнь он был удостоен от Господа дара чудотворений и исцеления больных. Взятый, как ревностный последователь Христа, на мучение, он чудесно доставил воду сопровождавшим его 150 воинам, которые после сего все уверовали во

Христа и были за это усекнуты мечом. Св. Аза получил тот же мученический венец.

Муч. Ѵліѡдѡ́ра, после многих тяжких мук за Христа усеченного мечом, при имп. Аврелиане в г. Магиде (в Памфилии), ок. 273 г.

Муч. Ромѵ́на. См. 18 ноября.

Пр. Варлаа́ма, первого игумена Киево-Печерского. Сын Иоанна, первого между боярами, служившего у вел. кн. Изяслава, внук славного и храброго воеводы Вышаты, правнук известнаго воеводы Остромира (с именем которого сохранилось Евангелие – древнейший памятник церковно-славянской письменности), Варлаам с молодости часто приходил к пр. Антонию (10 июля) в пещеру, с любовью слушая его наставления. Прихавши однажды в сопровождении многих слуг с разными приношениями на богато убранном коне, в дорогом одеянии, молодой боярин снял с себя дорогие одежды, положил их к ногам встретившего его пр. Антония и остался в числе братии. Ни угрозы, ни ласки и просьбы отца, ни слезы матери и молодой жены – ничто не могло изменить его решения. За добродетельную жизнь он был поставлен от пр. Антония первым игуменом Печерской обители. При нем была испрошена у вел. князя земля над пещерами и здесь была построена первая наружная церковь для братии. Вскоре пр. Варлаам, по воле вел. князя Изяслава (во св. крещении Димитрия), устроившего обитель св. великомуч. Димитрия, принял (в 1057 г.) настоятельство над братией этой обители. Продолжая вести строгую подвижническую жизнь и ревностно заботясь о спасении руководимых им иноков, пр. Варлаам путешествовал ко святым местам в Иерусалим, а чрез несколько времени в Царьград. Возвращаясь из этого последнего путешествия, пр. Варлаам от изнурения не мог дойти до Киева, а дошел только «до града Володимера (на Волыни) и вниде в монастырь ту сущий близь, иже нарицают Святая Гора (см. Волын. еп.), и ту успе с миром о Господе, конец житию прият», около 1065 т., заповедав перенести тело свое в Киев. Это его завещание было исполнено, и его честные мощи доныне почивают в Антониевой пещере, «точащия источник чудес приснотекущий». Ему есть особая служба со всенощным бдением. См. 28 сент.

См. 5 мар.

Грузин. – **Пр.** отца Иларіона чудотворца. Из рода Кахетинских князей Вачнадзевых, испрошенный у Бога молитвами своих родителей. Он воспитывался: в благочестии и уже отроком знал наизусть св. Евангелие. По влечению к иноческой жизни он 12-ти лет был пострижен в нарочито для него основанном монастыре в Кахетии, откуда, будучи 16-ти лет, удалился в Давидогареджийскую обитель (см. Груз. еп.), высек там в

скале пещеру (существующую и доныне) и 10 лет провел здесь в строгих подвигах. Слух о его подвижничестве распространился по всей Грузии, и множество народа всякого звания приходило посмотреть на него и послушать его наставления. Доставленный пришедшим к нему однажды епископом Ниноцмидским в иерея, св. Иларион был избран братией обители в настоятели. За его св. жизнь ему была предложена и епископская кафедра, но, избегая славы, он, передав настоятельство одному благочестивому старцу, сам с избранными учениками, отправился во св. землю и 17 лет провел в Иорданской пустыне в великих подвигах. Возвратившись ненадолго в свое отечество, пр. Иларион отправился в Константинополь, потом на гору Олимп, затем в Рим, откуда через 2 года удалился в пещеру близ г. Солуни, где и провел остаток своей жизни в великих иноческих подвигах. За свою св. жизнь он был удостоен дара чудотворений, и Господь по его молитвам творил всюду великие знамения. Скончался св. Иларион в Солунской пещере на 78 (по другим на 89) году своей жизни, в 882 г. Вскоре после кончины пр. Илариона мощи его, по повелению Греческого имп. Василия Македонянина, были перенесены в Царьград. Ему есть особая полиелейная служба.

20. Є. Предпра́зднство во храм Входа Пресвятой Богородицы. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Совет превечный превечнаго Бога во исполнение грядет предгрядущей Ей воспитатися во святая святых в жилище Слова». «Се Божия гора святая со свещами светлыми внутрь во святая шествует». «Приидите вернии сошедшеся песньми почтим богоневестную Матерь Творца, и с девами же и свещами предъусрящем Ю, в храм входящу во святая», и «предпразднственный дар Ей достойно принесем». «Восхвалите девы, матери предпразднуйте, людие славословите, священницы благословите Пречистую Матерь Божию, «яко Предстательницу рода человеческаго».

Тропарь, гл. 4. *Радость предобручает всем Анна ныне, печали сопротивный плод прозябши едину Приснодеву, Юже и приводит молитвы исполняющи, днесь веселящися в храм Господень, яко сущий храм Бога Слова, и Матерь Чистую*.

Кондак, гл. 4. *Веселия днесь вселенная исполнися вся, в благознаменитом празднице Богородицы зовущи: Та есть сень небесная.*

Апостол дне (т.е., положенный на 20 ноября по ряду) и утрешний (т.е., Апостол, положенный на следующий день, праздничный) под зачало, таже святого, ко Евреям, зачало 318. Такожде и **Евангелие** дне и утреннее, под зачало, и святого, от Иоанна, зачало 36 (***Уст.,*** 20 нояб;).

Мр. Аще случится предпразднство в неделю.

Пр. отца нашего Григо́рїа Декаполита. Родом из Исаврийского г. Иринополя (входившего в состав Десятиградия или Декаполя), он с юности подвизался в иночестве. Будучи образцом воздержания, он был наставником пр. Иоанна (см. 18 апр.). Просвещая «учением мир» «и зловерных» обличая «смыслы», он за свою св. жизнь сподобился от Господа дара чудотворения. Во время гонения на св. иконы он был в Царьграде и здесь обличал еретиков в их заблуждениях. Скончался он в 816 г. в Царьграде. Нетленные мощи его находятся в Румынии, в монастыре Быстрица Рымнинской епархии.

Кондак, гл. 3. *Светлое тя солнце Церковь познавает, добродетелей красотами, и исцелений лучами, всех просвещая Христов угодниче; темже празднуем честную память твою, и почитаем подвиги твоя, всеблаженне отче премудре Григорие.*

Иже во святых отца нашего Про́кла, архиепископа Константина града. Ученик св. Иоанна Златоустого, под его руководством совершенствовавшийся в богоугодной жизни, он был епископом Кизическим, а в 434 г. избран был в архиепископа Царьграда. Отличаясь благочестием и сияя всякими добродетелями, он доблестно пас Христово стадо до конца своей жизни. Он обладал красноречием и был выдающимся церковным витией. При нем мощи св. Златоуста были перенесены в Царьград (см. 27 янв.). Во время его святительства в Византийской империи было страшное и продолжительное землетрясение, настолько сильное, что церкви, дома и каменные городские стены падали и разрушались, некоторые реки внезапно исчезли, а в безводных местах явились потоки. Весь народ пришел в ужас. Св. Прокл устроил крестный ход и торжественно совершал публичное, на открытом воздухе, молебствие. В это время вдруг из среды народа невидимой силой был поднять на небо мальчик. Опустившись на землю, он рассказал удивленному народу, что слышал ангелов, прославляющий Бога словами: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный», и повелевших песнь эту петь на земле. Народ воспел эту песнь с прибавлением слов: «помилуй нас», и землетрясение прекратилось; а с того времени «Трисвятое» было введено во всеобщее церковное употребление в той форме, как оно было воспето народом во время землетрясения. Скончался св. Прокл мирно, в 446 или 447 г.

Тропарь, гл. 4. *Иже Божественным началом премудрости, страхом Господним утвержден, оттуду священными восхождении возшел еси во ученичество Златоуста, и архиерейскаго того престола достоин быв чистоты добротами, апостольским правилом себе вообразив не себе живый, но Христу и стаду твоему; тем в нетленный живот апостольски вселился еси иерарше Прокле: моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Достойно днесь торжествует всех градов честнейший воистину, в честном преставлении твоем, отче отцев, Прокле мудре.*

Ап. (Евр.7:26–28; 8:1–2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

Если предпразднство случится в неделю, то служба св. Прокла поется, егда рассудит экклисиарх.

Мучч. Є҆ѵста́ѳїа, Ѳеспе́сїа и А҆нато́лїа, пострадавших за Христа в Никее, около 312 г. Родом из г. Никомидии, родные братья, они были научены вере Христовой от св. Лукиана (см. 15 окт.) и крещены св. еп. Анфимом (см. 3 сент.). Св. ЕвстафиЙ был диаконом. Дом свв. братьев служил местом христианского Богослужения. Язычники, узнав об этом, предали их разнообразным мучениям, а потом свв. мученики были усечены мечом.

Муч. Дасі́а, пострадавшего за Христа в г. Доростоле (в Силистрии) при Максимиане. Назначенный в жертву языческому богу Кроносу, св. Дасий объявил себя христианином и был после разных мук усечен мечом.

Мучч. А҆за́та скопца, Сасоні́а, Ѳе́клы, А҆́нны, священномучеников: Ни́рсы епископа, І҆ѡси́фа ученика его, І҆ѡа́нна, Саве́рїа, И҆са́кїа и Ѵ҆па́тїа, епископов Персидских, и иных многих мужей и жен, пострадавших за Христа в Персии, при Сапоре II, в 343 г. Свв. Нирса, 80-летний старец, и Иосиф были после мучений обезглавлены. Св. Иоанн, епископ Селевкийский, умерщвлен по приказанию сына Сапора. Св. Саверий скончался в темнице. Св. Исакий был побит камнями. Св. Азат, евнух, удавлен руками отступника пресвитера. Прочие мученики были обезглавлены.

Пр. Діодора Юрьегорского. Он родился в Олонецком уезде и с юности принял иночество в обители Соловецкой. По любви к уединению, он нередко удалялся из монастыря на пустынный остров, оставаясь там но нескольку дней. Однажды пр. Диодор пробыл на острове в одиночества 40 дней, не взяв с собой про запас ни одежды, ни пищи, и так изнемог, что братия нашла его едва живым. Принесенный в обитель братией, он приобщился св. Таин, и его здоровье стало быстро укрепляться. Впоследствии пр. Диодор основал монастырь Св. Троицы, в 25 верстах от г. Олонца, при горе Юрьевой. Скончался он 27 нояб. 1633 г. Мощи его почивают под спудом в бывшей его обители (ныне приходская церковь), в Онежском уезде, Арханг. губ. Ему есть рукописная служба.

21. Д. ⊕ Вхо́д во хра́м Прест҃ы́ѧ Вл҃чцы на́шеѧ Бг҃оро́дицы, и҆ Приснодв҃ы Мр҃їи. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители ее, верные обету, данному ими Господу – посвятить Ему рожденное дитя (сн. 9 сент.), в предшествии «добродетельми благоукрашенных» отроковиц «со

свещами в руках» и в сопровождении своих сродников и знакомых, «с веселием» торжественно введи Пречистую Дщерь свою во храм Иерусалимский «воспитатися божественною благодатию» пред Господом. Хотя Пресвятая Дева, по выражению церковных песнопений, в то время еще «трилетствовала телом», но Она уже «многолетствовала духом», хотя еще «младенчествовала плотию», но Она уже была «совершенна душею». Она взирала на храм Господень, как на райскую обитель славы Божьей, как на вожделеннейшее место пристанища, которого жаждала душа Ея паче дома родительского, а потому Она и вошла в храм торжествующей и радующейся. Св. Дева поставлена была на первую ступень храма и к удивлению всех, никем не поддерживаемая, будучи окриляема духом любви к Богу, вошла твердо по пятнадцати ступеням храма. Ангелы Божьи невидимо окружали Ее и служили Ей. Объятый священным восторгом, первосвященник Захария (см. 5 сент.), «благословив, прият» Святую Отроковицу и «с веселием сию, яко Божье жилище», по особенному откровению Божьему, ввел во Святая святых, куда входил только первосвященник и притом однажды в год. Это поразило недоумением не только всех присутствовавших при этом торжестве, но даже и «ангели вхождение Пречистыя зряще удивишася: како Дева со славою вниде во Святая святых». Оставив свою Дщерь при храме, свв. Иоаким и Анна возвратились в свой дом, радуясь и благодаря Бога, сподобившего их исполнить данный ими обет. Святая Отроковица, поселившись при храме, проводила все время в молитве, чтении Слова Божьего и богомыслии. Занималась Она и свойственным Ее полу рукоделием, любя особенно приготовлять священные одежды для служивших в храме, но мере возраста Своего исполняла Она и другие работы при храме; служила нищим, увечным и недужным, которым, как говорит предание, отдавала и всю Свою пищу, Сама питаясь хлебом, «преславне с небесе», приносимым ангелами, и «беседующи» с ними. Живя при храме и посвящая все время благочестивым занятиям, Пресвятая Дева навыкла непрестанно быть душой и телом, умом и сердцем, мыслью и желанием пред всепроницающим всеведением Господа Бога и в Его вседержавной воле, воспитав в Себе живую и крепкую веру слову Господню, пламенную любовь к Господу и ближним, всесовершенную преданность воле Божьей, глубочайшее смирение и кротость, неисповедимое терпение и послушание слову Господню. «Преспеваше мудростию и благодатию», Она Своими высокими душевными качествами превосходила всех Своих сверстниц, «представляя Собою, как учит св. Иоанн Дамаскин, образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении с прочими». В ранних годах жизни лишившись Своих родителей (см. 9 сент.), Она, с утратой их, еще более всею душой, всеми желаниями Своего чистого сердца предалась

единому Богу и единственно в Нем искала Себе отрады и утешения. Вместе с возрастанием и укреплением Ее духом, возрастало и подвижничество Ее жития, с трудолюбием умножались Ее богомыслие и молитва, и восходила Она от силы в силу, возрастали в Ней и дары Святого Духа. Ее «всю освяти Дух Всесвятый, внутрь храма пребывающу, и питаему пищею небесною», «яко да будет Владыки всех божественный престол и палата, и одр, и светозарное обиталище», и «жилище прежде век от Отца нетленно Рождшаго, во спасение душ наших». Как бы соревнуя в чистоте Своим небесным собеседникам и в предведении Своего великого предназначения, Она твердо решилась пребыть навсегда Девою и, достигши совершеннолетия, Сама Себя уневестила Богу, давши священный обет всегдашнего девства. Она первая в мире стала девой, ибо в Ветхом завете до Нее не было еще примера, чтобы девица оставалась навсегда незамужней и предпочла девство супружеству. Когда наступило время для Пресвятой Девы, по существовавшему тогда обычаю, оставить святое жилище Своего благочестивого воспитания и подобно прочим девицам вступить в брак, Она, «душевныя чистоты имущи доброту» объявила первосвященнику и священникам о Своем обете и по их совету и согласию, для хранения девства, имея в то время 11 лет от Своего рождения, была обручена родственнику Своему, 80-летнему св. и праведному Иосифу, в дом которого, бывший в Назарете, и переселилась из храма. В дальнейшей Своей жизни Пресвятая Дева Мария, по свидетельству св. Амвросия Медиоланского, «была Девою не только плотию, но и духом, в сердце – смиренна, в словах – богомудренна, в глаголании – не скора, в беседах – целомудренна, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась; вид Ее был образом внутреннего совершенства; все дни Свои Она обратила в пост; сну предавалась только по требование нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное или размышляя о приведена в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые; из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных; впрочем, Она хотя и являлась вне дома в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама: другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». В церковных песнопениях нынешнего дня Пресвятая Дева «благочестно восхваляется», как «Дева пречистая» «честнейшая и славнейшая горних воинств», «пророков проповедание, апостолов слава, и мучеников похвала, и всех земнородных обновление», «чертог Божия Слова», «обиталище Всецаря», «Матерь Божия», «наша слава и спасение». Призывая в нынешний «радостный день», «соборы верных» к этому восхвалению Пресвятой Девы, св. Церковь вместе с тем в настоящий

«всечестный праздник» примером свв. Иоакима и Анны поучает нас выполнению благочестивых обетов, а глубоко назидательным примером воспитания Пресвятой Девы уясняет нам наши обязанности к детям – необходимости как можно ранее и чаще водить их в храм Божий, приучать их к неопустительному совершению молитв домашних, поучать их в законе Господни, свойственным их возрасту занятиями развивать в них любовь к ближним и трудолюбие, внушать им повиновение церковным уставам, пробуждать и укреплять в них дух благочестия и страха Божьего. Начало установления этого праздника Введения во храм Приснодевы Марии с достоверной точностью – неизвестно. Указание на существование этого праздника в IV в. находят в беседах св. Григория Нисского. В IX в. Григорием Никомидийским составлены были стихиры, который поются и поныне в этот праздник.[206]

Тропарь, гл. 4. *Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает; Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение*.

Кондак, гл. 4. *Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают ангели Божии: Сия есть селение небесное.*

Величание. *Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтем еже в храм Господень вхождение Твое.*

Парем. (1. Исх.40:1–5, 9–10, 16, 34–35; 2. 3Цар.8:1, 3–7, 9–11; 3. Иез.43:27; 44:1–4; ***Утр. Ев.*** сн. 26 мар. ***Ап.*** Евр.9:1–7; 320 зач.; ***Ев.*** см. 21 мая).

Праздник ***Введения*** – дванадесятый. «Вестно буди, яко празднуется праздник сей 5 дней» (а считая и предпразднство, – шесть дней). – На утрени, по 50 псалме, вм. «Молитвами Богородицы», на «Слава» – «Днесь храм одушевленный», на «И ныне» – тоже, затем: «Помилуй мя Боже» и праздничная стихира. – На литургии, вместо «Достойно», поется с припевом ирмос праздника (см. выше, 8 сент.).

Мр. Аще случится праздник Введения в неделю. –

Мр. Аще случится попразднство Введения в неделю и святой празднуется на 4 или на 6.

См. от 21 ноября до 1 января (сн. 22 сент.) ***катавасия:*** *Христос раждается.*

22. **Г. Св.** апостола **Фїлимѡ́на** и иже с ним, – по М.В.С. в Х.М.: ап. **А҆рхі́па** от 70-ти и муч. **А҆пфі́и.** Св. **Филимон,** богатый и знатный Колосский гражданин (Кол.4:9, 17; Фил.2:10, 19), был так предан св. вере, что его дом сделался местом собрания христиан в Колоссах и назывался

домашней церковью (Фил.2; Кол.4:17). К нему ап. Павлом написано особое послание (см. 15 февр.). Он впоследствии был епископом г. Газы. Св. Апфия была супругой и сподвижницей Филимона и благоугождала Господу постом, молитвой и попечением о больных, нищих и странниках. Оба они, в царствование Нерона, за веру во Христа скончались мученически: в Колоссах, будучи побиты камнями. О св. Архиппе см. 19 февр. В канона этого дня вместе с поименованными святыми прославляется и св. ап. Онисим (см. о нем 15 февр.), а в кондаке воспеваются и свв. апостолы Марк и Аполлос. См. 19 февр.

Кондак, гл. 2. *Яко звезды всесветлыя, просвещающия концы, апостолы Христовы восхвалим: Филимона славнаго, и Архиппа священнаго, и Онисима, и Марка, и Аполлоса, с нимиже и Апфию всемудрую, вопиюще: молите непрестанно о всех нас.*

Ап. (Фил.1:1–25; 202 зач.; ***Ев.*** Лк.10:1–15; 50 зач.).

† **Убиение** св. благоверного великого князя Михаила Тверского. Св. Михаил, сын Ярослава III и племянник св. князя Александра Невского, вступил в управление Тверским княжеством в 1285 г. Хотя великокняжеский Владимирский престол, после кончины св. князя Александра Невского, должен был перейти от сына его Андрея Александровича, по старшинству, к Михаилу Ярославичу Тверскому, но князь Юрий Даниилович Московский, не обращая внимания на законные права дяди, выступил в качестве соперника. В начале борьбы с Юрием, князь Михаил одержал победу; но, упорно преследуя цель, Юрий не терял надежды на успех. Воспользовавшись воцарением хана Узбека, Юрий, жаждавший смерти дяди, настоял на вызове князя Михаила Ярославича в Орду, обвиняя его в отравлении своей жены Кончаки, бывшей сестрой Узбека и умершей в плену у Тверского князя. Желая обеспечить своему княжеству спокойствие и избежать грозившего опустошительного нашествия татар на Тверские владения, св. князь Михаил решил принять мученический венец и, во искупление греха, порождаемого рознью между им и племянником, предав себя воле Всевышнего, прибыл в 1318 г. в Орду с сыном своим Константином. Узбек предательски нарядил над Тверским князем суд. Обличителями св. Михаила явились князь Московский Юрий и Ордынские князья, питавшие к нему недобрые чувства. Не ведая за собой вины, благородный князь Тверской отразил злобные наветы, но, по прошествии одной недели, в субботний день, от Узбека было получено беззаконное повеление – учинить новый суд. Тогда те объявили князю ложное и ни на чем не основанное обвинение, за которым последовал ряд жестоких и возмутительных истязаний. Праведной чистой душей своей вознося пламенные молитвы к Богу, св. князь переносил страдания с

удивительным мужеством, достойным его великого имени. Окончательный приговор об участи св. князя был отложен, так как Узбек тогда отправлялся на охоту. Вслед за ним влекли и св. страдальца. Терпя мучения от тяжелой деревянной колодки, которую надевали на него ночью, побои от сторожей и публичные унижения и оскорбления, св. страстотерпец находи для себя неиссякаемый источника утешения в молитве и чтении псалмов Давидовых. Приближенные предлагали ему воспользоваться бегством, но св. князь, будучи украшен «добродетелей благолепием», «ни царства желание, ни пищи наслаждение, ни сребра, ни злата возжелев», отклонил это предложение и твердо решился принять «за Христовы заповеди убиение». В день кончины своей он исповедался и причастился св. Таин и беседовал с сыном своим Константином, передавая волю свою относительно отчизны и подданных. К тому времени злейший недруг св. князя, князь Ордынский Кавгадый, уже выносил от хана Узбека смертный приговор блаженному страстотерпцу. Подосланные к нему тогда же убийцы истязали тело его, нанося тяжкие раны, и вырезали у него сердце. Неслыханное злодеяние над св. князем, заслужившим в истории имя «отечество-любца», совершилось в среду, 22 нояб., 1318 г. Предание гласит, что после казни над истерзанным и брошенным на произвол случайностей телом св. князя Михаила, многие видели два светлых облачка, которые, сияя, подобно солнцу, в течение всей следующей за мученической кончиной князя ночи, как бы охраняли прах св. мученика от диких зверей, водившихся в бесчисленном множестве в степи Ордынского стана. И действительно, тела св. мученика не коснулся ни один хищник, и уже на следующее утро говорили, что князь этот святой и убит невинно. Тело св. князя затем было привезено (см. Воскрес. мон., Ставроп. еп.) в Москву, а чрез год в Тверь. В 1634 г. мощи св. князя были обретены нетленными и ныне открыто почивают в Тверском кафедральном соборе.[207] Празднование ему еще бывает местное в Твери 24 июня[208] и 30 сент.

Тропарь, гл. 8. *Возвысив ум твой к Богу, и жития со ангелы возжелел еси, тленную славу земную оставил еси блаженне, и положил еси душу твою за люди твоя, восприял еси венец противу трудов твоих, Богомудре Михаиле: моли Христа Бога, о чтущих любовию святую память твою.*

Кондак, гл. 2. Вышних ища и земную славу презрев, церковь Божию обагрил еси твоею кровию, за нюже и пострадал еси святе Михаиле, заколение неправедное прием веселяся: темже со ангелы предстоя Христу Богу, моли непрестанно за вся ны.

Парем. (см. 4 февр. ***Утр. Ев.*** см. 9 мар. ***Ап.*** см. 14 янв. ***Ев.*** см. 23 апр.).

Совершается собор его в Твери, и идеже храм его.

Мучч. Кїкі́лїи и с нею свв. мучеников Валерїа́на, Тивꙋ́ртїа и Маѯі́ма, пострадавших за Христа в Риме около 230 г. Св. Кикилия, богатая римлянка, вышедши замуж за язычника Валериана, обратила его ко Христу и убедила жить в девстве. Свв. супруги много помогали страдающим в темницах христианам, облегчая их страдания. Примеру их следовал и брат св. Валериана, Тивуртий. За исповедание Христа все они были обезглавлены. Максим, которому поручено было совершить над ними казнь, уверовал во Христа и также скончался мученически.

Муч. Проко́пїа чтеца. Родом из Иерусалима, он был чтецом в Кесарии Палестинской, где и пострадал за Христа в 303 г.

Муч. Мені́гна белильника. Родом из г. Парии (в Геллеспонте, на бер. Черного моря), он занимался мытьем и чисткой одежд и холстов. В гонение Декия, он добровольно исповедал себя христианином, разорвав царский указ о гонении, за что ему отрезали пальцы и после мучений усекли мечом.

Пр. А҆га́ввы Исмаильтянина, подвизавшегося в Сирии в V в. Нося железные вериги и жесткую власяницу, он 38 лет день и ночь проводил в молитве и соблюдал при этом самый строгий пост.

Св. праведного Мї́хаи́ла воина, болгарина. Родом болгарин, он с детства проводил жизнь в подвигах благочестия. Есть предание, что он убил молитвой страшного змея, обитавшего в одном озере и похищавшего людей. Скончался он в своем отечественном г. Потуке, в 866 г. Мощи его впоследствии были перенесены в Тернов, а в начале XIX в. – в Валахию.

Убиение благоверного Ярополка – Петра Изяславича, князя Владимироволынского. Сын Изяслава и правнук св. Владимира, св. Петр, отличавшийся необыкновенной кротостью, смирением и благочестием, был коварно убит, по проискам князей Ростиславичей, в 1086 г. Он погребен в Киево-Софийском соборе.

23. В. **Иже** во святых отца нашего А҆мфїло́хїа, епископа Иконийского. Родом из Деокесарии Каппадокийской, современник и друг свв. Василия Великого и Григория Назианзина, он в 372 г. сделан был епископом Иконийским, много потрудился на пользу православия, опровергая и обличая еретиков. В 381 г. он присутствовал на II Всел. Соборе. После многотрудных подвигов на пользу Церкви св. Амфилохий скончался в глубокой старости, вскоре, как предполагают, после 394 г.

Кондак, гл. 2. *Божественный гром, труба Духа, веры садоделателю и сечиво ересей, иерарше Амфилохие, Троицы угодниче великий, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас.*

Иже во святых отца нашего Григо́рїа, епископа Акрагантийского. Родом из Сицилии, он на V Всел. Соборе был ревностным защитником правого учения. При имп. Маврикии он был возведен в сан епископа Акрагантийского (ныне Агригент, в Сицилии). Ложно обвиненный в тяжком преступлении, он, по приказанию Римского папы Григория, был закован в железо и ввергнут в Риме в темницу, где пробыл около двух лет, в ожидании суда над ним. Когда на суде чудесно была засвидетельствована его невинность, он снова возвратился к своей пастве и, имея «язык огнедохновенный» и «уста сладкоглаголива», просвещал «православных зарями учений» своих. Проводя святую жизнь, он прославился таким обилием духовных даров, что одним прикосновением руки исцелял все болезни. Скончался он в конце VI или в начале VII в. В церковных песнопениях он прославляется, как «целомудрия образ» и «церкве утверждение».

Кондак, гл. 4. *Светолучными сиянии церковь Святаго Духа световодит светлое совершающия твое успение, преподобне отче, всеблаженне Григорие.*

Ап. (Евр.13:7–16; 334 зач.; ***Ев.*** Мф.24:42–47; 103 зач.; Евр.13:7–16; 334 зач.).

+ ☪ Преставление св. благоверного великого князя А҆леѯа́ндра Невского и всей России чудотворца (по Минее, М.В.С. и Х.М., – в иночестве А҆леѯі́а). Сын князя Ярослава Всеволодовича Владимирского, он отличался разумом, мужеством, крепостью телесных сил, величественной красотой, правдолюбием, сострадательностью и истинно христианским благочестием. «От юности возлюбил он Христа и отвращался мирского суемудрия, услаждался гласом церковных песней, и душа его жаждала поучений святых отцов; бдения всенощныя и тайныя к Богу молитвы были любимым его занятием». В 1236 г. св. Александр сделан был князем Новгородским. Вскоре (в 1240 г.) на его княжество напали Шведы, чтобы вместе с укреплением своего владычества на берегах Финского залива распространить католичество между туземными Финскими племенами. Собрав сильное ополчение, Шведский король послал его в устье Невы под предводительством «Вейлгера Свейскаго» (Биргера Шведского). Св. Александр не устрашился врагов и вышел против них. Сильный не столько войском, сколько верой в помощь Божью, он, выступая в поход, в чувстве глубокого убеждении говорил перед битвой: «не в силе Бог, а в правде». В день битвы, на восходе солнца, начальник береговой стражи на Финском заливе, Пелгуй (во св. крещении Филипп), видел свв. Бориса и Глеба, плывших в лодке по Неве, и слышал, как один из них говорил другому: «поможем родичу нашему Александру». Узнав об этом чудесном видении, св. князь

Александр еще более укрепился в надежде на помощь свыше и в решимости дать первый отпор грозному движению германства и латинства на св. Русь. На берегах реки Невы св. князь с немногочисленной дружиной одержал над врагами полную победу, за которую и получил название Невского. В 1242 г. он освободил г. Псков от немцев, в том же году на льду Чудского озера одержал славную победу в сражении (известном под именем «Ледового побоища») над Ливонскими рыцарями, а затем (в 1242 и 1245 г.) одержал целый ряд побед над Литовцами. Сделавшись (в 1250 г.) великим князем Владимирским, св. Александр много потрудился над восстановлением и устройством русской земли, сильно в то врем страдавшей от насилия татар, и являл себя твердым защитником и хранителем православия. Он многократно являлся в стан татарских ханов, чтобы ходатайствовать пред ними за угнетаемую родину, и этим не только предотвратил много бедствий, но и успел испросить у ханов многие льготы. В первый раз явившись в татарскую Орду, св. Александр показал себя не только защитником польз государственных, но и исповедником веры Христовой, готовым пострадать за нее. На требование идольских жрецов пройти чрез огонь и поклониться идолам, он смело ответил хану Батыю: «Тебе поклонюся: Бог бо почти тебя царством; твари же (т.е., идолам) не поклонюся: христианин есмь и не подобает ми кланятися твари; я поклоняюсь Богу, Единому в Троице славимому, сотворившему небо и землю, Ему же служу и Его же чту». Хан, уважая мужество и ум св. Александра, позволил ему не выполнять требование жрецов. Будучи ревностным поборником православия, св. Александр отверг предложение папы Иннокентия IV принять римско-католическое исповедание, сказав с несокрушимой решительностью явившимся к нему от папы послам: «Мы знаем истинную историю веры, содержим то учение, которое преподано апостолами, и вашего учения принимать не желаем». Св. князь был ангелом-хранителем своего народа, предстателем за него пред Богом, к Которому он обращался в тяжелые годины с молитвой о помощи и небесной защите Которого он сам приписывал не мало счастливых событий и случаев избавления от разных бед. Летописцы не один год из времени княжения св. князя с благоговением отмечали: «и сей год добро бе христианом». «Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и Псков, за все великое княжение отдавая живот свой и за веру православную», св. благоверный князь Александр был замечательнейшим деятелем удельно-вечевого периода нашей истории. Двадцать семь лет княжил св. благоверный князь Александр, мужественно и неизменно стоя на стража отечественной страны и упрочивая ее безопасность и благоденствие. Св. Церковь в своих песнопениях воспевая доблести св. Александра, прославляет его как

«царей благочестивых державу, и князей православных похвалу», «воинов соблюдение, варваров побеждение», «дивнаго в чудесех, бесплотных сожителя», «обидимых заступника». Такие труды и подвиги расстроили здоровье св. князя. Будучи последний раз в Орде (где он, прожив 6 месяцев, успел умилостивить хана, грозные полки которого уже готовы били двинуться на Русь), св. князь там «в болезнь телесную впаде» и возвращаясь оттуда во Владимир, еще более занемог близ Городца Волжского (см. Городец. мон. Нижегор. еп.). Здесь чувствуя приближение своей кончины, он, но влечению своего сердца, всегда стремившегося к Богу, принял схиму, с именем Алексия, приобщился св. Таин и блаженно почил 14 нояб. 1263 г., имея от роду только 43 года. Когда весть об этом дошла до Владимира, то митр. Кирилл во время богослужения возвестил народу о кончине св. князя в таких трогательных словах: «чада моя милая, разумейте, яко зайде солнце Русской земли». Тогда весь народ со слезами воскликнул: «уже погибаем!». С великой честью благоверный и христолюбивый св. князь был погребен 23 нояб. в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире (см. Влад. еп.). По сказанию, при погребении св. князя совершилось чудо: он сам взял, как живой, разрешительную грамоту. В 1380 г. мощи св. князя были открыты и поставлены в соборном храме монастыря. При царе Иоанне IV св. князю была составлена особая служба, и в 1547 г. установлено чтить его память 23 ноября (день его погребения). В 1724 г., по повелению имп. Петра Великого, мощи св. князя перенесены были в С.-Петербург в Александро-Невскую Лавру, где почивают и ныне. См. 30 авг.

Тропарь, гл. 4. *Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси блаженне Александре: яви бо тя Христос, яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна; и днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений; Его же моли спасти град сей, и державы сродник твоих Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися*.

Кондак, гл. 9. *Яко звезду тя пресветлую почитаем, от востока воссиявшую, и на запад пришедшую: всю бо страну сию чудесы и добротою обогащавши, и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне; сего ради днесь празднуем твое успение, людие твои сущии, моли спасти отечество твое, и державу православнаго* ***Императора*** *нашего,* ***Николая Александровича,*** *и вся притекающия к раце мощей твоих, и верно вопиющия ти: радуйся граду нашему утверждение.*

Парем. (см. 6 нояб. ***Утр. Ев***. см. 10 янв. ***Ап.*** и ***Ев.*** см. 15 янв.).

Совершается собор его, идеже храм его.

Память первого Воронежского святителя Митрофа́на, в схимонахах Мака́рїа. Он родился в 1623 г. в пределах Владимирских от родителей духовного звания и в мире назывался Михаилом. Благочестивые родители дали ему доброе воспитание в духе веры православной. Овдовев на 40 г. своей жизни, Михаил оставил мир и принял иночество в Золотниковской обители Успения Богоматери, близ г. Суздаля. Ревностный в подвигах послушания инок в 1668 г. рукоположен был в пресвитера и (в 1666 г.) возведен в игумена Косминой Яхромской обители, а в 1675 г. – Унженской, в пределах Галича. Как игумен, св. Митрофан пользовался всеобщим уважением духовных и светских лиц и был известен самому патриарху. Утверждая благочестие и порядок в пределах Галича, по поручение патриарха, св. Митрофан не раз выдавал из монастырской казны жалование ратным людям. С открытием новой епархиальной кафедры в Воронеже, на нее избран был игумен Унженский Митрофан и рукоположен 2 апреля 1682 г. В Москве новопоставленный епископ удостоился подносить патриарху венец для возложения на главу царственного отрока Петра. Здесь ему пришлось быть свидетелем тех беспорядков, которые были производимы раскольниками и которые оставили неизгладимое впечатление в душе св. Митрофана. Святитель ясно и глубоко понимал, как велико зло, порождаемое расколом, раздирающим недра Христовой Церкви, и на соборе Московском явил себя, как ревностный обличитель раскола. В продолжение всей своей жизни св. Митрофан являя себя строгим обличителем невежественного раскола, побуждая и других бдительно стоять на страже Христовой Церкви, охраняя чистоту ее учения. Как начальник, он был доступен всякому, и его дом был местом пристанища всех скорбящих, гостиницей для странных, врачебницей для болящих. Весьма часто святитель сам отправлялся до города, входил в дома болящих и утешал их верой и надеждой на милость и помощь Божью. Им расходовались значительный суммы денег «для раздачи в милостыню по тюрьмам и по богадельням, и по приказам, и нищим-убогим, и ссылочным всякого чина людям». Нередко святитель «окупал» тех, кто сидел по тюрьмам и не мог заплатать денежной пени. По его приказу, покупались гробы для усопших бедняков и в большом количестве заготовлялась одежда для раздачи неимущим. Как святитель, он пользовался высоким уважением и сердечной любовью имп. Петра, который, при своих частых посещениях Воронежа (где на реке Доне он устроял верфь и сооружал флот), нередко награждал святителя деньгами и угодьями на пользу нуждающихся. При каждом приезде в Воронеж имп. Петр I прежде всех посещал св. Митрофана и всегда отходил от него с новым духовным назиданием. Как верный сын отечества и почитатель власти церковной, св. Митрофан помогал царю и словом, и делом в его предприятиях на пользу русской

земли. В продолжении 20 лет ревностно трудился он для блага Церкви. В церковных песнопениях он прославляется, как непоколебимый ревнитель уставов Церкви, поборник против суемудрых лжеучителей, небоязненный обличитель пасомых. Скончался он в 1703 г. Прибывший в то время в Воронеж имп. Петр I, посетив св. Митрофана, припал к его одру, лобызал его десницу, оставался неотлучно до самой кончины святителя, сам закрыл очи почившему и принимал участие в несении его гроба. Святитель был погребен в Воронежском кафедральном соборе. Память о глубоком благочестии и пастырских добродетелях св. Митрофана свято чтима была с самого времени его кончины. Не только жители Воронежа, но и вдали обитавшие приходили на место погребения святителя и просили совершать о нем панихиды. Впоследствии, когда современное св. Митрофану поколение сменилось новым, уже не знавшим святителя, благоговейное почитание к его памяти не только не уменьшилось, но более и более усиливалось, вследствие укоренившегося в народе убеждения, что св. Митрофан – великий угодник Божий. Уверенность в святости первосвятителя Воронежской епархии утверждалась и на убеждении в нетлении его мощей, усмотренных при перенесении их из собора, по случаю его перестройки, в другой храм (в 1718 г.) и обратно в собор (в 1735 г.). С 1820 г. замечено было, что число почитателей памяти св. Митрофана доходило до громадного стечения их в Воронеж, причем над некоторыми больными бывали чудесные исцеления, о чем молва разносила и по отдаленным странам России. Мощи св. Митрофана торжественно были открыты 6 авг. 1832 г.[209] Сначала мощи святителя находились в Архангельском соборе, а 25 июня 1833 г. перенесены в Благовещенский, где и почивают открыто с правой стороны собора при самом иконостасе. В 1903 г. в Воронежской епархии праздновалось 200-летие кончины святителя Митрофана.

Тропарь, гл. 4. *Правило виры, и образ кротости, словом и житием, пастве твоей, отче смиренномудре Митрофане, был еси; темже и во светлостех святых, солнца светлейше воссиял еси, венцем нетления и славы украшаем, моли Христа Бога, Благочестивейшему* ***Императору*** *нашему* ***Николаю Александровичу,*** *всей державе Его, и граду твоему в мире спастися.*

Кондак, гл. 8. *Воздержанием тело духу поработив, душу же равноангельну сотворив, святительскою одеялся еси одеждою, яко венец священства: и ныне всех Владыце предстоя, моли всеблаженне Митрофане, умирити и спасти души наша.*

Совершается собор, идеже храм его.

Муч. Сїсі́нїа, епископа. Он был епископом в г. Кизике (в Греции). При Диоклетиане, за веру во Христа, он был привязан к диким коням, бит без

милосердия и в ноздри ему лили крепкий уксус; претерпел он и другие мучения и, наконец, был усечен мечом.

Муч. θεόδωρα Антиохийского. Он занимался торговлей и пострадал за Христа при Юлиане Отступнике. Повесив на дереве, его били по плечам воловьими жилами, а потом надели на него железный вериги и заключили в темницу. После смерти Юлиана, св. Феодор был освобожден из темницы, остальную жизнь прожил в угодных Богу подвигах и скончался мирно.

24. *Л.* † **Св.** велиномуч. Ѳкатерíны. Она была княжеского рода, родилась в Александрии и отличалась необыкновенной красотой, ученостью и мудростью. Обладая блестящими дарованиями, она изучила всю тогдашнюю греко-римскую литературу и все отрасли господствовавших тогда словесных и философских наук; даже, «по врачебным умудрившися письменем», она «врачев книги добре уведе». Обращенная ко Христу одним пустынником, она удостоена была чудесного видения, в котором Сам Иисус Христос нарек ее Своей невестой и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень. Вся отдавшись св. вере и Жениху своему, св. Екатерина в гонение Максимина, «добротою девства сияющи», явилась к императору, обличила заблуждения язычников и исповедала пред ним Христа. Прельщенный красотой св. Екатерины, император пытался убедить ее поклониться языческим богам. Когда его личные беседы не имели успеха, тогда он приказал собраться философам и ораторам, в количестве 50-ти человек, для беседы со св. Екатериной. Явившись на собрание, она оказалась сильнее всех тех философов по научным познаниям, по высоте и основательности мыслей, по силе слова и, «крепостью ума» своего посрамив «мужественно предстатели» «лжеименнаго знания» и «мирския мудрости обличивши суету», своей проповедью о Христе «ко спасению многи исхити от идолонеистовства». Видя безуспешность своих попыток, царь тем не менее не оставил намерения привлечь св. Екатерину к своему нечестию. Он начал прельщать ее разными ласками и лукавством, предлагая разделить с ней свое царство и дать ей половину власти. Целомудренная дева отказалась от этих предложений, сказав, что она «больше желает одежды мученичества, чем всякой царской багряницы». Тогда царь, воспламенившись гневом, велел снять с нее одежду и обнаженную бить воловьими жилами. Два часа били св. мученицу, пока девственное тело ее не раздробилось ранами. Св. Екатерина, к удивлению зрителей, переносила эти жестокие истязания с необыкновенным мужеством и терпением. Ожесточенный мучитель велел посадить ее в темницу и не давать никакой пищи и пития. Но Иисус Христос не оставлял Своей невесты без попечения и каждый день с голубицей посылал ей в темницу пищу, потом и Сам посетил ее, вдохнув

в нее полное мужество и крепость терпения. Приведенная через два дня на суд к царю, св. Екатерина явилась к нему совершенно здравой и окрепшей от прежнего бичевания, со светлой радостью на лице и с прежней красотой. Убеждения царя поклониться языческим богам снова не имели успеха, и он приказал предать св. Екатерину колесованию; но она и после этих жесточайших истязаний оставалась непреклонной. Наконец, св. страдалица, по повелению мучителя, была «во главу усечена мечом». Видя страдания св. Екатерины, обратились ко Христу: царица Августа (см. ниже), супруга Максимина, Порфирий стратилат (полководец) и 200 воинов. Все они были обезглавлены. Ныне мощи св. Екатерины (глава и левая рука ее) находятся в обители на г. Синай, в небольшой мраморной раке на правой стороне престола Преображенского храма. Для ближних пришельцев эта рака открывается только по окончании утрени на Господские праздники, а для дальних богомольцев – во всякое время. У греков память св. великомуч. Екатерины празднуется 25 ноября, каковой день считается днем открытия ее мощей,

Тропарь, гл. 4. *Добродетельми яко лучами солнечными просветила еси неверныя мудрецы, и якоже пресветлая луна ходящим в нощи неверия тму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси, Богозванная невесто блаженная Екатерино; желанием востекла еси в небесный чертог к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже со ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную память твою.*

Кондак, гл. 2. *Лик честный Божественна мученколюбцы воздвигните ныне, почитающе всемудрую Екатерину: сия бо в тризнищи Христа проповеда, и змия попра, риторов разумы укротивши.*

Ап. и ***Ев.*** см. 4 февр.

Св. велиномуч. Меркурія, пострадавшего за Христа при Декии и Валериане в Кесарии Каппадокийской. Сын скифа, римский воевода, он «оружием веры» и «силою укрепляемь Христовою», претерпел за веру во Христа «всякий болезней вид, веселяся», и, после ужаснейших истязаний, был усечен мечом. Глава св. великомученика и большая часть его мощей находятся ныне в г. Майнце.

Кондак, гл. 4. *Во бранех непобедимаго воина, и в бедах непостыдна заступника, песньми Меркурия ублажим славяще: празднующия бо память его весело, от бед избавляет и скорбей.*

Св. муч. Меркурія, Смоленского. По древним памятникам, он был «родом римлянин, от рода славна». В юности он прибыл в Россию и служил воином у Смоленского князя. Сильный телом, св. Меркурий был силен и верой. «Житием добрым и чистотою угождая Христу Богу», он

вел жизнь подвижника, был строгий постник и хранил девство. Во время нашествия Батыя (в 1238 г.), все жители г. Смоленска обратились с мольбой к Пресвятой Богородице об избавлении от безбожных врагов и злых мучителей. Скорбел душой о тяжком бедствии и св. Меркурий**.** Горя пламенным желанием пострадать и положить жизнь свою за веру Христову, он усердно молился об этом. Слезно молился ночью в соборе пред Смоленской иконой Пресвятой Богородицы (см. 28 июля) об избавлении от врагов и служивши в этом храме некий пономарь. Вдруг он услышал голос от св. иконы, повелевший ему призвать в собор св. Меркурия в воинском вооружении. Явившись в собор св. Меркурий упал пред св. иконой и удостоился услышать от нее голос, повелевший ему безбоязненно идти на врагов. Немедленно с великой радостью св. Меркурий отправился в стан к татарам (близ деревни Долгомостье), обступившим с Батыем г. Смоленск, вышел «на сретение поганых сил», ратуя «за храм Богородицы и за благоверие», и, как «воин Христов непобедимый и победитель на враги доблий», с помощью Божьей «и пособием Богородицы», победил в единоборстве татарского великана. Будучи коварно убит сыном великана, мужественный воин пред своей кончиной пламенно молился Господу о спасении города. Татары, приведенные в ужас смертью своего великана и гонимые неведомой силой, поспешно удалились из Смоленских пределов. Благодарные жители Смоленска благоговейно похоронили тело св. Меркурия в соборе Пресвятой Богородицы, у левого клироса. Ныне мощи св. Меркурия почивают в Смоленском Авраамиевом монастыре, в храме его имени.

Кондак, гл. 4. *Явися во бранех непобедимь воин, от Римлян родом, сыновство име града Смоленска: яко бо сих ради наречеся, яко от Богородицы страж крепок послася граду, песньми Меркурия ублажим, празднующе весело память его, яко да избавите град наш от беды ратник.*

Совершается собор его во храме его.

Муч. Ѵгѵ́сты царицы, жены царя Максимина. См. о вел.-муч. Екатерине.

Пр. Мастрі́дїи девицы. Она была родом из Александрии. Некий юноша, прельстившись ее красотой, соблазнился в особенности ее глазами. Св. Мастридия выколола их у себя ткацким челноком и таким образом избавила себя от греха, а юношу от соблазна.

25. З. Отда́нїе праздника Входа Пресвятой Богородицы.

Мр. «Аще случится отдание праздника Входа Пресвятой Богородицы в неделю, оставляется восследование святого Петра (см. о нем ниже), и поется, егда хочет экклисиарх»; песнопения же в честь св. Климента (см.

о нем ниже) поется вместе со службой Октоиха и отдания (причем на утрени, «на 9-й песни, поем Честнейшую»).

Порядок службы отдания изложен в Уставе. – **По общему** правилу в дни отдания праздников поются, последования только тому святому, которому положено бдение, или полиелей, или славословие великое; но вместе с отданием Введения поется и служба священномучч. Клименту и Петру (в седмичные дни – обоим, а в воскресенье – одному св. Клименту), хотя они и не имеют праздничного знака в Уставе. – **На утрени,** «на 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припев праздника, яко прведписася (в Уст. 21 нояб.), святым же припеваем стихи песней».

Иже во святых отца нашего и священномуч. Кли́мента, папы Римского. Св. Климент родился в Риме от богатых и знатных родителей. Еще в детстве потеряв мать и потом отца[210], св. Климент жил под надзором языческих воспитателей. Лишенный родительской любви и ласки, св. Климент рос одиноким и был грустным и задумчивым юношей. Окружающая его роскошь и земные радости поражали его своей суетностью, а научаемая им языческая мудрость возбуждала в нем охлаждение, так как в ней он не находил ни опоры, ни утешения. Скоро св. Климент нашел себе утешение и счастье в вере Христовой. Один христианин рассказал ему о Христе, о жизни вечной, и св. Климент решил отправиться туда, где проповедовали апостолы. Он слушал (в Александрии) ап. Варнаву и (в Кесарии) ап. Петра, уверовал во Христа, принял от ап. Петра крещение и присоединился к его ученикам, а впоследствии был сотрудником ап. Павла. Неожиданно св. Климент встретился с своими родителями и братьями. Все семейство, приняв веру Христову, возвратилось в Рим и здесь вело самую благочестивую жизнь, стараясь распространять веру Христову. Св. Климент за свою добродетельную жизнь и горячую ревность о вере был избран епископом Рима и управлял Церковью с 91 по 100 г. Добродетельною жизнью и горячей ревностью к вере он приобрел полное уважение христиан. В проповеди христианства он не ограничивался одним Римом, но простирал оную даже до Галли. Ревность св. Климента в обращении ко Христу знатнейших граждан г. Рима возбудила негодование имп. Траяна, и он сослал его в Тавриду (ныне Крым), в каменоломни близ Херсонеса (см. об Инкерм. мон. Тавр. еп.). Св. Климент нашел там около 2 тысяч христиан, также осужденных на работу в каменоломнях, и узнал, что они много терпят от недостатка воды; «за шесть бо поприщ на плещах приношаше себе воду». Св. Климент молитвой открыл им источник «воды зело светлой». Это чудесное открытие источника привлекло к св. Клименту множество народа из «окрестных градов и весей». Просвещая светом истинной веры обитавших в Тавриде язычников, ревностный проповедник Христа иногда крестил новообращенных по 500 человек «и

более», и в одно лето для них было создано 75 церквей. Так на пространстве южного берега Крыма «сокрушены были вси идоли, и столпы их и вся храмы идольския разорены быша во всей стране, вся бо та страна прия святую веру». Траян, услышав об апостольской деятельности св. Климента в Тавриде, послал туда приказание утопить его в море с «котвою» (якорем) на шее (в 101 г.). В царствование имп. Михаила и матери его Феодоры свв. Кирилл и Мефодий, шедшие чрез Херсонес на проповедь слова Божьего, обрели мощи св. Климента и положили их в Херсонес в храме свв. Апостолов.[211] После св. Климента осталось «Первое послание», которое он писал к церкви Коринфской по случаю возникших в ней раздоров и беспорядков и которое представляет собой первый по времени, после писаний апостольских, письменный памятник христианского учения; оно пользовалось в древней Церкви особенным уважением. Ему же приписывают и «Второе послание» к той же церкви, представляющее собой образец первобытных церковных поучений. (См. 10 нояб.).

Тропарь, гл. 4. *Иже от Бога чудодействы преславно удивляя вселенныя концы мира, священный страдальче: паче естества морю, составы водам содеваеши разделение, в честней памяти твоей, всегда притекающим усердно в Богозданную ти церковь, чудесным твоим мощем: и по всенародном хождении, море во едино течение чудодетельне твориши, Клименте предивный, моли Христа Бога спастися дугшам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Божественнаго винограда священоодеяна всем лоза явися, каплющи сладость премудрости, молитвами твоими всечестне; да тебе исткану яко богряницу, песнь мысленную принесем Клименте святе: спаси рабы твоя.*

Иже во святых отца нашего и священномуч. Πετρὰ Александрийского. Он вступил на кафедру Александрийского архиепископа в 300 г. Гонение Диоклетиана особенно жестоко свирепствовало тогда в Египте, и св. Петр, «истинно апостольскими сияя даровании», укреплял на подвиг мученичества не только свою паству, но и христиан Фиваиды и Ливии. Отпадения от веры некоторых из них побудила св. Петра разослать в 306 г. правила покаяния. В 311 г. св. Петр, как «великий учитель веры Христовой», внезапно был схвачен язычниками и без всякого суда обезглавлен.

Кондак (свв. Климента и Петра), ***гл. 4.*** *Церкве недвижими и Божественны пиргове* (столпы), *благочестия Божественнии столпи, воистинну крепцыи, Клименте с Петром всехвальнии, вашими молитвами соблюдите вся*.

Ап. (Фил.3:20–21; 4:1–3; 246 зач.; ***Ев.*** см. 18 янв.).

Пр. Πετρὰ молчальника. См. **1** февр.

26. ☧. Пр. отца нашего Ἀλύπϊа столпника. Родом из Пафлагонского г. Адрианополя (в Мал. Азии), он сначала подвизался в одной гробнице вне города. Затем, св. подвижник взошел на столп и, претерпевая зной и холод, град и дождь, провел на столпе 53 года, побеждая «ополчения страстная». Достигнув высокой степени нравственного совершенства и «ангельское жительство восприем», пр. Алипий явился «страшен и неприступен демоном». Скончался св. подвижник при имп. Ираклии (610–641). Глава пр. Алипия находится в обители Кутлумусианской на Афоне.

Тропарь, см. 1 сент. пр. Симеону.

Кондак, гл. 8. *Яко добродетелей вину и постников удобрение, церковь славит тя днесь, и воспевает Алипие, молитвами твоими подаждь чтущим любовию доблести твоя и борения, лютых прегрешений избавление, яко тезоименитый.*

Освящение церкви св. великомуч. Гεώργϊа, иже в Киеве у Златых врат. Храм этот (остатки которого не сохранились до нашего времени) был сооружен вел. кн. Ярославом (во св. крещении Георгием) и освящен 26 нояб. (1051 г.) митр. Иларионом. День освящения установлен во всей России ежегодным праздником в честь св. Георгия. См. 23 апр. и 3 нояб.

Тропарь, гл. 4. *Днесь блажат тя мира концы Божественных чудес исполншеся, и земля радуется напившися крове твоея: христоименитии же людие града Киева, освящением Божественнаго храма твоего, радостию возвеселишася, страстотерпче Георгие, сосуде избранный Святаго Духа, угодниче Христов; егоже моли, с верою и мольбою приходящим во святый твой храм, дати очищение грехов, умирити мир и спасти души наша*.

Кондак, гл. 2. *Божественного и венценосного великомученика Христова Георгия, на враги победу вземшаго одоления, сошедшеся верою во освященный храм восхвалим, егоже благоволи Бог создати во имя его, Един во святых почиваяй*.

Парем. (см. 4 февр. ***Утр. Ев.*** см. 23 апр. ***Ап.*** см. 3 янв. ***Ев.*** см. 17 февр.).

Служба его поется, идеже храм его.

Преставление святителя Ἰннокέнтϊа, первого епископа Иркутского, чудотворца. Родом из дворян Кульчицких, переселившихся с Волыни в Черниговскую губернию, в мире Иоанн, он получил образование в Киевском Братском училище. В Киеве же, в Печерской лавре, он принял (в 1708 г.). иночество и сан священства. С 1710 он подвизался на педагогическом поприще в Московской Славяно-греко-латинской Академии, преподавая там словесность, а потом философию, метафизику и нравственное богословие, состоя в то же время префектом и имея надзор за порядком жизни учащихся. С конца 1720 г. он был

наместником Александро-Невской лавры, а 5 мар. 1721 т. он был поставлен во епископа Переславского и назначен в русскую Пекинскую миссию; но, по проискам иезуитов, не был принят Китайским правительством и почти 5 лет провел в Селенгинске, трудясь в проповедании слова Божьего инородцам, подвизаясь в молитве и занимаясь иконописанием. В 1727 г. (15 янв.) он был назначен епископом Иркутским и много потрудился над обращением в христианство и просвещением язычников бурят и тунгусов и обучением новообращенных Закону Божьему и русскому языку. Он неустанно проповедовал, устроил школу для подготовления священников, созидал новые церкви, изыскивал для содержания их и монастырей средства и всегда был готов ради своего великого миссионерского дела на всякие подвиги. Господь благословил его апостольские труды. Св. Иннокентий тихо и смиренно покорял на веки Христу сердца простодушных язычников-инородцев (бурят, тунгусов, якутов), и тысячи из них были просвещены верой Христовой и восприяли св. крещение. Полная трудов и лишений его жизнь научала других твердости и терпению. Он был истинным другом кающихся и исправляющихся, всех привлекал к себе своей простотой, общедоступностью, полной нестяжательностью, трудолюбием, кротостью, христианским смирением, незлобием, любовью к подвижничеству и для своих пасомых служил высоким образцом нравственной чистоты и святости. Суровый климат Сибири, ревностные труды на пользу Церкви и различного рода невзгоды скоро надломили здоровье св. Иннокентия. Он скончался 27 нояб. 1731 г. и погребен был в находящемся в 5 вер. от Иркутска Вознесенском монастыре, под Тихвинской церковью. В 1764 г., по случаю работ в церкви, под которой был погребен святитель, мощи его были обретены нетленными и ныне почивают в богатой гробнице в соборном храме того же Вознесенского монастыря (см. Иркут. еп.). Они прославились чудесами и исцелениями. Торжественное открытие мощей св. Иннокентия последовало 9 февр. 1805 г., с установлением празднования ему 26-го ноября, так как 27 ноября (день преставления его) празднуется праздник Знамения Пресвятой Богородицы. В 1905 г., 9 февр., в Иркутской епархии было торжественное празднование столетия со дня открытия святых и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Иннокентия.[212] Служба св. Иннокентию издана особой книжкой.

Тропарь, гл. 3. *Светильниче церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию, и исцеленьми многими притекающих к раце твоей с верою Бога прославивый, молим тя святителю отче Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печали.*

Кондак, гл. 4. *Непорочности соименнаго пастыря, проповедника веры в языцех монгольских, славу и украшение Иркутския паствы,*

любовию восхвалим вси вернии: той бо есть хранитель страны сея и молитвенник о душах наших.

Совершается собор, идеже храм его.

Пр. Ἰάκωвα отшельника. Он подвизался близ Кира в Сирии в V в. Еще в молодых годах он поступил к пр. Зевину (см. 23 февр.), под руководством коего и положил первые начала подвижничества, а затем перешел к св. отшельнику Марону (см. 14 февр.), у которого пробыл несколько лет, усвояя и его аскетический образ подвижничества. Решившись подвизаться в совершенном отшельничестве, он один поселился в маленьком домике, где и подвизался несколько лет в полном уединении, приучая свою душу к самоуглубленению и богомыслию. Чувствуя себя уже довольно созревшим в подвижничестве, пр. Иаков устремился к высшим подвигам. Поселившись на небольшой бесплодной и необитаемой горе, находившейся в 20 стадиях от г. Кира, он провел здесь всю свою последующую жизнь в суровых подвигах и явил себя необычайным подвижником и благодатным мужем. Обитая на этой гое, великий подвижник не имел ни хижины, ни палатки, ни пещеры, ни даже стены какой или плетня, который бы ограждал его: он жил и подвизался под открытым небом, постоянно, день и ночь, подвергаясь различному влиянию воздушных перемен. То его мочил сильный дождь, то холодили снег и мороз, то палили **и** жгли лучи солнца. Зимой отшельник особенно страдал и мучился. Часто по 3 дня и по столько же ночей он проводил под снегом, который, во время молитвы, покрывал его до того, что не видно было ни одного лоскутка одежды его. Иногда соседи, разгребая снег заступами и лопатами, находили старца, лежавшим под снегом, и поднимали его. К этому необычайному подвигу отшельник присоединил и обычные у аскетов труды, каковы: непрерывная молитва, чтение Божественных книг, богомыслие, воздержание и проч. Воздержание его было изумительно: оно простиралось до того, что он совершенно отказался от употребления огня и не вкушал ничего вареного; пищу его составлял ячмень, смоченный водой, и не каждый день. Изумляют и вериги, который он носил все время жизни своей на горе. Они были такого устройства, что постоянно держали св. подвижника в согбенном положении и препятствовали свободе его движений. Это причиняло ему постоянное мучение; но он терпеливо переносил это, с живой мыслью о Христе Спасителе, ради Коего он принял на себя такой изумительный подвиг. Как великий подвижник, пр. Иаков подвергался тяжким искушениям со стороны злых духов; но он победоносно отражал все их нападения. Необычайными подвигами злострадания и терпения пр. Иаков благоугодил Богу и сподобился великих даров благодати: дара чудес, дара видений и откровений. Силой своей молитвы он совершал различные чудесные

действия: исцелял болезни, изгонял нечистых духов из одержимых ими, воскрешал мертвых, даже благословляемая им вода соделывалась действенной и целительной. Слава о его подвигах распространилась по всему Востоку, и люди всякого звания и состояния приходили к нему за благословением, советом и исцелением. Скончался он после 457 г.

27. Є. † Св. велиномуч. Ї́акѡва Персянина. Он был родом из Персидского города Бет-Лапета и занимал важную должность при дворе. В гонение на христиан при Издигерде, Иаков отрекся от Христа, но скоро, по увещанию своих благочестивых супруги и матери, глубоко покаялся и снова исповедал себя христианином, Разгневанный Издигерд назначил св. Иакову самую лютую казнь; у него последовательно, один за другим, отсекли члены тела. Св. Иаков все претерпел ради Господа и от тяжких истязаний скончался с молитвой на устах в 421 г. Глава его ныне находится в Риме; есть мощи его в Браге, в Португалии; хранится частица его мощей в С.-Петербургском Петро-Павловском соборе.

Тропарь, гл. 4. *Мучении странноужасными, и доблести терпения всех преудивил еси многострадальне: над коимждо составом удеси резания, благодарны мольбы предивне изрекл еси Господу; тем во страдании твоем венец прием, к престолу возшел еси небеснаго Царя Христа Бога Иакове: Того моли спасти души наша.*

Кондак, гл. 2. *Уверився доброю супружницею терпеливодушне, и страшнаго судища убоявся, Персское повеление и страх Иакове поплевал еси, и явился еси мученика честный, телом яко розга режем.*

Ап. см. 4 фввр. ***Ев.*** см. 2 янв.

Пр. отца нашего Палла́дїа. Родом из г. Солуни, он подвизался в Александрии, в конце VI и начала VII века.

Служба его поется на повечерии.

✣ Зна́менїе Пресвятой Богородицы, бывшее в великом Новѣ градѣ. Этот праздник установлен в память бывшего знамения и чуда от иконы Богоматери во время осады Новгорода Суздальцами, в 1170 году.[213] Когда сильные войска Суздальцев окружили города, и начались кровопролитные приступы, св. Иоанн, епископ Новгородский (см. 7 сент.), вынес св. икону Богоматери на стену градскую и поставил ее там против нападавших. Между тем враги сильнее налегали на город и пустили тьму стрел на градские стены, причем одна из этих стрел вонзилась в св. икону. Внезапно св. икона отвратила священный лик свой от нападавших и обратилась к городу, как бы в знамение великого милосердия Владычицы к бедствующим. Святитель же, воззрев на Божественный лик, увидел слезы, истекающие из милосердных очей Владычицы, и принял на свою фелонь сии драгоценные капли. Тогда внезапный ужас напал на сопротивных, покрыла их тьма, и они стали взаимно поражать друг друга.

Видя их смятение граждане отворили ворота, устремились на врагов и победили их помощью Пресвятой Богородицы. Новгородская св. икона Знамения еще прославилась в 1566 г., когда, по молитве пред нею, был остановлен ужасный пожар в Новгороде; а в 1611 году Шведы, производя грабеж в этом городе, хотели войти в церковь Знамени с той же целью, но лишь вступили на порог храма, как невидимой силой были отброшены назад. В настоящее время древняя новгородская чудотворная икона Знамения находится в новгородском Знаменском соборе по левую сторону от царских врат. Эта св. икона (в 13½ верш. высоты и 12 вер. ширины) представляет собой поясное изображение Богоматери с распростертыми к небу руками и с сидящим на лоне Ее без всякой поддержки Младенцем Иисусом, благословляющим правой рукой, а в левой держащим знак Своего спасительного закона-свиток. Эта св. икона до перенесения ее в Знаменский собор (в 1354 г.) была запрестольной в Новгородской Спасо-Преображенской церкви еще до 1139 г. При архиеп. Макарии (в 1527 г.), по случаю крайней ветхости старого письма иконы, она была возобновлена, но и по возобновлении на ней остался знак под левым оком Владычицы от стрелы, пущенной во время осады.[214]

Тропарь, гл. 4. *Яко необоримую стену, и источник чудес стяжавше Тя раби Твои Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем; темже молим Тя: мир граду Твоему даруй, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 4. *Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси; темже Тебе верою взываем: радуйся Дево, христиан похвало*.

Молитва. *О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа, нашего Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления, великому Нову граду от нея явленное во дни ратного на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле отцем нашим на помощь тогда ускорила еси, тако и ныне нас немощных и грешных сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея* ***Благочестивейшаго Государя*** *нашего* ***Императора Николая Александровича*** *всея России, все христолюбивое Его воинство, церковь святую, град Твой, обитель Твою, всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемым грехми многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения*

прегрешений наших, благочестного мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем суде Его: да спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя достопокланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Парем. см. 25 мар. ***Проч.*** с. 21 нояб.

Аще храм Пресвятой Богородицы Знамения, и поется служба Знамения во всем подобне, якоже Сентября во 8-й день. Кроме же храма поется служба Знамения со Иаковом Персянином. –

См. Аще случится праздник Пресвятой Богородицы честного ее знамения и святого великомученика Иакова Персского, в неделю. –

В Уставе и Минее указаны 2 ***величания:*** *Достойно есть величати* (по Минее – *блажити*) *Тя, Богородице Дево, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим*. Или: *Песнь всякудуховную принесем Богородице.* Эти величания можно назвать общими в Богородичные праздники, Псалом избранный к этим величаниям – один и тот же: *Помяни, Господи, Давида*. В Обиходе нотного пения (изд. Моск. Син. типогр. в 1892 г.) текст общего величания Богородице такой «Достойно есть величати Тя, Богородице, честнейшую и прочее, как выше указано».

† **Иже** во святых отца нашего Ἰάκωвѧ епископа, Ростовского чудотворца. С юности инок одной из обителей Ростовских, он за добродетельную жизнь и любовь к просвещению в 1386 г. был доставлен епископом Ростовским. В этом сане св. Иаков прославился, как твердый наставник вельмож и обличитель ересей и как сострадательный покровитель вдов, нищих и сирот. Но против него восстали князь и бояре, недовольные его защитой одной из княгинь, безжалостно осужденной ими на смерть, и вместе с гражданами, поверившими клевете «противу чистой и добродетельной жизни» святителя, изгнали его из города. Св. Иаков, вышел из Ростовского кремля, подошел к озеру, снял с себя архиерейскую мантию, бросил ее на воду и, осенив себя крестным знамением, стал на одежду и поплыл на ней, как на лодке, по озеру к тому месту, где теперь находится монастырь. Ростовцы, пораженные этим чудом, сознали свою вину и, следуя по берегу озера за уплывающим святителем с плачем и рыданием, умоляли его возвратиться в Ростов. Но св. Иаков, уже в то время удрученный летами, остался непреклонен. Вышедши на берег, он на месте апостольских подвигов св. Леонтия (см. 23 мая) построил для себя уединенную хижину, а когда к нему стали собираться для жительства многие из преданных ему граждан, то он устроил обитель, построил для братии деревянные келлии и церковь, и положил основание обители Зачатия св. Анны.

Скончался св. Иаков в 1392 г. Мощи его почивают в его обители (см. Яросл. еп.) под спудом. В 1892 г. 27 нояб. в Ростове праздновалось 500-летие со дня кончину св. Иакова.

Тропарь, гл. 4. *Избран от юности Богови быв, святителю Иакове: сего ради архиерейства саном почтен, упасл еси люди, яже тебе Богом врученный; темже и по преставлении чудес дарования от Бога приял еси, исцеляти различным недуги: моли о нас совершающих честную память твою, да тебе непрестанно величаем.*

Кондак, гл. 8. *Яко архиереев сопрестольник, и святителем изрядный поборник был еси святителю Иакове, непрестанно сохраняй отечество твое, град же и люди тебе верою почитающия, и честным мощем твоим покланяющияся, да велегласно тебе вопием: радуйся Иакове Богомудре.*

Совершается собор его, идеже лежать мощи его.

Пр. Рωма́на чудотворца. Родом из Русианы (в Киликии), он подвизался в V в. близ г. Антиохии, вне городских стен, в тесной хижине. Нося на теле вериги и власяницу, он пребывал всегда в молитве и соблюдал строгое воздержание. Во все время пищей ему служили только хлеб и соль, питьем – вода. Строгий подвижник не знал огня и никогда не употреблял светильника. Из нравственных качеств украшали его особенно кротость и смирение. Простота и доступность в обращении привлекали к нему сердца всех, и св. старец из сокровищницы своей облагодатствованной души износил и подавал, что кому из приходивших в его хижину было потребно: одним предлагал слово о братолюбии, другим о согласии и мире, иных самым видом своим располагал к благочестию. Бог наградил его даром чудотворения: он «многим человеком недуги уврачева и многи жены неплодная молитвою чада родити сотвори».

Обретение мощей св. благоверного князя Новгородского Всéволода, во св. крещении Гаврїи́ла, Псковского чудотворца. Св. благоверный князь Всеволод, (см. 11 февр.) был погребен в построенном им храме св. Димитрия Солунского в г. Пскове. В 1192 г., по дивному видению одному благочестивому мужу, мощи св. князя были обретены нетленными и торжественно перенесены 27 нояб. из Дмитриевской церкви в правый придел Псковсого Троицкаго собора. См. 11 февр. и 22 апр.

Первое воскресенье ***после 27 ноября.*** См. 7 сент.

28. Д. † Св. преподобномуч. Стефа́на Нового. Родом из Константинополя, сын благочестивых родителей, давших обет посвятить его Богу, он еще в отрочестве вступил в иночество и подвизался на Авксентиевой горе (против Царьграда, у Никомидийского залива), прославившись высокой жизнью и благотворительностью. При имп.

Константине Копрониме пр. Стефан, на 53 г. своей жизни, пострадал за св. иконы: он был заключен в темницу, жестоко бит и, наконец, влачимый по улицам Царьграда, скончался от удара в голову обрубком бревна, в 767 Г.

Кондак, гл. 8. *Троицы рачителя, и Божественного Стефана восхвалил верно, песньми празднолюбцы от сердца, яко почествовавша начертание красное Владыки, и Матере Его: и согласно ныне от любве возопиим ему, радующеся: радуйся отче преснославне.*

Ап. (2Тим.1:8–18; 291 зач.; ***Ев.*** Мф.10:23–37; 37 зач.).

Св. муч. Ѷринáрха, – по Х.М.: и с ним 7 жен. Они пострадали за Христа в Севастии Армянской при имп. Диоклетиане, в 303 г. Св. Иринарх раньше сам был мучителем, но, видя твердость свв. мучеников, обратился ко Христу и за это после истязаний был усечен мечом. В церковной служба вместе с муч. Иринархом прославляем «отроков божественный собор и жен седмочисленный лик святый», которые «со святым Акакием (пресвитером, крестившим муч. Иринарха) крепко совершающе подвиг и прелесть (идольскую) умаляюще» претерпели за веру во Христа «строгания, огнь и раны крепко». Все сии свв. мученики были обезглавлены вместе с муч. Иринархом. Памяти Акакия нет в М.В.С. и в Х.М.

Служба муч. Иринарха поется на повечерии.

Мучч. Васíлïа, Стефáна, двух Григóрïев, Ѷоáнна и прочих многих со св. Стефаном Новым (см. выше), за поклонение иконам различно замученных.

См. 13 января.

29. Г. Св. муч. Парамóна; по М.В.С. и Х.М.: и с ним 370 мучеников. Все сии свв. мученики пострадали за Христа при Декии, в 250 г. Когда Аквилин, князь Вифинский (в Малой Азии), принуждал 370 христиан принести жертву идолам, проходивший мимо св. Парамон, при виде такого множества страдальцев, воскликнул: «сколько невинных умирает за то, что не кланяются бездушным истуканам!». За это св. исповеднику прокололи язык и все тело его пронзили копьями, а прочих 370 мучеников посекли мечом. В службе вместе с муч. Парамоном воспеваются и прочие мученики, с которыми он «венец получи славы».

Св. муч. Фїлѵмéна. Он жил в Анкире Галатийской и там торговал хлебом. За исповедание Христа он был строган железом и опаляем огнем и скончался от гвоздей, вбитых в руки, ноги и голову его, около 274 г., при имп. Аврелиане. В службе настоящего дня он не упоминается.

Пр. Ѧкáкïа, иже в Лѣствицѣ свидетельствованного. По свидетельству св. Иоанна лествичника, он был учеником одного злонравного Синайского старца, который «не токмо бесчестием и укоризнами досаждаше ему, но и

по вся дни ранами мучаше его». Юный послушник 9 лет, до самой своей кончины, безропотно терпел все это и, «по кончине, яко жив явился»; к нему, «аки к живому обратились с вопросом: «умер ли он?», – и он, «послушание показуя», ответил из гроба: «не умерл есмь», «яко не умирает послушание имеяй». См. 7 июля.

Пр. Акакия служба поется на повечерии. В состав этой службы входят те же песнопения в честь пр. Акакия, что и 7 июля.

Пр. Нектáрїа Печерского. Он подвизался к Киево-Печерской обители в XII в. и отличался необыкновенным послушанием. См. 28 сент.

Грузин. – Св. священномуч. **Авива,** епископа Некресского. Ученик пр. Иоанна Зедазнийского (см. 7 мая), рукоположенный, по Божественному смотрению, во епископа г. Некреси (в Кахетии), он святительствовал в то время, когда языческая Персия, покорив Кахетию, истребляла все принадлежавшее христианству, всюду возжигая идольское огнище. С апостольской ревностью борясь с огнеслужением, св. епископ неослабно трудился, проповедуя Евангелие огнепоклонникам и искореняя среди паствы грубые заблуждения и суеверия; так что скоро успел не только восстановить христианство в своей епархии, но и многих привел ко Христу. Озлобленные этим персидские маги и фанатики схватили св. Авива и связанным повели к своему сатрапу, жившему в Карталинии, в г. Рехи (ныне небольшое селение в Тифлиской губ.). На путл св. епископ навестил своего собрата и сослуживца св. Зенона Икалтского (см. 7 мая), получил письмо и жезл от своего друга св. Симеона Дивногорца (см. 24 мая) и навестил св. Шио (см. 9 мая). Приведенный к сатрапу, св. Авив при большом собрании спокойно и торжественно исповедал Христа Бога и выяснил всю ложность огнепоклонства. За это св. исповедник был подвергнуть бичеванию и разным пыткам, а потом побит камнями. Честное тело св. Авива было брошено на поругание за город, но благочестивые христиане тайно взяли его и с честью похоронили в обители св. Исидора Самтавйского. Страдание св. Авива относится к концу VI в. В половине VII в. нетленные мощи св. Авива были перенесены в Мцхет, где они, по В.М., почивают доныне под престолом главного храма Самтаврского монастыря (Груз. еп.). Празднование ему сначала было положено 6 июля, а потом в начале XII в. перенесено на 29 нояб. Ему есть особая полиелейная служба.

30. **в. ✣ Св.** и всехвального апостола **Андрéя** первозванного. Родом из Вифсаиды, брат св. ап. Петра, ученик св. Иоанна Крестителя, призванный первым на апостольское служение Господом (почему и называется «первозванным»), св. ап. Андрей (Ин.1:35–42; 6:8–9; 12:22; Мф.4:18–19; 10:2; Мк.13:3–4; Деян.1:13–14, 2:4) был в числе ближайших Его учеников и, по сошествии Святого Духа, проповедовал Евангелие в разных

странах. Он первый проповедал Христа в Византии и, научив там многих, поставил пресвитеров и рукоположил во епископа св. Стахия (см. 31 окт.). По церковному преданию, св. ап. Андрей проповедовал Евангелие и Скифам, жившим на южных, восточных и северо-восточных берегах Черного моря. Пр. Нестор летописец повествует, что ап. Андрей, обходя с проповедью различные страны, был в Росой и поднялся по Днепру до того места, где ныне Киев, а по некоторым сказаниям, доходил даже до Новгорода.[215] Поднявшись в Киеве на гору, он водрузил там крест и сказал находившимся с ним ученикам: «на сем месте воссияет благодать Божья, воздвигнутся церкви Христу и свет истинный отсюда разольется во всю страну». Свои апостольские труды св. Андрей окончил подвигом исповедническим и мученическим в Ахаии, в г. Патрасе, или Патрах (в 62 г., по другим, ок. 62 г.), пострадав от епарха Эгеата. Сколько ни склонял Эгеат св. Андрея, и ласками, и угрозами, престать от проповедания Христа, первозванный апостол не преставал оглашать самого епарха таинствами веры Христовой; сколько ни истязал его Эгеат многоразличными муками, св. Андрей не преставал исповедовать велегласно пресвятое имя Господа Иисуса и молил только о том, чтобы Господь благодатью Своей просветил самого мучителя светом веры Христовой. Наконец, св. апостол был распят на кресте (поперечные брусья которого, по преданию, были сделаны наискось, в виде латинской цифры Х, каковой формы крест в христианской иконографии и называется Андреевским); причем, по приказанию епарха, руки и ноги св. апостола не были прибиты гвоздями, а привязаны, чтобы он не скончался в скором времени и, вися привязанным, принял больше мучений. Но и вися на кресте, св. апостол до самой кончины своей не умолкал в исповедании Христа пред собиравшимися окрест его толпами народа, поучая всех не только вере, но и исповеданию веры и терпению за веру и говоря: «несть ни едина мука достойна к имущему быти воздаянию». Св. мощи его в 1208 г. были перенесены в Италию и положены в кафедральной церкви в Амальфи; глава св. ап. Андрея находится ныне в Риме, десная рука по локоть – в Московском Успенском соборе, часть мощей – в Исаакиевском соборе в С.-Петербурге (см. 30 мая), а в Троицком соборе находится (на аналогии по правую сторону царских врат) старинной живописи икона св. ап. Андрея с частицей (перстом) его мощей.

Тропарь, гл. 4. Яко *апостолов первозванный, и верховнаго сущий брат, Владыце всех Андрее молися, мир вселенной даровати, и душам нашим велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Мужества тезоименитаго Богоглагольника, и церкве восследователя верховнаго, Петрова сродника восхвалим: зане*

якоже древле сему, и ныне нам воззва, приидите, обретохом желаемаго.

Парем. (см. 14 нояб. ***Утр. Ев.*** Мф.4:18–23; 9 Зач. ***Ап.*** см. 27 апр. ***Ев.*** Ин.1:35–51; 4 зач.).

Св. Фрȣме́нтїа архиепископа Индийского (в Ефиопии – ныне Абиссинии). Вместе с братом своим Едессием он, при имп. Константине Великом, попал в плен к Абиссинцам после крушения корабля, на котором братья путешествовали с одним ученым. Св. Фрументий скоро занял важную должность при дворе Абиссинского царя и, пользуясь властью, деятельно распространял среди Абиссинцев веру Христову. Когда число обращенных было уже обильно, св. Фрументий был поставлен св. Афанасием Александрийским (см. 2 мая) во епископа Абиссинии. Обратив ко Христу всю страну, св. Фрументий скончался около 380 г.

* * *

Декабрь

Студен – древне-славян. Студен, Просинец – малоросс.[216]

* * *

1. **Св.** пророка Наума. Седьмой из 12 малых пророков (см. 3 янв.), он был родом, как полагают, из Галилейского селения Елкош, из колена Симеонова. Пророчествовал он при царях Езекии и Манассии (в VII в. до Рождества Христова) и оставил после себя книгу, в которой предсказал о решительном разорении и запустении г. Ниневии.[217]

Муч. Ананиѝ Персянина, пострадавшего за Христа в Персии в г. Арвуле или Арбеле.

Св. праведного Филаре́та Милостивого. Он жил в Амнии (в Пафлагонии, в Малой Азии) и был богат и благочестив. Будучи весьма милосердным, св. Филарет щедро уделял из своего богатства нищим, вдовам и сиротам и никогда не отказывал ни одному нуждающемуся, за что и был прозван милостивым. Нищелюбие праведника простиралось так далеко, что и сам он, наконец, обнищал, но и в этом состоянии все еще продолжал помогать неимущим. Так, однажды, не имея уже ничего более, св. Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал ее нищему. За такую добродетель Господь скоро опять наградил св. Филарета богатством. Одна из его внучек, Мария, неожиданно сделалась (в 788 г.) супругой имп. Константина Багрянородного, и праведник снова стал богатым, а вместе с тем и знатным. Скончался он в глубокой старости в 792 г. и был погребен в Царьграде, в обители Суда. При гробе его совершались многие чудеса и исцеления.

2. З. **Св.** пророка Аввакума. Он был восьмым из числа 12 малых пророков (см. 3 янв.). Начало его пророческой деятельности относят к последним годам царствования Манассии. По словам св. Церкви, пророк Аввакум, «на Божественней стоя страже», «уразумел Божие пришествие» и «Христово воскресение возвестил миру». Он оставил после себя состоящую из 3 кратких глав книгу, в которой излагается его пророчество о плене народа Иудейского и о разрушении Иерусалима Халдеями. Скончался св. прор. Аввакум, как полагают, за 600 лет до Рождества Христова. Его молитвенная песнь (см. 3 гл. его кн.) послужила образцом для 4-й песни канона.

Кондак, гл. 8. *Возгласивый вселенней от юга пришествие Божие от Девы, Аввакуме Богоглаголиве, и на Божественней стражи предстоянием слышания, от светоносна ангела, Христово воскресение возвестил еси миру; сего ради весело зовем ти: радуйся, пророков светлая доброто.*

Пр. Ѳаѳанаси́а, затворника Печерского. Он подвизался иноком в Печерской обители в Киеве и после долгой болезни скончался. Братия приготовила его уже к погребению, но когда на 3-й день после кончины вошли к нему в келлию, то нашли его сидящим и горько плачущим. Когда они стали вопрошать пр. Афанасия, что с ним было, что он видел и слышал, то он только увещевал их к молитве, покаянию и послушанию во всем игумену и затем затворился в тесной пещере, в которой я подвизался еще 12 лет. Скончался он около 1176 г. Ему есть особая с славословием служба. См. 28 сент.

Препп. Ѳωа́нна, Ѳракле́мона, Ѳндре́а и Ѳеѳ́фїла, подвизавшихся в IV в. Дети начальников города Оксириха (в среднем Египте, на левом берегу Нила), они, еще обучаясь в училище, подружились между собой и, изучив высшие светские науки, воспламенели желанием постигнуть премудрость духовную и решились посвятить себя подвижничеству. С этой целью они удалились в пустыню и поселились там в разных местах, сходясь вместе только в субботы и воскресенья, для общей молитвы. Питались они дикими овощами, но и это вкушали только 2 раза в неделю. О них упоминает старец Пафнутий, который, путешествуя после погребения пр. Онуфрия, посетил этих свв. пустынножителей. (См. 12 июня).

Муч. Мѵ҃ропи́ѳ. Родом из г. Ефеса, она во время гонения Декия удалилась на остров Хиос, где подвизалась в посте и молитве и погребала тела мучеников Христовых. Взятая за это мучителями, она исповедала Христа и после жестоких мучений скончалась, около 251 г. Миропией она называлась потому, что собирала у гробниц мучеников миро и врачевала им больных.

Грузин. – **Пр.** отца Ісе (Іессея), епископа Цилканского. Ученик пр. Иоанна Зедазнийского (см. 7 мая), он проводил строгую аскетическую жизнь и за свои подвиги удостоился от Господа благодати чудотворений. Поставленный за свою св. жизнь во епископа г. Цилкани (в Карталинии), он с неутомимой апостольской ревностью трудился в проповедании слова Божьего и уничтожении среди своей паствы остатков язычества. Святостью своей жизни, молитвой, чудесами и сильной проповедью, с помощью Божьей, очистив свое стадо от пороков и примеси язычества, настроив новых храмов и монастырей, св. Исе с крестом и Евангелием отправился в дикие горы Кавказа. Обратив в христианство горцев-язычников и просветив их св. крещением, св. Исе определил им благоговейных пастырей и учителей, а сам, будучи украшен всеми добродетелями христианского архипастыря, служил для всех высоким примером св. жизни. Скончался он мирно 18 авг. в конце VI в., будучи заранее извещен свыше о времени своей кончины. Он был погребен в

Цилканском храме близ Мдхета (Душетского уезда), где и ныне почивают его св. мощи. Ему есть особая полиелейная служба.

3. **Ѕ. Св.** пророка **Софо́нїи.** Девятый из 12 малых пророков (см. 3 янв.), он был из колена Симеонова и знатного рода. «Боговидением сияя достойно» и «сказуя всем языком даемое спасение Христово», он пророчествовал при Иудейском царе Иосии (635–605 г.). Оставшаяся после него книга заключает в себе пророчество о бедствиях, имевших вскоре придти на царство Иудейское и другие соседние с ним царства.

Кондак, гл. 4. *Явился еси светозарен Божественным Духом, пророче Софоние, Божие явление возгласив: радуйся зело дщи Сиона, Иерусалимова проповеждь: се Царь твой грядет спасаяй.*

+ ☪ Пр. отца нашего **Са́ввы** Звенигородского (Сторожевского). «Мир возненавидев» и «мысль свою горе возвышая», пр. Савва с юных лет был одним из первых учеников пр. Сергия Радонежского. Наставлениями своего учителя он достиг «совершенного послушания» и прославился в обители истинно подвижнической и святой жизнью, так что был духовником братии, старцем почтенным и весьма учительным. По кончине пр. Сергия, когда преемник его пр. Никон (см. 17 нояб.), по любви к безмолвию, оставил управление обителью, братия, «не терпяще без настоятеля быти, со многим молением возведоша на игуменство блаженнаго Савву», бывшего в то время игуменом (упраздненного в 1764 г.) Дубенского Шавыкинского монастыря (ныне на месте монастыря, около деревни Сковородино, Владимирской губ., Александров. у., Константиновской волости, 2 часовни и несколько могил). Преподобный был известен и при дворе вел. кн. Василия Димитриевича, брат которого, Звенигородский князь Юрий Димитриевич, избрал его своим духовником. По просьбе кн. Юрия Димитриевича, пр. Савва основал близ Звенигорода на горе Сторожи обитель Рождества Богородицы (см. Моск. еп.). Еще при жизни св. Савва прославился даром предведения, предсказав кн. Юрию, отправлявшемуся в поход против болгар, победу и благополучное возвращение, что и исполнилось по молитвам предодобного. «Божественною силою одевся и умертвив себе мирови», он восемь лет прожил в созданной им обители и 80-ти лет мирно скончался в 1407 г. (по Х.М. и В.М., в 1406 г.). В 1907 г. в Сторожевском монастыре было празднование 500-летия со дня кончины пр. Саввы. См. 19 янв.

Тропарь, гл. 8. *Пустыни явился еси доброе прозябение преподобне, от Юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учением ум к небесным вперив, и стаду твоему премудр наставника показался еси; тем и Христос яко пресветла тя светильника чудесы обогати: Савво отче наш, моли спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 2. *Господним желанием распалився, страсти плотския воздержанием оттряс, Божественнаго света незаходимое светило явился еси, чудес лучами всех просвещаеши притекающих к раце мощей твоих, Савво преподобне отче наш*.

Парем. и ***Утр. Ев.*** (см. 10 янв. ***Ап.*** см. 4 нояб. ***Ев.*** Мф.4:25; 5:1–12; 10 зач.).

Совершается собор его во обители его, и идеже храм его.

Пр. Їѡа́нна молчальника, епископа Колонийского. См. 30 мар. и 7 дек.

Пр. ѳеодо́ла. Он был епархом Цареградским при Феодосии Великом. По смерти супруги, он удалялся в г. Едессу и там подвизался на столпе 38 лет. Скончался он около 440 г.

Священномуч. ѳео́дѡра архиепископа Александрийского. По проложному сказанию, он многоразлично пострадал от явычников за распространение веры Христовой, но в списках Александрийских патриархов нет святителя с именем Феодора во время гонений на христиан от язычников. Предполагают, что ныне воспоминаемый св. мученик назван архиепископом только потому, что он проповедовал о Христе, но что он есть одно лицо с воспоминаемым 12 сент. муч. Феодором.

4. ϵ. † **Св.** великомуч. Варва́ры; по М.В.С. и Х.М.: и с нею муч. Їѹлїани́и. Свв. мученицы Варвара и Иулиания пострадали за Христа в Илиополе Финикийском около 306 г. Св. Варвара была единственной дочерью знатного и богатого язычника Диоскора, который, по смерти своей жены, сосредоточил всю свою любовь на своей дочери, лелеял и хранил ее, «яко зеницу ока». Своей красотой Варвара превосходила всех своих сверстниц, и Диоскор «созда ей высокий столп, а на столпе устрои храмины красны и в них затвори дщерь, да не видена будет толикая ея красота от простых и худородных людий, мняше бо, яко не суть достойны очеса таковых зрети прекрасное лице дщери его». Заключенная на уединенном столпе, окруженная приставленными к ней руководительницами и рабынями язычницами, юная дева видела только небо и землю. Созерцание предметов и явлений природы и размышление о них поселили в сердце мудрой девы сомнение в истинности языческих богов и, при помощи благодати Божьей, привели ее к мысли об истинном премудром Создателе мира. День и ночь она не имела покоя, пламенно желая познать истинного Бога и Создателя всяческих. Ея сердце не прилеплялось ни к чему земному, не любила она «ни злата, ни многоценных маргаритов и камний дражайших, ни украшения ризнаго, ни коих либо девических утварий, ниже о браце когда помысли, но точию в Едином Бозе всею мыслию углубишася, бысть в

любовь Его плененна». Когда св. отроковица пришла в совершенный возраст, Диоскор начал предлагать ей разных именитых женихов, но целомудренная дева на предложение отца ответила решительным отказом. Диоскор, надеясь, что св. Варвара со временем изменить своей решимости, оставил ее в покое, отправился в дальний путь и повелел давать св. Варваре полную свободу выходить, куда ей угодно, и делать все, что она пожелает. По тайному водительству Божьему, св. Варвара сблизилась с девами христианскими, от которых и получила первые понятия об истинном Боге и Господе Иисусе Христе; потом, по желанию ее уведать совершеннее истину, к ней явился пресвитер христианский в виде мимоходящего купца, открыл ей таинства св. веры Христовой, научил ее поклоняться Богу истинному духом и истиной, наставил правилам христианской жизни, просветил ее св. крещением и, предоставив ее опять водительству единой благодати Божьей, без видимого наставника и руководителя, удалился. Мудрая дева, сочетавшись Христу, решилась навсегда принадлежать Ему единому, чего бы ни стоило ей сие духовно-таинственное обручение небесному Жениху. Диоскор, узнав об обращении своей дочери в христианство, воспылал к ней безумной ненавистью и злобой. Схватив меч, он в припадке ярости хотел поразить им свою дочь, но она бросилась бежать от него. Обезумевший отец погнался за ней и преследовал ее, доколе она не скрылась у него из глаз в расступившейся пред нею, силой Божьей, каменной горе. Когда св. страдалица, по указанно одного пастуха, была найдена своим отцом, последний начал бесчеловечно истязать ее: он немилосердно бил ее, влачил ее за власы по острым камням, заключал в темную комнату и морил ее голодом. Но, как ни ужасна была ярость и злоба его, она оказалась немощной пред мудростью и силой веры юной девы. Св. Варвара оставалась непреклонной, на все убеждения своего отца обратиться к языческим богам отвечала мудрым обличением тщеты мертвых идолов и безумия поклоняющихся им, и веры ее не могли поколебать «ни сласти, ни доброта телесная, ни богатство, ни муки» и никакие ухищрения языческого мира. Тогда ожесточенный отец идет к игемону Мартиану, просит его употребить все роды мучений, чтобы отвратить дщерь его от Христа Господа, отрекается даже самого имени отца. И вот св. дева является пред лицом игемона, облеченного всею властью, окруженного всеми родами орудий мучительских. Ласки и убеждения, почести и удовольствия предлагает мучитель, чтобы обольстить юную неопытную деву. Исповеданием единого истинного Бога и поруганием бездушных идолов ответствует ему св. мученица. Озлобившийся мучитель повелевает обнажить и бить ее сухими жилами, доколе земля не обагрилась ее кровью, доколе не истерзалась плоть ее, не обнажились самые кости ее. В молчании терпит святая это свирепое

терзание плоти своей. Вся душа ее вознеслась верой и упованием на небо, все сердце ее излилось в тайной молитве к небесному Жениху своему. Мучители, для произведения жесточайшей боли, натирают мелко изрубленными волосами истерзанное тело св. мученицы, и, наконец, полумертвую и полуживую св. страдалицу влекут и бросают в темницу. Здесь св. мученица горячо молится Господу, но не об избавлении от мук, а об укреплении себя на большие мучения; тело ее горит от палящих ран, а сердце ее пламенеет еще сильнейшим огнем любви Божественной; уста спекаются кровью, а дух возносится, как пламень, горе, к Богу крепкому, живому. В час полуночи небесный свет облистал мрачную темницу, и Сам Господь Иисус Христос явился «во свете неприступнем заключенней в темнице, дерзати повелевая, и раны врачуя, и радость даруя». После такого утешения с невыразимой радостью пошла св. дева на новые мучения и на самую смерть. Ее повесили на древе, строгали плоть ее железными когтями, опаляли огнем обнаженные ребра ее, отрезали сосцы и били млатом во главу. Все претерпела св. дева с мужеством в сердце, с радостью в лице, с молитвой на устах. Наконец, изнемогла вся злоба мучителей пред терпением великомученицы, и осудили ее на посечение мечом. Жестокосердый отец сам обезглавил свою дочь. Перед смертью св. Варвара молилась Господу о всяком чтущем ее память, «да не приближится ему болезнь внезапная, и смерть нечаянная его да не похитит».[218] Мощи св. Варвары в IV или в VI в. были перенесены в Константинополь, где в честь ее был построен великолепный храм (который пользовался правом убежища, и в нем находили спасение обличенные в преступлениях и подлежавшие каре закона). Ныне мощи св. Варвары открыто почивают в Киеве, в Златоверхо-Михайловском монастыре (см. Киев. еп.), куда они были перенесены в 1108 г. греческой царевной Варварой, дочерью Алексея Комнина, бывшею в супружестве за вел. кн. Святополком-Михаилом.[219] «Всеблаженная» Иулиания, «на судищи страшнем», «зрящи мученицу славную Варвару ранами страждущу, муками же различными тело все ссецаемо», но с твердостью переносящую все истязания, обличила игемона в жестокости и нечестии, за что и была после мучений обезглавлена. Бесчеловечных мучителей Диоскора и Мартиана вскоре «постиже внезапная казнь Божья»: они были сожжены молнией.[220]

Тропарь, гл. 8. *Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием креста, всечестная.*

Кондак, гл. 4. *В Троице благочестно певаемому последовавши Богу страстотерпице, идольская притупила еси чтилища: посреди же подвига страдальчествующи Варваро, мучителей прещения не устрашилась еси мужемудренная, велегласно поющи присно: Троицу чту, Едино Божество.*

Ап. (Гал.3:23–29; 208 зач. ***Ев.*** Мк.5:24–34; 21 зач.).[221]

Пр. отца нашего Ἰωάννа Дамаскина. Сын знатного сановника, служившего при дворе Дамасского халифа (см. 398 стр.) Абд-Альмалика, он получил высокое христианское образование и сделан был правителем г. Дамаска. Он всегда ценил истину выше жизни и в ревности по истине полагал надежду спасения. При имп. Льве Исавре, св. Иоанн, «ревностью разжигаемь», явился мужественным защитником иконопочитания, и его полные пламенной веры, несокрушимой убедительности и живого красноречия письма в защиту иконопочитания сильно действовали на его современников. Император, желая погубить св. Иоанна, послал халифу подложное письмо, уличавшее св. Иоанна в измене своему повелителю. Не подозревая тайных козней еретика-императора, халиф поверил его письму и приказал отрубить св. Иоанну правую руку; но она, по молитве св. Иоанна, чудесно срослась с своим суставом (см. ниже, об иконах Богоматери). Убедившись после этого чуда в невинности св. Иоанна, халиф полюбил его более прежнего; но св. Иоанн упросил халифа отпустить его, сложил с себя светское звание и вступил иноком в обитель пр. Саввы Освященного (см. 5 дек.). Здесь никто не желал быть духовным наставником знаменитого ученого богослова, а когда, наконец, нашелся желающий, то, для искуса в послушании, он, между прочим, запретил пр. Иоанну писать что-либо. Пр. Иоанн покорно нес это послушание продолжительное время, но когда один из братии неотступно просил его сложить надгробный гимн по случаю кончины своего брата, бывшего иноком в обители, – пр. Иоанн, тронутый слезами несчастного, не утерпел и написал те высоко-поэтические умилительные песнопения, которые и доныне поются в нашей Церкви при погребении. Старец, наставник пр. Иоанна, простил ему нарушение послушания и дал позволение писать лишь после того, как пр. Иоанн беспрекословно выполнил возложенную на него епитимью, состоящую в очищении всех нечистых мест в обители. Возведенный Иерусалимским патриархом в сан пресвитера, пр. Иоанн некоторое время жил в Иерусалиме. За свою ревность к православию он несколько раз был заключаем в темницу. Остаток дней своих пр. Иоанн прожил в обители пр. Саввы, где подвизался до самой глубокой старости в глубоком смирении и послушании и написал свои знаменитые богословская сочинения и те дивные песнопения церковные, которые доселе поет Православная Церковь. Принадлежащее ему «Точное изложение Православной веры» представляет собой первый опыт научного христианского богословия и служит доселе образцом для богословов. Из церковных песнопений пр. Иоанна, кроме трогательных песней на погребение, особенно замечательны: составленный им «Октоих», служба на Пасху, каноны на Рождество Христово, Богоявление,

Вознесение и др.; всех канонов им было написано до 64. За свои дышащие пламенным вдохновением песнопения пр. Иоанн получил название «златоструйнаго». Скончался он на 104 г. своей жизни, около 780 г. (по другим, до 754 г.).

Кондак, гл. 4. *Песнописца и честнаго Богоглагольника, церкве паказателя, и учителя, и врагов сопротивоборца Иоанна воспоим: оружие бо взем, крест Господень, всю отрази ересей прелесть: и яко теплый предстатель к Богу всем подает прегрешений прощение.*

Пр. Ἰωάнна, епископа Поливотского. С юных лет он воздерживался от усладительной для вкуса пищи и уклонялся от мирских удовольствий, украшая свою жизнь более всего постом, целомудрием и милосердием, за что и удостоился поставления во епископа Поливотского (во Фригии), а в этом сане прославил себя, как обличитель ереси и нечестия императора-иконоборца Льва Исавра. Скончался он в VIII в. За св. жизнь он был награжден от Господа даром исцелять недужных и изгонять злых духов.

5. Д. ✠ **Пр.** и богоносного отца нашего Са́ввы Освященного. Родом из Каппадокии, он «из младенства добродетели прилежно» стал обучаться, начав свою подвижническую жизнь с 8-летнего возраста. Сначала пр. Савва поселился в Флавиановом монастыре, находившемся близ его родного села Муталаски. Наделенный от природы высокими дарованиями, пр. Савва скоро научился в монастыре псалтири и усвоил во всей строгости порядок монашеской жизни. Чрез 10 лет пр. Савва отправился в Палестину, прибыл в лавру пр. Евфимия Великого (см. 20 янв.), который отдал его под руководство пр. Феоктиста (см. 3 сент.). Пр. Савва в течение 10 лет, до самой кончины пр. Феоктиста, со всем усердием исполнял все возлагаемые на него послушания, ревностно стараясь «худшее покорить лучшему, и плоть поработити духу». После кончины пр. Феоктиста, пр. Савва в течение 5 лет, по любви к высшим пустынным подвигам, каждую неделю на 5 дней удалялся один в пещеру. В эти 5 дней он не принимал никакой пищи и проводил время в молитве и богомыслии и занимался плетением корзин. После кончины пр. Евфимия, пр. Савва избрал для своих подвигов одинокую пещеру близ высохшего потока и поселился в ней. Когда стали стекаться к нему другие ревнители пустынножительства, пр. Савва основал для них обитель, и таким образом возникла знаменитая лавра св. Саввы (которая и доселе находится у потока Кедрона, в 13 вер. на восток от Иерусалима). В этой обители, в начале ее учреждения, не было храма, а потом, по создании его, пр. Савва, «егда прихождаше к нему кто от священных, того умоляше совершати св. Литургию, сам же хиротонию прияти не хотя смирения ради, ниже кого от братии возводя на степень священства». Впоследствии пр. Савва, по своему достоинству и по

нужде монастырской, был рукоположен во священство, откуда и получил наименование «освященнаго». Будучи настоятелем обители, пр. Савва написал первый Устав последования церковных служб, известный под именем Иерусалимского и принятый всеми Палестинскими монастырями. По свидетельству Симеона Солунского, «божественный отец наш Савва изложил устав, приняв его от св. Евфимия и Феоктиста, а они приняли от бывших прежде них и от исповедника Харитона» (см. 28 сент.). Скончался пр. Савва 94 лет, в 532.г., и погребен в своей Лавре. Впоследствии его св. мощи были перенесены в Венецию, где и ныне почивают в церкви св. Марка.[222]

Кондак, гл. 8. *Яко от младенства Богу жертва непорочная принеслся еси добродетелию, Савво блаженне, садоделатель быв благочестия; темже был еси преподобных удобрение, гражданин же пустынный достохвален; темже зовем ти: радуйся Савво пребогате.*

Парем. (см. 10 янв. ***Утр. Ев.*** 9 янв. ***Ап.*** и ***Ев.*** 1 апр.). –

Аще хощет настоятель, творит бдение.

Препп. Каріѡна и Захарїи, сына его, Египтян. Они были родом Египтяне и подвизались в IV в. в Скитской пустыни. После блаженной кончины отца своего, пр. Захария сделался учеником пр. Моисея Мурина (см. 27 авг.) и мирно скончался в конце IV в.

Св. Гу́рїа, первого архиепископа Казанского. Св. Гурий, в мире Григорий, родился в г. Радонеже от бедных дворян Руготиных. Отданный в молодости на службу ко двору князя Пенькова, он был «нравом смирен и тих, и незлобив, прилежно притекая к церкви Божьей, имея непрестанное попечение об угождении Богу постом и молитвами, и милостыней, и целомудрием, и прочими добрыми делами; к сему же и девственное житие возлюбил, ибо не пожелал взять жену». За свою скромность, благочестие и честность он пользовался расположением князя, но по зависти товарищи оклеветали его пред князем, и он был посажен в глубокую подземную темницу, в которую ему на каждые пять дней бросалось по одному снопу овса и немного воды. Терпеливо перенося это тяжкое заключение, невинный страдалец находил возможность заниматься списыванием азбук и вырученные от продажи их деньги раздавал нищим. Чрез два года Григорий был освобожден из темницы и с именем Гурия принял иночество в Волоколамском монастыре (см. Моск. еп.) и «бысть монах чуден». В 1543 г. он был избран братией в игумена монастыря. Оставив в начале 1552 г. настоятельство, он подвизался в той же обители, как простой инок. В начале 1554 г. он был поставлен настоятелем Селижарова мон. (см. Твер. еп.). Царь Иоанн Грозный очень ценил высокие качества Гурия, и в 1555 г. Гурий был поставлен первым архиепископом только что завоеванного царства Казанского. И в этом высоком сане св. Гурий

сохранил свое благочестие. Строгий постник, пламенный молитвенник пред Богом за свою паству, ревностный проповедник, всем доступный и бесконечно щедрый для всех нуждающихся, он «жил Богоугодно, кормя нищих и удовлетворяя неимущим всем потребным, заступаясь за бедных, больных и сирот и избавляя их от бед, труды к трудам прилагая и всенощное стояние постоянно совершая в молитвах пред Богом. И угождал всякими добрыми делами Богу, крепким житием по Боге живя и обращая к верным слово здравое, кроткое и учительское, уча и наставляя и неверных познать истинного Бога и Творца всего». Одной из важнейших забот св. архипастыря было распространение веры Христовой, просвещение инородцев и в частности обучение детей. В 9 лет святительства св. Гурий обратил ко Христу многие тысячи магометан и язычников Казанского края. Ревностно неся тяжелые труды святительства, он в то же время с особой любовью занимался обучением детей грамоте. Св. Гурий был ревностным проповедником слова Божьего и, когда тяжко заболел, то его приносили на носилках в храм, где он по-прежнему ревностно поучал паству. Этой болезни св. Гурий подвергся в 1561 г. и она не оставляла его до конца жизни. Почувствовав приближение своей кончины, св. Гурий принял великую схиму и мирно почил, в 1563 г. Согласно его завещанию, он был погребен в Спасо-Преображенском монастыре. В 1595 г. мощи св. Гурия были обретены нетленными и источающими миро. От них совершались многочисленные чудеса и исцеления. В настоящее время они почивают в серебряной раке в Казанском Благовещенском соборе, куда были перенесены в 1630 г. (20 июня) из Спасо-Преображенского монастыря. Память о просветительной деятельности св. Гурия и поныне сохранилась в Казани: пред началом обучения детей Казанские обыватели просят обыкновенно благословения святителя у его мощей. См. 20 июня и 4 окт.

Муч. Ѳнастáсїа. По Х.М., вероятно, этот же св. мученик воспоминается 25 окт.

6. Г. ✠ **Иже** во святых отца нашего Нїколáа архиепископа, Мир Ликийских чудотворца. Он родился (около 280 г.) при имп. Валериане в Ликийском г. Патаре от благородных, богатых и благочестивых родителей, Феофана и Нонны. Благодать Божья проявляла на нем знамения с самого младенчества его. Будучи отроком, он обнаруживал наклонность к строгому воздержанию и уединенной жизни, удалялся мирских забав и развлечений, часто посещал храмы Божьи и с любовно изучал Свящ. Писание под руководством своего дяди Николая, епископа Патарского. По просьбе последнего, св. Николай отдан был родителями на служение Господу и по достижению зрелого возраста поставлен пресвитером. В этом сане св. Николай проводил еще более строгую и подвижническую жизнь: пребывал постоянно в бдении, посте и молитве, и все более

совершенствовался в добродетельном житии. Во время путешествия дяди ко св. местам, св. Николай управлял Патарской паствой, а по возвращении его сам отправился в Иерусалим и во время пути своими молитвами дважды укротил бурю. Возвратившись на родину, он, по особому внушению Божьему, переселился в г. Миры, вскоре за св. жизнь избран был здесь епископом и для всех явился образцом несокрушимой веры и пламенной ревности по ней, высокого благочестия и безмерного смирения, кротости и незлобия, достохвальной чистоты и целомудрия и великого воздержания, истинно христианского человеколюбия и глубокого милосердия и сострадания к несчастным. Одежды его были просты, пища – постническая; двери дома его были отверсты для всех, и он весь день упражнялся в делах своего звания, сам всегда внимательно выслушивая просьбы всех, приходивших к нему. При Диоклетиане вместе с прочими христианами он был подвергнут тюремному заключению и претерпевал оное до воцарения Константина Великого, «глад и жажду и тесноту терпя темничную». В 325 г. он присутствовал на I Всел. Соборе и явил на нем свою особенную пламенную ревность к защита православия и к посрамлению лжеучения Ария. За свою глубокую истинно-христианскую любовь Мирликийский святитель еще при жизни именовался отцом сирых и утешителем страждущих. Прославленный от Господа даром чудотворений, св. Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах сущим помогая, и от потопления спасая, и из глубины морская на сухо износя, от пленения восхищая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая, и от смерти свобождая, многим многая подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим слышание, немым глаголание**;** многих в убожестве и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде, и всякому во всякой потреби готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася; и ныне такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть великаго чудотворца восток и запад, ведят и вси концы земныи чудотворения его». Св. Николай скончался в глубокой старости, около половины IV в. (в 343 г., по другим – в 341 г., по иным – между 345–352 г.) в г. Мирах, где и был погребен. В церковных песнопениях св. Николай прославляется, как «светильник светлейший», «правило православия», «столп церковный», «нечестия противоборец и благочестия поборник», «питатель вдов и сирот», «плачущим утешение», «зело милостивейший и молебник крепкий», «великий заступник и теплый в бедах обретающимся, сущим на земли и плавающим». Призывая всех к прославлению Мирликийского святителя, св. Церковь взывает: «премудрого иерарха восхвалим, яко тепла в бедах и в скорбех суща от Бога, помощника и защитника, вси Николая вернии богоноснаго благочестно: молится бо ко

Господу, о верою творящих и поющих Божественную память его»; «цари и князи да стекутся», «да воспоют», «пастырие и учителие, добраго пастыря», «сошедшеся, восхвалим, иже в недузех врача, и иже в бедах избавителя, грешнии заступника, нищие сокровище, и иже в скорбех утешителя, спутника путешествующей, на мори сущии правителя, и вси везде тепле предваряюща, великаго святителя восхваляюще, сице рцем: пресвятый Николае, предвари и избави ны от настоящия беды и спаси стадо твое молитвами твоими». О перенесении мощей св. Николая в Бар-град см. 9-го мая.[223]

Кондак, гл. 3. *В Мирех святе священнодействитель показался еси: Христово бо преподобне евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.*

Парем. (1. см. 1-ю 9 янв.; 2. Прит.10:31–32; 11:1–12; 3. см. 3-ю 10 янв.);

Утр. Ев. см. ***Ев.*** на лит. 9 янв. ***Ап.*** и ***Ев.*** см. ***Ап.*** и ***утр. Ев.*** 9 янв.

Аще хочет настоятель, творит бдение.

7. ☧. **Иже** во святых отца нашего **Ѧмвро́сїа,** епископа Медиоланского. Сын Римского наместника в Галлии, одаренный прекрасными способностями, он, получив в Риме блестящее светское образование и владея необыкновенным даром красноречия, избрал для себя служебное поприще адвоката, вступил на гражданскую службу и скоро достиг сана префекта (наместника) Лигургийской области. Прибыв в Медниолан (ныне Милан) по случаю избрания епископа, св. Амвросий был сам избран (в 374 году) в епископы Меодиолана, по особому указанию свыше. Во время происходившего в храме избрания нового архипастыря поднялись жаркие споры между православными и арианами. Амвросий, как префект, со всей силой красноречия убеждал народ к порядку. Внезапно раздался детский голос: «Амвросий – епископ!», и все бывшие в церкви, и православные, и ариане, единодушно возгласили: «Амвросий – епископ!». Амвросий, сознавая себя недостойным этого сана, употребил все средства, чтобы уклониться от этого избрания, но принужден был взять на себя святительское служение. Будучи в то время еще не крещенным, а только приготовляемым к крещению, он, после утверждения его избрания императором, крестился от православного епископа, в 7 дней прошел степени церковные, а на восьмой, 7 декабря 374 г., рукоположен в архиепископа Медиоланского. Вступив на кафедру, он раздал золото и сребро бедным, а недвижимое имущество свое посвятил Церкви и весь предался исполнению своих высоких обязанностей. Он ежедневно совершал божественную службу и все оставшееся от управления Церковью время днем и ночью посвящал на изучение Свящ. Писания и творений греческих отцов и писателей. Усвоив

своему уму и сердцу Свящ. Писание и истины св. веры, св. Амвросий с великим усердием стал проповедовать народу, не оставляя его ни в один воскресный и праздничный день без поучения, и пользуясь всяким случаем к тому, а иногда не один раз в день восходил на церковную кафедру. Слово его было удобопонятно и приятно, голос его тих, и потому в храме, во время его проповеди, царствовала удивительная тишина. Особенную ревность также он имел в деле наставления оглашенных в истинах веры и приготовлении их ко святому крещению. Он прилагал большие заботы к улучшению клира церковного и сам подавал ему пример, как соединять строгую подвижническую жизнь с обязанностями служителя Церкви. Св. епископ «был мужем великаго воздержания, долгих бдений и трудов; ежедневно он умерщвлял свою плоть постом, который прерывал только по субботам и воскресеньям и в праздники знаменитейших мучеников. Он прилежал молитве днем и ночью и не уклонялся от труда писать книги своей рукой, если не был удерживаем от сего болезнью телесною». Будучи строг к себе, он был добр, ласков и доступен ко всем. «Он радовался с радующимися и плакал с плачущими. Если кто, падши, исповедал ему грех свой, он так плакал что и Того возбуждал к слезам». Отличаясь приветливостью и состраданием, он много помогал бедным и утешал несчастных. Как ревностный поборник православия, он вел непрерывную борьбу с еретиками, и особенная заслуга его состоит в искоренении ереси арианской в Италии. Умиравшее язычество употребляло в его время усилия возвратить себе жизнь, но св. Амвросий ниспровергал все замыслы его приверженцев. Политические волнения, междоусобные войны и злоупотребления властей заставляли его по необходимости принимать важное участие в делах государства, и он в этих случаях показывал удивительное великодушие, благоразумие и твердость. Скончался он (57 лет) 4 апр. 397 г. Мощи его – в Милане. Св. Амвросий написал много догматических и нравственных сочинений. Свидетельством его святительских забот о клире служит его сочинение «De offciis ministrorum» (о должностях священнослужителей), где он дает им советы и наставления преимущественно практического характера, подкрепляемые примерами из жизни ветхо-и-ново-заветных праведников. Из числа принадлежащих ему гимнов особенно известна церковная песнь: «Тебе Бога хвалим», составленная по случаю победы православия над арианством. Память св. Амвросия положено совершать ныне, в день поставления его во епископа, вероятно, вследствие совпадения 4 апр., дня его кончины, с днями Вел. поста и пасхальными.

Кондак, гл. 8. *Божественными догматы облистая, помрачил еси Ариеву прелесть, священнотаинниче и пастырю Амвросие:*

чудодействуя же силою Духа, страсти различныя яве исцелил еси отче преподобне, Христа Бога моли спастися душам нашим.

Ап. и ***Ев.*** общие преподобному

† **Преставление** пр. отца нашего Ѻ҃нтѡ́нїа Сийского, нового чудотворца. В мире Андрей, сын крестьянина из селения Кехты (на берегу Двины, в 40 вер. от Архангельска), Двинской волости, отличавшийся красотой и богатыми умственными дарованиями, он скоро выучился грамоте. Любимым его занятием было писание икон и душеспасительное чтение. Чрез год после вступления в брак лишившись супруги, он принял иночество, с именем Антония, в обители пр. Пахомия (см. на 14 стр., о первой субботе после Крещения Господня), на реке Кене. Здесь пр. Антоний явил собою образец иноческого смирения и послушания прежде всех являлся в храм на молитву, крайне мало спал, усердно постился, вкушая пищу через день, во всем имел строгое воздержание и непрестанно хранил в сердце своем память о смерти и последнем суде, мужественно борясь со страстями. Будучи посвящен в иеромонаха и неопустительно совершая богослужение, он в то же время неутомимо исполнял все монастырские работы, усердно трудился в монастырской больнице, заготовляя для нее воду, омывая больных и их одежды. Чрез несколько лет, по любви к уединению, он, с благословения пр. Пахомия, оставил воспитавшую его пустынь, удалился на север и при реке Сие основал обитель (см. Арханг. еп.), в которой и был в течение 35 лет игуменом. Последние два года своей жизни св. подвижник провел в совершенном уединении на берегу озера Паду среди 12 берез. Днем, с молитвой на устах, копал землю, сеял ячмень, рубил лес; ночью только на минуту забывался легким сном и, снова вставши, совершал келейное правило; а потом всю ночь до утрени молол зерновой хлеб, отсылая его в обитель. В знойные дни, обнажив тело до пояса, отдавал себя на съедение мошкам и молился, стоя у дерева или ловя рыбу на озере. «Многим воздержанием жизнь украсив» и «добре потрудився», пр. Антоний в 1556 г. мирно скончался 78-летним старцем, завещав братии обители жить в мире, воздержании, труде и помогать бедным и неимущим. Мощи его – в его обители под спудом. В 1906 г. в Сийском монастыре было празднование 350-летия со дня кончины пр. Антония.

Тропарь, гл. 1. *Желанием духовным распалився, и мятежи мирския отринув, ко единому же Богу любовию прилепился еси, и Того вседушне взыскуя, во внутреннюю пустыню отшел еси, при водах вселився, идеже во слезах и трудех пребывая многолетное время, в терпении мнозем житие ангельское проходил еси, в наставлении Божественнаго разума: и множество монахов собрал еси мудре, ихже посещая, не остави Антоние преподобее отче наш, Пресвятей Троице моляся, от зол всяческих избавити, и спасти души наша*.

Кондак, гл. 8. *От юности преподобне плоть твою в постех и молитвах истончил еси, и крест твой взем, Христу последовал еси: темже и к вышним течение радостно совершил еси, идеже со всеми святыми Святей Троице предстоиши; и ныне стадо твое посещая, поминай чтущих пресвятую память твою, да еси благодарим вопием ти: радуйся Богомудре Антоние, наставнице пустынный.*

Парем. и ***ут. Ев.*** (см. 10 янв. ***Ап.*** см. 4 нояб. ***Ев.*** см. 3 дек.). – Совершается собор его, во обители его и во храме.

Преставление пр. отца нашего Нíла, иже на єзерѣ Селигерѣ, на островѣ зовомом Столобное, нового чудотворца. Пр. Нил Столобенский, Новгородский чудотворец, был родом из Жабенского погоста (Валдайского уезда). Он с ранних лет отличался кротостью, подвижничеством и всю жизнь свою провел, «день и нощь поучаяся в законе Господни». Приняв иночество в находившемся в Псковской области Крыпецком монастыре (ныне погост Рожек), он провел здесь 10 лет в подвигах общежития. Удалившись затем в пустыню, он 12 лет провел в хижине на берегу реки Черемхи (Ржевского уезда), питаясь травой и проводя время в молитве и богомыслии. Когда многие из мирян стали приходить к св. подвижнику, ища от него наставлений, утешения и молитвы, тогда он, избегая славы, удалился на Столобенский остров, на озере Селигере, и тем положил начало возникшей впоследствии здесь Нило-Столобенской пустыни. Живя здесь сначала в пещере, потом в хижине, им самим построенной вместе с часовней, пр. Нил сам обрабатывал землю, сажал овощи и ими питался. Св. подвижник жил здесь в полном уединении, и только рыбаки и полесовщики были его редкими посетителями. Он не давал себе покоя и постоянно находился в трудах и молитвах; даже для сна не ложился, а когда чувствовал крайнее утомление, опирался руками на два костыля и предавался дремоте. Дожив до глубокой старости, пр. Нил в выкопанной им внутри часовни могиле поставил гроб и каждый день приходил плакать над ним в ожидании смертного часа. Будучи прозорливцем, он не раз обличал приходивших к нему в тайных грехах и этим побуждал их к исправлению. На Столобенском острове пр. Нил провел в подвигах безмолвия 26 лет и, будучи прославлен еще при жизни даром чудотворений, мирно скончался в 1554 г. Впоследствии над его могилой построен был храм Богоявления. Мощи пр. Нила, прославленные многими чудесами, были обретены нетленными и ныне открыто почивают в серебряной раке в его обители (см. Тверск. еп.). См. 27 мая.

Тропарь, гл. 4. *Яко светильник всесветел явился еси во острове Селигера езера, преподобне отче Ниле: ты бо крест Христов от юности своея на рамо взем, усердно тому поеследовал еси, чистотою Богови приближився, отонудуже и чудес дарованием обогатился еси;*

тем и мы притекающе к рацее мощей твоих, умильно глаголем: отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, гл. 8. *Отечества преподобне удалився, в пустыню вселился еси, и на остров Селигера езера возшед, жестоко житие показал еси, и многих добродетельми удивив, дарования чудес от Христа приял еси; поминай нас чтущих память твою, да зовем ти: радуйся Ниле отче наш.*

Утр. Ев. и проч. см. 27 мая. –

Совершается собор его, идеже лежат мощи его, и идеже храм его.

Пр. Па́вла повинника. Он провел большую часть жизни в странствовании: был в Иерусалиме, Кипре и Византии; в последней и скончался. Он прославился при жизни чудесами. За глубокое смирение и полное отречение от своей воли он был назван «повинником», т.е., послушливым.

Пр. Ἰωа́нна постника, в лавре св. Саввы подвизавшегося. См. 30 мар. и 3 дек.

Пр. Ἰωа́нна постника Печерского. См. 28 сент.

Муч. Ἀдеодо́ра монаха, пострадавшего за Христа в Месопотамии Сирской при Диоклетиане, около 304 г.

8. **Ѧ. Пр.** отца нашего Пата́пїа. Родом из г. Фив Египетских, он подвизался иноком в пустыне Египетской; затем он переселился в Царьград и здесь в малой келье при церкви: Влахернской подвизался до своей кончины, в VII в. «Смирение, бдение, и спротяженную молитву и любовь, и веру, и надежду стяжав», он вместе с тем имел дар исцеления недужных и власть над нечистыми духами.

Кондак, гл. 3. *Храм твой святе, духовное врачевство людие обретше, со тщанием к нему приходяще, цельбу недугов просят прияти, решение же в житии прегрешенных: ты бо всех сущих в нуждах предстатель явился еси Патапие преподобне.*

Свв. апостолов от 70-ти: Сωсθе́на, Ἀполло́са, Ки́фы, Ту́хїка, Ἐпафроди́та, Ке́саря и Ὀниси́фора. О свв. Сосфене, Аполлосе, Кифе, Кесаре и Епафродите см. 30 марта. Ап. Тихик (Деян.20:1–5; Еф.6:21; Кол.4:7–9, 16; Тит.3:12; 2Тим.4:22) был епископом Колофона после св. Сосфена. Об ап. Онисифоре см. 7 сент.

Свв. мучеников, в Африкѣ от Ари́ан пострадавших, (Х.М.). Все сии свв. мученики пострадали при имп. Зеноне и короле Вандальском Гуннерихе (477–484). За нежелание принять арианство 300 православных мирян были обезглавлены, 2 иерея сожжены, 60 иереям урезаны языки за православие. – **Преставление** пр. Кирилла Челмского или

Челмагорского («челна» по-чудски значит гора). Приняв иночество в Новгороде "в обители пр. Антония Римлянина, он удалился для безмолвных подвигов на гору Челму (в 50 верстах от Каргополя, Олонецкой губ.). Здесь он много потрудился над обращением ко Христу племени Чуди. Сначала преподобному пришлось испытать от Чуди много скорбей, но многолетняя подвижническая жизнь и кроткие его наставления расположили многих «поганых сыроядцев» к принятию св. крещения и к концу своей жизни он построил для новокрещеных храм Богоявления, а для ревнителей благочестия обитель, в которой он и подвизался до своей кончины. Пр. Кирилл жил в пустыне, «в постных трудах и пустынных исправлениях 52 лета, а всех лет жития своего имел 82 года и 3 месяца. Бе же видение преподобного: благообразен, главу имея велию, лицо бледно, брада велика, долга, власы русы, червлению украшен, добрыма очима, чело высоко имея, духом крепок зело, взор кроток имея». Скончался он в 1378 (по некоторым в 1367 г.). Мощи пр. Кирилла почивают в его обители под спудом (см. Оленец. еп.).

9. З. + ☪ **Зачатие** св. Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу. Свв. Иоаким и Анна, жившие в Назарете Галилейском «во всяком благочестии по закону Моисееву», до глубокой старости не имели детей (см. 8 сент.). В один великий праздник праведный Иоаким, по обычаю законному, явился с дарами и приношением Богу в храм Иерусалимский. Первосвященник Иссахар, принимавший приношения многочисленного стечения народа, не восхотел принять даров от св. Иоакима, сказав ему: «Ты недостоин того, чтобы принять от тебя дары, как от истинного израильтянина; ибо ты бесчаден; за свои какие-либо тяжкие грехи ты не получил благословения Божия». Пораженный речью первосвященника, как бы грозным приговором самого суда Божьего, праведный муж не успел еще отступить от жертвенника, как новое тягчайшее оскорбление поразило слух его. Один израильтянин, приносивший дар свой, оттолкнул его, сказавши: «отойди отсюда, разве не слышишь, что ты недостоин вместе с нами приносить Богу дары свои, потому что не оставил семени во Израили». С глубоким смирением принял св. Иоаким это обличение, как бы от уст Самого Бога, с тяжкой скорбью вышел он из храма, с сердечной болезнью признал себя недостойным не только оставаться в виду дома Божьего, но и возвратиться в собственный дом свой, и удалился в пустыню, где паслось его стадо. В посте и покаянии, в слезах и молитве провел он 40 дней, умоляя Господа простить ему все грехи его, отъять поношение его во Израили, благословить его в старости рождением чада. Невыразимой скорбью поражено было и сердце праведной Анны, когда услышала она о посрамлении своего супруга пред жертвенником Божьим, при многочисленном стечении сынов Израилевых, в день великого праздника Господня. Одну себя почитала она всему

виновной, грешнейшей всех жен Израилевых, недостойной видеть даже свет Божий, как лишенную Божьего благословения. Заключившись в клети своей, в посте и покаянии, в слезах и воздыханиях вопияла она ко Господу день и ночь, умоляя Его не ради себя, но ради добродетелей благочестивого супруга своего, отъять от них поношение бесчадства и благословить их плодом чрева. Будучи однажды в саду под тенью лаврового дерева, св. Анна увидала птичье гнездо, около которого летали птенцы, вскармливаемые матерью. Все в природе, думала св. Анна, рождает, все пользуется благословением Божьим – птицы небесные, звери дубравные и самая земля, приносящая многоразличные плоды, одна она лишена этого счастья и благословения Божьего. Еще пламеннее св. Анна стала молиться Господу, и Господь внял ее слезной молитве: она «услышала Ангельский глас, извествующий ей просимых Божественное сбытие». «Ты, вещал ей Ангел, зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную, о Которой благословятся все колена земныя и подастся спасение всему миру; наречется же Ей имя Мария». Обрадованная небесным благовестием, св. Анна немедленно поспешила в Иерусалим, чтобы излить пред Господом, в Его святом храме, благодарные чувства преисполненные радостью сердца. В то же время небесный благовестник явился плачущему и молящемуся Иоакиму в пустыне с тем же радостным благовестием и, в подтверждение слов своих, повелел ему идти в Иерусалим, где обрящет он свою супругу. Пред дверьми храма Божьего встретились обрадованные супруги; единодушно прославили и возблагодарили Господа Бога, призревшего на смирение их; единодушно положили обет пред Господом посвятить Ему обещанное им дитя. Вскоре, по возвращении в дом свой, благочестивые супруги еще более обрадованы были самым исполнением Божественного обетования: св. Анна зачинает во чреве и «растити начинает Божественный жезл, прозябший таинственный цвет Христа, всех Зиждителя». «Приидите радостно днесь, взывает св. Церковь в своих песнопениях этого дня, всяк чин и возраст человеческий, со ангельскими лики преславное зачатие Богородицы[224] светло празднуем: патриарси – всех Царя Матерь, пророцы – Юже вами проповеданную, праотцы – Юже от вас Богоматерь, старцы – богоотцев, богоотцы – Богоотроковицу, девы – Приснодеву, верни – корень веры, священницы – всесвященный храм Божий, святых всех лицы – вину собрания вашего, ангельская же воинства – рождшую Владыку всея твари и Спаса душ наших.

Тропарь, гл. 4. *Днесь бесчадия узы разрешаются, Иоакима бо и Анну услышав Бог, паче надежды родити тем яве обещавает Богоотроковицу, из Неяже Сам родися неописанный, Человек быв, ангелом повелев вопити Ей: радуйся Благодатная, Господь с Тобою.* – "**Сей** тропарь глаголется без богородична» (Уст. 9 ден.). –

Кондак, гл. 4. *Празднует днесь вселенная Аннино зачатие, бывшее от Бога: ибо та породи паче слова Слово рождшую*.

Ап. (Гал.4:22–31; 210 зач.; ***Ев.*** Лк.8:16–21; 36 зач.).

Св. пророчицы А҃нны, матери пророка Самуила. Она долго не имела детей и много скорбей потерпела за неплодие; Наконец, по молитвам ее, ей был дарован от Господа сын, которого она и назвала Самуил (см. 20 авг.), что значить испрошенный от Бога (1Цар.1:1–20). Жила она за 1100 лет до Рождества Христова.

Пр. Стефа́на Новосиятеля. Сын благочестивого Константинопольского пресвитера Захарии, он с юности служил Господу при клире Великой Константинопольской церкви, пребывая в посте и молитве. По смерти отца, пр. Стефан вел затворническую жизнь и так прославился подвигами, что удостоился видения св. ап. Петра и св. Антипы (см. 11 апр.). Скончался пр. Стефан схимником, на 73 году своей постнической и строго подвижнической жизни, в IX в. (по некоторым, в 912 г.). Новосятелем он называется за высокие подвиги, уподобившие его древним угодникам, просиявшим «в воздержании и всякой добродетели».

Св. Софро́нїа архиепископа Кипрского. Он прославился добродетельной жизнью, нищелюбием и строгим воздержанием, за что и удостоен был от Господа дара чудотворений. Жил он в VI в.

10. Ѕ. Свв. мученик: Ми́ны, Ермоге́на и пострадавших за Христа в г. Александрии около 313 г. Св. Мина, родом афинянин, славившийся ученостью и красноречием, был послан имп. Максимином в Александрию для подавления распри между язычниками и христианами. Примирив враждующих, св. Мина открыто объявил себя христианином. Тогда император послал в Александрию епарха Ермогена, который предал св. Мину истязаниям, но, увидя твердость мученика, сам уверовал во Христа. Узнав об этом, император приказал обезглавить свв. Мину и Ермогена. Тот же мученический венец получил и св. Евграф, делопроизводитель св. Мины, добровольно вызвавшийся на страдания за Христа. См. 17 февр.

Тропарь, гл. 8. *Воздержанием страстей, огнепальныя умертвивше зраки и движения, Христовы мученицы прияша благодать недуги отгоняти немощных, и живше и по кончине чудодействовати; воистинну чудо преславно, яко кости наги источают исцеления: слава Единому и Создателю Богу.*

Кондак, гл. 1. *Мину чуднаго Ермогена Божественнаго, и Евграфа купно священными сладкопении почтим еси, яко почествовавшия Господа, и страдальчествовавшия за Него, и лика бесплотных на небесех достигшая, и чудеса точащия.*

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

Муч. Геме́лла Пафлагонянина, многострадального. За дерзновенное обличение имп. Юлиана Отступника в г. Анкире (в Галатии) он предан был жесточайшим мучениям и, по снятии кожи, распят на кресте в г. Едессе (в Киликии), ок. 361 г.

Пр. Ѳѡмы̀ Дефуркина. Пр. Фома, по данному ему прозвищу, Дефуркин, с юности инок, за свою св. жизнь избран был настоятелем обители, основанной вельможей Галоликтом в Вифинии, при реке Сагарисе. Отсюда он удалился потом и подвизался отшельником в Вифинской пустыне. Господь сподобил его дара исцелений и прозрения будущего. Скончался он в X в.

11. Є. **Пр.** отца нашего Данїи́ла столпника. Родом из г. Самосаты, в Месопотамии, он 12-ти лет удалился для подвигов в одну обитель, где скоро удивил строгих подвижников ревностью к молитве и трудолюбием. Затем он посетил пр. Симеона столпника (см. 1 сент.) и с его благословения прожил 9 лет в запустелом языческом храме близ Царьграда, потом удалился к Черному морю в пустыню и там на горе (в 9 вер. от Царьграда) взошел на столп, около 459 г. Подвизаясь на столпе до конца своей жизни, он «всяку претерпел лютость», «зимы злостужное и солнца зной, и гнилости плоти, и от нея бывшихъ червей озлобление». Его святое житие часто приводило к нему императоров Льва и Зинона для получения благословения и слышания предречений, всегда оправдываемых событиями. Прославленный даром чудес и прозрения, св. Даниил скончался 80 лет, в 489 или в 490 г.

Кондак, гл. 8. *Якоже звезда многосветлая, ты восшед блаженне на столп, мир просветил еси преподобными делы твоими, и тму прелести отгнал еси отче; темже молим тя: и ныне облистай в сердцах раб твоих незаходящий свет разума.*

Пр. Лꙋкѝ, нового столпника. Воин, чудесно спасшийся от смерти в сражении с Болгарами, он оставил суетный мир и принял иночество. Рукоположенный в пресвитера, он подвизался 45 лет на столпе, в г. Халкидоне. Для соблюдения обета безмолвия пр. Лука носил во рту камень. Скончался он около 970–980 г.

Пр. Ні́кѡна Сухого, Печерского. Сын богатых и знатных родителей, он, ради Христа, принял иночество в Печерской обители и, при нашествии Половцев на Киев в 1096 г., был взят ими в плен. Половцы подвергали его жестоким истязаниям и, чтобы он не убежал из плена, подрезали ему жилы под коленами. Но пр. Никон, безропотно переносивший страдания, чудесно был возвращен Господом в Печерскую обитель. Скончался он в начале XII в. Сухим он называется потому, что, как говорится в помяннике Печерском, «он истек кровью, сгнил от ран» и высох от

перенесенных им мучений. Ему есть особая служба с октоихом. См. 28 сент.

Мучч. Ѧ҃кєψі́а и **Ѧ҃ѵ҇дллѧ.** Родом персы, за проповедание Христа они были обезглавлены в г. Арбеле (ныне Эрбиль, в Мал. Азии). Акепсий сначала был языческим жрецом г. Арбелы, но, получив исцеление от болезни по молитвам христианского епископа, уверовал во Христа. Анфал был диаконом Арбельской церкви.

Муч. Мїра́ѯл. Родом Египтянин, из г. Теннесы, он сперва отрекся от Христа, но потом, раскаявшись, мужественно исповедал Его и за это был обезглавлен, не ранее VII в. (как полагают, около 640 г.).

Недѣлѧ сты́х прaотєц. Неделя свв. Праотец бывает в пределах чисел от 11 до 17 декабря. В эту неделю воспоминаются все родоначальники народа Божьего, свв. патриархи, жившие до закона, данного на Синае, и под законом, – от Адама до Иосифа Обручника; вместе с ними воспоминаются «проповедавшие Христа» свв. пророки – от Самуила до Захарии, и до Иоанна Крестителя, и все ветхозаветные праведники, оправдавшиеся верою в грядущего Мессию. Особо в службе этого дня воспеваются «отроцы благочестивии» – Анания, Азария и Мисаил, которые «верою угасиша силу огненную» и «в хладе посреди пламене росою Духа радующеся хождаху, таинственно в нем прообразивше Троицу и воплощение Христово» от Девы, по рождестве пребывшей Девою; с сими свв. отроками воспоминается и «Даниил праведный и во пророцех чудный», который, ясно божественное второе пришествие проявляя, видех» Христа, «грядуща, языков всех яко Судию», и который, «имея просвещен божественною зарею ум», «Девы рождество яве предвидел, таинственными образы образуемо». «Праотцев днесь совершающе память», св. Церковь восклицает: «отцем пение принесем, прежде закона, и в законе воссиявшим, и из Девы воссиявшему Господу и Владыце волею правою угодившим, и незаходимаго просвещения ныне наслаждающимся»; «похвалу песнопесненно да принесем Божиим пророком»; «яко угасившия отроцы святыя пещь, священно почтим, купно с Даниилом пророком, и всеми праведными яве, прежде закона облиставшими добре, и в законе Вдадыце угодившими».[225] Совершая «честных ныне праотец память», св. Церковь этим поучает нас, чтобы мы, в ожидании великого и светоносного дня Рождества Христова, размышляли о вере и жизни свв. праотдев и, подражая им, приготовляли себя, по их примеру, к достойному сретению грядущего с небес Господа, украшали душу свою их добродетелями, дабы заблаговременно быть готовыми в великий и светоносный день Рождества нашего Спасителя достойно сретить Его со светильником веры и с елеем добрых дел, с твердым упованием жизни вечной, с светлым и радостным лицом

чистоты и непорочности.[226] Вместе с этим св. Церковь в настоящий день, дабы ее призыв не остался тщетным, предлагает в евангельском чтении притчу о званных на вечерю, внушая нам, что нас может отвлекать от достойного сретения Господа преобладание плоти над духом, привязанность к земному, ослепление блеском земных благ, пристрастие к суете сует, нежелание отречься своего самолюбия и гордости житейской, порабощение страстям и похотям, а в апостольском чтении прямо заповедует нам умертвить земные члены наши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, отложить гнев, злобу, хуление, срамословие, ложь, и вообще совлечься ветхого человека и облечься в нового по образу Создателя (Кол.3:4–11).[227]

Тропарь, гл. 2. *Верою праотцы оправдал еси, от язык теми предобручивый Церковь: хвалятся в славе святии, яко от семене их есть плод благославен, без семене Рождшая Тя; тех молитвами Христе Боже, помилуй нас.*

Кондак, гл. 6. *Рукописаннаго образа не почетше, но неописанным существом защитившеся треблаженнии, в подвизе огня прославистеся, среде же пламене нестерпимаго стояще, Бога призваste: ускори о Щедрый, и потщися яко Милостив в помощь нашу, яко можеши хотяй.*

Ап. (Кол.3:4–11; 257 зач.; ***Ев.*** Лк.14:16–24; 76 зач.).

Когда Рождество Христово в воскресенье, – нед. Свв. Праотец 11, а Свв. Отец 18 декабря;

когда Рождество Христово в понедельн., – нед. Свв. Праотец 17, а Свв. Отец 24 декабря;

когда Рождество Христово во вторник, – нед. Свв. Праотец 16, а Свв. Отец 23 декабря;

когда Рождество Христово в среду, – нед. Свв. Праотец 15, а Свв. Отец 22 декабря;

когда Рождество Христово в четверток, – нед. Свв. Праотец 14, а Свв. Отец 21 декабря;

когда Рождество Христово в пяток, – нед. Свв. Праотец 13, а Свв. Отец 20 декабря;

когда Рождество Христово в субботу, – нед. Свв. Праотец 12, а Свв. Отец 19 декабря;

На Литургии в неделю свв. Праотец всегда читается «непременно едино» Евангелие, положенное в 28 неделю, хотя бы неделя Праотец случилась пред 28-й или сряду после 28-й недели, а в 28-ю неделю читается рядовое, «кое прилучится иныя недели» (сн. ниже, Об отступке). –

"Егда бывает неделя Праотец, оставляется последование прилучившегося святого, и поем прежде в пяток на повечерии»; но если

случится великий святой (напр. 13 дек.), то последование ему поется (см. ***Уст.*** 17 дек., 2-е зри) вместе со службой свв. Праотец (подобно тому, как с этой службой поется 17 дек. восследование св. пр. Данила и свв. трех отроков); поэтому в Уставе для недели Праотцев два последования: порядок одного излагается в Уставе 11 дек., а другого – 17 дек.

12.[228] *Д.* † **Пр.** отца нашего Спѵ̑рїдѡ́на чудотворца, епископа Тримифийского. Он родился на о. Кипре от простого поселянина и в детстве пас овец. В зрелом возрасте он вступил в супружество и имел детей. В своей семейной жизни он подражал высоким образцам ветхозаветных патриархов. Чрез несколько времени жена его скончалась, и он еще с большим рвением предался делам благочестия. За смиренномудрие и христианскую простоту он избран был в епископа г. Тримифунта. Господь наградил св. Спиридона за его добродетельную жизнь даром прозорливости и чудотворений. Однажды, во время голода, бедный земледелец просил у одного немилосердного богача жита для пропитания, обещаясь возвратить его с лихвой после жатвы. Богач требовал золота под залог этого жита. Бедный поведал скорбь свою св. Спиридону. Святитель успокоил бедняка и отпустил его домой. Но, не имея у себя золота, он взял змия, молитвой претворил его в золото, принес его к бедному и дал его ему с тем, чтобы после жатвы он выкупил житом этот залог и возвратил его ему. Когда, после жатвы, земледелец выкупил у богача золото и принес его святителю, то святитель снова уже в присутствии земледельца молитвой претворил это злато в змия. Св. Спиридон присутствовал на I Всел. Соборе, на котором простой речью и чудодейственной силой своего бесхитростного слова опроверг лжемудрых защитников арианства и обратил одного искусного языческого философа в христианскую веру. Во время присутствия святителя на Соборе скончалась его дочь девица Ирина. Когда святитель возвратился в дом, то одна женщина с плачем сообщила ему, что ею была дана Ирине на сохранение одна ценная вещь. Святитель, не найдя нигде в своем доме этой вещи, отправился ко гробу умершей и спросил ее, как бы живую, где ею спрятана взятая на сохранение вещь. Ирина, как бы пробудившись от глубокого сна, сказала, где ею спрятана вещь. Тогда святитель «паки глагола къ ней: спи прочее дщи, донележе всех Господь в общее воскресение возбудит тя; и бысть страх на всех тамо бывших, удивляхуся бо и ужасахуся о преславном чудесе том. Святый же обрет на сказанном месте сокровенное, отдаде жене оней». В другой раз святителем по слезной просьбе «некоей жены варварской» был воскрешен ее умерший сын. Но «жена та от радости умре». Тогда святитель, после молитвы, воззвал к умершей: «возстани!». «Она же аки от сна обуждшися, воста». Св. Спиридон скончался около 348 г. Мощи св. Спиридона почивают на о. Корфу; десная рука его – в Риме.

Тропарь, гл. 1. *Собора перваго показался еси поборник, и чудотворец Богоносе Спиридоне отче наш; темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, ангелы сослужащия тебе имел еси священнейший; слава Давшему тебе крепость; слава Венчавшему тя; слава Действующему тобою всем исцеления*.

Кондак, гл. 2. *Любовию Христовою уязвився священнейший, ум вперив зарею Духа, детельным видением твоим деяние обрел еси Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.*

Ап. (Евр.13:17–21; 385 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.).

Священномуч. Алекса́ндра, епископа Иерусалимского. При имп. Севере он был епископом Каппадокийским и около 203 г. за исповедание Христа был заключен в темницу. В 212 г., прибыв в Иерусалим для поклонения св. местам он избран был в соправители престарелого епископа Иерусалимского Наркисса. Св. Александр управлял Иерусалимской церковью 88 лет. Он был известен своей любовью к просвещению: им на свой счет была устроена в Иерусалиме богатая библиотека из книг Свящ. Писания и творений христианских писателей. Скончался он в глубокой старости мученически, будучи в Декиево гонение в узах приведен в Кесарию Палестинскую и там ввержен в темницу, в которой он и предал дух свой Господу, в 251 г.

Муч. Разу́мника. Родом Римлянин, чтец Римской церкви, он, за обличение имп. Аврелиана в идолослужении, был, после истязаний, обезглавлен (в 270–275 г.). У римлян он называется Синезий; греческое имя его – Синетос, что значит «разумный».

Преставление пр. Ферапонта Монзенского. Пр. Ферапонт принял иночество в Костромской Воздвиженской обители, откуда, ища безмолвия, удалился и всю остальную свою жизнь прожил на реке Монзе, при впадении ее в реку Кострому (в 25 вер. от Галича), подвизаясь здесь до своей кончины, последовавшей в конце XVI в. Он прославился даром чудотворения и пред кончиной предрек о голодном годе (1601 г.). Мощи его почивают под спудом в церкви Благовещенского погоста на Монзе (где прежде был Благовещенский монастырь, упраздненный в 1764 г. и обращенный в приход). См. 27 мая. – См. 11 июля.

13. Г. ✣ **Свв.** мучеников: Евстра́тия, Авге́нтия, Евге́ния, Мардо́рия и Ореста, жестоко пострадавших за Христа при имп. Диоклетиане в Севастии Армянской. Св. Евстратий, «еллинскаго басносмышления обличитель и христианскаго богомудрия проповедник», был градоправителем Саталиоона. За веру во Христа, будучи «неослабно биемь, и огнем

изнуряемъ, и в сапоги железны пригвождаемь, и в путех гонимь, и в темнице заключаемь», он после этих жестоких истязаний был сожжен. Когда его вели на сожжение, он во всеуслышание возглашал молитву: «Величая величаю Тя, Господи» (которая читается на субботней полунощнице и надписывается его именем). Св. Авксентий, «иже мудростию словес и терпением дел мучительское обличивый безбожие», был пресвитером Аравийской церкви и, по «искушении мук многовидных, Христа Бога исповедая», скончался, будучи усечен мечом. Св. Евгений, «Богу благопотребный и мучителем непотребный спасительнаго ради исповедания», и св. Мардарий, «голубь незлобивый», добровольно вызвались на мучения за Христа и скончались во время истязаний; при этом св. Мардарий, идя на страдания и став на восток, произнес молитву: «Владыко Боже Отче Вседержителю» (чтение которой положено на полунощнице и в конце 3-го часа). Св. Орест, «истинный и чудный Царя всех воин», обнаруживший веру во Христа крестом, который был на груди его, после мучений, будучи «на одре железне разженном палимь», восприял «блаженную кончину, и венец нетленный». Мощи сих свв. мучеников почивают в Риме.

Кондак, гл. 2. *Светильник явился еси светлейший, во тме неведения седящим страстотерпче; верою бо яко копием обложився, врагов шатания не убоялся еси Евстратие, риторов сый благоязычнейший.*

Парем. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.5:15–24; 6:1–3; ***Утр. Ев.*** Мф.10:16–22; 36 зач.; ***Ап.*** Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

См. 11 дек., нед. Праотцов).

Св. муч. Лукíи девицы. Знатная и богатая Сиракузянка, она в благодарность за исцеление матери ее при гробе св. Агафии (см. 5 февр.) в г. Катана раздала имущество бедным и дала Господу обет девства. Раздраженный ее жених донес правителю, что она христианка, и св. Лукия после мучений за Христа была усечена мечом, в 304 г. Мощи св. мученицы из Сиракуз (сн. 30 мар.) были перенесены в Италию, а затем – в Мец (в Лотарингии); часть их, бывшая в Царьграде, перенесена в Венецию. В Греческих Минеях св. мученице Лукии есть служба; в наших Минеях эта служба опущена и упоминается только память св. мученицы.

Пр. Арсéнiя, иже в Латре. Военачальник из Царьграда, чудесно спасенный Господом во время бури на море, он сделался иноком и проводил строгую подвижническую жизнь на горе Латрийской (близ Милета, в Карии, в Малой Азии). Потом он переселился на северную сторону горы, в Келливарский монастырь, где был сделан игуменом. Удалившись затем для затворнических подвигов в одну пещеру, он все 6

дней недели пребывал в глубоком безмолвии и уединении, и только по воскресеньям принимал пищу и поучал братию, поселившуюся около него для назидания примером его св. жизни и его душеспасительными наставлениями. За свои дивные подвиги он сподобился дара чудотворения и скончался мирно. Время жизни его относят к VIII-IX в.

Пр. Аркадія, ученика пр. Ефрема Новоторжского. См. 14 авг.

14. В. **Свв.** мученик: Θύρса, Леѵкі́а, Фїлимѡ́на, Аполлѡ́нїа, Арїа́на и Каллїні́ка; по М.В.С. и Х.М.: и Θеотѵ́ха. Свв. «Фирс чудный, и богомудрый Каллиник, и славный Левкий» пострадали за Христа в гонение Декия в Вифинской области. Св. Левкий, укоривший правителя Кумврикия за несправедливое преследование христиан, после истязаний был усечен мечом. Св. Фирс, будучи «силою креста укрепляем», «строгания телесная» и другие истязания невредимо претерпел и скончался мирно. Св. Каллиник, будучи идольским жрецом в Аполлонии, видя мужество и чудеса св. Фирса, уверовал во Христа и был усечен мечом. Свв. «Филимон ведший, Ариан пребогатый, мудрый Аполлоний» и вместе с ними Феотих с 3-мя протекторами (царскими телохранителями) пострадали в Антиное Египетском, при Диоклетиане. Аполлоний, чтец в г. Антиное, убоявшись мучений, упросил язычника Филимона, искусством музыканта, принести за него жертву идолам. Но когда переодетый в одежду Апподония Филимон твердо исповедал себя пред мучителями христианином, то Аполлоний раскаялся и также исповедал Христа. После мучений оба свв. мученика были усечены мечом. Мучитель их Ариан, видя чудеса свв. мучеников, также обратился ко Христу со всем домом своим, за что и был предан смерти. Четыре протектора (из которых Феотих был старшим) добровольно предали себя на мучения за Христа. В церковной службе муч. Феотих и прочие протекторы не упоминаются.

Кондак, гл. 2. *Благочестия веры поборницы злочестиваго мучителя оплевавше, обличисте зверообразное его кровопролитие, и победисте того яростное противление, Христовою помощию укрепляем, Фирсе и Левкие, с пострадавшими о нас молитеся.*

15. А. Св. священномуч. Ѥлеѵѳе́рїа; по М.В.С. и Х.М.: и матери его муч. Анѳі́и. Св. Елевферий, сын знатного римского гражданина, воспитан был в христианском благочестии своей матерью. «Богу прилепляяся чистейшим умом от юности», он «плотскаго мудрования душу удалил и чудес обильно благодатию обогатился». Добродетели его были так высоки, что 20-ти лет от роду он был уже поставлен епископом Иллирийским. При Адриане св. Елевферий за ревностную проповедь о Христе после мучений был обезглавлен в Риме вместе со св. Анфией. Епарх Корив, мучивший св. Елевферия, сам уверовал во Христа и также

был усечен мечом. Мощи св. Елевферия почивают в Риме. В церковной службе св. муч. Анфия по имени не называется.

Кондак, гл. 2. *Яко удобрение священников преподобне, и предувещание страстотерпцев еси восхваляема, и просим тя священномучениче Елеыферие: любовию память твою празднующия бед многообразных свободи моля непрестанно о всех нас.*

Пр. отца нашего Па́вла, иже в Латре. Он еще в отрочестве посвятил себя на служение Господу в обители на горе Латре (в Малой Азии, близ Милета). Непрестанная молитва, стропа пост, глубокое безмолвие – вот добродетели, которыми прославился пр. Павел. Скончался пр. Павел в 955 г., заранее предузнав час своей кончины.

Тропарь, гл. 4. *Яко бесплотных единовсельника, и всем преподобным сообщника, всеславне Павле, поем тя и молим тя: молися всегда о нас, яко да обрящем милость*.

Кондак, гл. 8. *От юности мудре, яже паче смысла вожделел еси мужески, мирский мятеж оставил еси, и был еси Божественнаго ради жительства Троицы жилище, и просветил еси верою приступающия тебе; тем зовем: радуйся Павле пребогате.*

† **Иже** во святых отца нашего Стефа́на исповедника, архиепископа Сурожского, VIII в. Родом из Каппадокии, он 15-ти лет пришел в Царьград для высшего образования, которое и окончил успешно, так что превзошел «всех учителей, иже во граде». В зрелом возрасте он постригся в иноки и для высших подвигов ушел в пустыню, где прожил 30 лет и «житие непорочно явил». Но особому откровению он был вызван из пустыни патр. Германом и рукоположен во епископа г. Сурожа (ныне Судак, в Крыму). Его паства сильно была заражена ересью, и он в продолжение 5 лет успел истребить ересь и восстановить православие. При иконоборце Льве Исавре он, отправившись в Константинополь, «проповедовал со дерзновением православия предавав» и потерпел мучения и темничное заключение за почитание св. икон. Впоследствии св. Стефан, истомленный темницей, изувеченный истязаниями, уже ветхий годами, получил свободу, снова возвратился к своей пастве и скоро скончался (по предположению некоторых, в 790–795 г.).

Тропарь, гл. 4. *Яко святитель со бесплотными единожитель быв священномучениче Стефане: восприем бо крест яко оружие, и став крепко сопротив иконоукорителя и духоборцов, не покланяющихся пречистому образу Христа Бога нашего, и отсекл еси всяку ересь лукавых: того ради приемь мучения венец, избавил еси град твой Сурож от всякия неприязни; и ныне молим тя святе, да избавиши нас от всяких злых искушений и бед, и вечныя муки.*

Кондак, гл. 3. *Вышняго силою священне укрепився, царева низложил еси иконоборная шатания: днесь Сурожу и нам верным*

предлежат слава и богатство святыя твоя мощи, ихже свыше дароносят ангельстии чинове: песньми и пением славословят тя, великий священный Стефане.

Парем. (см. 6 дек. ***Утр. Ев.*** см. 14 февр.). –

Совершается собор его, идеже храм его.

Муч. Ѐлевѳе́рїа другого, кувикулярия (т.е., царского постельничего). См. 4 авг.

Пр. Парда отшельника, IV в. Родом римлянин, он занимался сперва извозничеством. Когда однажды мски (мулы) его на ночлеге раздавили дитя, пр. Пард, мучимый совестью, удалился на гору Арион (в Палестине), принял иночество и до кончины нес тяжелые подвиги пустынножительства, постоянно сокрушаясь о своем невольном грехе человекоубийства.

Преставление пр. Трифона Печекгского или Кольснкого. В мире Митрофан, сын священника, жившего близ города Торжка, в пределах Новгородской области, он родился около 1485 г. Обученный грамоте родителями, он любил посещать храм Божий, пел и читал в нем и, от юности воспитанный в благочестии, по временам любил удаляться от суеты мирской в одно пустынное место, чтобы молиться наедине и беседовать с Господом. Горячо желавший навсегда остаться в этом пустынном месте, он однажды во время молитвы услышал чудный голос: «не здесь твое место, тебя ждет земля необитаемая и жаждущая». Приняв этот голос за указание свыше, Трифон решил посвятить себя проповедническим трудам для незнающих Единого Бога. С этой решимостью отправился он в незнаемую для него страну и после долгих скитаний по пустыням, наставляемый Богом, достиг до западной части Лапландии, населенной кочевыми племенами язычников-лопарей. Проповеднику Христову предстояли самые тяжелые труды апостольства среди грубых идолопоклонников, без человеческой помощи и защиты от злобы язычников. Но сердце проповедника пламенело Христовой любовью к обращению их в веру Христову, и он 20 лет одиноко странствовал по жилищам лопарей, разбросанным в разные стороны: на большие пространства по тундрам, болотам и горам, без средств, иногда и без надежды на доброе принятие его в одном жилище, чтобы в другое идти и встретить то же самое. Омраченный невежеством народ сперва не легко принимал высокое учение св. Трифона об истинном Боге, в Троице поклоняемом, и об Искупителе падшего человечества Иисусе Христе; кебуны же, или кудесники, грозили св. проповеднику страшными муками и самой смертью, если он не удалится яз их пределов. Нередко пр. Трифону за свое святое дело доводилось и выносить от этих служителей язычества тяжкие терзания и побои. Не раз также кебуны восставали на

св. Трифона с гордой надеждой оспорить его, «пряхуся с проповедником Божиим и пряхуся яко звери и неисповедимыя ему деяху пакости, за власы торгаху и о землю метаху и бияху, и пхаху, называюще незнаема странника и юрода, вопльствующе нань, аще от предел их не изыдет, и пребывати с ними будет, горькою мукою и самою смертью претяху». Но святой ревнитель небесной истины с кротостью переносил брань и побои, на время удалялся в горы и пещеры, а потом, когда ярость и гнев язычников утихали, он снова выходил на проповедь, и Господь хранил раба Своего. После 20-летних трудов пр. Трифона над обращением грубых идолопоклонников, значительное число их уверовало в Господа и готово было принять св. крещение. Но, будучи мирянином, проповедник не решался, по чувству смирения, сам приступить к святому крещению, а между тем по всей Лапландии нигде не было священника, который окрестил бы лопарей, ни храма для принятия в лоно Церкви новопросвещенных чад. Это понудило св. Трифона побывать в Новгороде у архиеп. Макария для испрошения благословенной грамоты на построение церкви и присылки к ней священника. Получив грамоту, он привел с собой на реку Печенгу (в Кольском у., Арханг. губ.) плотников, построил, нося лес на своих плечах, в 1532 г. церковь. Работая днем, он ночь проводил в молитве; не переставала он вместе с темь и утверждать в вере новообращенных убедительным словом истины, ибо уже свободно владел их наречием. Но построенная св. Трифоном церковь оставалась 3 года неосвященной и без священника, а обращенные лопари без св. крещения. Такое новое затруднение понудило св. Трифона идти в Кольский поселок, в коем он встретил случайно зашедшего туда иеромонаха Илию, которого и пригласил к себе на реку Печенгу. Иеромонах Илия окрестил лопарей, освятил церковь, а самого пр. Трифона, давно уже истинного инока по сердцу, постриг в монашество. Воспользовавшись услугами иеромонаха Илии, пр. Трифон приступил к созиданию при своей церкви святой обители во имя Святой Живоначальной Троицы. Много в этом деле содействовал ему и один из иеродиаконов Соловецкого монастыря Феодорит, человек даровитый и высокой жизни; он перевел и многие молитвы на язык лопарей, что значительно облегчило и дело Евангельской проповеди среди лопарей. Господь видимо благословлял труды преподобного: около уединенной церкви скоро собралось немалое число братии, и в течение 20 лет составилась обширная обитель с многочисленною братией и служащими. За это время все лопарские племена западной Лапландии приняли св. крещение. В 1556 г. св. Трифон отправился в Москву к царю Иоанну Грозному с просьбой о защите и обеспечении обители в будущем. Будучи милостиво принять царем, он получил от него богатые дары на церковь и царскую грамоту на владение земельными участками, речными угодьями

и морскими губами на вечные времена. В память царских щедрот, на привезенные средства он построил для лопарей, в 1565 г., на реке Пазреке храм во имя святых князей Бориса и Глеба, который и поныне стоит, как страж, на границе нашей с Норвегией. На первоначальном одиночном месте своего жительства на речке Манне, впадающей в реку Печенгу, преподобный построил небольшой храм во имя Успения Божьей Матери и положил начало св. обители. Обширная, выгодная речная и морская промышленность доставляли достаточные средства на внешнее благоустройство и ограждение обители, на сугубое умножение братии с послушниками, и св. обитель под опытным руководством пр. Трифона расцвела, как рассадник веры и благочестия, как ярко горящий светильник, освещавший и оживлявший весь пустынный и дикий край. Новопросвещенные чада преподобного – кочевые лопари – так возлюбили св. обитель, что начали дарить ей, кто деньги, кто свои угодья, иные сами поступали в обитель, чтобы потрудиться для нее, и настолько окрепли в Православной вере, что в течение 300 лет не было между ним случая уклонения в иную веру или раскол. Устроив свою обитель, пр. Трифон последние годы большей частью проводил в уединении при Успенской церкви, на любимом своем месте. Наполнив и возвеличив Лапландию подвигами иночества, апостольства и христианской благотворительности, прожив в этой пустыне нашего дальнего севера 70 лет и достигши глубокой старости, пр. Трифон впал в тяжкую болезнь. Перед своей кончиной преподав братии утешение и приобщившись св. Таин, он предал св. душу свою Господу в 1583 г., будучи 98 лет от роду, и погребен был на заповеданном им месте, в Успенской пустыньке. Светлый лик угодника Божьего неизгладимыми чертами запечатлелся в благодарных сердцах просвещенных им лопарей, которые его именем во множестве нарекают своих детей, усердно обращаются к нему молитвой о помощи и с умилительным благоговением притекают на поклонение к его св. мощам. (См. Арх. еп.).

16. З. **Св.** пророка Аггéя. Десятый из 12 малых пророков (см. 3 янв.), он принадлежал к колену Левиину и пророчествовал при Персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 слишком лет до Рождества Христова). По возвращении Иудеев из плена Вавилонского, он убеждал их достроить второй храм Иерусалимский и утешал их тем, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временех явитися».

Муч. Марíна, пострадавшего в Риме около 283 г. (по другим, – при имп. Макрине, в 217–218 г.). Отказавшись прянет жертву идолам и ниспровергнув последних силой молитвы, св. Марин был после жестоких мучений усечен мечом.

Блаж. царицы Θεοφάνїи, супруги царя Льва премудрого. По наветам одного епископа, она вместе с мужем (тогда еще наследником престола) потерпела 3-летнее темничное заключение. Получив свободу, она проводила жизнь в молитве, посте и благотворении. На своих слуг и рабынь она смотрела, как на братьев и сестер. Ко всем она относилась с любовью, плакала с плачущими, радовалась с радующимися и была матерью для всех, не имеющих крова и помощи. Живя в мире, она отвергла все мирское, и ее супруг, видя ее великую святость, почитал ее не как супругу, а как свою ходатаицу пред Богом. Кротость, милосердие и сердечное сокрушение о грехах были отличительными добродетелями св. Феофании. Скончалась она в 893 г. или 894 г. (10 нояб.). Мощи ее в Царьграде, в Патриархии.

17. ☧ † **Св.** пророка Данїи́ла и святых трех отроков: Ана́нїи, Аза́рїи и Мїса́и́ла. Они были дети знатных Иудеев и жили за 600 лет до Рождества Христова. Взятые в плен Вавилонским царем Навуходоносором, они были воспитаны при дворе этого царя, но сохранили верность своему Богу и «не восхотеша снедми пребеззаконных осквернитися». За открытие и истолкование виденного и забытого Навуходоносором сна пророк Даниил был сделан начальником Вавилона. Вскоре после этого Навуходоносор поставил на поле Деире статую и повелел воздавать ей божеские почести. Отказавшиеся исполнить это повеление Анания, Азария и Мисаил были брошены в разожженную печь, но Господь сохранить их в пламени невредимыми, и Навуходоносор прославил истинного Бога. При Валтасаре св. пророк Даниил истолковал таинственную надпись, явившуюся на стене во время пира и возвещавшую падение Вавилонского царства. При Персидском царе Дарии св. Даниил, по наветам врагов своих, был брошен в ров со львами, но Господь затворил уста львов, и пророк остался невредим. Св. Даниил скончался в Персии, в глубокой старости (имея свыше 90 лет), и гробница его доселе показывается там в г. Сузах и чтится даже неверными. От св. прор. Даниила осталась книга, в которой он точно указал время пришествия Мессии. Св. царица Елена перенесла мощи св. Даниила в Царьград. Свв. три отрока, по преданию, были усечены мечом при Персидском царе Камбизе.

Тропарь, гл. 2. *Велия веры исправления, во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся; и пророк Даниил львом пастырь яко овцам являшеся; тех молитвами Христе Боже спаси души наша.*

Кондак (пророка), ***гл. 3.*** *Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище; зриши бо яко*

настоящая далече сущая, львы укротил еси ввержен в ров; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Данииле славне.

Кондак свв. отроков см. 11 дек. ***Ап.*** (Евр.11:33–40; 330 зач.; ***Ев.*** Лк.11:47–54, 12:1; 62 зач.).

Мр. Аще случится святого пророка Даниила и святых трех отроков в неделю святых Праотец, поется последование их вкупе с воскресной службой (о чем подр. см. в **Уставе**). –

Сице поем службу и великого святого празднуемого, аще случится в сию неделю; токмо по полиелеи. И ныне, седален Праотец, на литургии прокимен Праотец и святого.

Пр. Данїи́ла исповедника, нареченного в схиме Стефа́на. Пр. Даниил был начальником о. Ниверты (в Испании, близ Кадикса), на потом, презрев мирскую суету, принал в Риме иночество, оставил имущество и власть детям и отправился путешествовать по святым местам. Он был в Царьграде и Иерусалиме, где и принял схиму. Скончался он мученически в Египте (в X в.), будучи убит за веру во Христа от Сарацын.

18. **Св.** муч. Севастїа́на и дружины его, – по М.В.С. и Х.М.: Зѡ́и, Трагквїллі́на пресвитера, Нїкостра́та, Кастѡ́рїа, Клаѵді́а, Вїкторі́на, Сѵ̀мфорїа́на, Тївꙋ́ртїа, Кастꙋ́ла, Маркеллі́на и Ма́рка. Все они пострадали за Христа в Риме около 287 г. или в 304 г. Св. Севастиан, муж храбрый и умный, исполненный премудрости, правдивый на словах, справедливый на суде, предусмотрительный в совете, на службе и во всех порученных ему делах верный и местный, был начальником придворной стражи. Тайно исповедуя Христа и отличаясь истинным благочестием он употреблял все средства к облегченно страданий гонимых христиан и в то же время убеждал их мужественно умирать за Христа. Узнав, что исповедники Христовы, Маркеллин и Марк, родные братья, по просьба их косневших в язычестве родителей, освобождены из темницы для того, чтобы уговорить их поклониться языческим богам, св. Севастиан словом и чудесами взгрел в их сердцах непреклонную решимость пострадать за Христа и обратил ко св. вере и их советников, старавшихся склонить их к язычеству. Первой пострадала жена св. Никострата св. Зоя (бывшая до обращения ко Христу немой и получившая исцеление от св. Севастиана). В течение 6 дней мучители морили ее в темнице голодом, а потом, повесив ее за волосы, задушили смрадным дымом и тело ее бросили в реку Тибр. Престарелый отец свв. Маркеллина и Марка, св. Транквиллин был побит камнями и тоже брошен в Тибр. Протоскриниарий (придворный казнохранитель) св. Никострат, его брат – св. Касторий, комментариев (начальник над тюрьмами) св. Клавдий, его брат – св. Викторин – и св. Симфориан (сын св. Клавдия) были утоплены в море. Сын епарха, прекрасный телом и еще прекраснейший душой, юноша св. Тивуртий был

усечен мечом. Царский сановник св. Кастул был живым засыпан землей. Свв. Маркеллин и Марк были поставлены на одном пне и ноги их прибиты железными гвоздями, а затем оба они были прободены копьями в ребра. Св. Севастиан, привязанный к дереву, весь был пронизан стрелами. Считая его умершим, мучители удалились. Но жена муч. Кастула, придя ночью, чтобы похоронить его, нашла его еще живым, принесла его в свой дом, и св. мученик начал выздоравливать. Друзья его уговаривали скрыться, но он отверг их советы. Надеясь повлиять на Диоклетиана в пользу христиан, св. Севастиан, изможденный страданиями, при проходе императора со свитой по улицам города, внезапно появился перед ним и, распахнув покрывало, чтобы видели его еще не зажившие раны, обратился к Диоклетиану с громовой речью обличения и вместе с ходатайством за невинно страдавших христиан. Нечестивый царь, считая св. мученика мертвым, сначала испугался, а потом пришел в ярость и, по его повелению, св. страстотерпец был забит до смерти палками. Мощи св. Севастиана почивают в Риме. Церковные песнопения этого дня посвящены преимущественно прославлению муч. Севастиана; из других свв. мучеников в этих песнопениях упоминаются свв. Зоя, Марк, Маркеллин и Тивуртий.

Св. Моде́ста, архиепископа Иерусалимского. Родом из Севастии Капподокийской, воспитанный в благочестии, он сначала подвизался иноком, был настоятелем Феодосиевой обители (в Палестине), а затем уже на склоне дней был поставлен архиепископом Иерусалимским. Святитель много потрудился над восстановлением Иерусалима и его церквей, разрушенных Персами, и мирно скончался (в 633 или 634 г.). О нем в Прологе повествуется: «Мужу некоему Иерусалимскому помираху скоты, источнику змиевым ядом наблевану, наветом диавольским, на того же нашедшу святому, скоты воскреси и змия умертви».[229]

Пр. Флю́ра, епископа Амийскаго. Придворный страж и затем патриций в Царьграде, он, по смерти супруги и детей, оставил мирскую суету и подвизался иноком в Анапле (предместье Царьграда). За св. жизнь он потом избран был в епископы г. Аниса (в Каппадокии). Скончался он в начале VII в.

Пр. исповедника Мїха́ила сингелла (синкелла). Он был родом из Иерусалима и за обличение в иконоборстве имп. Феофила терпел изгнание. При имп. Михаиле св. Михаил был поставлен синкеллом (членом патриаршего совета) цареградской патриархии. Скончался он около 845 г.

Преставление пр. Севастіана Сохотского или Пошехонского, основателя и настоятеля Преображенского монастыря при реке Сохоти, в Яросл. губ. Пр. Севастиан отличался высокодобродетельной жизнью и

необычайным трудолюбием. Часто любил св. Севастиан повторять своим ученикам (как об этом свидетельствует свиток в руке преподобного на древнем его изображении): «братие, терпите скорби и беды, да избудете вечныя муки». Скончался он около 1500 г. Мощи его в его обители под спудом (см. Яросл. еп.). См. 26 февр.

Сꙋббо́та пред Рождеством Христовым.

Ап. (Гал.3:8–12; 205 зач.; ***Ев.*** Лк.13:18–29; 72 зач.).

См. На литургии прокимен, аллилуиа и причастен дне.

Аще ли случится празднуемого святого, поем и другой прокимен; такожде чти 2 апостола: прежде субботе и ряд под зачало и потом святого, аще имать, такожде и Евангелия два.

Недѣ́лѧ пред Рождеством Христовым свв. Ѻ҆тєц.

В службе этой недели прославляются ветхозаветные святые, от племени которых по Своему человечеству произошел Господь Иисус Христос. Поэтому в положенном на эту неделю Евангелии читается «родословце» Иисуса Христа. Вместе с этим в эту неделю, как и в неделю св. Праотец (см. 11 дек.), воспоминаются все жившие верой в имеющего прийти Спасителя ветхозаветные святые, которые и перечисляются в Апостольском чтении этой недели. В церковных песнопениях этого дня св. Церковь преимущественно воспевает «отцев начаток Авраама, Исаака и Иакова», «вкупе с тремя юношами, угасившими огненный пламень силою духовною» и «образы чувственными сокровенныя Божия тайны миру» проявившими, и пророка Даниила, который, «предвозвести рождение Христа от Девы» и «мира сверепства пришествием Христовым сочислятися изъяви, к миру глубокому боголепно, заградив уста львов в рове иногда». Вместе с этим св. Церковь в своих песнопениях настоящего дня, как в день предпразднства Рождества Христова, весклицает: «приидите вси Христово рождество верно предпразднуим», «горы и холми взыграйте, пророцы богогласнии ликуйте, людие и язы́цы всплещите: всех спасение и просвещение близ наста, во граде Вифлеемсте, раждаемое», «незаходимое Солнце из девственных ложесн воссияти идет, просветити всю подсолнечную, чистыми очесы и чистыми деянми срести Сего потщимся».[230]

Тропарь, см. 17 дек.

Кондак, аще вне 20-го числа, см. 11 дек. Аще же внутрь предпразднства, ***кондак*** предпразднства, гл. 1. *Веселися Вифлееме, Евфрафо готовися: се бо Агница Пастыря Великаго во утробе носящи, еже родити тщится; егоже зряще, Богоноснии отцы веселятся, с пастырьми поюще Деву доящую.*

Парем. (1. Быт.14:14–20; 2. Втор.1:8–11, 15–17; 3. Втор.10:14–21; ***Утр. Ев.*** – рядовое воскресное. ***Ап.*** Евр.11:9–10, 17–16, 32–40; 328 зач. ***Ев.*** Мф.1:1–17; 1 зач.).

Неделя свв. Отец случается в числа от 18 до 24 декабря (см. 11 дек.). Служба ее бывает не одинакова во все эти числа, именно: иначе она совершается, если эта неделя случится 18 и 19 декабря; иначе, если случится в 20, 21, 22 и 23, т.е., в дни предпразднства Рождества Христова; иначе, если она случится в тот день, когда бывает предпразднство и празднуется великому святому (см. **Уст.** 21 декабря); наконец, иначе если она случится в последний день предпразднства, в 24 декабря. В неделю святых Отец, случившуюся в это число, поется менее песнопений воскресных, нежели в числа от 20–23 декабря; на великой вечерне, на «Господи воззвах», вовсе не положены воскресные стихиры, а на утрене – каноны; но поются только песнопения недели св. Отец и предпразднства. На утрене в каноне поются все ирмосы Великой субботы: «Волною морскою» (только вместо ирмоса 6-й песни: «Ят бысть», поется: «Житейское море») с особыми тропарями, по два в каждой песне; причем о пении канона св. Отцам 24 декабря в Уставе замечено: «в сем бо каноне по два стиха воскресных, сего ради канон воскресен не поется» (**Уст.** 24 дек.).

19. **Д. Св.** муч. **Вонїфа́тїа.** Он был рабом богатой римлянки, именем Аглаиды, с которой и жил в нечестивой связи. Страдая прежде пристрастием к вину, он впоследствии «имене Господне исповедник и страдалец славен показася». Посланный своей раскаявшейся госпожой на Восток за мощами мучеников, Вонифатий увидел там страдания христиан, принял веру Христову и за это после истязаний был обезглавлен в Тарсе, в 290 г. Спутники принесли тело его в Рим. Над мощами св. мученика был воздвигнут храм.

Кондак, гл. 4. *Овящение непорочное самовольна тебе привел еси, Иже от Девы тебе ради родитися хотящему, святе венченосче премудре Вонифатие.*

Мучч. **И҆лїѝ, Про́ва** и **А҆ри́са,** Египтян. Родом из Египта, они пострадали за Христа при Максимиане, в 308 г. Отправившись для служения христианским узникам в Киликию, они были схвачены в г. Аскадоне (в Палестине) и подвергнуты жестоким мукам, после которых св. Арис был сожжен, а свв. Илия и Пров усечены мечом.

Мучч. **Полѵ҆е́ѵкта** и **Тїмоѳе́а,** диакона. За успешное обращение ко Христу язычников, после тяжких мучений, они были сожжены, в начале IV в. Муч. Полиевкт пострадал в Кесарии Каппадокийской, а муч. Тимофей – в Мавритании (на севере Африки).

Св. Вонїфа́тїа милостивого, епископа Ферентийского. Он был родом из области Тускийской (в Италии) и жил в VI в. Он прославился нестяжательностью, нищелюбием и чудотворением.

Пр. Григо́рїа, архиепископа Омиритского. Он был родом из Медиолана, где служил Господу в сане диакона. Елезвой, царь Ефиопский (см. 24 окт.), победив в 528 г.. Дунаана, царя Омиритского, просил Александрийского патр. Астерия, чтобы тот прислал ему достойного пастыря для Омиритской кафедры. По откровению свыше, Астерий посвятил в архиеп. Омиритского диакона Григория. В Тафаре, столице Омиритского царства (в южной Аравии), св. Григорий обратил ко Христу многих из народа, устроил церкви и после 30-летнего управления паствой мирно скончался около 552 г. Св. Григорий еще при жизни прославился многими чудесами.

Пр. Ѻ́лїѝ Муромского, чудотворца Печерского. Он был родом из Мурома, подвизался в Киево-Печерской обители и скончался в конце XII в. (около 1188 г.). По словам Филарета, архиеп. Черниговского, пр. Илия почивает в молитвенном положении и неотразимо обличает раскол: у преподобного три первых перста соединены вместе и протянуты, а два последних, безыменный и мизинец, пригнуты к ладони. См. 28 сент.[231]

20. Г. Предпра́здньство по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Готовися Вифлееме, отверзеся всем Едеме, красуйся Евфрафо», «услышите горы и хохмы, и окрестныя страны Иудейския», «и древа дубравныя реки и моря и всякое дыхание в веселии взыграйте»: «се бо Сын и Слово Бога и Отца приходит родитися от Отроковицы неискусомужныя». «Предпразднуем людие Христово рождество и, вознесше ум к Вифлеему, вознесемся мыслью, и усмотрим Деву душевными очесы, идущую родити в вертепе всех Господа». «Лености сон от нас отложим, и душевным бодрством рождающагося от Отроковицы чистыя Христа срящим». «Скверну всю страстную отринувше, достойно пришествие Христово разумом восприимем целомудрым», «в дусе да смиримся, яко да Раждаемаго высотворными делы возвысим».

Тропарь, гл. 4. *Готовися Вифлееме, отверзися всем Едеме, красуйся Евфрафо: яко древо живота в вертепе процвете от Девы: рай бо Оноя чрево явися мысленный, в немже Божественный сад: от негоже ядше, живи будем, не якоже Адам умрем; Христос раждается прежде падший восставити образ.*

Кондак, гл. 3. *Дева днесь Превечное Слово в вертепе грядет родити неизреченно: ликуй вселенная услышавши, прослави со ангелы и пастырьми хотящаго явитися Отроча младо Превечнаго Бога.*

См. Аще случится предпразднство Рождества Христова в субботу.

См. На повечерии поем ***трипеснец*** (подр. см. в **Уст.** 20 дек.). Сице поем канон и ирмосы и на прочиих повечериях в предпразднства Рождества Христова. Припеваем на трипеснце: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Ведомо же буди и сие: яко на повечериях в предпразднства Рождества Христова, на трипеснцах и канонах, на 8-й песни поем: Хвалим, благословим, и поем ирмос 8-я песни, оба лика вкупе**,** и поклон. До Достойне и по Отче наш, ***кондак*** предпразднства: Дева днесь. Ведомо же и сие да будет: яко от двадесятого дня декабря до 14 января, до́ндеже отдастся праздник свв. Богоявления, ***Октоих*** не поется, кроме единых недель, в нихже поется воскресная служба. ***Полиелеа*** же не поем, кроме великого святого. На утрени стихословим ***по две кафисмы.*** На вечерни кафисма рядовая. Седальны глаголются предпразднства и попразднства. Не поется же и ***междочасие, и канон Богородицы*** на повечерии. На ***утрени,*** на Бог Господь, тропарь предпразднства дважды, Слава – святого, И ныне – предпразднства. И обычная кафисма, и седальны предпразднства и чтение. Канона два: предпразднства, со ирмосом на 8, глас 1-й, и святого на 6, глас тойже. От днешнего же дня Господеви песнех не глаголем, до́ндеже отдается праздник свв. Богоявления.

Мр. Аще ли случится неделя святых отец в предпразднстве внутрь 20 дня, сиречь в 20, в 21, в 22, в 23 день. См. «О предпразднстве Христова Рождества ведати подобает: от 20 дня начинается предпразднство. Пост убо есть, поклоны же в церкви не бывают», т.е., с этого времени великие поклоны (сн. 14 нояб.) прекращаются.

Св. священномуч. Ігна́тїа Богоносца (патриарха Антиохийского). «Светильник пресветлейший церкве», «столп терпения и правило мужества и веры утверждение», он был учеником св. ап. Иоанна Богослова и вторым (после св. Евода) епископом Антиохийским (см. 7 сент.). Своей паствой он управлял 40 лет, являя собой пример высокодобродетельной жизни. Он первый установил в церкви антифонное пение. Во время гонения Домициана, св. пастырь «кормилом молитвы и поста, неутомимостью в учении, ревностью духа противодействовал волнению, чтобы не потонул кто-либо из малодушных или неопытных», и со своей стороны высказывал полную готовность принять мученический венец. Это его желание, к его искренней радости, скоро исполнилось. При Траяне св. Игнатий был за исповедание и распространено веры Христовой в оковах отведен в Рим, где на потеху народа и отдан был на растерзание зверям в Колизей, в 107 г. По пути в Рим, св. Игнатий написал 7 посланий. Богоносцем он называется потому, что в детстве, по преданию, был взят на руки Самим

Иисусом Христом, а также и потому, что он так приобык питать сердце свое воспоминанием сладкого имени Иисуса Христа, что сие глубокое душевное впечатление чувственным образом отпечатлелось в телесном органе, и когда, после мученической кончины его, рассечено было его сердце, в нем усмотрели буквенно изображенное имя Иисуса Христа. См. 29 янв.

Кондак, гл. 3. *Светлых подвиг твоих светоносный день, предпроповедует всем в вертепе Рожденнаго: Сего бо жаждал от любве насладитися, потщался еси от зверей снеден быши; сего ради и Богоносец нареклся еси Игнатие всемудре*.

Ап. (Евр.4:14–15; 5:1–6; 311 зач.; ***Ев.*** Мр.9:33–41; 41 зач.).

Св. Фїлогóнїа, епископа Антиохийского. До святительства он был в Антиохии адвокатом и своей справедливостью в суде оказал много добра вдовам и сиротам. Он имел жену и дочь и вел жизнь благочестивую. По смерти жены, он был избран в епископа и, обладая научным образованием, успешно защищал православие от нападения ариан. В гонение Ликиния св. Филогоний явился исповедником за Христа. Скончался он около 323 г.

21. в. Предпрáзднство Христова Рождества. «Чудо преславное зрится днесь: Спаситель бо наш в вертепе плотью от Девы нас родитися ныне тщится»; «Сионе, торжествуй», «Иерусалиме веселися», «тварь предпразднствуй, радостно ведичающи таковая преславная на земли Соделавшаго». «Приидите земнороднии согласно Деву Богородицу Марию да воспоем непрестанно»; «радости ислолнитеся вся концы: Богородица бо родити приближается Царя всяческих». «Предпразднственныя вернии рождества песни приидите принесем вси: грядет уже Христос в Вифлеем родитися, спасти вселенную, яко един Человеколюбец»; «Сего ныне предпраздновати рождество потщимся правостию мысли днесь», «изливающе яко мира слезы, нас ради Христу раждающемуся плотию, имиже скверны очистим, Пречистому чисте приходяще».

Тропарь, см. 20 дек.

Кондак, гл. 2. *В Вифлееме зряще пеленами повиваемаго, всю землю держаща рукою Своею, предпразднственныя песни Рождшей Сего приносим: матерски бо веселится держащи в недрех Сына Божия.*

Св. муч. Ꙋлїанíи, яже в Никомидии; по Х.М.: и с нею 500 мужей и 130 жен. Св. Иулиания, дочь богатых родителей, еще в детстве была обручена с одним вельможей. Уверовав во Христа и не могши склонить к тому же своего жениха-язычника, св. Иулиания отказалась сочетаться с ним браком и была подвергнута за веру во Христа жестоким мучениям, после которых и была усечена в г. Никомидии, в 304 г. Видя твердость

мученицы в страданиях, уверовали во Христа 500 мужей и 130 жен, которые были за это все посечены мечом. Мощи св. Иулиании ныне в Неаполе.

Кондак, гл. 3. *Девства добротами преочищена девице, и мучения венцы Иулиание ныне венчавшися, даеши сущим в нуждах и недузех исцеление и спасение приступающим к раце твоей: Божественную бо благодать Христос источает, и жизнь вечную.*

См. Идеже празднуется святителя Петра (см. ниже) праздник, поем канон святой Иулиании на повечерии, вкупе с трипеснцем, и после стихиры ее (сн. на 279 стр., 1 прим.).

✣ **Преставление** иже во святых отца нашего Петрà, митрополита всея России. Он родился на Волыни и с детства был воспитываем родителями в страхе Божьем. Будучи 12-ти лет, св. Петр, движимый любовно к подвижничеству, принял иночество и скоро явил собой образ высокой добродетели и благочестия, за что и поставлен был, в зрелом возрасте, в пресвитера. Любимым занятием его было чтение св. Библии и писание икон и, по свидетельству его древнего жития, он был «иконник чуден».[232] После многолетних подвигов, св. Петр основал на реке Рате Спасскую обитель, в которой сам был настоятелем (ныне село Дворцы). В сане игумена своего монастыря св. Петр так прославился своей жизнью, что стал известен князю и вельможам и вообще всей своей стране. Он всегда был добр я незлобив, считая себя самым последним из всех; каждого поучал с кротостью, усердно подавал милостыню, никогда не отпуская без помощи просящего нищего и странника; поэтому всеми он был почитаем, и все принимали от него слово наставления. В 1308 г. св. Петр поставлен был митрополитом Киевским и всей России. В 1309 г. он поселился во Владимире на Клязьме. Святитель много потрудился над устроением благочестия в своей обширной пастве: он сам объезжал епархии, наставляя народ в вере и св. жизни, строил храмы, примирял враждовавших между собой князей, сам ездил в Орду ходатайствовать за духовенство пред ханом и проч. В 1325 г. св. Петр перенес свою кафедру в Москву, что много содействовало возвышению этого, тогда еще незначительного, города и объединению около него всей Руси. По желанию и совету св. Петра Московским князем Иоанном Даниловичем был воздвигнут в Москве Успенский собор.[233] Положив основание этому знаменитому собору и провидев свое отшествие в мир горний, св. Петр сам своими руками устроил себе близ жертвенника созидаемого собора гробницу и мирно скончался в 1326 г. По поставлению его на Киевскую митрополию он называется митрополитом Киевским (см. 24 авг.), а по его месту жительства и кончины в Москве – Московским (см. 5 окт.). Прославленный еще при жизни даром прозорливости, св. Петр по кончине прославился многочисленными

чудесами и исцелениями, и вскоре нетленные мощи его были открыты (в 1339 г.). При них в Успенском соборе удельные князья целовали крест в верности великому князю Московскому; здесь же были избираемы и нарекаемы русские святители. Св. Церковь в своих песнопениях воспевает св. Петра, как «небесных чинов радование, и на земли архиереев похвалу, священников славу, монашествующих правило и Церкве утверждение», «нищих утешение, вдов и сирот предстателя и земли Российстей великое защищение». См. 24 авг. и 5 окт.

Тропарь, гл. 4. *Яже прежде бесплодная земле ныне веселися: се бо Христос светильпика в тебе показа, яве сияюща в мире, и исцелеваюша недуги и болезни наша; сего ради ликуй и веселися со дерзновением: святитель бо есть Вышняго сия соделоваяй.*

Ин *тропарь, гл. 8. Ликуй светло благославнеший граде Москва, имеяй в себе архиерея Петра яко зарю солнца, всю Россию чудодеянии озаряюща; той бо немощи врачует, и недуги яко тму прогонит от вопиющих ему: радуйся иерарше Бога Вышняго, тобою сия пастве твоей соделовающаго*.

Кондак, гл. 8. *Взбранному и дивному нашея земли чудотворцу, днесь любовию к тебе притекаем, песнь Богоносе плетуще, яко имея дерзновение ко Господу, многообразных избави нас обстояний, да зовем ти: радуйся утверждение граду нашему*.

Парем. и проч. см. 24 авг.

См. Аще случится Петра митрополита в неделю пред Рождеством Христовым. – При совпадении этих праздников, на малой вечерне, «по Трисвятом», и на утрени, «на Бог Господь», положено по 4 тропаря: воскресный, отцов, святого и предпразднства.

Муч. Ѳемїстоклéа. Он был родом из Мир Ликийских и пас стада. В гонение Декия он неустрашимо исповедал себя христианином, за что после тяжких истязаний и был усечен мечом в 251 г.

Страдание св. Іѵліаніи, княгини Вяземской. Св. Иулиания была супругой князя Симеона Мстиславича Вяземского, служившего при дворе Юрия Святославича кн. Смоленского. Она служить образцом высокого супружеского целомудрия. Во время жительства своего в изгнании в г. Торжке Юрий, не раз безуспешно покушавшийся осквернить цветшую неземной красотой княгиню, наконец, убил Симеона, надеясь после этого беспрепятственно овладеть его супругой. Целомудренная Иулиания воспротивилась скотской страсти Юрия, и он в ярости изрубил ее мечом (в 1406 г.). Мощи св. Иулиании, прославившиеся исцелениями, почивают в соборной церкви г. Торжка (Твер. губ.) под спудом. Память ее в Торжке вторично – 2 июня; эта память в В.М. отмечается только в его тексте под 21 дек. – **Преставление** Прокопія Вятского, Христа ради юродивого.

Блаж. Прокопий, сын крестьянина деревни Коряжинской (недалеко от г. Хлынова), в Вятской стране, 20-ти лет принял на себя подвить юродства, безропотно перенося голод и наготу, холод и зной, насмешки и озлобления от людей. Господь прославил его даром прозорливости и чудес. Он неоднократно предсказывал выздоровление или смерть болящих, пожары и другие несчастия и утешал невинно страждущих. Сохранив свое тело и душу в чистоте, блаж. Прокопий скончался в 1628 г. Мощи его, прославленные исцелениями, обретаются в Успенском Трифоновом монастыре (см. Вят. еп.).

22. А҃. Предпра́зднство Рождества Христова. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Вифлееме украшайся, воспой граде Сионе, радуйся пустыне, предобручающи радость: звезда бо предидет в Вифлеем, возвещающи хотящаго родитися Христа, и вертеп приемлет Невместимаго всеми, и ясли готовятся восприяти Жизнь вечную». «С нами Бог явится воплощаем, разумейте язы́цы противнии, и покоритися нашея удалившиися жизни»; «разумейте, и покоряйтеся: с нами бо, Иже истнит и разорит от земли всякое и царство, и начальство, иже Его не послушаша». «Да радуется небо, и земля да веселится, ангелов множество возопийте ясно: слава Богу в вышних»; «приидите земнороднии, со ангелы и мы составим лик: слава в вышних Богу возопиим». «Грядет Христос лукаваго сокрушити, сущия во тме просветити, и разрешити связанныя, предусрящим Того», «душами и сердцы просвещаеми». «Закона любве держащеся, братолюбия изволение да восприимем, с друг други мирствующе, и едино смудрствующе: мира бо Податель приходит Христос, умиряяй всяческая, и спасая».

На повечерии в этот день поется канон, ирмосы 3, 5 и 9 песни которого имеют сходство в некоторых выражениях, а ирмосы 1, 4, 6–8 песен – полное тождество с ирмосами тех же песен канона Великого четвертка: *Сеченное сечется* (см. 4 янв.).

Св. великомуч. А҆настасі́и Ѹзорѣшительницы. Родом римлянка, дочь богатого сенатора, наставленная в вере Христовой св. Хрисогоном (см. ниже), св. Анастасия против воли была выдана за богатого и знатного язычника. Утвердив свое сердце в любви к Богу, она всю себя посвятила на служение узникам и исповедникам Христовым, сама много претерпевая от своего неверного мужа за отказ вести с ним супружескую жизнь. Часто, переодевшись в рубище, она обходила темницы, золотом покупала у стражей доступ к мучимым за Христа, служила им с благоговением и усердием и облегчала их страдания. Ее муж, узнав об этом, жестоко избил ее и подверг тяжкому заключению, а потом, желая завладеть доставшимся ей после смерти ее отца богатством, замыслил уморить ее и ежедневно истязал и мучил ее. Но вскоре он, будучи

отправлен на корабле послом к Персидскому царю, во время бури погиб в морских волнах, и его св. девственная жена получила свободу. Тогда она беспрепятственно отдалась служению страстотерпцам Христовым. Путешествуя из страны в страну (сн. 29 июля), она утешала заключенных христиан, возбуждала их к мужественному терпению и безбоязненной смерти за Христа, лечила раны их и при помощи своего имущества освобождала их из темницы, за что и получила название Фармаколитрии, т.е., Узорешительницы. Сама она пострадала в Иллирии при Диоклетиане, около 304 г. Св. страстотерпицу в тяжких оковах томили голодом в мрачной темнице и, наконец, растянув между 4 столбами, подвергли опалению огнем, и она, мужественно совершив свой страдальчески подвиг, скончалась.

Кондак, гл. 2. *Во искушениих и скорбех сущии, к твоему храму притекающе приемлют честная дарования, от живущия в тебе Божественныя благодати Анастасие: ты бо присно миру точиши исцеления*.

Ап. (Гал.3:23–29; 208 зач.; ***Ев.*** Лк.7:36–50; 33 зач.).

Муч. Хрѵ̆сого́на. Учитель св. Анастасии (см. выше), известный своей мудростью, а еще более своим благочестием, он за исповедание Христа, долгое время содержался в римской темнице, мужественно претерпевая много различных мук и подкрепляя других в мученических за Христа подвигах, а потом был отослан в г. Аквилею (в Италии) и там усечен мечом, около 304 г. (24 нояб.), при Диоклетиане. В Уставе и Мес. Миней памяти его нет, но в церковных песнопениях настоящего дня его имя упоминается.

Муч. Θеодо́тїи и сына ее Ѳѵно́да и иных. См. 29 июля.

Муч. Ѳѵтѵ̆хїа́на. Лишенный ради Христа всего своего имения, он в одно время с муч. Анастаией (см. выше) был осужден на смерть и скончался, претерпев разные муки.

23. З. Предпра́здньство Христова Рождества. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Радуется днесь церковь, поет, красится, предпразднствует Спасово воистинну рождество», «Приближается Христос, звезда предозаряет, небесное множество воинства проницает умных сил». «От вождей лености сон вси вернии отрясем, в молитве же побдим, искушения отражающе яже от лукаваго, и с пастырьми зрителие славы явимся Христа рождшагося». «Отрицатися плотских страстей и мира красных потщимся, духовных же держимся попечений богомудрии, достойны себе самыя раждающемуся представляюще от дел Владыце». «Веру вместо злата, любовь же яко смирну, яко ливан деяния принесем Зиждителю, грядущему во своя».

На повечерии в этот день поется трипеснец, ирмосы 5 и 8 песен которого имеют сходство, а ирмос 9 песни – полное тождество с ирмосами тех же песен трипеснца, положенного в Великий пяток (сн. 3 янв.); а ирмосы песней канона, положенного на утрени, имеют сходство: 1, 3, 4 и 9-й песен с ирмосами тех же песен Вел. субботы, 6-й – Вел. пятка, ирмосы же 6, 7 и 8-й песен – те же, что в Вел. четверток.

Свв. десяти мученик, иже в Крите; по М.В.С. и Х.М.: Θеодꙋ́ла, Саторні́на, Є҆ѵпо́ра, Гела́сїа, Є҆ѵнїкїа́на, Зѡ́тїка, Помпі́а, А҆гаѳо́пꙋса, Васїлі́да и Є҆ѵаре́ста, пострадавших за Христа в гонение Декия, в половине II в. Сии свв. мученики происходили из разных городов о. Крита, но с одинаковой твердостью исповедали себя христианами и претерпели страшные истязания за веру, после которых были усечены мечом. Каждый из них, подходя к месту казни, совершал усердную молитву о просвещении своих мучителей светом веры Христовой. В церковных песнопениях все сии свв. мученики называются по именам и воспеваются как «десятица Богозванная, свеща десятосветлая» и «столби неколебленнии». Мощи их впоследствии были перенесены в Рим.

Кондак, гл. 4. *Денница воссия мучеников, честное страдальчество предозаряющее нам в вертепе Раждаемаго, егоже Дева бессеменно роди*.

Ап. (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.21:12–19; 106 зач.).

Пр. Па́ѵла, епископа Неокесарйского. Славный добродетельной жизнью, он при имп. Ликинии явился исповедником Христа: ему были сожжены **раскаленным** железом руки и потом его сослали в заточение на реку Евфрат. При Константине Великом пр. Павел присутствовал на I Всел. Соборе.

Пр. Ни́фонта, епископа Констанции града Кипрского. Родом из Пафлагонии (в Мал. Азии), он получил хорошее образование и в юности проводил весьма рассеянную жизнь. Затем, сознав греховность, он раскаялся, принял иночество и так угодил Господу своими подвигами, что сподобился дара прозорливости и чудотворения. Он почти всю жизнь находился в борьбе с нечистыми духами и всегда побеждал их при помощи Божьей. Своими «прозорливыми очами» пр. Нифонт видел, как души разлучаются с телами, как ангелы по воздуху несли душу праведную, как задерживали ее на пути силы темные, находившие в ней некоторые грехи; слышал, как ангелы спрашивали у ангела-хранителя души, точно ли она сделала те грехи, в которых обвиняли ее духи злобные, и как ангел отвечал, что она точно сделала эти грехи, но омыла их слезами покаяния, и тогда ангелы изрекли следующие, отрадные для кающихся грешников, слова: «все грешники, исповедующие грехи свои со слезами, по милости Божьей, могут получить прощение, а без покаяния

умерших судить будет Бог»; видел также преподобный, с какою адской радостью нечистые духи влекли в геенну ожесточенного грешника, умершего без покаяния, и какими горькими при этом слезами обливался ангел хранитель. Под старость пр. Нифонт прибыл в Александрию и там, по особому откровению, был избран в епископа Кипрского г. Константии. Он «с прилежашем многим» пас стадо Христово и был «сиротам и вдовицам аки истинный отец, немощным благодетель и врач безмезден, и чудеса сотвори различныя». После недолгого управления паствой св. Нифонт мирно скончался во время патриаршества св. Афанасия Александрийского (326–373 г.).

Преставление св. ѳеоктиста, архиепископа Новгородского. Св. Феоктист поставлен был в архиепископа Новгородского из настоятелей Новгородского Благовещенского монастыря и после 8-летнего управления паствой, которое он ознаменовал постройкой двух храмов в Новгороде, снова удалился для безмолвия в Благовещенский монастырь (в 1786 г. обращенный в приходскую церковь). Скончался он в 1310 г. Мощи его почивают ныне в Юрьевом монастыре (Новгор. еп.); они прославились чудесными исцелениями. См. 23 янв.

24. ѕ. Предпра́здничество Рождества Христова. ***Из церковных песнопений этого дня.*** «Се время приближися спасения нашего, готовися вертепе, Дева приближается родити». «Радуйся, Яже Жизнь рождшая миру Дево Богородице, от Духа Святаго, всех на избавление»; «песньми лик ангельский ныне почитает Тебе светлую и неискусомужную Матерь, радуяся ликует рождеством Твоим Пречистая; радуйся надежда православных, радуйся предстательство Тебе поющих». «Приближается и приходит ныне Господь, ждаше языков и спасение мира: уготови вертеп граде Вифлееме, и с волхвы пастырие текуще приспейте». «Грядет воссияти свет невечерний, сущим прежде помраченным и бедствующим». «Радуйся вся земля, се Христос приближается в Вифлееме раждаяся: море возвеселися, пророчески сонм взыграй, сбытие зря днесь твоих словес, и вси радуйтеся праведнии». «Страннообразне Христос во своя приходит: устраним себе грехов, и Сего приимем в кротких душах обитающаго».

Тропарь, гл. 4. *Написовашеся иногда со старцем Иосифом, яко от семене Давидова, в Вифлееме Мариам, чревоносящи бессеменное рождение: наста же время рождества, и место ни едино же бе обиталищу: но якоже красная палата, вертеп царице показашеся; Христос раждается прежде падший воскресити образ.*

На повечерии в этот день поется канон, ирмосы которого имеют сходство в некоторых выражениях с ирмосами Великой субботы: *Волною морскою* (сн. 5 янв.).

Св. преподобномуч. Є҆ѵге́нїи; по М.В.С. и Х.М.: и свв. двух евнухов ее мучч. Прѡ́та и Ѵ҆акі́нѳа и матери ее Клаѵді́и, пострадавших за Христа в Риме при имп. Галлиене, около 262 г. Девица Евгения, римлянка, была дочерью Египетского епарха (правителя) Филиппа, жившего в Александрии и покровительствовавшего христианам «совершенного ради их жития и любомудрия». Она была «зело остроумна и в учении прилежна, вся удобно уразумеваше, и елика единощи слыша или прочте, та помняше добре, аки бы на дщицах медяных написана, в сердца своем имущи». Обладая красотой, Евгения вместе с тем отличалась «целомудренною мыслью и девическою чистотою». Один из самый знатных и родовитых юношей усиленно искал ее руки, но она на предложение своих родителей о замужестве с ним отвечала: «мужа избрати подобает благонравна паче, нежели благородна, с ним бо, а не с родом его жити». Искали и иные «родом, славою и богатством светлые юноши» руки Евгении, но она, «чистоту любящи, супружества же бегающи», всем отказывала, решившись навсегда «в девстве чисто пребывати». Случайно прочитав однажды книгу посланий св. ап. Павла, мудрая дева из них познала истину учения Христова. Впоследствии она тайно удалилась с 2 слугами – Протом и Иакинфом из родительского дома в один из монастырей, переменивши свою одежду на мужскую, и просила бывшего в этом монастыре еп. Елия просветить их св. крещением. В чудесном видении было открыто епископу, что Евгения девица, и он ей «повеле в мужестем пребыти образе, понеже никтоже о тайне той знаяше», всех троих их крестил и постриг в иночество. Родители Евгении, несмотря на все свои старания, не могли открыть местопребывания своей дочери. Они «неутешными рыданми» днем и ночью о ней плакали, «часте имя ея призывающе и пепелом посыпающе главу, падающе же на землю от изнеможения и сердечныя болезни». Между тем св. Евгения, живя в монастыре, преуспевала в иноческих подвигах. «Слово ея бе смиренно, любезно, кротко и немногоглаголиво, исполнено Божия страха и пользы». Прежде всех она приходила в церковь и после всех уходила. Всем она была «на созидание: скорбящаго утешаше, сорадовашеся же радующемуся, гневающагося и ярящагося единем укрощаше словом, горделиваго же образом смиреннаго жития своего» делала смиренным. За такую святую жизнь Господь сподобил ее дара исцелений. Свв. Прот и Иакинф, подражая своей бывшей госпоже, также преуспевали в добродетельной жизни. Прошло 3 года, и скончался игумен монастыря. По единодушной и неотступной просьбе братии и повинуяся «Христову повелению», св. Евгения вынуждена была принять на себя начальствование над монастырем. Она была высоким образцом для иноков, «непрестанно на всю братию труждающися, воду носящи, дрова секущи, всех келлии очищающи и всем служащи со многим

усердием», неопустительно посещая все службы церковные и живя сама в привратнической келлии. Впоследствии св. Евгения, будучи оклеветана в нарушении целомудрия, приведена была на суд к своему отцу и здесь открыла ему тайну своего бегства, чем и обратила ко Христу отца и мать Клавдию. Отец ее впоследствии сделан был епископом и скончался мученически. После кончины своего отца св. Евгения вместе с матерью и слугами переселилась в Рим и здесь обратила ко Христу многих знатных девиц и убеждала их навсегда оставаться девственницами. Во время гонения имп. Галлиена, св. Евгения за веру во Христа, вместе со свв. Протом и Иакинфом, была усечена мечом. Тот же мученический венец получила св. Клавдия и благородная девица Василла, уверовавшая во Христа. Мощи всех их почивают в Риме. В церковной службе, посвященной муч. Евгении, упоминается и муч. Василла, а имена остальных мучеников не встречаются.

Мр. Аще случится неделя пред Рождеством Христовым декабря в 24 день.

Пр. Нїкола́а монаха. Воевода при греческом имп. Никифоре, чудесно спасенный в кровопролитной битве с болгарами, окончившейся поражением греков, он принял иночество и так угодил Господу подвигами, что сподоблен был дара прозорливости. Скончался он в IX веке.

На́вечерїе Рождества̀ Хрїсто́ва. Празднику Рождества Христова, как и Крещению, предшествует навечерие, свидетельствующее об особой важности наступающего торжества. Издревле в Церкви православной в навечерие совершаются часы, называемые царскими (см. о них во II отд.). Царские часы начинаются и совершаются при открытых царских вратах, среди храма, пред Евангелием, положенным на аналой, как бы в значение того, что ныне Спаситель уже не таится, как некогда, во мраке вертепа, но сияет всем языкам. Пред чтением Евангелия на каждом часе бывает каждение. Этим воскурением фимиама воспоминаются ливан и смирна, принесенные с Востока волхвами новорожденному Царю Иудейскому. На часах 1, 3, 6 и 9 св. Церковь воспоминает пророчества и события, относящиеся до Рождества Спасителя по плоти, – новорожденного Царя Иудейского, потомка Давидова. С чтением пророчеств св. Церковь соединяет на часах глаголи ап. Павла и евангелистов, свидетельствуя ими об исполнении пророчеств.[234] Священные чтения сопровождаются торжественными песнопениями, изъясняющими чтения. Обычай совершать пред праздником Рождества Христова навечерие – несомненно древний. По намерению св. Церкви, канун Рождества Христова есть день усиленного приготовления к достойному сретению праздника Рождества Христова. «Приидите,

вернии, взывает в песнопениях этого дня св. Церковь, возведемся божественне, и видим схождение божественное свыше, в Вифлееме к нам явленне: и умом очистившеся житие принесем добродетели»; «потщимся спешно приити в Вифлеем на поклонение с волхвы, плоды изряднейших деяний носяще яко дары».[235] Для более достойного приготовления к сретению Великого Праздника, св. Церковь в этот день, именуемый сочельником, усиливает предшествующий 40-дневный пост и в самый день навечерия предписывает наиболее строгое пощение.[236] Воспрещая вкушение рыбы, св. Церковь только вечером, по окончании службы, предписывает вкушение «кутьи с медом» (см. 5 янв.), чем напоминается древний обычай, когда оглашенные, намереваясь креститься в праздник Рождества Христова, готовились к таинству постом и после крещения вкушали мед – символ сладости духовных даров.[237]

Утром (в 8 часов) в навечерие, если оно случится в понед., вторн., среду, четв. и пяток, совершаются царские часы (причем не читаются положенные в конце их: Символ веры, «Буди имя Господне» и «Благословлю Господа»; а непосредственно после молитвы «Всесвятая Троице», следует: «Премудрость», «Достойно есть», «Пресвятая Богородице», «Честнейшую», «Слава Тебе, Христе», «Слава, и ныне», «Господи, помилуй», 3-ды, «Благослови», и отпуст дня), после полудня (в 1-м часу по полудни) совершается вечерня в соединении с литургией св. Василия Великого. На этой вечерне (о начале ее см. в **Уст.**) «стихологиа (кафизмы) не бывает, но по ектеньи (и возгласе) абие поем: Господи воззвах к Тебе, на глас 2; иерей же творит проскомидию; таже диакон кадит храм по обычаю; ликове же поют стихиры праздника»; в свое время «бывает вход со Евангелием»; после чтения паремий[238], (чем и заканчивается вечерня) произносятся малая ектенья и возглас: «Яко свят еси… ныне и присно», обычным на литургии порядком возглашается и поется: «Господи, спаси благочестивый», и «по ряду божественная литургия Великаго Василия». Если навечерие случится в субботу или воскресенье, то в день навечерия обычным порядком и в обычное время совершается литургия св. Иоанна Златоуста, а литургия св. Василия Великого совершается в самый праздник; царские же часы в таком случае переносятся уже на предшествующий пяток (причем на них в свое время читается Символ веры, «Буди имя Господне», «Слава, и ныне» и псалом: «Благословлю Господа», а затем следует «Достойно есть» и проч., как сказано выше); 1-м часу по полудни отдельно от литургии совершается великая вечерня; на ней полагается первая кафизма (если будет суббота, то вся кафизма, а если – воскресенье, то только 1-й антифон); «Трисвятое» на этой вечерне не поется по той причине, что после вечерни литургия уже не совершается (как в подобном случае и объяснено в Уставе на 6 января: «Трисвятое же не поем, занеже не

совершается божественная литургия»); по той же причине оставляется и «Господи спаси благочестивыя»; «но бывает по паремиях ектенья малая и по возгласе прокимен», затем – Апостол и Евангелие; «посем ектенья Рцем вси, таже (после возгласа: «Яко милостив») Сподоби, Господи, и (ектенья) Исполним вечернюю, и (после молитвы главопреклонения с обычными предшествующими ей возглашениями) возглас («Буди держава» и «Аминь»), и посем (т.е., непосредственно после этого возгласа) диакон глаголет: Премудрость, лик, Благослови; и прочая по обычаю, и отпуст». Вообще служба в навечерие Рождества (за исключением бываемого в Крещение водоосвящения) совершается по тому же образцу, как и в Крещение (так как в древности Рождество Христово, как увидим ниже, праздновалось вместе с Крещением); а потому все сказанное (см. 20 стр.) по отношению к навечерию Крещения о совершении царских часов, вечерни и литургии имеет одинаковое значение и по отношению к навечерию Рождества Христова (там же см. о сочевнике и о выражении Устава: «пост не бывает»). В навечерие, если оно случится в субботу или воскресенье, после отпуста вечерни, а если навечерие будет в прочие дни седмицы, то после отпуста литургии – поставляется свещник среди церкви; клирики же, ставши оба лика вместе, поют тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже», потом – «Слава и ныне» и кондак: «Дева днесь». «И входим в трапезу, и едим варение с елеем, рыбы же не едим; вино же пьем, благодаряще Бога». Если навечерие случится в субботу или неделю, тогда «входим в трапезу, и едим совершенно (т.е., утоляем голод); рыбы же не едим, но со древяномаслием, и сочиво обварено, или кутию с медом; испиваем же и вина в славу Божию; в неимущих странах пьем пиво».

Царские часы. (1. ***Парем.*** Мих.5:2–4; ***Ап.*** Евр.1:1–12; 303 зач.; ***Ев.*** Мф.1:18–25; 2 зач.; 3. ***Парем.*** Вар. (сн. 28 сент.) 3:36–38; 4:1–4; ***Ап.*** Гал.3:23–29; 208 зач.; ***Ев.*** Лк.2:1–20; 5 зач.; 6. ***Парем.*** Ис.7:10–16; 8:1–4, 8–10; ***Ап.*** Евр.1:10–14; 2:1–3; 304 зач.; ***Ев.*** Мф.2:1–12; 3 зач.; 9. ***Парем.*** Ис.9:6–7; ***Ап.*** Евр.2:11–18; 306 зач.; ***Ев.*** Мф.2:13–23; 4 зач.).

Вечерня. (***Парем.*** 1. Быт.1:1–13; 2. Чис.24:2–3, 5–9, 17–18; 3. Мих.4:6–7; 5:2–4; 4. Ис.11:2–10; 5. Вар.3: 36–38; 6. Дан.2:35–36, 44–45; 7. Исх.9:6–8; 8. Исх.7:10–16; 8:1–4, 8–10).

Литургия. (***Ап.*** Евр.1:1–12; 303 зач.; ***Ев.*** Лк.2:1–20; 5 зач.). На вечерне, совершаемой отдельно от литургии (в субботу или воскресенье): ***Ап.*** (Гал.3:15–22; 207 зач.; ***Ев.*** Мф.13:31–36; 53 зач.).[239]

25. Є. ⊕ Є҆́же по плоти Рж҃тво̀ Гд҃а Бг҃а и҆ Сп҃са на́шегѡ І҆и҃са Хр҃та̀. В настоящий день празднуется рождество Господа нашего Иисуса Христа (в 5508 г. от сотворения мира) в Вифлееме[240] от Приснодевы Марии (Мф.1:18–25; 2:1–12; Лк.2:1–20). Начало установления этого праздника

принадлежит самым первым временам Церкви. По общепринятому мнению, праздник Рождества Христова древнее в церквах западных, нежели восточных; но это должно разуметь только о времени празднования праздника – 25 декабря. В церквах же восточных до IV в. он праздновался 6-го января и был известен под именем Богоявления. Этот праздник имел особый характер и был посвящен не воспоминанию собственно рождества Христова или крещения, но вообще явлению Бога во плоти, откровению во Христе и чрез Христа Божественной благодати, отчего и назывался Богоявлением или, точнее, явлением – ἐγιῳάνεια. Первоначальным основанием праздновать Рождество Христово 6 января служило не историческое соответствие этого числа с днем рождения Господня, который и для древности оставался неизвестным, а таинственное понимание соотношения между первым и Вторым Адамом, между виновником греха и смерти и Начальником жизни и спасения. Второй Адам, по таинственному созерцанию древней Церкви, родился и умер в тот же день, в который сотворен и умер первый Адам, – в шестой, которому соответствовало 6 января, первого месяца года. С IV века между восточными и западными Церквами устанавливается только единство относительно времени празднования, именно 25 декабря. Впервые в таком виде праздник Рождества Христова был введен в церкви Константинопольской, как полагают, в восьмом десятилетии IV в. (377–380 г.), чему особенно способствовала своей энергией и силой красноречия св. Иоанн Златоуст; а отсюда этот праздник распространился по всему православному Востоку.[241] – Уже самым предметом праздника указывается и цель установления его, именно: воспоминание и прославление рождения Господа нашего Иисуса Христа по плоти от Пресвятые Девы Марии. Это – первоначальная и основная цель установления праздника. К ней очень рано присоединяется и другая: в точном установлении праздника посредством раскрытия истинного учения о воплощении и рождении Спасителя дать противодействие заблуждениям еретиков: евионитов, докетов и василидиан. По причине этих лжеучений и в самом празднике 6 января древняя Церковь обращала главное внимание на воспоминание события рождества Христова, как собственно явления Бога во плоти. В IV в., с появлением и распространением арианства, для православной Церкви явилось новое и сильнейшее побуждено прославить событие Рождества Христова. Наконец, отнесением праздника на 25 декабря Церковь имела в виду дать противовес языческому культу и предохранить верующих от участия в нем. Известно, что у римлян на 25 декабря падал праздник, так называемый, dies natalis Solis invicti, служивши выражением мысли о постоянно возвращающемся на лето и как бы обновляющемся солнце и бывший днем разнузданных увеселений народа, днем забав для рабов и

детей и пр. Таким образом, сам по себе этот день был как нельзя более приличен для воспоминания события Рождества Иисуса Христа, Который в Новом Завете часто называется солнцем правды, светом мира, спасением людей, победителем жизни и смерти, а предосудительное языческое празднование его было достаточным побуждением для Церкви облагородить его по смыслу возвышенного христианского воспоминания. Поэтому-то уже древняя Церковь, отрицая тождество двух сходных праздников – языческого и христианского, усвояет празднику Рождества Христова значение наглядного и выразительного отречения от языческих суеверий и обычаев.[242] Утверждая нашу веру в величайшую тайну воплощения Господа нашего Иисуса Христа и обличая всех еретиков, искажавших своим суемудрием этот догмат, св. Церковь, празднуя Рождество Христово, в своих песнопениях изображает этот праздник, как день всеобщей радости, «яко родися днесь Спас, Иже есть Христос Господь» (Лк.2:10–11). «Небо и земля, восклицает св. Церковь, днесь пророчески да возвеселятся»; «играет вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа: яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки».[243] Вместе с тем, св. Церковь празднованием Рождества Христова нравственно поучает нас святой жизни, достойной родившегося Господа. «Родися нам днесь Спас, Иже есть Христос Господь», «нас ради человек и нашего ради спасения», и мы, празднуя ныне это рождение Христа Господа, естественно, должны возгреть в себе решимость возродиться от жизни греховной к жизни святой и богоугодной. Снисшедший на землю Господь наш Иисус Христос вступил в благодатное сродство с нам и «не стыдится братию нарицати» нас (Евр.2:11); но, чтобы нам быть достойными этого высокого общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя снисшедшего с небес Господа, нам необходимо удаляться от тьмы греха и приближаться к свету веры, благочестия и добрых дел. Не в славе и великолепии, а в нищете, убожестве и уничижении является в мир Создатель и Владыка неба и земли; не роскошные палаты, а убогий вертеп приемлет Царя царствующих и Господа господствующих. Этим показывается нам величие смирения, нищеты, кротости, простоты и пагубность гордости, богатства, тщеславия и роскоши. Удостаиваются первыми услышать благовестие ангелов о рождении Спасителя мира и первыми поклониться Ему простые Вифлеемские пастыри[244], а после них мудрые Восточные волхвы[245], и таким образом у яслей Спасителя мы видим два рода людей – пастырей и волхвов, т.е., людей самых простых и людей самых образованных. Этим внушается нам, что Господь приемлет всех и каждого: приятна Ему и простота безкнижная, когда она соединена с верным исполнением своего звания, с чистотой совести и жизни; не отриновенна у Него и мудрость человеческая, когда она умеет подчинить

себя озарению свыше и употребляет свои познания во славу Божью и на пользу ближних. Это научает каждого довольствоваться своей участью и вместе с тем показывает, что никакое звание и состояние не препятствует приближаться к Богу, что честный и усердный труд, одушевляемое верою и упованием на Бога совестливое исполнение обязанностей всегда благоприятно Богу и привлекает Его благословение, что пред очами Божьими драгоценны не внешние преимущества в свете, а чистота сердца и совести, кротость и смирение духа, покорность и послушание закону Божьему, терпение и благодушие, упование и преданность воле Божьей, незлобие и доброжелательство к ближним, хождение пред Богом во всех заповедях и оправданиях Его беспорочно, что эти драгоценные качества не принадлежать исключительно какому-либо сословию, что во всех званиях и состояниях человек может быть угоден Богу, если будет благоугождать Ему словом и делом, желанием и помышлением. Вообще живописно изображаемое в праздничном богослужении событие явление Бога во плоти со всеми сопровождавшими его обстоятельствами представляет собой неисчерпаемый источник для нашего назидания.[246]

Тропарь, гл. 4. *Рождество Твое Христе Боже наш, воссия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока: Господи слава Тебе.*

Кондак, гл. 3. *Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог*.

Величание. *Величаем Тя, Живодаече Христе, нас ради ныне рождшагося от безневестныя и пречистыя Девы Марии.*

Утр. Ев. (Мф.1:18–25; *2* зач.; ***Ап.*** Гал.4:4–7; 209 зач.; ***Ев.*** Мф.2:1–12; 3 зач.).

Праздник Рождества Христова есть двунадесятый праздник.[247] Он имеет 5 дней предпразднства (с 20 по 24 дек.) и 6 дней попразднства; отдание его бывает 31 декабря; кроме того, он предваряется и заключается особыми субботами и неделями (см. 11, 18 и 26 дек.). В некоторых Месяцесловах он называется «пасхою тридневною». По величию воспоминаемого события этот праздник празднуется торжественнее всех праздников, за исключением Пасхи. В течение трех дней (25–27 дек.) св. Церковь призывает своих чад к Богослужениям праздничным звоном. Св. Иоанн Златоуст называет праздник Рождества Христова «честнейшим и важнейшим всех праздников», «материю всех праздников».[248] Бдение на праздник Рождества начинается великим повечерием (в котором однако опускаются конечные молитвы) вместо вечерни, которая уже отправлена вместе с литургией. На этом повечерии

Церковь свою духовную радость выражает особенно пением пророчественной песни: «С нами Бог». По прочтении великого славословия, бывает лития и благословение хлебов, а затем совершается утреня; на ней после 50 псалма, вм. «Молитвами Апостолов» и «Молитвами Богородицы», поется на «Слава» «Всяческая днесь», на «И ныне» – тоже (но конец другой: «Христос родися в Вифлееме»), затем поются: «Помилуй мя Боже» и стихира праздника. На 9-й песни, вместо «Честнейшую», поются припевы праздника, Литургия совершается «по рану, труда ради бденнаго». На литургии положено «входное»: «Из чрева прежде денницы»; вместо «Трисвятаго» поется «Елицы во Христа крестистеся»; вместо «Достойно», ирмос «Любити убо», с припевом пред ним: «Величай душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу», (см. выше, 8 сент.). – Отпуст – особый. – «Аще случится Рождество Христово в неделю, воскресно ничтоже поем».

В праздник Рождества, хотя бы он случился в среду или пяток, мирянам разрешается мясо, а монахам – сыр и яйца. «От Христова Рождества до свв. Богоявления никакоже пост, ни коленопреклонения бывают ниже в церкви, ниже в келлиях». – В дни Рождества Христова священнослужители ходят ***по домам*** своих прихожан «со славою», подобно ангелам, возвестившим велию радость о рождении Спасителя мира Вифлеемским пастырям, возвещая и воспевая славу Богу и родившемуся Спасителю пением тропаря и кондака празднику[249], (с присоединением, как это принято в некоторых местах, краткой сугубой ектеньи и многолетия обитателям дома).

Воспомина́нїе и҃збавле́нїѧ Це́ркви и҆ Держа́вы Росси́йскїѧ ѿ наше́ствїѧ Га́ллов и҆ с ни́ми два́десѧти я҃зы́к в 1812 году. В русской православной Церкви торжественность Богослужения праздника возвеличивается еще воспоминанием поражения Французов и бегства их из России в 1812 г.

Это воспоминание совершается в бываемом после литургии благодарственном молебном пении, а потому не должно смущаться положенным здесь коленопреклонением, так как оно не есть коленопреклонение поста и покаяния, а – выражение благодарения. На этом молебне св. Церковь исповедует Сына Божьего Правителем царств и народов и возносить сперва многолетие Государю Императору и всему Его Дому, потом вечную память в Бозе почившему Императору Александру Благословенному, избранному Промыслом Божьим для защиты веры и спасения отечества, и наконец – многолетие воинству. – Молитва, читаемая на этом молебном пении (печатаемом особой книжкой) изложена в одних изданиях (1826, 1882 г.) в более пространном виде, в других (1870 г.) – в сокращении, но в том и другом виде молитва

дозволена для чтения на молебне (Указ Св. Синода 1882 г. 18 мар. – 4 мая).

26. Д. + Ѻ Собо́р Прест҃ы́ѧ Бг҃оро́дицы. На другой день Рождества Христова св. Церковь созывает верных чад своих для благодарственного прославления Пресвятой Девы, послужившей великому таинству воплощения Сына Божьего. От этого день этот и называется «Собором Пресвятыя Богородицы».[250]

Кондак, гл. 6. *Иже прежде денницы от Отца без матере Родивыйся, на земли без Отца воплотися днесь из Тебе: темже звезда благовествует волхвом, ангелы же с пастырьми поют несказанное рождество Твое Благодатная.*

Вечерня на этот день – великая (см. ниже, II отд. о вечерне); на ней прокимен великий, гл. 7, «Кто Бог велий»; «аще есть в субботу вечера, поем прокимен: Господь воцарися, со стихи его». На утрени, «на 9-й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы якоже на самый праздник»; если же 26 дек. случится в воскресенье, то «поем Честнейшую»! На литургии по входе: *Спаси ны Сыне Божий, рождейся от Девы…,* поется до отдания праздника. «Вестно буди, яко в попразднстве Христова Рождества и Богоявления (от 26 дек. до 1 янв. и от 7 до 14 янв.) повечерия поются малые, без канона богородична» (**Уст.,** 26 дек.).

Ап. (см. 25 мар. ***Ев.*** (не указан источник Мф. Евангелие!? Пдф-552 стр.) 2:13–23; 4 зач.)

Св. священномуч. Ѥ҆ѵѳѵ́мїа, епископа Сардийского. Он был прежде иноком и славился строгою жизнью и ревностью к почитанию св. икон. В сане епископа Сардийского (в Мизии, в Мал. Азии) он присутствовал на VII Всел. Соборе, где ревностно защищал св. иконы. Он был столпом Церкви, светильником, просвещавшим многих и приводившим к Богу своим медоточным учением. За свои православные убеждения св. Евфимий был 3 раза заточен, а при имп. Михаиле II был жестоко бит воловьими жилами. Мученическую кончину его полагают около 840 г. (а иные относят к 831 г.). Мощи его, прославленные многими чудесами, почивают в г. Анхиале при Черном море (в древней Фракии).

Святого Евфимия служба поется на повечерии во ин день.

Пр. Ѥ҆ѵаре́ста. Сын знатных родителей, он с отрочества был им благопокорен, к товарищам и соседям доброрасположен, чужим и своим достолюбезен, всегда и во всем правдив, ко всем предупредителен своей любовью. С раннего же возраста он стремился к иночеству, а особенно сердце его воспламенилось любовью к подвижнической жизни после прочтения им назидательных творений св. Ефрема Сирина (см. 28 янв.). Вступив в Студийскую обитель (в Царьграде), он всецело посвятил

себя иноческому житию и вскоре сделался ее знаменитым постником и подвижником. Нося на теле железные вериги, он только однажды в неделю принимал вареную пищу, все остальное время питаясь только малым сухим куском хлеба. Скончался он 75 лет, в IX в., и был погребен в основанном им монастыре Коккоровийском (в Царьграде).

Пр. Кωнстантíна Синадского. Пр. Константин жил в VIII в. Родом еврей, он пред своим крещением, целуя крест, возложил его на свою голову, и на ней отпечатлелся знак креста, сохранившийся до его кончины. Приняв иночество, он проводил строгую подвижническую жизнь в Сирии. Отсюда он путешествовал к Олимпу (в Мал. Азии), в Миры Ликийские на о. Кипр и др. места. За дивные подвиги он был удостоен дара прозорливости и чудес. Последнее время своей жизни он подвизался в Царьграде, где и скончался мирно, предузнав время своей кончины.

Суббώта по Рⷢ҃тве Хр҃тóве.

Ап. (1Тим.4:12–16; 288 зач.; ***Ев.*** Мф.12:15–21; 46 зач.; См. ниже, о неделе по Рождестве Христове).

Недѣлꙗ по Рⷢ҃тве Хр҃тóве. В первое воскресенье после 25 декабря (а иногда в понедельник 26 дек., – см. ниже) совершается память святых и праведных Ӏ̑ωсифа, Обручника Пресвятой Девы Богородицы, Дαвíда царя, и Ӏ̑ακωвα, брата Божьего. Св. и праведный старец Иосиф происходил из царского рода Давида (Мф.1:6; Лк.1:27). Св. Евангелист называет его «праведным» (Мф.1:18), а это название, по замечанию св. Иоанна Златоуста, показывает, что обрученник Пресвятой Девы «имел все добродетели». Он жил в Назарете и снискивал пропитание трудами рук своих, будучи древоделом, т.е., плотником. Как человек строго благочестивый, вполне честный, тихий, кроткий, смиренный, скромный, искренний, миролюбивый, внимательный к голосу своей совести и вещаниям свыше, Иосиф был вполне достойным великой чести – быть ближайшим зрителем исполнения «великой тайны благочестия» (1Тим.3:16). Он был уже 80-летним старцем и, по свидетельству св. Епифания, уже «много лет жил во вдовстве» (см. 19 июн. и 23 окт.), когда застигло его избрание Промысла Божьего быть хранителем девства Пресвятой Девы Марии (см. 21 нояб.). По мнению некоторых, св. Иосиф скончался вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом (Лк.2:41–52), так как о нем после того в Евангелии не упоминается. – Св. царь Дαвид происходил из простого звания, был меньший из сынов Иессея, из колена Иудова, и занимался пасением овец, но отличался редким умом, высоким мужеством, непоколебимым терпением, великой кротостью, трогательной нежностью сердца, строгим

благочестием, имел глубокую веру в Бога и истинную любовь к Нему, живое постоянное чувство соприсутствия невидимого Бога и всецелой зависимости от Его руководительства, и оказался «муж по сердцу Божию» (Деян.13:22), а потому и был избран Богом на царство во Израиля. Он царствовал за тысячу лет до рождества Спасителя и был вторым царем Израильскими Еще до воцарения своего, будучи юношей, он, когда вооружился против Израильтян сильный народ Филистимский, вышел, с твердой уверенностью в помощи Божьей, на единоборство с Голиафом и одним ударом камня поразил этого Филистимского великана. Прославленный за это своими соотечественниками, юный Давид с непоколебимым терпением, кротостью и великодушием перенес разнообразные нападки и злоумышления Саула. Сделавшись царем Израильским, Давид вел разнообразные войны с окрестными народами, побеждал их, и в свое царствование распространил пределы своего царства в весьма значительной мере. Иерусалим сделал он столицей государства, перенес туда скинию свидения и решительно намерен был, вместо скинии, построить неподвижной великолепный храм Господу; но поскольку объявлена была ему воля Божья, что не он созиждет храм, а сын его (Соломон), то Давид только заготовил все необходимое для сооружения храма и заповедал сыну своему намерение и желание свое привести в исполнение. Он много сделал для славы Божьей и для благочестия народа. Богослужение в скинии он привел в отличное устройство, определил число и порядок служащих, завел многочисленный хор певцов и, сам вдохновенный Божьим Духом, сочинил много «псалмов», или песней, для употребления при Богослужении. За свое благочестие и праведность он заслужил такую любовь и милость от Бога, что Бог подтвердил ему все обетования, данные Аврааму, обещал ему незыблемость престола, благословение и умножение потомства и возвестил ему, что от его потомства родится Избавитель мира (Пс.71:17; 88:29, 36; Мф.1:1; 20:31; 21:9; Лк.1:32, 33). Хотя глубоко поучительная жизнь царя Давида и была омрачена, по немощи человеческой природы, тяжким падением (2Цар. 11), но и в этом падении он преподал нам величайший пример покаянного сокрушения и твердой веры в Бога (см. 50 пс.), давших ему возможность и силу сбросить с себя бремя греховности и восстать для новой духовной жизни. Живая и несокрушимая вера в Бога была отличительной чертой царя Давида. Эта вера дала ему возможность с непоколебимой твердостью выдержать натиск различного рода злоключений его многоиспытанной жизни, глубоко раскаяться в содеянном грехе, смиренно предать себя карающей руке Божьей, терпеливо перенести все возмездия за этот грех, восстать после своего падения выше, нежели каким он был, и явить в себе высокий образец покаяния, кротости, терпения, упования и

благочестия. И «Господь отпустил Давиду грехи, и на веки вознес род его, и даровал ему завет царственный, и престол славы во Израили» (Сир.47:13). Будучи величайшим царем Израильским, неустрашимым вождем, искусным правителем, высоким наставником и святым человеком, св. Давид был вместе с тем, неподражаемым поэтом и вдохновенным пророком. Он был основателем псалмопения, и его псалмы, в которых он вдохновенно излил свои чувства веры и упования на Бога, благодарности и славословия, радости и скорби, ликования и покаянного сокрушения, по силе и нежности выражений, по возвышенности и пламенности религиозного чувства, не имеют ничего себе подобного в книгах Ветхого Завета. Псалтирь св. царя Давида служит неисчерпаемой сокровищницей высоких образцов молитв, молений, прошений, благодарений Богу, целительных утешений для душ скорбящих, бедствующих, озлоблямых, гонимых. Как Боговдохновенный пророк (Деян.2:30), св. царь Давид в своих псалмах изрек много ясных и сильных пророчеств об Иисусе Христе.[251] (Пс.2:2; 40:10; 21:1, 8, 9, 15, 17, 18, 22; 62:22; 87:15, 10). О св. Иакове см. 23 окт. – В настоящую неделю по Рождестве Христове св. Церковь совершает память св. Иосифа, как Обручника и хранителя девства Пресвятой Богородицы; воспоминается вместе с этим и бегство его с Пресвятой Девой и новорожденным Младенцем Иисусом в Египет (Мф.2:13). Св. царь и пророк Давид воспоминается в настоящий день, как родоначальник предков Господа Иисуса, по плоти, а св. Иаков, брат Господень, потому, что он, по преданию, принимал участие в путешествии св. семейства в Египет.

Тропарь, гл. 2. *Благовествуй Иосифе Давиду чудеса Богоотцу, Деву видел еси рождшую, с пастырьми славословил еси, с волхвы поклонился еси, ангелом весть прием: моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 3. *Веселия днесь Давид исполняется Божественный, Иосиф же хваление со Иаковом приносит: венец бо сродством Христовым приемше радуются, и неизреченно на земли Рождшагося воспевают, и вопиют: Щедре спасай Тебе чтущия.*

Ап. (Гал.1:11–19; 200 зач.; ***Ев.*** Мф.2:13–23; 4 зач.).

Если неделя по Рождестве Христове случится в числа от 26 по 31 декабря, то служба ее отправляется в эти дни; если же она случится 1 января, то служба ее отправляется 26 декабря.

О чтеніи апостолов и евангелій в субботы и недѣли по Рождествѣ Христовѣ и пред Богоявленіем. Если Рождество Христово случится в недѣлю, то между ним и Богоявлением бывает одна суббота (31 дек.) и неделя (1 янв.); тогда служба недели по Рождестве Христове отправляется в понедельник 26 дек., в каковой день на литургии и читаются апостол и

евангелие недели по Рождестве Христове; а в субботу 31 дек., на отдаче праздника, читаются два апостола и евангелия, прежде субботы по Рождестве Христове, а затем субботы пред Богоявлением. – Если Рождество Христово случится в **понедѣльник,** то между Рождеством Христовым и Богоявлением тоже бывает одна суббота (30 дек.) и неделя (31 дек.); тогда 30 дек. читаются апостол и евангелие прежде субботе по Рождестве Христове, потом субботе пред Богоявлением, а недели по Рождестве читаются 31 дек., в отдание праздника, недели же пред Богоявлением читаются в понедельник 1 янв. (см. 1 янв.). – Если Рождество Христово случится во **вторник,** то до Богоявления бывают две субботы (29 дек. и 5 янв.) и одна неделя (30 дек.); тогда суббота по Рождестве Христове бывает 29 дек., в каковой день читаются апостол и евангелие прежде субботе по Рождестве Христове и потом младенцев, Христа ради избиенных от Ирода; служба недели по Рождестве Христове поется 30 дек., как указано на ряду; а неделя пред Богоявлением бывает 1 янв. (см. 1 янв.). – Если Рождество Христово случится в **среду, четверток** или **пяток,** то до Богоявления бывают две субботы (28 дек. и 4 янв., 27 дек. и 3 янв., 26 дек. и 2 янв.) и две недели (29 дек. и 5 янв., 28 дек. и 4 янв., 21 дек. и 3 янв.); тогда в первую субботу и неделю читаются апостол и евангелие субботы и недели по Рождестве Христове, а во вторую субботу и неделю читаются апостол и евангелие субботы и недели пред Богоявлением. – Если Рождество Христово случится в **субботу,** то до Богоявления бывают две недели (26 дек. и 2 янв.) и одна суббота (1 янв.): тогда служба недели по Рождестве Христове отправляется 26 дек., как указано на ряду; в пяток 31 дек. поется служба отдания праздника, как указано на ряду, только прокимен, аллилуиа и причастен праздника, а апостол и евангелие субботе по Рождестве Христове; апостол же и евангелие субботе пред Богоявлением читаются 1 января (см. 1 янв.). См. подробнее в Уставе, – **Аще** Рождество Христово:

1. в неделю;
2. в понедельник;
3. во вторник;
4. в среду, или четверток или пяток;
5. в субботу.

27. Г. † **Св.** апостола первомученика и архидиакона Стефа́на. Он принадлежал к числу 7 диаконов, поставленных апостолами на служение при трапезе вдовицам (Деян.6:1–6), и был старшим между ними, почему и называется архидиаконом. Исполненный Святого Духа и силы, он проповедовал слово Божье, подтверждая его знамениями и чудесами. Во

время его последней проповеди о Христе в Синедрионе, сидящие там видели лицо его, «яко лице Ангела»; по окончании этой проповеди, св. Стефан, будучи исполнен Духа Святого, «воззрев на небо, виде славу Божью, и Иисуса, стоящаго одесную Бога». За эту проповедь он (имея от роду немного более 30 лет) подвергся ненависти иудеев, которые оклеветали его в хуле на Бога и Моисея и побили камнями (спустя 38 лет по Рождестве Христове). Пред своей кончиной св. Стефан, «преклонь колена», молился за своих убийц, воскликнув «гласом велиим: Господи, не постави им греха сего; и сея рек успе» (Деян.6:8–75, 7). Св. Стефан первый из христиан пострадал за веру, являясь, по выражению св. Астерия, как «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде св. Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие», а потому он и называется первомучеником. Тело св. первомученика Стефана с честью погребено было на земле еврейского учителя Гамалиила, недалеко от Иерусалима. См. 2 авг. и 15 сент.

Тропарь, гл. 4. *Подвигом добрым подвизался еси первомучениче Христов и апостоле, и мучителей обличил еси нечестие; камением бо побиен от рук беззаконных, венец от яже свыше десницы приял еси, и к Богу взывал еси, вопия: Господи, не постави им греха сего.*

Кондак, гл. 3. *Владыка вчера нам плотию прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше: вчера царствуяй плотию родися, днесь раб камением побивается: того ради и скончавается первомученик, и Божественный Отефан.*

Ап. и ***Ев.*** см. 2 авг.

Пр. отца нашего и исповедника Θεόδωρα Начертанного к брата Θεοφάνα творца. Пр. Феодор (сн. 22 сент.) подвизался иноком в Палестинской обители св. Саввы. При имп. Льве Армянине, для защиты православия против иконоборцев, он прибыл в Царьград и за свою ревность к иконопочитанию потерпел раны и заточение. При имп. Феофиле св. Феодор снова потерпел истязания за св. иконы вместе со своим братом ев. Феофаном (см. подр. 11 окт.) и был сослан в заточение в Апамею, где и скончался ок. 840 г. Мощи его впоследствии были перенесены в Халкидон.

Пр. Θεόδωρα, архиепископа Константинопольского. Родом из Константинополя, он до своего патриаршества был пресвитером и сосудохранителем Великой церкви. В 676 г. он был назначен патриархом, но в 678 г. был низложен. По смерти патр. Георгия, св. Феодор опять был поставлен патриархом и скончался около 686 г. По другим, он был патриархом в 677–679 г. и 686–687 г.

28. В. Святых двꙋ̀ тмꙋ́ (20.000) мꙋ́ченик, в Никомидіи сожженных. В 302 г. имп. Максимиан по случаю победы приносил в Никомидии торжественные жертвы богам. Христиане, случайно бывшие на площади, стали расходиться, боясь быть окропленными идоложертвенной кровью. Разгневанный этим император приказал сжечь христиан Никомидийских вместе с храмом их, когда они собрались в него для празднования Рождества Христова. Вскоре после сожжения сих свв. мучеников скончались в разных муках свв. мученики, имена которых по М.В.С. и Х.М.: Ї́ндис, Горго́нїй, Пе́тр, Зинѡ́н, Дѡроѳе́й, Мардо́нїй, Глѵке́рїй пресвитер, Ѳео́фїл диакон, Є҆ѵѳѵ́мїй, и свв. мученицы девицы: До́мна, А҆га́фїа и Ѳеофі́ла. В службе этого дня перечисляются по именам следующие мученики: Феофил, Дорофей, Мигдоний, Горгоний, Секунд, Петр, Индис, Анфим; в М.В.С. и Х.М. имена свв. мучч. Секунда и Анфима не упоминаются. См. 3 сент.

Тропарь, см. 2 нояб.

Кондак, гл. 2. *Тверди душею по вере святии, огнем страдание приемше две тме страдалец, вопиюще Рождшемуся от Девы: приими всесожжения наша за Тя, якоже дары Персских царей, злато, и смирну, и ливан, Превечный Боже.*

Ап. (Рим.8:3–9; 96 зач.; ***Ев.*** см. 1 февр.).

Св. ап. Нїкано́ра, единого от 7 диаконов. См. 28 июля.

Преставление пр. Игнатія Ломского. Пр. Игнатий начал подвизаться иноком в Кирилловом Белозерском монастыре. Затем он удалился отсюда за Вологду, в окрестности бывшего города Ломска, и здесь основал свою пустынь. По любви к уединению, предоставив управление пустынью одному из своих учеников, пр. Игнатий удалился отсюда на берега реки Сары в Вадожскую область. Здесь в лесистом месте на берегах речки Даровицы, впадающей в Сару, пр. Игнатий основал свое местопребывание и стал жить отшельником. Место это и поныне известно и отмечено часовней над ключевым колодцем. В старину место это было пустынное и сообщение с жилыми поселками шло по едва заметной тропинка, тянувшейся вверх по берегу речки Даровицы. Пр. Игнатий на эту тропинку выносил плоды своих пустынных трудов – лапти, плетением которых он добывал себе хлеб. Желавшие поднимали с дорожки те лапти, взамен оставляя хлеб, которым св. отшельник не только сам питался, но часть уделял жившему вниз по течению той же речки, верстах в трех от преподобного, иноку Иоакиму (по имени которого, как думают, та местность и поныне именуется «Якимово»). Для собравшихся около пр. Игнатия ревнителей иноческой жизни он построил здесь храм в честь Покрова Богоматери, и таким образом основалась Богородивная Вадожская пустынь (каковая местность с 1776 г. была

отнесена к Пошехонскому Уезду, Ярослав. губ.). Здесь преподобный и почил от трудов своих в 1591 г. Мощи его – под спудом в бывшей его пустыни (упраздненной в 1764 г.), за правым клиросом Благовещенского придела ныне приходской церкви Спаса, что на Лому, в 68 вер. от уездного г. Пошехонья и в 180 вер. от губерн. гор. Ярославля. На раке преподобного имеется иконное изображение его во весь рост, и подле нее хранятся его железные вериги. Кроме того, в Спасо-Ломовской церкви почитается чудотворным древний образ Всемилостивого Спаса, написанный «во обитель, нарицаемую Игнатьеву пустынь», в 1664 г.

29. **А҆. Святых младе́нєц четырена́десѧти ты́сѧщ,** Христа ради избіенных от Ирода в Вифлеемѣ Іудейстѣм. Узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, Господа нашего Иисуса Христа, и опасаясь, чтобы этот Царь не лишил его престола, Ирод дал повеление избить всех младенцев мужеского пола в Вифлееме и окрестностях его от двух лет и моложе. Бесчеловечный указ был исполнен, но, по повелению Божьему, святое семейство бежало в Египет (см. 26 дек.). Близ вертепа рождества Христова (см. 521 стр.) есть пещера, где устроен католический престол во имя свв. младенцев мучеников и где их священные останки хранятся за железной решеткой (см. о Киево-Печер. лавре).

Кондак, гл. 4. *Звезда волхвы посла к Рождшемуся, и Ирод неправедное воинство посла люто, убити мня во яслех, яко Младенца лежаща.*

Ап. (2Кор.5:15–21; 180 зач.; ***Ев.*** см. 26 дек.).

Пр. отца нашего **Марке́лла,** игумена обители Неусыпаемых. Родом из Апамеи Сирской, он подвизался сначала в г. Ефесе, а затем перешел в Царьград в обитель Неусыпающих (сн. 23 февр.), где за добродетельную жизнь и сделан был настоятелем. Проведя 60 лет в повседневном умерщвлении плоти, посте и молитвах, он мирно скончался в 485 или 486 г. (по иным в 470 г.).

Пр. **Ѳадде́а** исповедника, ученика и слуги св. Феодора Студита (см. 11 нояб.). При имп. Льве Армянине он пострадал за иконопочитание и скончался от ран чрез 3 дня после биения его палицами, в 818 г.

Препп. **Ма́рка** пещерника, **Ѳео́фїла** плачливого и **Ї҆ѡа́нна** Печерских. Они подвизались в конце XI и в начале XII в. в Киево-Печерской обители. Пр. **Марк,** чистый по сердцу, простой по жизни, занимался копанием пещер и могил. За этот тяжелый труд он не брал ничего, разве кто сам давал ему что-нибудь, да и это он раздавал нищим. Плоть свою он удручал ношением тяжких вериг и ныне висящих над его мощами; здесь же находится и его медный крест – внутри полый, который служил ему мерой утоления водой жажды: когда его томила жажда, он не более пил воды, сколько вмещалось в этом кресте. Своими подвигами пр. Марк так

угодил Господу, что повелений его слушались мертвые. Пр. Ѳеофил в ожидании близкой кончины так много плакал о грехах, что потерял зрение. Брат его, пр. Иоанн, прославившийся дивными подвигами, скончался раньше его. Пр. Марку вместе с пр. Феофилом есть особая служба с полиелеем. См. 28 сент.

Пр. Ѳеофила Омучского, скон. 29 дек., в каковой день и творится его память. См. 21 окт.

30. З. **Св.** муч. Анѵ́сїи (девы), пострадавшей при Максимиане (285–305 г.). Родом из г. Солуни, дочь богатых и благочестивых родителей, она, посвятивши свою жизнь Господу, пребывала непрестанно в посте и молитве и употребляла свое имущество на помощь бедным, большим и заключенным в темницах. Однажды, идя в храм, св. Анисия встретила воина язычника, который остановил ее и требовал, чтобы она принесла жертву, по случаю праздника солнцу. Св. Анисия отказалась и за это была изрублена воином.

Здесь же поется служба и святой Мелании (см. 31 дек.).

Пр. Зѡ́тїка пресвитера, сиротокормителя. Из знатной римской фамилии, он при Константине Великом был в Царьграде пресвитером. Он устроил в Царьграде больницы и странноприимницы, в которых сам прислуживал больным и бедным. За обличение арианской ереси при имп. Констанции он был привязан к диким коням и, влачимый ими по камням, раздроблен на части, отчего и скончался мученически, около половины IV в. В М.В.С. он называется мучеником, а в Месяч. Минее и Х.М. – преподобным.

Служба св. Зотика поется на повечерии.

Муч. Фїлетѣ́ра Никомидийского и иже с ним. Сын Никомидийского префекта, отличавшийся замечательной телесной красотой, он при имп. Диоклетиане был подвергнут мучениям за Христа, из которых вышел невредим и был отпущен. Имп. Максимиан снова подверг его истязаниям и осудил на усечение мечом. Но руки двух палачей иссохли. Палачи уверовали во Христа и за это были усечены. После заключения в темницу, св. Филетер в оковах отправлен был на остров Проконнис (ныне Мармара, на Мраморном море); на пути он творил многие чудеса, которыми обратили ко Христу сопровождавших его 6 воинов с начальником их. Скончался он мирно в стране Сигрианской (около Кизика, в Мал. Азии) в 311 г.

Пр. Ѳеодѡ́ры Кесарийской. Она была знатного рода и, как плод молитв благочестивой матери, с детства была посвящена Богу и воспитывалась в Кесарийской обители св. Анны. Имп. Лев Исаврянин хотел неволей выдать ее замуж за одного из своих приближенных, но

жених пал в сражении со Скифами, и она тайно удалилась в обитель. Там, предавшись суровым иноческими подвигам, она в веригах проводила время до самой кончины, последовавшей не позднее 755 г.

Пр. Θεοδώρας Цареградской. По смерти мужа, св. Феодора посвятила себя на служение бедным и больным, в числе коих служила и св. Василию Новому (см. 26 мар.). Приняв пред кончиной иноческий сан, она мирно скончалась, в X в. (в 940 г.). По смерти ее, ученики пр. Василия, Григорий, усердно просил наставника открыть ему, где и как пребывает почившая Феодора. По молитвам пр. Василия, св. Феодора явилась во сне Григорию и изобразила ему мытарства, которые она прошла, пока достигла вечного покоя.

Св. апостола Тίмωна, от 70-ти. См. 28 июля.

31. **Ѕ. Отда́нїе** праздника **Рождества̀ Христо́ва.** В этот день отдается праздник Рождества Христова и поется служба этого праздника, по тому порядку, которой изложен в Уставе.

Ап. (Гал.1:11–19; 200 зач.; ***Ев.*** см. 29 дек.).

На утрене, «на 9-Й песни, Честнейшую не поем, но поем припевы праздника, якоже и на самый праздник». –

Мр. Аще случится отдание Рождества Христова в неделю (служба отдания поется совместно с воскресной и на утрене, «на 9-й песни, поем Честнейшую»). –

См. Аще случится попразднство или отдаче Рождества Христова въсубботу.

Пр. Мела́нїи Римляныни. Она была женой знатного Римского вельможи. «Воздержанием похоти плотския умертвивши», она блистала «смыслом, мужеством, целомудрием и божественной правдой». По смерти сына, она посвятила всю жизнь богоугодным делам, уговорив к тому же и мужа. Свое огромное имение она употребила на сооружение церквей и монастырей, на выкуп пленных и другие дела милосердия. Отправившись в Палестину для поклонения свв. местам, она поселилась в Иерусалиме, основала близ Елеонской горы женскую обитель и в ней подвизалась до глубокой старости, украшая себя «добротами добродетелей». Скончалась она в 439 г.

Служба пр. Мелании поется в 30 день декабря.

* * *

Б. Триодион

* * *

В Месяцеслове содержатся священные воспоминания и предназначение каждого дня, соединенные с каждым числом года, которые в разные годы, меняя день недели, всегда удерживают то же самое число; но есть воспоминания и предназначения, которые в разные годы, меняя число, не меняют день недели, и в какой бы то ни было год всегда соединяются с одним и тем же днем недели. Эти воспоминания и предназначения, бывающие в разные годы не в одни и те же числа, составляют так называемый круг подвижных церковных дней. Круг подвижных дней стоит в зависимости от праздника Пасхи, которая, как известно, в разные годы бывает не в одни и те же числа. Одни из дней подвижного круга служат приготовлением к Пасхе, другие – ее продолжением. В Уставе этот круг подвижных дней называется ***Триодион,*** потому что в этот период времени поется Триодь Постная и Цветная. Название «Триодь» (трипеснец) произошло от того, что она заключает в себе, между прочим, каноны состоящие из трех песней и поемые в некоторые дни последования ее. На особенно замечательные дни пения Триоди, в ней после 6-й песни канона положено чтение так называемого Синаксаря (от συνάγω – собирать или сокращать). Эти Синаксари и помещаются в Триоди после указанной песни канона. В них, обыкновенно, кратко излагается содержание и цель установления службы на известный день, а в первом и последнем Синаксарях, кроме того, кратко излагается все содержание обеих Триодей и показывается, что они объемлют все благодетельные действия Промысла Божьего и всю судьбу человечества от создания мира до того времени, когда св. Церковь перестанет на земли воинствовать и соделается торжествующею на небесах, составившись из лика всех святых (Синак. на нед. Мыт. и Фар. и Всех Святых). Синаксари были составлены в XIV веке Никифором Ксанфопулом, греческим историком и знатоком церковных древностей, который относительно Триоди свидетельствует, что ее «мнози от святых и богоносных красотодетельных наших отец, добре и яко достояше, от Святаго движими Духа, сложивше, песносоделаша» (см. Синаксарь на нед. Мыт. и Фар.).

I. Триодь Постная

Эта Триодь содержит в себе изменяемые молитвословия для дней приготовительных к Великому посту и для дней самого Великого поста (т.е., для дней св. Четыредесятницы и Страстной седмицы). От такого содержания она получила свое название «Постной». Общий тон и характер Постной Триоди – молитвенно-покаянные. Все песнопения и чтения, содержащиеся в Постной Триоди, отличаются глубокой назидательностью и невольно располагают слушающих к искреннему молению, вызывают чувство раскаяния в грехах, жажду поста, покаяния и исправления и возбуждают веру и надежду на Искупителя падшего человечества. Выбор и расположение предметов, изображаемых в службах Постной Триоди, их взаимное сочетание, их сообразность с обстоятельствами времени и существом дела, их трогательное, унылое и вместе святым упованием растворенное выражение, – все направлено к тому, чтобы заставить грешника войти в себя и сознать свое недостоинство; все учит его, чтобы он отринул высокопохвальную гордыню фарисейскую, смиренно молился, как мытарь, каялся, как блудный сын, трепетал страшного суда Божьего, рыдал подобно падшему праотцу; чтобы подъял спасительные труды поста в течение св. Четыредесятницы, подражая своему Спасителю, четыредесять дней постившемуся в Иорданской пустыне; чтобы, на рыдание приложив рыдание и проливая слезы, взирал на великие дела Господни, совершенные Им в последние дни земной жизни Его, чтобы мысленно страдал и распинался со своим Искупителем. Начинаясь с недели Мытаря и Фарисея, Триодь Постная обнимает седмицы и недели приготовительные и Великий пост, кончая Страстной седмицей. Но составу своему она подобна Октоиху и отличается от него как содержанием своих песнопений, выражающих, применительно ко времени, чувство истинного покаяния, так и тем, что на будничные дни содержит вместо полных канонов, какие находятся в Октоих, не полные.[252] В состав Постной Триоди входят песнопения разных песнописцев (числом около 20), наиболее замечательные из которых принадлежат VIII и IX вв., каковы: Андрей Критский, Косма Маюмский, Иоанн Дамаскин, Иосиф, Феодор и Симеон Студиты, император Лев Мудрый, Феофан Начертанный и др. Эти песнопения были собраны в одну книгу, по свидетельству первого Синаксаря Постной Триоди, свв. Феодором и Иосифом Студитами. Однако и после них Триодь Постная была умножаема в своем составе до XIV века. Так, после них в нее были внесены Синаксари, последования в неделю православия, в неделю

вторую, четвертую и пятую св. Четыредесятницы. Три последние последования сама наша Триодь называет учреждением новейшим.

А. Приготовление к Великому посту

Приготовление к Великому посту начинается вскоре после праздника Богоявления Господня соответственно историческому воспоминанию о том, что и Сам Иисус Христос вскоре после Своего крещения удалился в пустыню для поста, в воспоминание о котором и установлена св. Четыредесятница. Начинаясь неделей о Мытаре и Фарисее, приготовление к Великому посту заканчивается неделей Сыропустной. Св. Церковь задолго начинает приготовлять верующих к Великому посту, как к спасительному времени всеобщего духовного очищения и освящения. Это очищение и освящение возможны только под условием совершенного оставления греха, совершенного изменения образа жизни – мыслей, чувствований и действий, совершенного обновления и возрождения духовного. Но такое возрождение требует подвига продолжительного, тяжкого, болезненного и упорного, к которому постепенно должно возбуждать, нудить и располагать себя. Кроме того, хотя решимость на такой подвиг и постоянство в нем и зависит от нас, но более зависит от милосердия Божьего, возбуждается в сердце и совершается Его вседействующей благодатью. Потому много и с усердием должно молиться, чтобы Господь отверз нам двери покаяния, сокрушил окаменение сердца нашего и возбудил скорбь о грехах, без которой не может быть истинного покаяния; воспламенил сердце наше любовью к Себе, без которой и самое искреннее раскаяние будет не прочно; оживотворил и воскрылил дух наш упованием святым, без которого сердце кающегося было бы подавлено скорбно. Вот почему св. Церковь и приготовляет нас заранее ко вступлению во святые и спасительные дни поста и покаяния, заранее старается удалить все, что препятствует нам принести истинное покаяние, заранее старается научить тому, что требуется с нашей стороны, чтобы стяжать себе дух умиления и сокрушения сердечного. Приготовляя верующих к св. Четыредесятнице, св. Церковь в своих службах, по ее собственному выражению, поступает как вождь, благовременным и мудрым словом ободряющий своих воинов пред борьбой с врагом. Поэтому она в приготовительных службах не забывает сказать все то, что может расположить верующих к посту и покаянию. В своих священных воспоминаниях она восходит и к первым дням мира и человека, к блаженному состоянию прародителей и их падению, чтобы показать начало греха и пробудить сокрушение о грехах, и ко времени пришествия на землю Сына Божьего для спасения человека, чтобы обратить нас к Богу. В продолжение преуготовительного времени, св. Церковь приучает верующих к подвигу поста и постепенным водворением воздержания.

После мясоястия в продолжение всей следующей за неделей Мытаря и Фарисея седмицы, она восстановляет посты среды и пятка и затем возводить на высшую степень приготовительного воздержания запрещением вкушать мясную пищу и дозволением употреблять сырную. Особое приготовление к посту св. Четыредесятницы есть несомненно древнее установление св. Церкви. Так, уже знаменитые проповедники IV в.: свв. Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и др., оставили нам свои беседы и слова, говоренные ими в виду поста не наступившего, а только ожидаемого.

Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ. Свое наименование эта первая приготовительная неделя получила от предлагаемого в нее чтения Евангельской притчи о Мытаре и Фарисее, из которых первый, по изображению притчи, вышел из храма в дом свой более оправданным, чем второй. Примером того и другого св. Церковь указывает истинное начало и основание покаяния – смирение и, с другой стороны, главный источник греха и препятствие к покаянию – гордость. По словам св. Церкви, «от возношения испражняется всякое благое, от смирения же потребляется всякое злое». Без смиренного сознания своей греховности не может иметь надлежащего значения самая высокая внешняя праведность. В этой мысли верующие и должны приступать к подвигу поста и покаяния. Сообразно с этим основным содержанием, св. Церковь во всей службе своей на эту неделю, особенно же в стихирах вечерних и утренних и в тропарях канона, осуждая, согласно с Евангельской притчей, самоправедную гордость фарисея, прославляет смирение мытаря и призывает каждого из нас отринуть «высоко-хвальную гордость, возношение же лютое, и дмение мерзкое, и злейшее фарисеево Богу нелепое свирепство», отложить самомнение о своих мнимых достоинствах и совершенствах, самодовольство своей мнимой праведностью, смирить себя сознанием своего недостоинства и виновности пред Богом, осудить себя, как грешника, достойного осуждения и казни, и биюще перси, молиться: «Боже, милостив буди мне грешнику». Если каждый из нас будет молиться, по примеру мытаря, с сокрушенным сердцем и духом смиренным, то, без сомнения, удостоится великой милости от Сердцеведца: Господь отверзет и ему двери покаяния, введет его во святые и спасительные дни св. Четыредесятницы, поможет ему благодатью Своей принести истинное покаяние и получить полное прощение и помилование.

Кондак, гл. 4. *Фарисеева убежим высокоглаголания, и мытареве научимся высоте глагол смиренных, покаянием взывающе: Спасе мира, очисти рабы Твоя.*

Покаянные тропари. Гл. 8. *Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой яко храму святому Твоему, храм*

носяй телесный весь осквернен: но яко Щедр очисти, благоутробной Твоей милостью. –

Гл. 8. *На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми, и в лености все житие мое иждих: но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты. –*

Гл. 6. *Множества содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго: но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.*

Ап. (2Тим.3:10–15; 296 зач.; ***Ев***. Лк.18:10–14; 89 зач.).

Неделя (воскресенье) Мытаря и Фарисея бывает в ***период времени*** от 11 янв. по 15 февр. – ***На утрене в неделю*** (воскресенье) ***Мытаря и Фарисея,*** а также в 1,2, 3,4 и 5-ю св. Четыредесятницы, вм. полиелейных псалмов, Уставом положены «Непорочны» (сн. ниже, примеч. к Табл. утрени), т.е., 17-я кафизма (но если нед. Мыт. и Фар. случится 30 янв. или 2 февр., или с нею совпадет храмовой праздник, то поются полиелейные псалмы). – В недолго Мытаря п Фарисея и затем ***в следующие воскресные дни, кончая 5-м воскресеньем*** Великого поста, после чтения Евангелия и 50-го псалма, поются покаянные тропари: на «Слава» (вм. «Молитвами апостолов») – «Покаяния отверзи ми двери», на «И ныне» (вм. «Молитвами Богородицы») – «На спасения стези», потом –"Помилуй мя Боже» и (вм. «Воскрес Иисус») – «Множества содеянных» (но, если в приготовительные недели к Вел. посту случится Сретение Господне, то, вм. покаянных тропарей, поются обычные: на «Слава» «Молитвами Богородицы», на «И ныне» – тоже, затем – «Помилуй мя Боже» и стихира праздника; точно также и в храмовой праздник, случившийся в указанные недели, поются обычные песнопения). – Хотя на утрене в неделю Мытаря и Фарисея и в следующие недели, ***кончая 5-й неделей*** Великого поста, следуют гласы Октоиха и Евангелия утренние воскресные рядовые; но в служебном Евангелии, при указании порядка рядовых гласов и Евангелий, они не обозначаются, какой именно глас и какое утреннее Евангелие бывает в ту или другую неделю, потому что в разные годы бывает не одно и то же число недель от недели Всех Святых до недели Мытаря и Фарисея; после 32-й недели не всегда сряду следует 33-ею неделя Мытаря и Фарисея, а потому как на эту, так и на следующие за тем недели приходятся в разные годы не одни и те же, по порядку, рядовые гласы и утренние воскресные Евангелия (см. ниже. О чтении утр. воскр. Еванг.). – Из положенных в нед. Мыт. и Фар. 8 стихир «на хвалитех» 5-я и 6-я берутся из вечерних стихир Триоди, поемых «на Господи воззвах». – С недели Мытаря и Фарисея ***до недели Всех Святых,*** пред великим славословием, вм. утренней Евангельской стихиры, поется стихира

Триоди; а утренняя Евангельская стихира поется (по отпусте утрени пред 1-м часом) на «Слава, и ныне на утренних литиях (см. **Уст.**) там, где бывают эти «литии», т.е., исхождения в притворе (и совершение в нем 1-го часа). –

См. ***Последование святого,*** прилучившегося в ***неделю Мытаря и Фарисея и Блудного,*** поем в пяток на повечерия (сн. выше, 33 стр.), если только не случится намять великого (т.е., имеющего бдение) святого (см. ***Уст.*** 30 янв.).

Седмица всеядная, или «сплошная», называется так по тому, что во всю эту седмицу, даже в среду и пяток, дозволяется вкушение скоромной пищи. Православная Церковь разрешает вкушение скоромной пищи во все следующие за неделей Мытаря и Фарисея дни седмицы для того, чтобы не иметь общения с Армянами, постившимися в продолжение всей этой седмицы. Кроме того, разрешая пост при начале приготовления нас к Великому посту, св. Церковь этим обличает гордого Фарисея, который напрасно хвалился двукратным своим постом в седмицу, и, согласно с сим обличением, поступает вопреки его лицемерному и гордому посту.

Седмицы Постной Триоди начинаются с понедельника и оканчиваются воскресеньем, исключая Страстной, оканчивающейся субботой. – Для дней всеядной седмицы песнопений в Пост. Триоди не имеется, и службы отправляются по Октоиху и Мес. Минее.

См. ***По субботам,*** начиная от субботы перед неделей Блудного до недели ***Всех Святых,*** положено читать Евангелия на литургии в таком порядке: сперва рядовое субботы, потом – святого.

См. ниже: если в Мясопустную субботу случится праздник Сретения или храм.

Недѣля О Блудномъ сынѣ. В эту неделю Евангельской притчей, от которой получила свое название и сама неделя, св. Церковь, для возбуждения к покаянию тех, которые, находясь в узах греховной привычки, не могут и не хотят освободиться от нее, изображает бедственное состояние человека, удалившегося от Бога; а для утешения и ободрения тех, которые, подавляясь сознанием тяжести грехов своих, впадают в безнадежность и отчаяние, – представляет образ покаяния развращенного сына и неисчерпаемое милосердие Отца Небесного, Который приемлет всякого кающегося грешника. Глубоко назидательная Евангельская притча о блудном сыне с особенной ясностью показывает, до какой ужасной степени может простираться преобладание плоти над духом, чувственности над высшими стремлениями души, в какую неисходную бездну греха может низринуться человек, предавшийся своевольству, увлекшийся плотскими похотями, свергнувший с себя

благое иго закона Божьего, отдавшийся на волю необузданной чувственности. Истинная радость жизни заключается только в благодатном союзе с Богом. Удаление от этого союза служить источником всевозможных бедствий и унижений. Однако эти бедствие не безысходны для того грешника, который не заглушил еще в конец своей совести, не дошел до совершенного отчаяния, упорства и ожесточения во грехах, не впал окончательно во власть диавола. Любовь Отца Небесного не оставляет его ж тогда, когда он блуждает по распутиям порока, не помышляя о возвращении под кров отеческий, когда он дремлет в объятиях суеты и сластей житейских, не примечая под собой бездны, в которую влекут его страсти. Благодать Божья не престает призывать его: то гласом любви и милосердия, то страхом прещения и угроз, устами святых пророков и апостолов, то умиляя и умягчая сердце его многоразличными благодеяниями, то поражая скорбями и бедствиями, то пробуждая совесть его особенно знаменательными событиями и встречами, то сотрясая все существо его такими случаями жизни, которые невольно пробуждают совесть его, отрезвляют разум его, поражают сердце его страхом Божьим, страхом суда и мучения. Сам Господь Иисус Христос, по собственному Его обетованию, стоит при дверях сердца его и стучит, чтобы он отверз Ему двери и принял Его в храмину души своей. И вот грешник пробуждается от духовного усыпления и приходит к мысли, что для него единственное успокоение – в Боге. Чтобы укрепить нас всех в этой спасительной для нас мысли, чтобы пробудить всех нас от дремоты духовной, в которую более или менее погружаемся все мы обычным течением нашей жизни, наших привычных удовольствий и развлечений, наших многозаботливых попечений житейских, легкомысленно преступая заповеди Божьи и беспечно идя по пути греховному, не подозревая, что этот путь может привести нас к погибели, – св. Церковь свои песнопения в этот день и обращает в один непрерывный покаянно-молитвенный вопль души ко Господу. Порабощенный греху дух человеческий устами св. Церкви взывает ко Господу: «себе вне бых несмотрением», «тлетворными помышленми объемся», «сладостем телесным приклонихся всеокаянно, и поработихся весьма страстным изобретением», «от Твоих заповедей удалився», «лукавым демоном повинухся», «богатства, еже ми дал еси, благодати, окаянный отшед, непотребно зле иждих, Спасе», «всякаго студа исполнихся», «всякой злобе поработихся»; «ныне же обращся вопию умилением: согреших Ти, приими мя, Всецарю», «обнищавшее мое сердце не презри», «не отвержи мене от Твоего Лица», «ветром Твоего любоблагоутробия развей плеву дел моих», «от страстей возведи», «отеческая Твоя благоутробия ныне отверзи ми, от злых обратившуся», «ущедри мя, Спасе, пренебесный Отче, прибегающа ко

многим Твоим щедротам», «помилуй мя» и «спаси мя»; «виждь, Христе, печаль сердца, виждь мое обращение, виждь слезы, Спасе, и не презри мене, но объими паки благоутробия ради, множеству спасаемых причитая, яко да пою благодарно милости Твоея». Глубина и сила этого покаянно-молитвенного вопля в состоянии каждого пробудить от духовного усыпления, заставить войти строго испытующим взором в самую глубину своего сердца, поставить свою совесть пред зерцалом закона Божьего, пред престолом страшного и нелицеприятного суда Божьего, чтобы видеть, чем живет и движется наше сердце, что составляет главный предмет его привязанностей и стремлений, его желаний и надежд, –чтобы войти в себя, увидать свое окаянство, познать свою виновность пред Отцом Небесным и пасть пред престолом милосердия Его со слезной молитвой о прощении согрешений и о ниспослании благодати для исправления. У кого это духовное пробуждение, это чувство недовольства собой и желание лучшего, это сознание опасности своего греховного состояния и своей тяжкой виновности пред Богом, это предчувствие угрожающей погибели и своей безответности пред судом Божьим возбудят искреннее отвращение от греховной жизни, твердую решимость обратиться всем сердцем к Богу, горячее желание принести искреннее, сердечное покаяние, святую решимость не возвращаться вспять и обращение с пламенной молитвой к Богу о прощении согрешений и ниспослании благодати для исправления, – тому, действительно, сама благодать исходит во сретение и торжествует примирение с ним, как бы ни был он грешен. Таким образом, показав в неделю Мытаря и Фарисея истинное начало покаяния, св. Церковь теперь в Евангельской притче раскрывает всю силу его: при условии истинного смирения и искреннего раскаяния для милосердия Божьего возможно прощение от Бога самых тяжких грехов. И потому грешник, в виду приближения времени покаяния, не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании.

Кондак, гл. 3. *Отеческия славы Твоея удалился безумно, в злых расточив, еже ми предал еси богатство; темже Ти блуднаго глас приношу: согреших пред Тобою Отче щедрый: приими мя кающася, и сотвори мя яко единаго от наемник Твоих.*

Ап. (1Кор.6:12–20; 135 зач.; ***Ев.*** Лк.15:1–32; 79 зач.).

Неделя (воскресенье) Блудного сына бывает в ***период времени*** от 18 янв. по 22 февр. – ***На утрене*** в неделю Блудного сына, и затем и в ***недели Мясопустную и Сырную,*** после пения полиелейных псалмов: «Хвалите имя Господне» в «Исповедайтеся Господеви», поется еще псалом 136: «На реках Вавилонских», «со аллилуею красною», т.е., с пением «аллилуиа» на известный распев, с особенным умилением, сладкогласием. Этот псалом возбуждает грешников уразумевать свое

несчастное состояние в плену греха и диавола, подобно Иудеям, в плену Вавилонском, понявшим свое горькое положение и раскаявшимся, и изображает скорбь души, тоскующей о своем небесном отечестве.[253] – «На реках Вавилонских» поется и при совпадении с указанными неделями праздника Сретения Господня и храмового (см. **Уст.** 2 февр. и 25 храм. гл.).

Седмица Мясопустная

В дни этой седмицы «Аллилуиа не поем», т.е., не поем «Аллилуиа» на утрене вместо «Бог Господь» (как это «Аллилуиа» поется в Великий пост и в среду к пяток Сырной седмицы); на утрене стихословятся только две (а не три) кафизмы; не поются междочасия; повечерие положено малое и на нем отменяется канон Богородице. – «Такожде творим и ***в седмице Сырной»*** (о среде же и пятке Сырной седмицы см. ниже). – Песнопений для понед., вторн., среды, четв. и пятка Мясопустной седмицы в Постн. Триоди не имеется, и службы в эти дни отправляются по Октоиху и Минее. – На вторник этой седмицы иногда переносится отдание Сретения Господня, о чем см. выше, на 84 стр. О четвертке, если 2 февр. или храмовой праздник случится в Мясопустную субботу, и о пятке, если 30 янв. или 24 февр. случится в указанную субботу, см. ниже, о службе в Мясопустную субботу; см. также выше, 67 стр.

В субботу Мясопустную, пред воспоминанием (в неделю Мясопустную) о Страшном суде, св. Церковь молится об умерших, дабы купно с нами и они стали одесную Судии, особенно молится о тех умерших, кои, как говорит Синаксарь, были похищены внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях, от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, и подверглись всяческим другим родам смерти, а также о бедных и немощных, и вообще о всех тех, которые «узаконенных псалмов и песней памяти не получиша». В субботу же, а не в другой день, пред Мясопустной неделей полагается моление об упокоении душ по тому, что день субботы, как день покоя, по самому своему значению, есть наиприличнейший для моления – упокоить умерших со святыми. Кроме того, нынешним молением об упокоении усопших св. Церковь напоминает нам об неизбежной и для нас кончине и предстоящем нам от неподкупного Судьи испытании, дабы, устрашив этим, сделать нас более готовыми к подвигам имеющего наступить спасительного поста.

Ап. (1Кор.10:23–28; 146 зач.; Другой за упокой: 1Сол.4:13–17; 270 зач.; ***Ев.*** Лк.21:8–9, 25–27, 33–36; 105 зач.; Другое за упокой: Ин.5:24–30; 16 зач.).

Служба в Мясопустную субботу совмещает в себе с песнопениями рядового гласа Октоиха и песнопения Триоди; при этом в настоящую субботу служба совершается такая же, как и в субботу пред Пятидесятницей, за немногими исключениями, а также и с тем различием, что в Мясопустную субботу поются песнопения Октоиха из рядового гласа, а в субботу пред Пятидесятницей непременно 6-го гласа (каковые песнопения и помещены в Цветной Триоди). – В эти субботы ***на***

вечерне, вместо прокимна, поется «Аллилуиа», с произнесением иереем стихов: «Блажени, яже избрал», и проч. (см. Триодь Пост, и Цвет.). – ***На утрене,*** вм. «Бог Господь», поется «Аллилуиа» со стихами: «Блажени, яже избрал» и проч., 3-ды, потом тропарь: «Глубиною мудрости», 2-ды, и на «Слава, и ныне», богородичен, а затем «обычное стихословие», т.е., 16-я кафизма, после которой поются «Непорочны» (т.е., 17-я кафизма), на две статии, и после каждой из них на «Слава», вместе «Аллилуиа», поется конец статии, 3-ды, именно – после первой статии поются слова: «Яко аще бы не закон Твой», а после второй статии слова: «Жива будет душа моя!». «Посреди кафизмы» (см. **Уст.,** Субб. 2-я постов) совершается при закрытых царских вратах каждение, для чего иерей и диакон исходят «северными дверьми» (Уст., 22 гл.). Поле второй статии поются с припевом: «Благословен еси Господи», тропари заупокойные: «Святых лик обрате источник жизни» (причем, во время пения этих тропарей, обыкновенно, совершается каждение всего храма, ликов и народа). После 6-й песни канона положен кондак: «Со святыми упокой», и икос. Как после первой статии «Непорочны», так после пения заупокойных тропарей, а также и после 6-й песни канона, пред пением кондака: «Со святыми упокой», бывает заупокойная ектенья (см. ее в Уставе на ряду и в Окт., в последов. о усопших), затем молитва; «Боже духов», и возглас: «Яко Ты еси воскресение» (см. в Служеб., в чине Литур.). При этом, обыкновенно, поименно воспоминаются, по особой книжке, усопшие православные благочестивые Императоры, Цари, Великие Князья, и благочестивые Императрицы, Царицы. Княгини и проч. В иных храмах при этом ставится, пред царскими дверями, стол, на столе – распятие и пред ним свеча, а иногда и кутия. В иных же храмах ставится пред царскими дверями только свеча в большом подсвечнике. При произнесении ектеньи, иерей или диакон имеют в руке кадило. – Эта служба за умерших совершается и тогда, если в субботу Мясопустную случится праздник Трех Святителей (30 янв.), или Обретение главы св. Иоанна Предтечи (24 февр.), или предпразднство Сретения Господня; служба же этих праздников и предпразднства совершается в пяток Мясопустный. Но если в субботу Мясопустную случится храмовой праздник или праздник Сретения, то в субботу Мясопустную поется служба храма или Сретения, служба же умерших, вечера и утра, поется в субботу мимошедшую или четверток Мясопустный. Если в Мясопустную субботу случится попразднство Сретения Господня, то отправляется заупокойная служба, а «служба попразднства оставляется» (**Уст.,** 2 февр.), т.е., совсем не поется. Когда случится в субботу Мясопустную храмовой праздник, тогда служба за умерших может быть пета только в гробнице, или усыпальнице, в храме же должна быть одна служба храму; а где нет гробницы, служба поется, как сказано выше; впрочем, под

гробницей можно разуметь и притвор, в котором положено совершать последование об усопших, после отпуста вечерни (см. **Уст.,** 14 гл.). – См. выше, 95 стр., 3 прим.

Неделя Мясопустная или о Страшном суде. Первое наименование этой недели объясняется из того, что с нею оканчивается разрешение вкушать мясо (мясопуст – отпуст, или прекращение мяса), а второе – из напоминаемого в эту неделю Евангельским чтением будущего всеобщего Страшного суда живых и мертвых, который изображается во всей церковной службе. Напоминанием Страшного суда св. Церковь представляет сильнейшее побуждение к покаянию для грешников и указывает истинный смысл самой надежды на милосердие Божье. Бог милосерд, но Он вместе с тем праведный Судья, имеющий воздать каждому по делам его; поэтому грешники не должны заблуждаться относительно ответственности за свое нравственное состояние и злоупотреблять долготерпением Божьим. Напоминая о Страшном суде и обращая мысленные наши взоры на «огнь вечный, тму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь имущу быти без меры согрешившим», «трепет неисповедимый и страх», «неумытное истязание» и «ад душетленный», св. Церковь внушает нам мысль о насущной необходимости покаяния и исправления и заблаговременной слезной молитвы ко Господу, пока есть еще к тому время и возможность, и от лица всех нас восклицает: «днесь брашен отрекшеся, потщимся делом и прегрешений достойно каятися». Особенно св. Церковь призывает нас к подвигам человеколюбия, так как именно этот род подвигов наиболее возможен для каждого и наиболее приличен времени поста и покаяния: «Господни равумевше заповеди, тако поживем: алчущия напитаим, жаждущия напоим, нагия облечем, странныя введем, болящия и в темнице сушия посетим: да речет и к нам хотяй судити всей земли: приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира».[254]

Кондак, гл. 1. *Егда приидеши Боже на землю со славою, и трепещут всяческая, река же огненная пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимого, и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие праведнейший.*

Ап. (1Кор.8:8–18; 9:1–2; 140 зач.; ***Ев.*** Мф.25:31–46; 106 зач.).

Сыропустная неделя (воскресенье) бывает в период времени от 25 янв. по 29 февр. – В этот день бывает! заговенье на мясо.

Седмица сырная. Свое наименование эта седмица получила от того, что св. Церковь, постепенно вводя верующих в подвиг св. поста, с наступлением Сырной седмицы ставит их на последнюю ступень приготовительного воздержания запрещением вкушать мясо и дозволением вкушать сыр и яйца, чтобы приучить отказаться от приятных

яств и без почали переходить к посту. В просторечии она называется масляной или масляницей. Св. Церковь называет ее «светлым предпутием воздержания» и «началом умиления и покаяния». Такое значение Сырной седмицы подробно и раскрывается в ее Богослужении. В нем, особенно в канонах и стихирах, содержится похвала посту и изображаются его спасительные плоды. В течение седмицы это Богослужение тем в более тесное отношение входить с Богослужением св. Четыредесятницы, чем ближе подходит время этой последней. Таким образом, св. Церковь, высоко почитая время св. Четыредесятницы, как время святое, очистительное и безмерно важное для христианина, с истинно мудрой предусмотрительностью и последовательностью все направляет к тому, чтобы ввести нас в «пречестные дни св. Четыредесятницы» предочищенными, готовыми к посту и покаянию. В своих священных песнопениях этой седмицы св. Церковь матерински взывает ко всем: «приближися сия, ныне предочистительная седмица всечестная священных постов, телеса и души просвещающая»: «темже потщимся отсечение лукавых дел сотворити»; «вси усердным сердцем, в святаго поста преддверия светло совшедша, благодарственныя песни Христу принесем»; «се предотверзеся покаяния дверь, Боголюбцы: приидите убо, потщимся внити тою, прежде даже не заключит сию Христос, яко не достойным нам»; «отверзошася Божественнаго покаяния преддверия: приступим усердно, очистивше телеса, брашен и страстей отложения творяще, яко послушницы Христа, призвавшаго мир в царство небесное»; «мяс и прочих брашен якоже удаление сотворихом, тако и всякия вражды к ближним вкупе, блуда же и лжи, и всякия злобы убежим»; «постов входы и преддверия вси да не оскверним зле невоздержанием и пьянством; но в чистоте помышлений усердно внидем, приемше нетления венцы, и трудов достойне плоды». У нас же, к глубочайшему сожалению, Сырная седмица, по извращенным человеческим понятиям и обычаям, обращается в неделю излишеств в пище и разгула в увеселениях. Эти наши мирские обычаи, превратившие «светлая предпутия поста» и «начало умиления и покаяния» в дни крайнего объядения и невоздержания, в дни всевозможного рода душе-вредных мирских забав и развлечений, являются прямо противоположными благим намерениям св. Церкви и позорными для ее истинных чад.[255]

Молитва св. Ефрема Сирина (см. ниже, среду и пяток Сырные). *Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми раду Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь.*

Для каждого дня Сырной седмицы имеются ***песнопения и в Триоди Постной.*** – Сказанное на стр. 540 ***о*** Богослужении в седмицу Мясопустную имеет отношение и к ***Сырной седмице,*** исключая среду и пяток. – От вечера Мясопустной недели «октоиха стиховна ***вечерняя и утренняя*** оставляется и вместо ее поются стихиры самогласны дня триоди, до ***субботы 6-й недели***». – Если в какой-либо день Сырной седмицы случится ***Сретение*** то канон и трипеснец того дня поются, согласно указаниям Устава, или в предыдущий или последующий день на повечерие, а самогласен, положенный «на стиховне» утрени поется в самый праздника на «хвалитех» на «Слава» (см. **Уст.,** 2 февр. Мар. гл.). – Иногда на ***вторник или четверток*** этой седмицы переносится празднование 30 янв. и 24 февр. о чем см. выше, 65 и 101 стр. См. также об этих днях и ***о субботе*** выше, 84 стр.

В среду и пяток Сырные полагаются службы, подобные великопостным (о которых см. ниже), но с некоторыми отличиями от них. –

На вечерне (накануне среды и пятка) «на Господи воззвах, стихиры октоиха 3 и минеи святого 3»; чтения паремии не положено; в конце (по «Отче наш» и «Господи помилуй», 12 раз) – «Слава Тебе Христе», «Слава, и ныне» и проч.; в остальном порядок вечерни – тот же, как и в Великом посту (пение тропарей – «Богородице Дево радуйся», «Крестителю Христов» и проч., с поклонами, чтение, вместо сугубой ектеньи: «Помилуй нас Боже», «Господи помилуй», 40 раз, возглашение молитвы св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота», с 16-ю поклонами, и проч.). –

После вечерни сряду бывает ***великое повечерие***, отправляемое по тому же порядку, как и в Великом посту, но на нем не поется «Господи сил», а, вместо этого пения, полагаются тропари, обыкновенно бывающее на малом повечерии (см. ниже, Табл. повеч.); после них читается: «Господи помилуй», 40 раз, «Иже на всякое времяи» и все прочее (не исключая и молитвы св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами), как в Великом посту; но в конце этого повечерия положен (как в пятки св. Четыредесятницы) малый отпуст (а не молитва: «Владыко Многомилостиве»). –

Полунощница бывает «с поклоны ея», как в Великом посту. –

На утрене, как и в Великом посту, после возгласа читается: «Слава Тебе Боже», «Царю Небесный» и проч.; вместо «Бог Господь» и тропарей, поется во глас Октоиха «Аллилуиа» 4-ды и троичны гласа; но кафизм стихословятся две, а не три, йи после 50-го псалма не положено молитвословие: «Спаси Боже люди Твоя»; кроме трипеснцев, положенных в каждый день Сырной седмицы, в среду и пяток Сырные поются полные каноны Октоиха, Минеи и Триоди; в которых песнях

случится трипеснец (в среду в 3-й, 8-й и 9-й, а в пяток в 5-й, 8-й и 9-й песнях), в тех каноны Октоиха и Минеи не поются, а поется только канон Триоди с трипеснцем, при этом песни Октоиха совсем оставляются, песни же Минеи поются с другими песнями в тот же день (напр., в среду 3 песнь Минеи соединяются с 1-ю, 8 песнь – с 6-ю и т.п.); в остальном порядок утрени в среду и пяток такой же, как и в Великом посту, и на ней, после «Благо есть» (1-ды) и проч., положено (вместо тропаря дня и проч.) чтение тропаря «В храме стояще», «Господи помилуй», 40 раз, а в конце произносится молитва св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами, после которых непосредственно следует 1-й час. –

Часы совершаются великопостные, с великими поклонами; 3-й, 6-й и 9-й часы совершаются вместе, но на них в кампан не ударяют, т.е., бывает благовест перед часами, а отдельно пред каждым часом (как в Великом посту) в колокол не ударяют; на всех часах стихословия кафизм не положено; постный тропарь: «Заутра услыши», на 1-м часе и постные тропари и на других часах не поются, а читаются. После молитвы 9-го часа: «Владыко Господи», сряду бывают ***изобразительные***; но они начинаются не пением «Блажен», как в дни Великого поста, а самыми изобразительными псалмами: «Благослови душе моя» и «Хвали душе моя», и затем, после: «Единородный Сыне», следуют «Блаженны», поскору (без пения): «Во царствии Твоем», «Блажени нищии», «Блажени плачущии» и проч., «Радуйтеся и веселитеся», «Слава, и ныне», «Помяни нас Господи», «Помяни нас Владыко», «Помяли нас Святый», «Лик небесный» и проч., как и в Великом посту, кончая великими поклонами. – Непосредственно после этих поклонов следует: «Придите поклонимся», 3-ды, «Благослови душе моя» (103-й пс.), и совершается ***вечерня*** обычная, вседневная, но с некоторыми особенностями великопостной вечерни. После «Свете Тихий» и прокимна, на этой вечерне полагается паремия и прокимен перед и после нее; по «Трисвятом» же и «Отче наш», не поются, как в Великом посту, тропари: «Богородице Дево радуйся» и проч., а положен тропарь: в среду – святого Минеи, в пяток – Триоди («Боже отец наших»), «Слава, и ныне», богородичен, по гласу тропаря; после следующей затем ектеньи («Помилуй нас Боже») и возгласа («Яко милостив») положены «поклоны 3 великия» (причем, произнесение молитвы св. Ефрема Сирина не указано) и молитва: «Всесвятая Троице», и далее, как на велико-постной вечерне. –

Литургіи в среду и пяток Сырные не бывает. Но если в среду или пяток Сырные случится праздник Сретения или храмовой праздники; то служба праздника совершается; только в конце вечерни, утрени и каждого часа бывает по 3 великих поклона; при этом, хотя в конце

вечерни и бывают по 3 великих поклона, но вечерня полагается и малая и великая[256] (см. также 72 стр.). –

Если в Сырную среду случится Сретение, то ***канон и трипеснец*** этой среды поются в четверток Сырный на повечерии; если же Сретение случится в Сырный пяток, то канон и трипеснец этого пятка поются в среду Сырную на повечерии. – О том, если Сырные среда и пяток случатся 30 янв. или 24 февр., см. 65 и 101 стр.; а если в эти дни случится предпразднство или попразднство Сретения Господня, – см. подр. в **Уст.** 1 и 2 февр. – О случившихся в среду и пяток Сырные днях Внсокоторжественных см. ниже, во II отд.

В среду Сырную вечера (накануне четвертка) ***повечерие*** поем малое, и «поем канон минеи на ряду в субботу хотящаго прилучитися святаго». В пяток (накануне субботы) на малом повечерии «поем канон усопших, октоиха, на ряду гласа».

В среду и пяток Сырные ***разрешается пост*** и дозволяется вкушать, как и в течение всей Сырной седмицы, сыр, яйца и рыбу, для противодействия яковитам (коптам), держащимся ереси монофизитской и постящимся в продолжение Сырной седмицы в воспоминание поста ниневитян, и тетрадитам, получившим свое название от того, что они не соблюдали поста в среды (тетрада – 4-й день седмицы), в продолжение целого года, а в продолжение Сырной седмицы постились.

См. 178 стр.

В субботу Сырную воспоминаются «преподобнии отцы и священноначальницы Господни, со священномученики и женами святыми[257], именованнии и не именованнии вси»[258], «в постничестве просиявшия светло, преподобно же пожившия». Подобно тому, как вожди пред ополченным войском и уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов: так точно св. Отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают что пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей (Синак.). В своих песнопениях этого дня св. Церковь взывает к своим чадам: «приидите, вси вернии, преподобных отец лики воспоим»; «сих доблести ужасно смотряще, поревнуем добродетелей»; «сии светила душ наших явишася: сами чудес зарею и дел знаменми просияша мысленно во вся концы» и «Господеви о всем мире молятся, да избавимся древния клятвы, свобождшеся мучения». Восхваляя свв. угодников Божьих, св. Церковь, обращая от лица своих чад песненный глас к ним, восклицает: «кто изречет от земнородных чудная ваша жития, отцы всемирнии? кий же язык изглаголет священныя в дусе подвиги и поты ваша? страдания добродетелей, изможения плоти, борение страстей, во бдениих, в молитвах и слезах? вы в мире якоже ангели воистинну явитеся, сами бесовския силы совершенно низложисте,

сотворше чудная и дивная знамения; тем же молитеся с нами, преблажении, улучити нам некончаемую радость». Вместе с этим св. Церковь, в виду воспоминания в следующее за этой субботой воскресенье Страшного суда, обращаясь к нам, восклицает: «очистим себе, братие, от всякия скверны плоти и духа, свещи душ наших просветим нищелюбием; не снедающе друг друга оклеветанием: приспе бо время, егда Жених приидет всем воздати по делом их; совнидем Христу с мудрыми девами, глас оный разбойника к Нему взывающе: помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии Твоем».

Кондак, гл. 8. *Яко благочестия проповедники, и нечестия обуздатели Богоносных собор уяснил еси, подсолнечную осиявающия: в мире совершенном тех молитвами, Тебе славящия и величающия сохрани, поющия Ти Господи: Аллилуиа.*

Ап. (дня) (Рим.14:19–26; 115 зач.; (Отцев) Гал.5:22–26; 6:1; 213 зач.; ***Ев.*** (дня) Мф.6:1–13; 16 зач. (Отцев) Мф.11:27–30; 43 зач.).

Утреня совершается с великим славословием. Хотя с положенными на этой утрени канонами храма и Триоди, по указанно Триоди Постной, стихословятся песни Свящ. Писания: «Господеви поем», но Устав предписывает стихословить: «Поем Господеви» (см. ниже, примеч. к Табл. утр.). Канон Триоди имеет и вторую песнь (поемую на 8); с нею второй песни Свящ. Писания (находящейся) «во псалтири» (Следованной), не глаголем, но припеваем (вместо стихословия второй песни Свящ. Писания): Преподобнии отцы, молите Бога о нас.

Недѣля Сырная. В эту неделю св. Церковь приводит нам на память изгнание прародителей: из рая за непослушание и невоздержание, чтобы этим несчастием нагляднее представить всю важность предлежащего подвига, а в утрате райского блаженства указать предмет, достойный покаяния и слез. Пример прародителей показывает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия и научает убегать невоздержания, как начала и источника грехов, и обращаться к покаянию, как единственному средству избавления от гнева и суда Божья. «Изгнан бысть, воспевает в этот день св. Церковь, Адам от райския сладости, снедию горькою в невоздержании заповеди не сохрани Владычни, осудися делати землю, от неяже взят бысть сам, потом же многим ясти хлеб свой; темже мы возлюбим воздержание, да не вне рая возрыдаем, якоже он, но в него внидем»; «постящеся принесем слезы, умиление и милостыню», «утолим душевныя страсти, отженем плотския сласти»; «препоясавшеся добрым поста подвигом» и «восприимше всеоружие креста, врагу сопротивимся, яко стену нерушимую имуще веру, и яко щит молитву, и шлем милостыню, вместо меча пост, иже отсекает от сердца всю злобу»; «постное время светло начнем к подвигам духовным себе подложивше»; «се время благоприятное, се время покаяния, отложим дела тмы, и

облечемся во оружия света: яко да преплывше поста великую пучину, в тридневное воскресение достигнем, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, спасающаго души наша». Этим своим умилительно-трогательным гласом! св. Церковь призывает нас, как чад своих, забыть с нынешнего дня все что доселе занимало наши мысли и чувства и отвлекало их от «единаго на потребу»; отринуть от себя все, что служило соблазном и поводом ко греху, что возбуждало в нас нечистые помыслы и чувствования, что порождало в нас греховные желания и стремления; отложить на время даже обычные дела и занятия наши, коль скоро они отвлекают мысль нашу от благоговейного углубления в самих себя, раздражают сердце наше чувствами гнева и зависти, мечтами честолюбия и корыстолюбия; возбудить в себе жажду продолжительных молитвенных бдений, усиленных молитв и коленопреклонений; воспламенить в себе непреклонное желание охотно и бодренно, благодаря и прославляя Господа, идти в отверзающиеся ныне двери спасительного поста, покаяния и духовного возрождения; возгреть в себе твердую решимость проходить святые дни поста усердно, благоговейно и радостно. В евангельском и апостольском чтениях св. Церковь предлагает последние свои наставления касательно подвига собственного поста. Пост должен начаться прощением людям их согрешений и отвержением дел тьмы, состоять в нелицемерном исполнении правил пощения и неосужденном отношении к ближним. Примирение со всеми, отпущение и прощение всем согрешений пред нами есть первое, главное и необходимое условие примирения нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и вражды между собой нельзя приступать ко Господу, нельзя и начинать св. поприща поста и покаяния. Отсюда произошел обычай православных христиан испрашивать прощение друг у друга, равно как ходить на могилы умерших для той же цели, почему самый день называется в просторечии ***прощеным и прощальным.***[259] Само собою разумеется, не одни уста, а преимущественно сердце наше должно изречь полное, всесовершенное прощение не только оскорбившим нас чем-либо, но и всем ненавидящим и обидящим нас, всем осуждающим и оклеветающим нас, всем творящим нам всякое зло; должно стараться истинно-христианским смирением преклонить к примирению и тех, которых сами, по своей злобе и навету диавола, имели несчастие оскорбить словом и делом. Св. Иоанн Златоуст учит: «прощать другим мы должны не на словах только, но от чистого сердца, дабы своим памятозлобием не обратит меча против себя. Оскорбивший нас не причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе, питая в себе гнев и подвергаясь за то осуждению от Бога. Если мы возлюбим обидевшего нас, то зло обратится на главу его

самого, и он жестоко постраждет; а если будем негодовать, то сами постраждем и притом от самих себя».

Кондак, гл. 6. *Премудрости Наставниче, смысла Подателю, немудрых Наказателю и нищих Защитителю, утверди, вразуми сердце мое Владыко; Ты даждь ми слово, Отчее Слово: се бо устнам моим не возбраню, во еже звати Тебе: Милостиве, помилуй мя падшаго.*

Ап. Рим.13:11; 14:4; 112 зач.; ***Ев.*** Мф.6:14–21; 17 зач.).

В Сырную неделю (воскресение), равно и во все следующие за тем недели, до недели Ваий, всегда, за исключением праздников только с бдением (см. в **Уст.** 34 храм. гл. и **Мр.** гл. 25 мар.), совершается (накануне понедельника) вседневная ***вечерня*** с некоторыми особенностями великопостного Богослужения. На ней (как это положено и вообще в воскресные дни) не бывает стихословия кафизмы и после следующего за великой ектеньей возгласа поется на рядовой глас Октоиха: «Господи воззвах», и затем на 10 стихиры: 4 покаянны рядового гласа Октоиха (2 из стиховных вечерни в неделю и 2 из стиховных утрени понедельника), 3 из Триоди и 3 рядового святого из Минеи; «Слава» – святого из Минеи, если есть, и по гласу этой стихиры на «И ныне» богородичен (из тех, которые печатаются в конце Минеи каждого месяца); если же в Минее не имеется стихиры на «Слава», то поется, на «Слава, и ныне», богородичен «в той же глас Минеи» (см. в Триоди Пост., нед. Сырн. веч.). При пении богородична открываются царские врата и совершается вход с кадилом, «великих ради прокименов»; диакон возглашает: «Премудрость, прости», лик поет: «Свете Тихий», затем диакон возглашает: «Вонмем», иерей – «Мир всем», диакон – «Премудрость, вонмем», и бывает пение великого прокимна (в недели: Сырную, 2-ю и 4-ю поста – «Не отврати лица Твоего»; в 1-ю, 3-ю и 5-ю поста – «Дал еси достояние»); за входом (не ектенья: «Рцем вси», как на великой вечерне) следует «Сподоби Господи» и проч., как на вседневной вечеряй. Но по «Отче наш» «со сладкопением поются во вся недели св. 40-цы» (см. **Уст.,** нед. Ваий вечера) тропари: «Богородице Дево» и проч. с поклонами, и далйе, какъ на великопостной вечеряй, только с молитвою св. Ефрема Сирина полагается три великих поклона и непосредственно после них – «Слава Тебе», «Слава, и ныне» и проч. (подр. см. ниже, Табл. вечерни). –

После вечерни совершается малое ***повечерие.*** На этом повечерии этой и следующих пяти недель Великого поста положен обычный канон Богородицы (сн. 540 стр.); но если накануне Сырного воскресенья было бдение, то «канон Богородицы не глаголется». Отличительную особенность этого малого повечерия, сравнительно со вседневным, составляет то, что вместо возгласа: «Молитвами святых отец», положено: «Боже ущедри ны», а затем произносится молитва св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами, далее следует «Трисвятое» и проч., как на

великом повечерии во время Четыредесятницы, после же произнесения: «Господи помилуй», 12 раз, читается: «Нескверная, неблазная», и служба продолжается по обычному порядку малого повечерия (заканчиваясь не молитвой «Владыко многомилостиве», а малым отпустом). – «Имже образом указася служба вечерни и повечерия сея недели (т.е., Сырного воскресенья, накануне понедельника): сице бывает и (в) прочие (1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю) недели (на понедельники) св. Четыредесятницы» (за исключением случаев, указанных в *Мф.* гл. уст. 24 февр. 9, 24 и 26 мар.).

Этим днем кончается вкушение сыра, яиц и рыбы, почему эта неделя называется также и ***Сыропустом,*** т.е., отпущением или прекращением сыра.

Б. Святая Четыредесятница

Древнейшие христианские писатели единогласно свидетельствуют, что пост св. Четыредесятницы установлен апостолами в подражание сорокодневному посту прор. Моисея (Исх.34), Илии (3Цар.19), а главным образом по примеру Иисуса Христа, постившегося 40 дней (Мф.4:2). Время св. Четыредесятницы древние христиане приурочили ко времени воспоминания крестных страданий Спасителя, именно предваряя дни этих воспоминаний, чтобы, посильно подражая Его самоотречению и самоотвержению, этими своими подвигами проявить свое живейшее участие и любовь к Спасителю, пострадавшему за мир[260], и чтобы заранее очиститься нравственно ко времени торжественнейших воспоминаний страстей Христовых и Его славного воскресения. Самое наименование св. Четыредесятницы встречается весьма часто в древнейших письменных памятниках с указанием цели ее учреждения. «Четыредесятницы не пренебрегайте», писал св. Игнатий Богоносец в послании к Филиппийцам: «она составляет подражание жительству Христову». Св. Амвросий Медиоланский еще яснее говорил: «Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу; это сотворил Он для спасения нашего, чтобы научить нас посту не словами только, но и примером». Свв. Василий Великий и Григорий Нисский утверждают, что пост св. Четыредесятницы в их время существовал повсюду. В правилах Апостольских (69 пр.) пост св. Четыредесятницы считается обязательным и соблюдение его ограждено строгими наказаниями. Непререкаемым свидетельством о древности этого поста служит и пасхальный круг св. Ипполита (III в.), начертанный на его седалище и содержащий указание на древность обычая прекращать пост св. Четыредесятницы по воскресным дням. На основании всех преданий от свв. апостолов, св. Церковь наша, в лице своих представителей, отцов и учителей, считала всегда пост св. Четыредесятницы учреждением ***апостольским.*** Еще блаж. Иероним от лица всех христиан своего времени говорил: «мы постимся Четыредесятницу по преданию апостольскому». Св. Кирилл Александрийский неоднократно в писаниях своих напоминает, что пост св. Четыредесятницы надлежит соблюдать свято, соответственно апостольским и евангельским преданиям. Пост св. Четыредесятницы, продолжаясь сорок дней, соблюдался, однако в древней Церкви не в одно и то же время, что зависало от неодинакового счисления дней поста и дней, в которые он разрешался.[261] Начиная с III-го, даже со II-го века, имеются ясные свидетельства свв. отцов, что св. Четыредесятница полагалась сорокодневной. Св. Ириней писал о христианах, что они постятся 40 дней. В III в. то же подтверждает Ориген. В IV в. в церквах

восточных установился настоящий порядок хранения поста св. Четыредесятницы, с понедельника после Сырной недели до Великой субботы, разумея в том числе и пост Страстной седмицы. Св. отцы: Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и пр., – все согласно говорят о св. Четыредесятнице, как о посте сорокодневном, и видят в этом общее установление св. Церкви. Пост св. Четыредесятницы называется ***Великим,*** как по количеству дней, так особенно по важности и значению его для православного христианина. «Чем более, учит блаженный Августин, дней поста, тем лучше врачевство; чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Бог, Врач душ наших, установил удобное время для благочестивых к славословию, для грешников к молению, для одних искать покоя, для других испрашивать прощение. Удобно время Четыредесятницы, ни коротко для славословия, ни продолжительно для умилостивления. Свято и спасительно поприще Четыредесятницы, которыми грешник приводится чрез покаяние к милосердию, а благочестивый к покою. Во дни ее преимущественно Божество умилостивляется, недостаток восполняется, благочестие награждается». По учению св. Астерия Амасийского, св. Четыредесятница есть «учительница умеренности, мать добродетели, воспитательница чад Божиих, руководительница беспорядочных, спокойствие душ, опора жизни, мир прочный и невозмутимый; ея строгость и важность умиряет страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и утишает всякия волнения, возникающия от многоядения». «Святые отцы, учит св. Иоанн Златоуст, назначили сорок дней поста, чтобы в эти дни люди, тщательно очистившись молитвою, постом и неповадно во грехах, с чистою совестью приступили к св. причащению». По учению пр. Дорофея, «Бог дал сии святые дни (Четыредесятницы) для того, чтобы, если кто постарается со вниманием и смиренномудрием позаботиться о себе и покаяться во грехах своих, он очистился от грехов, которые сделал в продолжение всего года; тогда душа его освободится от тяготы, и таким образом он очищенным достигнет святого дня Воскресения и неосужденно причастится Святых Таин, сделавшись чрез покаяние в сей святой пост новым человеком». Богослужение св. Четыредесятницы, с одной стороны, представляет нам постоянные побуждения к посту и покаянию, с другой – изображает и самое состояние души, кающейся и плачущей о своих грехах. Этому общему содержанию великопостного Богослужения вполне отвечает и внешний образ его. Св. Церковь в своем Богослужение отлагает всякую торжественность. И прежде всего она не совершает самого торжественного христианского Богослужения – полной литургии в дни Великого поста, исключая суббот и воскресений; вместо нее по средам и пятницам, полагается (Лаод. 19, Труд. 52) литургия

преждеосвященных Даров[282] (о ней см. ниже). Состав других церковных служб св. Церковь изменяет сообразно с временем. Она почти прекращает пение, как выражение радостного состояния духа, и дает предпочтительное употребление чтению. Выбор самого чтения она также применяет ко времени. Так, св. Церковь лишает верующих радостного благовествования Евангелия Христова, и предлагает чтения из ветхозаветного слова Божьего. Особенно широкое употребление она дает Псалтири, которая преимущественно способствует возбуждению молитвенного и покаянного духа; вся Псалтирь прочитывается дважды в каждую неделю. Читаются также грозные речи пророка Исаии, обличающие беззаконных и ободряющие надеждой кающихся; читаются места из книги Бытия, в которых описывается сотворение и грехопадение человека и изображаются, с одной стороны, страшные проявления гнева Божьего на нечестивых, а с другой – милость Его к праведным; читаются, наконец, весьма часто уроки из книги Притчей, где сама Премудрость Божья призывает нас к истинному просвещению, поучает нас небесной мудрости. Во все церковные службы св. Церковь вводит молитву св. Ефрема Сирина, о том, чтобы Господь отнял от нас дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, и даровал нам дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Также часто повторяются: молитва кающегося Давида: «помилуй мя Боже, помилуй мя», и воззвание благоразумного разбойника: «помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем». Все богослужение Великого поста совершается тихо, медленно и с величайшим благоговением. Светильники возжигаются в ограниченном количестве, царские врата отверзаются редко, перезвон допускается малый и редкий, предстоящие во храме призываются часто к земным поклонам, коленостоянию, падению ниц. Внешним видом, обстановкой и внешними характером Богослужения св. Церковь поучает нас, что и во внутреннем храме нашей кающейся души должно быть место не радости и торжеству, а одному только смирению и скорби, сетованию о грехах. Наконец, дневные церковные службы – третий, шестой и девятый часы – св. Церковь соединяет с вечерней для указания времени, до которого должен простираться дневной пост. Вообще св. Церковь с материнской заботливостью все мудро направляет к тому, чтобы мы, соблюдая строгое воздержание в пище, все время «душеполезной Четыредесятницы» посвящали Богу и заботами о своем спасении, отрешаясь по возможности от обычных земных забот и занятий, житейских хлопот и развлечений, уделяя сравнительно большую, чем когда-либо, часть времени самоиспытанию, нравственному самоисправлению, богомыслию и церковному Богослужению; чтобы пользовались этим временем, как самым удобнейшим для очищения в таинстве покаяния от всех грехов, тяжкими бременем лежащих на нашей

душе и помрачающих в нас образ Божий, и потом, уже с очищенной совестью, в таинстве причащения соединялись с Самим Господом, Источником всяких радостей, счастья и вечного спасения; чтобы, наконец, достойно «душеполезную совершивше Четыредесятницу», в мире с Богом, с ближними и со своей совестью, светло и радостно, с чистой душой и с открытым сердцем, встретили «святую седмицу» страстей Христовых и «светлое Его Воскресенье».

Порядок богослужения в седмичные дни (понед., вторн., сред., четв. и пят.) св. Четыредесятницы имеет особенности, свойственная «чину постному». – О вечерне и повечерии накануне понедельников см. на 549 стр. –

***На полунощниц*е** седмичных дней после: «Боже, ущедри ны», полагается молитва св. Ефрема с 16-ю поклонами (но в понедельник 1-й седмицы поста полагаются только 3 поклона). –

На утрене, после возгласа («Благословен Бог»), читается: «Аминь», «Слава Тебе Боже», и прочее, как в начале полунощницы и повечерия, кончая «Приидите поклонимся»; далее обычным порядком следует чтение псалмов и проч.; но вместо «Бог Господь» и тропарей святынь, поются «во глас прилучившийся октоиха» «Аллилуиа» «со стихи их», 4-ды, и троичны гласа (кроме суббот и недель и праздников – Благовещения, храма и святого с бдением или полиелеем); стихословятся по три кафизмы; между кафизмами (число и порядок которых см. ниже, Поряд. ряд. 41. каф.) и после них (как и вообще на утрене со вседневным славословием) «ектеньи не глаголются во всю 40-цу, кроме суббот и недель» (**Уст.,** Понед. 1-й седм.) и случившихся в седмичные дни праздников (о чем см. ниже, в примеч. к Табл. утрени); но непосредственно после каждой кафизмы (по прочтении в заключение ее обычных: «Слава, и ныне», «Аллилуиа», 3-ды, «Господи помилуй», 3-ды; поются седальны; после 1-й кафизмы положены (печатаемые и в конце Триоди Постной) «седальны умилительные (рядового гласа) осмогласника», т.е., Октоиха, и (со стихом: «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев») мученичен прежде богородична, но лишь в том случае, если рядовой святой имеет по 6-й песни канона кондак, а если не имеет этого кондака, то указанный мученичен глаголется после 6-й песни канона); после 2-й и 3-й кафизм положены седалыны Триоди (см. их там на ряду); затем, после «Господи помилуй», 3-ды, «Слава, и ныне» и 50-го псалма, «по вся дни, кроме суббот и четвертка» 5-й седмицы (см. Послед. утр., веч. и полунощ., изд. Киев-Печ. Лав.), «абие иерей (читает) молитву: Спаси Боже люди Твоя, клирици же (поют) Господи помилуй», 12 (раз), после чего иерей, возглашает: «Милостью и щедротами» и лик поет: «Аминь». Следующий за этим канон поется с песнями Свящ. Писания: «Господеви поем». «Осмогласник не поется во всю св.

Четыредесятницу, кроме недель; поется же точно минея и трипеснец, а в коих песнях нет трипеснца, поется токмо минея». После песен канона: 3-й, 6-й и 9-й (после «Достойно»), положены обычные ектеньи и возгласы, после которых перед 4-ю песнью – седален святого 1-ды, «Слава и ныне», – богородичен его же, перед 7-ю – кондак святого или мученичен (см. выше); после 8-й песни иерей произносит: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим», «и стихословится Честнейшая»; после возгласа: «Яко Тя хвалят», положен 3-ды светилен троичен гласа (печатаемый и в конце Триоди Постной), поемый второй раз на «Слава», а третий на «И ныне»; при пении этого светильна в первый раз положено оканчивать его неодинаково в различные дни, именно: в понедельник – «Предстательство бесплотных Твоих, и спаси мя», во вторник – «Молитвами, Господи, Предтечи Твоего, и спаси мя», в среду и пяток – «Силой, Господи, креста Твоего, и спаси мя», в четверток – «Молитвами, Господи, апостол Твоих и святителя Николая, и спаси мя»; при пении во второй раз во все дни светилен оканчивается словами; «Молитвами, Господи, святых Твоих, и спаси мя», а в третий раз, тоже во все дни, – «Молитвами, Господи, Богородицы, и спаси мя». После светильна «чтец чтет обычныя три псалма» хвалитных; «аще прилучится в минеи на ряду два святых (из которых каждый имеет стихиры «на Господи воззвах»), поем единого на вечерни («на Господи воззвах») стихиры, а другого на хвалитех на 4»; «аще же ни, то по псалмех чтец глаголет»: «Слава, и ныне», «Тебе слава подобает», и читается вседневное славословие; в понед., втор., среду, четв. и пяток 1–6 седмиц (и Страстной) великое славословие (которое поется), какое бы празднование ни случилось, не положено. Далее богослужение совершается по обычному порядку утрени со вседневным славословием; но «Благо есть» читается 2-ды; по «Отче наш» (вм. тропаря дня и богородична) тропарь: «В храме стояще», затем (вм. ектеньи: «Помилуй нас, Боже») – «Господи помилуй», 40 раз, «Слава, и ныне», «Честнейшую», «именем Господним», «Сый благословен», «Небесный Царю», и читается молитва св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами, а после нее непосредственно (без отпуста) с чтения «Приидите поклонимся» начинается ***1-й час.*** На этом часе положено, за исключеним понед. и пятка, стихословие кафизмы, поется постный тропарь: «Заутра услыши глас мой», и при этом «творим коленопреклонение на землю»; молитва: «Стопы моя направи» поется на оба лика с разделением ее на части по стихам, каждый стих по 2-ды, а «Да исполнятся уста моя» поется 3-ды; после «Боже ущедри ны», возглашается молитва св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами, после которых читается «Трисвятое», «Слава, и ныне», «Пресвятая Троице» и проч., а затем, по возглашении иереем молитвы: «Христе свете», следует: «Взбранной Воеводе», «Слава Тебе Христе», «Слава, и ныне»,

«Господи помилуй», 3-ды, «Благослови» и великий отпуст, после которого поется многолетие: «Благочестивейшего, Самодержавнейшего» (см. «Служба на каждый день 1-й седмицы св. Четыредесятницы», изд. Моск. Синод. Типогр.). – По окончании 1-го часа совершается в притворе обычная ***лития о усопших*** (см. в **Уст.** и Триоди Пост., Понед. 1-й седм.), чин которой изложен в 9-й гл. **Уст.** и в Служебнике. –

Дневное богослужение состоит из 3-го, 6-го и 9-го часов, последования изобразительных и вечерни, а когда бываешь литургия преждеосвященных Даров (в среды и пятки и иногда в другие седмичные дни), то все указанные службы совершаются пред самой литургией, которая соединяется с вечерней, начинающейся возгласом литургии. –

Великопостные часы: 3-й, 6-й н 9-й, совершаются вместе (со стихословием на каждом из них, за исключением 9-го часа в пяток, кафизмы, с пением постных тропарей, с чтением на 6-м часе, после тропаря пророчества, паремии из кн. прор. Исаии, с пением пред и после этой паремии прокимна, с чтением в конце каждого часа: «Боже ущедри ны», к возглашением молитвы св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами); кроме звона (медленного) к началу часов, перед каждым из них Уставом положено ударять в колокол: перед 3-м часом – три раза, перед 6-м – шесть раз, перед 9-м – девять раз (но когда бывает «полиелей, на часех в камлан не ударяем», – см. в ***Уст.*** 24 февр. $\mathcal{M}_{\rho}$. гл.). Непосредственно к 9-му часу (без отпуста), присоединяется (после молитвы: «Владыко Господи») ***«Последование изобразительных»,*** которое начинается пением на оба лика «Блажен» (а не псалмами изобразительными – 102-м и 145-м) и в конце которого положена молитва св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами. –

На совершаемой непосредственно за указанными поклонами на изобразительных вседневной ***вечерне*** (начинающейся с чтения: «Приидите поклонимся») положено чтение двух паремий (1-я из кн. Бытия, а 2-я из кн. Притчей), пение с поклонами тропарей: «Богородице Дево» и проч., и произнесение молитвы св. Ефрема Сирина с 10-ю поклонами. Эта вечерня (об изобразительных и вечерне пред литургией преждеосвященных Даров см. ниже) заканчивается великим отпустом, после которого поется многолетие: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго» (см. Служ. на кажд. день 1-я седм.). – По окончании этой вечерни совершается в притворе (см. в **Уст.,** Понед. 1-й седм.) обычная ***лития*** об усопших (см. выше, об утрене). –

Вечернее богослужение состоит (кроме среды и пятка 5-й седмицы, о чем см. ниже) из великого повечерия (к которому Уставом положено ударять в колокол 12 раз), с пением на нем «Господи сил», произнесением молитвы св. Ефрема Сирина с 16-ю поклонами и возглашением в конце его молитвы: «Владыко многомилостиве» с

главопреклонением всех на землю (о великом повечерии понед., втор., среды и четв. 1-й седм. и пятков св. Четыредесятницы см. ниже). – При совершении всех указанных служб во св. Четыредесятницу, кроме суббот, недель и дней праздничных, обыкновенно облачаются не в столь светлые священные одежды, как в другие дни церковного года. –

Порядок указанных служб во всю св. Четыредесятницу, кроме вечерни и литургии преждеосвященных Даров (о чем см. ниже), находится в Уставе в последовании понедельника 1-й седмицы. Подр. см. ниже, Табл. ряд. церк. служб и примеч. к ним. –

О ***праздниках*** в дни Великого поста см. там же, а также в Месяцеслове и Триодионе; о днях Высокоторжественных и храмовых праздниках см. ниже, во II отд. – Особенности богослужения некоторых дней св. Четыредесятницы указаны ниже, в соответствующих местах Триодиона. –

См. в Уставе, в Последов. понед. 1-й седм., 3-е зри: «Аще случится в седмичные дни, кроме субботы и недели, в минеи на ряду два святыя».

В Уставе, когда назначаются великие ***поклоны,*** то иногда прибавляется: «с молитвою св. Ефрема», иногда нет; но в нем, в статье «О поклонех» (см. понедел. 1 седмицы Великого поста) говорится: «идеже написано в богослужебных книгах великий поклон, да творит великий, по изглаголании святыя молитвы: Господи и Владыко живота». Великие поклоны с молитвой св. Ефрема совершаются следующим образом. –

Произнося: «Господи и Владыко живота», должно стоять прямо и неуклонно взирать к Богу душевно и телесно; кончив эту часть молитвы, должно совершить поклон великий, до самой земли; затем, встав и стоя, как и прежде прямо, душевно и телесно взирая к Богу, должно молиться, говоря вторую часть молитвы: «Дух же целомудрия», и, кончив, делать другой, такой же точно поклон; также совершается третья часть молитвы и поклон; потом, встав и вздохнув, должно совершить 12 поклонов малых со словами: «Боже очисти мя грешнаго»; по окончании их, стоя так же, как и сначала, должно говорить всю молитву и, колчив ее, делать один поклон великий. Для совершения всех этих поклонов иерей, обыкновенно, выходит из алтаря пред царские врата, где и совершает поклоны. Устав подвергает великой ответственности пред Богом и судом Церкви как священника, если он без должного внимания читает молитву и небрежно совершает поклоны, так и всех православных, если они совершают поклоны с бестолковой торопливостью, не вслушиваясь в слова молитвы и не подражая священнику. Устав говорить: «идеже написано великий поклон, да творит великий неспешно, а идеже просто поклон написан, то да творит просто поклон». Этим последним поклоном (называемым еще иногда малым, а иногда легким) именуется тот поклон,

когда человек кланяется, «елико может, право (т.е., прямо) стоя, поклонитися («дондеже рукою достигнет до земли»), не падая коленми, жиже главу преклоняти до земли». Устав обличает того, кто, «поклонився единою нагорбився, мало восклоняяся крестяся, главою кивает, и тем своим бесчинием аки чин наполняет преданных от отец поклонов; ниже молитвою умне и душевне к Богу молится, но елико время сгорбився творит суетныя своя поклоны, тако и молитву св. Ефрема, аки изумленный, спешит проговорити. Такожде и вся молитвы поспешает с поклоны управити и от тех мнимых бесчестных поклонов и от безумнаго моления своего восстанет, аки юрод, ниже сам себе весть, что творил, ниже зрят на предстоятеля церкве, но ин инаго предваряет, мятутся аки тростке ветром колеблеми, не смотря лучшаго, ниже хотят научитися; но елико кто как составил свой нрав, тако и утверждается быти». Читается одна общая молитва для всех, и должны безмолвно, не колеблясь и не шевелясь, выслушать ее все, а потом совершить один общий поклон, не борзяся и помня, что молитва есть беседа человека с Самим Богом.

В седмичные дни св. Четыредесятницы не совершаются в храме ***панихиды.*** Если на эти дни падают «третины», т.е., 3-й день по смерти, то они относятся на ближайшую субботу, и в пяток вечера может быть совершена панихида в храме, а в субботу заупокойная литургия; «девятины» относятся на следующую субботу, хотя бы 9-й день и не падал на эту субботу; «четыредесятины» бывают, «егда число дней его исполнится, т.е., в самый 40-й день по смерти совершается панихида в храме. «Сорокоуст» же не бывает в Великом посту и на Пасхе, а начинается от недели ап. Фомы и продолжается до исполнения 40 дней.[263]

В юго-западном крае в соборных и монастырских храмах, а по местам и в приходских церквах, по пяткам в первые 4 недели Великого поста на повечерии совершаются пассии. Так называется (от греч. слова πάσχω – страдаю) особый церковно-богослужебный обряд, основным содержанием которого служить чтение Евангелия о страстях Христовых, по ряду седмиц из 4 преемственно следующих евангелистов.[264]

Образ хранения поста св. Четыредесятницы был определен издревле. Древние христиане соблюдали этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до 9 часа дня (3 пополудни). Пищу вкушали они после 9 девятого часа, употребляя хлеб и овощи и воздерживаясь от мяса и вина, также сыра и яиц, даже в субботы и воскресные дни.[265] Исключения из этого порядка допускались только в крайней нужде. Строгое хранение поста ослаблялось в субботы и дни воскресные и в праздник Благовещения (когда он приходился во св. Четыредесятницу), в которые положено совершать полную литургию, но оно не ослаблялось в случившиеся в седмичные дни св.

Четыредесятницы праздники в честь святых, самое празднование которых отлагалось на субботы и воскресные дни. Теперешний Устав заповедует:

«Могущие да пребудут постящеся до пятка». В первый день первой седмицы (понедельник) «отнюдь ясти не подобает, такожде и во вторый. В среду же по совершении (литургии) преждеосвященных, трапеза поставляется, и ядим хлеб тепл, и от снедей овощных теплых; дается же и укроп (теплая вода) с медом. Не могущие же сохранити дву дней первых, ядят хлеб, и квас, по вечерни, во вторник. Подобне же и старии творят». «Святыя же горы Типик в первый убо день отнюдь не повелевает ясти; во вторник же, в среду и четверток ясти подобает по единой литре хлеба, и воду, и ино ничтоже, разве соли требуя с хлебом». «В субботы же и недели разрешаем на елей точию и вино». В прочих же седмицах, кроме суббот и недель, «постимся, до вечера 5 дней, и ядим сухоядение». «Во святая же горы Типице» разрешается вино и елей: 24-го февраля, 9-го марта, в Крестопоклонную среду, в день чтения великого канона, в пяток 5-й седм. и в Великий четверток. «Рыбы же во всю ев. Четыредесятницу никако же дерзнем ясти, кроме праздника Благовещения Пресвятая Богородицы и недели Цветоносия». В субботу Лазаря дозволяется вкушать икру, но не рыбу.[266] Вообще, по Уставу, пост, во 1-х, не есть безразличное употребление постной нищи, а известных предписанных родов ее; во 2-х, он есть невкушение пищи ранее положенного времени и более определенного числа раз. (О различии предписаний о пище в Студийском и Иерусалимском уставах см. Д. Вед. 1901, 8).

Первая седмица. Первая седмица св. Чвтыредесятницы есть «дней начаток святых постов». Св. Церковь в эту седмицу, приглашая «своих чад начать «всечестное воздержание», поработать «Господеви со страхом», поститься «постом приятным, благоугодным Господеви», поститься не «телесне» только, но и «духовне», – раскрывает и значение «всечестнаго поста». «Прииде, – воспевает св. Церковь в своих песнопениях, – пост, мати целомудрия, обличитель грехов, проповедник покаяния, жительство ангелов и спасение человеков»: «Моисей бо тем прославися, и закон в письмени на скрижалех прият», «Илия постився, небеса заключи», «пост отроки из пещи» избавил «и пророка Даниила от львов снеди»; и мы «твердое оружие поста имуще яко щит, всякую кознь прелести вражия отвратим, не опалимся сладости страстей, ни огня искушений убоимся», «погасим плотския страсти пламенеющия», «чисти явимся чистому, и единому от всех ищущему чистоты, Спасу душ наших»; «светли бывше божественными добродетельми, светозарная Спасова верою узрим страдания», и «приемлем от Христа Бога велию милость». Вместе с этим св. Церковь подробно выясняет и свойства истинного

поста, как действительного средства к освобождению от греха, как основания покаяния, как начала возвращения человека к Богу. По учению св. Церкви, «истинный пост есть, злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления; сих оскудение, пост истинный есть, и благоприятный». Поэтому, приглашая своих чад к истинным покаянным и постническим подвигам, св. Церковь и воспевает: «во светлую поста облекшеся ризу, пиянства темныя и злотяжкия совлецемся одежды», «чистоту возлюбим, блуда отбежим, чресла целомудрия препояшим», «омыем лица наша бесстрастия водою», «разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотная нуждных изменений, всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб, и нищия бескровныя введем в домы»[267]; «всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостью, молитвы блистанием, чистоты очищением, благомужества кротостью».

Для начала поста св. Четыредесятницы в Требнике излагаются молитвы, которые священник должен читать в церкви своим прихожанам в понедельник или в другой день 1-й седмицы Великого поста, после утрени или часов, возложив на себя епитрахиль (см. Требн. в 2-х частях, ч. 1, гл. 23). Если где есть обычай обходить с так называемой ***постной молитвой*** дома прихожан, то можно поддерживать тот обычай, потому что чем чаще священник будет посещать прихожан с пастырскими целями, тем лучше. Не следует распространять это хождение на целые недели; эта молитва предназначается для начала поста, а потому и чтение ее должно быть в первые дни св. Четыредесятницы. В Церкви отпуст при этом полагается с одним рукоблагословением; в доме же можно делать его с крестом. Священник при этом должен помнить, что его хождение с молитвой есть не простое хождение, но пастырское обозрение своего прихода, отеческое и учительное посещение своих прихожан, вверенных от Господа его попечению; а потому он должен пользоваться этим случаем для своих пастырских целей. В это время священнику вполне удобно делать напоминание прихожанам о говением, особенно тем, которые долго не говели. Так как при этом священник бывает один без причта, то может без всякого стеснения предлагать свои наставления и замечания о тех сторонах жизни пасомых, о которых при причте бывает неудобно говорить, как например, относительно разногласий между мужем и женой. Чтобы посещение священника не было неожиданностью, следует в воскресенье или праздничный день объявить прихожанам в церкви о своем намерении посетить их дома с молитвой, объяснив всем духовную цель посещения и значение молитвы, читаемой во время поста, и для вящшей пользы сделать известным, в

какое время какие части прихода будут посещены им (см. подр. Рук. для сел. паст; 1860 г., 1 т.; см. также Ц. Вест. 1894, 17; 1896, 48; 1903, 4).[268]

Если в ***понедельник на 1-й седмице*** случится праздник Сретения Господня, то служба его совершается (см. 2 февр.) в Сыропустное воскресенье. – О храмовых праздниках и днях Высокоторжественных см. ниже (см. также выше, 19 и 24 февр.).

В первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста ***на повечерии*** читается покаянный ***великий канон*** св. Андрея Критского, к которому в среду и четверг присоединяются тропари в честь пр. Марии Египетской. Канон св. Андрея, как сказано в Синаксаре: «поущает всякую душу, еликим убо благим повести ревновати и подражати по силе; еликих же злых отбегати и присно к Богу востекати покаянием, слезами, и исповеданием и иным яве благоугождением». Тропари в честь пр. Марии Египетской учат нас не отчаиваться, «аще иногда некими прегрешении яти быша». Канон св. Андрея назван великим, как по множеству мыслей и воспоминаний, какие плодовитый творец в нем заключил, так и потому, что содержит в себе тропарей более, нежели всякий другой канон; ибо в других канонах, бывает около 30 тропарей, а в нем около 250. Для первых четырех дней первой седмицы великий канон св. Андрея разделен на 4 части с назначением по одной на каждый день. Кондак (по 6-й песни великого канона). *Душе моя, душе моя, востани, что спиши? конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый, и вся исполняяй.*

Так как ***великий канон*** настраивает душу к покаянному молению, то он и читается в самом начале повечерия, а не в 3-й его части, где находится 69-й псалом: «Боже, в помощь мою вонми»: а потому и этот псалом в первые 4 дня 1-й седм. Великого поста читается в начале повечерия перед великим каноном (других канонов в 3-й части великого повечерия в указанные дни не положено). Повечерие первых четырех дней первой седмицы Великого поста называется «малым стоянием». Наименование: «стояние», указывает как на продолжительность совершения повечерия, так и на молитвенно-покаянный характер его, по каковым свойствам своим это повечерие особенно напоминает древние stationes. Малым же стоянием оно называется в отличие от Андреева или Мариина стояния (бываемого в четверток пятой седмицы) и великого (или утреннего служения в Великий пяток). Тому же повечерию усвояется еще наименование «мефимонов или ефимонов». Полагают, что это наименование произошло от слов: μεθ’ ἡμῶν – с нами, каковые слова повторяются нисколько раз в песни пр. Исаии, даваемой на каждом повечерии. По мнению других, более правильной представляется другая этимология, которая производит слово; мефимоны или ефимоны, от ἐφομνέιον – припев; по этой этимологи изъясняемое наименование будет

обозначать великие повечерия первой седмицы, который одни только имеют канон с умилительным припевом на каждом стихе. В настоящее время указанное наименование обыкновенно прилагается только к великим повечериям первых 4 дней 1-й седмицы св. Четыредесятницы.

Ирмосы канона: «Помощник и покровитель» и проч., Уставом предписывается петь по 2-жды; «творим же на кийждо тропарь метания 3, глаголюще (тоже пред каждым тропарем) настоящий ***припев:*** Помилуй мя Боже, помилуй мя», а в конце каждой песни поется «Слава» перед троичным и «И ныне» перед богородичным; в среду же во 2-й песни пред богородичным («Пречистая Богородице Дево») поется («Пресвятая Богородице, спаси нас»); после 6-й песни поется кондак («Душе моя»), а перед ним: «Господи помилуй», 3-ды, «Слава, и ныне» (см. Служб. на каж. день 1-й седмицы); последний тропарь в каноне каждого дня (после богородична в первые 3 дня, а в четверток перед последним троичным), содержащий в себе моление к св. Андрею, – один и тот же («Андрее честный»), и перед ним поется: «Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас»; перед положенными в каноне в среду и четверток тропарями в честь пр. Марии поется припев: «Преподобная мати Марие, моли Бога о нас»; в конце канона в каждый день поют оба лика: «Бессеменнаго зачатия» (пение «Достойно есть» не указано); а затем читается псалом 4-й: «Внегда призвати», и совершается «прочее последование повечерия» (с отпущением в 3-й его части 69-го псалма).

В среду и пяток, начиная от 1-й и кончая 6-й седмицей св. Четыредесятницы, совершается, после часов и изобразительных (оканчивающихся почти также, как и вечерня в прочие седмичные дни, – подр. см. ниже, в Табл. изобраз.), в соединении с вечерней ***«литургия преждеосвященных» Даров;*** на этой вечерне, сравнительно с вечерней прочих седмичных дней св. Четыредесятницы, между антифонами кафизмы положены малые ектеньи и возгласы, бывает вход с кадилом, читаются хотя и две обычные паремии (1-я из кн. Бытия, а 2-я из кн. Притчей), но между этими паремиями назначены особые возглашения и осенение иереем молящихся возожжённой свечой, положено пение с коленопреклонением: «Да исправится молитва моя», и после этого 3 великих поклона, чем и заканчивается эта вечерня (подр. см. ниже, Табл. литур. преждеосвящ. Даров). – В понедельник, вторник и четверг, начиная со 2-й седмицы, литургия преждеосвященных Даров совершается в том случае, если в эти дни будет праздник с полиелеем (см. 24 февр. и 9 мар., а также 19 февр.) или храмовой (**Уст.,** 35 храм. гл.); причем в эти праздники на совершаемой пред Преждеосвященной литургией вечерне бывает вход с Евангелием и на самой литургии читаются Апостол и Евангелие. – О вторник и четвертке 5-й седмицы (и о понед., втор, и среде Страстной седм.) см. ниже. – О последовании

литургии преждеосвященных Даров во всю св. Четыредесятницу см. в Уставе, в последовании среды и пятка 1-й седмицы, и в Служебнике; «а идеже несть преждеосвященныя», – см. в Уставе среду и пяток 1-й и 5-й седмиц.

В пятницу начинается празднование св. Феодору Тирону (см. ниже, о субботе). После литургии преждеосвященных Даров, по заамвонной молитве, «предложше коливо», поем ***молебный канон св. Феодору*** (см. последование его в Триоди Постной, на ряду). На этом молебне во время чтения 50-го псалма «кадит священник коливо», лики и народ; затем читаются тропари канона на 4, «без ирмосов», с припевом: «Святый великомучениче Феодоре, моли Бога о нас»; чтения Евангелия на этом молебне не положено; после 9-й песни указан ирмос: «Тя неискусобрачную Матерь»; в конце молебна благословляется коливо; молитва на благословение колива находится в Служебнике, в чине освящения колива в праздники. Порядок всего этого чиноследования изложен в Устав, в последовании пятка 1-й седмицы. Если в этот день до какой-либо причине не будет совершения литургии преждеосвященных Даров, то молебный канон св. Феодора поется в конце вечерни (о порядке ее совершения и изменениях в отправляемых перед нею изобразительных см. в Уставе, на ряду), вслед за положенными в таком случае, после ектении: «Помилуй нас Боже», 3-мя великими поклонами. – Относительно пищи в этот день в Уставе читаем: «Входим ***в трапезу,*** вкушаем же вина и елеа, ради святаго. Сие бо прияхом в лавре преподобнаго отца нашего Саввы и киновии пр. великого Евфимиа; но не творим сего ныне за честность дне, обаче ядим варение со сливами без елеа и армеа; производящие же ядят сухоядение, якоже и в среду».

"***Во всех пятках*** св. и великия Четыредесятницы на вечернях и повечериях поклонов не творим», кроме положенных на литургии преждеосвященных Даров (см. Уст., Последов. пятка 1-й седм. и понедел. 2-й седм.; сн. ниже, Табл. литургии прежд. Даров). – Во все пятки шести седмиц Великого поста, кроме 5-й седмицы, положены повечерия великие (каковые повечерия в 1, 2, 3 и 4 седмицы Триодь Постная указывает совершать «в гробнице», или усыпальнице).

На великом повечерии пятка 1-й седмицы «по 1-м Трисвятом глаголем тропарь мученика («Велия веры»), «Слава, и ныне», богородичен («Вся паче смысла»); по 2-м («Трисвятом») обычные тропари: Помилуй нас Господи, и поем покойный канон настоящего гласа» (***Уст.,*** пяток 1-й седм.), положенный в Октоихе на утрене субботы, а также и канон святого «настоящия субботы» (см. Триодь Пост., пяток 1-й седм.) из Минеи (т.е., того святого, служба которого, совпадая с числом субботы 1-й седмицы, отменяется в эту субботу), или канон святого, идущего прилуниться в 1-ю неделю (если в субботу

отправляется служба рядового святого, когда, напр., случится в эту субботу 24 февр. или 9 мар.); «до Достойно и по Трисвятом» (вместо «Господи сил» и проч.) «кондак мученичен» («Веру Христову»), за которым следует: «Господи помилуй», 40 раз, и все прочее так же, как на малом повечерии, а равно и в конце, вместо молитвы: «Владыко многомилостиве», – «отпуст малый» (***Уст.,*** пяток 1-й седм.).

Суббота *первой седмицы.* В этот день св. Церковь творит память св. Феодора Тирона, «великаго в мученицех, страдальца пресветлаго, именитаго, и преславнаго в чудесех, от конец земли и до конец знаменитаго» (см. 93 стр.). Этим воспоминанием св. Церковь внушает верующим, что пост угоден Богу и что постящиеся находятся под особым покровительством Божьим. Тропарь и кондак см. 17 февр.

На утрене, после великой ектениьи возгласа, поем: «Бог Господь», тропарь и проч., указанное в Уставе, на ряду; по 1-м и 2-м стихословии (перед седальнами) обычные –(см. в Служебн.) малая ектенья и возгласы (см. 553 стр.); непосредственно после 50-го псалма[269] (см. 554 стр.) поются каноны – храма и св. Феодора; по указанию Триоди Постной, «стихословим же и Господеви поем» (сн. ***Уст.,*** 12 гл.); катавасия: «Отверзу уста»; после стихир «на хвалитех» следует вседневное (т.е., то, которое читается, а не поется) славословие; стихиры «на стиховне» положены в Триоди на ряду; но «Отче наш» – тропарь св. Феодора («Волия веры») и, на «Слава, и ныне», богородичен во глас тропаря («Мати Святая»); в остальном порядок этой службы – тот же, как на утрене со вседневным славословием (см. ниже, Табл. утр.). – После пения: «Утверди Боже», «присовокупляем и час 1-й», который совершается по обычному порядку вседневного богослужения, без особенностей, свойственныхъ «чину постному». На этом часе положены тропарь и кондак св. Феодора: в конце этого часа, после «Боже ущедри», – обычные: «Христе свете», «Взбранной Воеводе», «Слава Тебе», «Слава, и ныне», «Господи помилуй», 3-ды, «Благослови», великий отпуст и пение многолетния («Благочестивейшего, Самодержавнейшаго»). – ***Литургия*** (предваряемая обычным чтением часов) – св. Иоанна Златоустого.

На трапезе в субботу 1-й седмицы «ядим боб обваренный, с маслинами белыми и черными в варение со елеем; вина же испиваем по красоволю, ради святаго. Сие же прияхом от лавры пр. отца нашего Саввы и от богоноснаго отца нашего Евфимиа».

Во все субботы поста, кроме Страстной, бывает ***литургия*** св. Иоанна Златоуста; в недели же, кроме недели Ваий, совершается литургия св. Василия Великого. – «***Последование минеи,*** прилучающихся святых в субботы и недели св. Четыредесятницы, поется

в повечериях, или егда изволит екклесиарх» (сн. выше, о пятке 1-й седм., и ниже о пятке 2-й седм.).

Первая *неделя.* В настоящий день св. Церковью воспоминается победа православия над ересями, почему этот воскресный день называется также и «неделей Православия».[270] По объяснению Синаксаря, в настоящий день празднуется «восставление святых и честных икон», бывшее в половине IX века (в 842 г.) «от Михаила (Византийского императора) и Феодоры святыя и блаженнейшия царицы (см. 87–88 стр.) и св. Мефодия (см. 223 стр.), патриарха Константинопольскаго». Празднование это было установлено по поводу окончательной победы св. Церкви над иконоборческой ересью. В песнопениях этого дня св. Церковь, прославляя святые иконы, а также ревнителей иконопочитания, и внушая нам обязанность почитания святых икон, воспевает: «день радостный, и веселия исполненный явися днесь: светлость бо догмат истиннейших блистает, и сияет церковь Христова украшена восставленми икон святых ныне, и изображений сиянми, и единомыслие бывает верных богопочтенное»; «ныне благочестия светлость всем распростреся, разгоняющи лесть нечестия яко облак, просвещающи же сердца благочестивых: приидите припадем, благочестивомудренно чеетным иконам Христовым поклоняющеся православнии», «и на стенах, и дсках, и на священных сосудех, начертанным священным образом Христовым, и Пречистыя, и всех святых[271], честно поклонимся, отлагающе злочестную злославных веру».[272] Но так как догмат иконопочитания тесно связан с целой системой христианской догматики и победа над иконо-борством была не победой только св. Церкви в пользу благочестивого обычая иконопочитания, но именно победой православия (т.е., той религиозной истины, которая находит в почитании священных изображений живое и наглядное выражение) и так как св. Церковь ко времени победы над иконоборчеством в борьбе с различными ересями окончательно выяснила и определила в правилах семи Вселенских Соборов православное христианское учение, то ныне празднуемое событие и названо не торжеством иконопочитания, а торжеством православия.[273] Это не значит, что с IX в. не появлялось уже более или не могло появиться ересей; а значит, что все последующие ереси, как бы они ни были многочисленны и разнообразны, находят себе обличение и опровержение в определениях семи Вселенских Соборов. Победа православия в самой греческой Церкви первоначально была отпразднована в первую неделю Великого поста, и таким образом основание настоящего торжества православия есть историческое. Вместе с этим св. Церковь торжеством настоящего дня имеет в виду дать высокое утешение проходящим, согласно с правилами веры и

благочестия, подвиг поста, видя в нем доказательство живого общения их по вере и жизни с нею, и находя в нем основание для молитвенного ходатайства за них пред Богом. По окончание литургии в нынешний день положено совершать особый чин православия (см. ниже), составленный св. Мефодием. Еще восстановители почитания и поклонения святых и честных икон определили каждогодно «сему священному торжеству бывати, да не когда и паки в тожде злочестие (иконоборства) вдадем» (см. Синаксарь). Из Греции чин православия перешел вместе с христианством и в Церковь Русскую.[274]

Тропарь, см. 16 авг.

Кондак, гл. 8. *Неописанное Слово Отчее из Тебе Богородице описася воплощаем, и осквернившийся образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси: но исповедающе спасение, делом и словом сие воображаем.*

Литургия св. Василия Великого. ***Ап.*** (Евр.11:24–26; 12:2; 329 зач.; Ев. Ин.1:43–51; 5 зач.).

Согласно определению Св. Синода от 2–4 апр. 1902 г., за № 1495, в монастырских, городских и сельских церквах в первую неделю Великого поста должно быть совершаемо: ***«Последование молебнаго пения*** об обращении заблудших, певаемаго в неделю Православия и во иных случаях».[275]

В это воскресенье производится сбор на распространение христианства в Империи.[276]

В первую неделю Великого поста в кафедральных соборах, при архиерейском служении (согласно определению Св. Син. от 26 февр. – 29 мар. 1767 г. за № 104), по прочтении часов или пред окончанием литургии, на средине храма пред иконами Спасителя и Божьей Матери, возлежащими на аналое, совершается ***чин православия.*** После обычного начала читается пс. 74: «Исповемся Тебе Боже», в котором псалмопевец прославляет Господа за чудеса и убеждает врагов своих не гордиться, потому что не в людях, а в Боге сила и могущество, и Он погубит нечестивых. Затем произносится великая ектенья, в которой прилагается прошение к Богу призреть на св. Церковь и соблюсти ее невредиму и непреобориму от ересей и суеверий, присоединить к ней отпадших от нее, а верных укрепить и сохранить в православии. После «Бог Господь» читается апостол (Рим.16:17–20), в котором ап. Павел убеждает христиан блюстись от творяших распри и раздоры и уклоняться от них, и Евангелие (Мф.18:10–18), в котором припоминается божественная власть Церкви вязать и решить. В сугубой, после этих чтений, ектеньи св. Церковь просить Господа обратить заблуждающихся к истине, для общего со всеми верными прославления Господа истинной верой и благочестием, для прекращения ненависти, вражды и прочих

беззаконий и воцарения в сердцах всех истинной любви. В следующей затем молитве св. Церковь снова молится об укреплении верных в правой вере, о просвещении заблуждающихся, о даровании пастырям Церкви ревности, об обращении неверных и о растворении духом Евангелия попечения об обращении их. После молитвы протодиакон возглашает: «Кто Бог велий» (3-ды), и приглашает всех верных славить виновника всех благ – Бога, еще в раю положившего основание Церкви и даровавшего нам спасительное Откровение, последующе которому мы веруем: «во единаго Бога Отца Вседержителя», и т.д., – читает весь символ веры, по окончании которого возглашает: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера Православная, сия вера вселенную утверди…». Далее протодиакон указывает на то, чем православные руководствуются при подробном раскрытии веры: «Еще же и соборы святых Отец, и их предания, и писания, Божественному Откровению согласная, приемлем и утверждаем… Пленяющих разум свой в послушание Божественному Откровению и подвизавшихся за оное ублажаем и восхваляем; тако противящихся сей истине, аще ожидавшему их обращения и раскаяния, Господу не покаяшася, Священному Писанию последующе, к первенствующия Церкве преданий держащеся, отлучаем и анафематствуем». Затем произносится анафема: отрицающим бытие Божье и промысл, – духовность существа Божьего и Его свойства, – равносущие и равночестность Сына Божьего и Святого Духа Богу Отцу; отвергающим необходимость пришествия на землю, страдания и смерти Сына Божьего для спасения человека; не приемлющим благодать искупления; отвергающим приснодевство Пресвятой Богородицы; не верующим, что Дух Святой действовал чрез пророков и апостолов и ныне пребывает в сердцах истинных христиан и наставляет их на всякую истину; отрицающим бессмертие души, кончину века, суд и вечное воздаяние по делам; отметающим таинства; отвергающим соборы и их предавая; государственным преступникам и изменникам и, наконец, отметающим и хулящим св. иконы.[277] Всех анафематствований 12. После каждого возглашения протодиакона, собор лиц, имеющих право вязать и решить, произносить: «анафема» – трижды.[278] После отлучения от общения не правомыслящих, св. Церковь воспоминает вообще всех, подвизавшихся в православии словом, писанием и жизнью, и произносит им вечную память, не называя их всех по именам. В частности вечная память, возглашается: равноапостольным Константину и Елене, Феодосию Великому и Феодосию Юнейшему, Иустиниану и прочим царям и царицам греческим; равноапостольным Владимиру и Ольге и всем правоверным от рода царей и князей российских; благочестивейшим Государям Императорам и Императрицам, которые все по имени воспоминаются; патриархам,

митрополитам, архиепископам и епископам; наконец, убиенным на брани за веру и отечество и всем православным христианам. в истинной вере и благочестии скончавшимся. Вместе с тем св. Церковь восхваляет подвиги тех, которые верой и добродетелью, приготовляя себя к вечному блаженству, утверждают на земле православие. Поэтому она возглашает долгоденствие и благоденствие прежде всего ревнителю христианского благочестия, защитнику и покровителю Церкви Христовой Государю Императору, потом Государыням Императрицам, Наследнику и всему Царствующему Дому; Святейшему Синоду; восточным патриархам и местному епископу; митрополитам, архиепископам, епископам и всему освященному причту; правительствующему синклиту, военачальникам, градоначальникам, христолюбивому воинству и всем православным христианам, право содержащим святую веру и повинующимся Христовой Церкви. Лик, после каждого возглашения диакона, повторяет трижды: «многая лета». По окончании сего протодиакон произносит молитву: «Святая Троице, сих прослави и утверди» которая составляет как бы повторение и заключение чина Православия. В молитве от лица Церкви он просит Господа о верных, «чтобы Он прославил их, утвердил даже до конца в правоверии, а развратников и хульников Православной веры и церкви Христовой и не повинующихся оной обратил и привел в познание вечныя истины». После молитвы протодиакона, архиерей взывает: «Слава Тебе Богу, Благодателю нашему во веки веков». И певцы поют: «Тебе Бога хвалим». Во время этого пения архиерей и все священнослужители целуют святые иконы на аналогиях, а затем бывает отпуст. – Будучи величественен и торжествен по своему внешнему виду, чин православия велик и важен и по своему внутреннему значению. Это священнодействие есть торжественное обнаружение той Божественной власти, которую даровал Своей Церкви Господь наш Иисус Христос; торжественное предъявление того страшного всемирного суда, который совершит некогда Он Сам со всею славою Судии вселенной; торжественное наказание тех предерзких возмутителей благочестия, которые своим упорством в заблуждении и лжеверии навлекли на себя праведней суд церковный; торжественная награда тем добрым и послушным чадам св. Церкви, которые не только сами пребывают в православии и послушании гласу матери своей, но словом и делом споспешествуют распространению и утверждению св. веры и благочестия. Такое священнодействие всем и каждому ясно показывает, что вера наша, несмотря на многочисленнейшие козни диавола и руководимых им врагов истины небесной, не поколебалась, но, преодолев все ереси, разоблачив и поразив все заблуждения, грозившие ей, сохраняется во всей ее небесной чистоте и неприкосновенности, пребывает верой неизменно апостольской, строжайше православной.

Вместе с этим совершаемое в нынешний день священнодействие внушает всем нам, как страшна и опасна язва ересей и расколов; как ужасно легкомысленное увлечение всяким ветром учения и коварством козней льщения, в каком бы виде ни подкрадывалась эта ложь к нашему уму и сердцу; как тщательно должно блюсти единение веры и любви со св. Православной Церковью, которая есть «столп и утверждение истины» и которая заключает в себе неисчерпаемую сокровищницу даров Божьих, необходимых для нашего очищения, освящения и спасения. Совершая такое многознаменательное священнодействие каждый год, св. Церковь тем самым бдительно печется о нашем спасении, матерински ограждает нас от соблазнов и козней еретических, нежно заботится об охранении св. нашей веры, как первого и единственного средства спасения нашего, дарованного нам Иисусом Христом, в ее первобытной чистоте и непорочности. Все это, возбуждая в нас глубокое чувство благодарности к св. Церкви, как нашей истинной матери, вместе с тем внушает нам твердо держаться нашей св. Православной Церкви неизменно исповедовать ее учение и выполнять, по наших сил, все ее спасительные для нас правила и уставы, тщательно заграждать слух свой от льстивых словес тех лжесловесник, сожженных своей совестью, которые творят распри и раздоры, которые «славы не трепещут хуляще», и, «прегордая суеты вещающе», свободу обещают, «сами раби суще тления» (2Пет.2:10, 18, 19).

«На трапезе ядим варение с елеем, а не рыбы; аще же прилучится, пием вино, установленное в славу Божью, по две чаши; такожде и в вечер по две».

Вторая седмица. В эту седмицу св. Церковь продолжает побуждать нас к посту, молитве, покаянно, благотворение и к прочим подвигам благочестия, раскрывая и истинные свойства этих подвигов. В своих песнопениях этой седмицы св. Церковь воспевает: «дивное оружие, молитва и пост: сей Моисея законописателя показа, и Илию в жертвах ревнителя», «Ниневитяны от запрещеннаго извел гнева», «Самуила процветил плод», «воспитал Сампсона храбра»; «постився Елиссей воскреси умерша отрочища»; пост «совершает священники и пророки». Так как «Христос в писаниях завеща» нам «пост чистый, удаление греха, отчуждение страстей, любовь к Богу, молитвы прилежание, слезы со умилением, и убогих попечение»; то св. Церковь и взывает к нам: «истинными постом постимся Господеви, яко брашен воздержащеся, языка, ярости, и лжи, и всякия иныя страсти очуждимся»; «духовным постом постимся, расторгнем всякое развращение, останемся же и соблазнов греха, отпустим и братии долги, да и нам оставятся прегрешения наша»; «приидите, очистим себе милостынями и щедротами убогих, не трубяще, ни являюще наше благотворение, да не увесть

шуйца десницы дело, да не расточит тщеславие плод милостыни»; «покаяния время, и жизни вечный ходатай нам есть постный подвиг, аще прострем руки во благотворение: ничесоже бо тако спасает душу, якоже подаяние требующим; милостыня растворенная постом, от смерти избавляет человека: сию целуим, ейже ничтоже равно, довольна бо есть спасти душы наша».

От понедельника 2-й седмицы поются в повечериях каноны Минеи святых, имущихся прилучиться от субботы Лазаревы до недели Фомины, с канонами Богородичными; прежде поем канон Богородицы, также Минеи; по 3-й песни кондак и седален Минеи, по 6-й песни седален Богородицы; стихиры Минеи поются после канона.

Порядок службы во все пятки до пятка 5-й седмицы находится в Уставе, в последованиях среды и пятка 1-й седмицы и пятка 2-й седмицы. – На великом повечерии в пятки 2, 3 и 4 седмиц «по 1-ом Трисвятом» положены: тропарь – «Апостоле, мученицы», на «Слава» – «Помяни Господи» на «И ныне» – богородичен: «Мати святая» (см. их в Триоди Пост., в последов. утрени 2-я седм.); «по 2-м Трисвятом» и следуемых за ним обычных тропарей («Помилуй нас Господи» и проч.) поется (как и на 1-й седм.) покойный канон «настоящаго гласа» (см. Триодь Пост., пяток 1-й седм.) и, обыкновенно, из Минеи канон прилучившегося в число следующего за пятком воскресенья святого (сн. ниже, 3-го седм.), служба которого в это воскресенье не поется (а иногда поется четверопеснец следующей за пятком субботы, – см. в **Уст. Мр.** гл. 24 февр. и 9 мар.); вместо «Господи сил» и проч. – кондак: «Со святыми упокой»; во всем остальном великое повечерие совершается, так же, как и в пяток 1-й седмицы.

В субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого Поста св. Церковь молится всем Святым, прося их, чтобы они ходатайствовали пред Богом за нас особенно во время поста, и молится Господу об умерших.

"На утрени поем Аллилула, на глас 2-й», со стихами, как в заупокойной службе, и славословие – вседневное (см. в **Уст**.). – Литургия св. Иоанна Златоустого.

Подобная службе за упокой, совершаемой в субботу 2-й седмицы, бывает служба в 2 следующие субботы, 3-ю и 4-ю, св. Четыредесятницы, если только в них не случится праздник Предтечев, свв. 40 мучеников, или Бдагов

здете, или храмовой (см. также в **Уст. Мр.** гл. 24 мар.).

Вторая неделя. Эту неделю св. Церковь называет неделею свето-творных постов. В Богослужении ее, на ряду с сокрушением о греховном состоянии человека, живописно и умилительно изображаемым в церковных песнопениях, изъясняющих Евангельскую притчу о Блудном сын, восхваляется пост, как средство к благодатному внутреннему

озарению, – и в этом восхвалении предлагается новое побуждение к подвигу поста. Православное учение о посте, как средстве к благодатному озарении, с особенной силой раскрывается в воспоминании в эту неделю св. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского и чудотворца (см. 454 стр.). Св. Григорий известен, как обличитель ереси Варлаама, Калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о благодатном свете, озаряющем внутреннего человека и иногда открывающимся видимо (напр., на Фаворе и Синае), и не допускавшего возможности достигнуть этого озарения молитвой и постом, и другими подвигами самоотвержения.[279] На созванном по поводу этой ереси (в 1341 г.) соборе в Константинополе Варлаам, ученик его Акиндин и прочие их соумышленники были осуждены за свое ложное учение. И в последующее время своей жизни св. Григорий ревностно боролся за православие, «не единожды», но «многажды и многими» своими вдохновенными речами и писаниями опровергая учения и сочинения лукавых последователей Акиндина и Варлаама. За этот свой подвиг на пользу св. Церкви, а также за исповедничество и мученичество за веру и паству Христову, за святость своей строго подвижнической жизни и глубокую назидательность для всех подвижников своих творений св. Григорий и прославляется в службе нынешнего дня св. Церковью. Таким образом св. Церковь, празднуя в предшествующую неделю торжество православия над всеми ересями, в настоящую неделю празднует торжество православного подвижнического (аскетического) учения над всеми противными ему лжеучениями; первое торжество – общее всех православных христиан, второе – по преимуществу подвижников, монахов. Церковная служба в честь виновника этого последнего торжества, св. Григория, составлена Филофеем, патриархом Константинопольским. В ней св. Григорий и прославляется, как «богословия труба, огнедухновенная уста благодати, честное Духа приятелище, столп Церкве непоколебимый, великое вселенный украшение», «меч и стрелы злославных» сокрушивший, и «гордость Варлаамову, и всякую силу еретическую», «яко ткание паучины» расточивший, «света божественнаго проповедник, небеснотаинник Троицы», «исцелитель недугов человеческих», «святейший отец, пастырь добрый», «положивый душу о овцах», «твердый страдалец и постник», «благочестия поборник, и нечестия противник, теплый веры предстатель, великий наставник и учитель», «велие монашествующих украшение, деянием и видением просиявший».

Тропарь, гл. 8. *Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, монахов доброто, богословов поборниче непреборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало, проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим.*

Кондак, гл. 4. *Ныне время делательное явися, при дверех суд, востанем убо постящеся, принесем слезы умиления, милостынями, зовуще: согрешихом паче песка морскаго, но ослаби Содетелю всех, яко да приимем нетленныя венцы.*

Литургия св. Василия Великого. ***Ап.*** (Евр.1:10; 2:3; 304 зач.; Св. Григорию – Евр.7:26; 8:2; 318 зач.; ***Ев.*** Мк.2:1–12; 7 зач.; Св. Григорию – Ин.10:9–16; 36 зач.).

Если во 2-ю неделю случится праздник ***Обретения главы*** св. Иоанна Предтечи и совершается служба этого праздника, то служба св. Григория поется в одну из следующих недель, 4-ю или 5-ю, «егда рассудит екклисиарх» (см. также в **Уст.** 37 храм, гл.); если же при указанном совпадении служба св. Григория не отменяется, то «Предтечеву службу поем в субботу 2-ю» (**Уст. Мф.** гл. 24 февр.), т.е., она переносится с воскресенья на эту субботу; но обыкновенно в этом случае Предтечева служба не переносится и отправляется в воскресенье по соответствующей *Мф.* главе **Устава** 24 февр.

См. выше, 331 и 390 стр.

Третья седмица. В эту седмицу св. Церковь, как и в предшествовавшие седмицы, внушает нам необходимость принести «Христу Богу нашему», «яко дары благоприятны», «чистый пост, злых отложение», воздержание от «гнева и ярости, и всякаго греха», «слезы, молитвы, милостыне, благоумиленный нрав, мысль правую, жития чистоту». В частности, св. Церковь, призывая нас возненавидеть пищу, как «родительницу страстей», и возлюбить пост, как «матерь добродетелей», подробно раскрывает, «коль добр, коль велик, коль богодарованная благодать» есть пост. «Пост возлюбим», воспевает св. Церковь, «души страсти лютейшия увядающий, и божественнаго деяния деяти укрепляющий, и на небо воссылающий, и прощение ходатайствующий»; «постився Елиссей, отрока Саманитиды подаде жива», «Даниил в рове звери укроти, воздержания броздою; и мы постящеся страсти удручим», «ибо сей укрепляет тело, и просвещает ум и сердце». Вместе с этим во все дни этой седмицы св. Церковь молит Господа, чтобы Он сподобил видеть крест Его. «Плоть очистивших от воздержания, взывает св. Церковь, и в молитвах, просветивших души наша, Господи, честный крест Твой и святый сподоби нас» «неосужденно видети в радости и поклонитися страхом и любовию», «лобызати нескверныма устнама», «во псалмах и пениях праздновати светло», «во освещение наше». Таким образом последования третьей седмицы суть род предпразднства кресту Господню.

"В пяток сей на повечерии поем службу Минеи, имущего святого прилучитися в неделю третью поста» (см. в **Уст. Мф.** гл. 24 февр. и 9

мар.).

В субботу на малой вечерне совершается ***вынос креста*** и положение его на престоле по тому же чину, как и 1 авг. (см. 290 стр.).

Третья недѣля. В службе этой недели СВ. Церковь прославляет св. крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит св. крест на средину храма для поклонения, отчего и самая неделя называется крестопоклонной. В своих песнопениях этого дня св. Церковь, приглашая нас почтить св. крест, умильно взывает: «ныне ангельская воинства копиеносят древо честное, благоговейно окружающа, и вся созывающа верныя на поклонение; приидите убо, постом просветившияся, припадем ему радостию и страхом»; «приступим очищеннии воздержанием, тепле облобызающе во хвалении древо всесвятое, на немже Христос распинаем, спасе мир»; «приидите вернии, животворящему древу поклонимся, на немже Христос Царь славы волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство, ихже прежде сластию украд враг, изгнаны от Бога сотвори; приидите вернии, древу поклонимся, имже сподобихомся невидимых враг сокрушит главы; приидите вся отечествия язык, крест Господень песньми почтим». Прославляя же самый св. крест, св. Церковь воспевает: «радуйся, живоносный кресте, церкве красный раю, древо нетления, прозябшее нам вечныя славы наслаждение», «утверждение нерушимое, царей победо, священников похвало»; «радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа, дверь райская, верных утверждение, церкве ограждение: имже тля разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным, оружие непобедимое, бесом сопротивоборче, славо мучеников, преподобных яко воистинну удобрение, пристанище спасения»; «радуйся, кресте, падшаго Адама совершенное избавление! о тебе вернейшии царие наши хвалятся, яко твоею силою Исмаилтеския люди державно покаряющии; тебе ныне со страхом христиане целуем, на тебе пригвоздившагося Бога славим, глаголюще: Господи, на том пригвоздивыйся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец». Цель установления в третью неделю службы св. кресту открывается из прекрасных сравнений его св. Церковью с райским древом жизни, древом, усладившим горькия воды Мерры, с сеннолиственным древом, под тению которого ищут прохлады и отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечнаго наследия. Таким образом, св. Церковь предлагает св. крест для духовнаго подкредления проходящих подвиг поста, подобно тому как пища, питье и отдых служат для телеснаго подкрепления. Это духовное подкрепление дается в представлении любви Божией к человеку, по которой Сын Божий предал Себя на крестную смерть. Оно особенно необходимо в средине подвига, потому что теперь подвизающиеся уже много утратили из свежести своих

сил и однако не могут еще оживлять себя надеждою близкаго и успешнаго окончания подвига. Сосредоточив в Богослужении предыдущих недель, особенно первой, все самое строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, и растрогать, кажется, самое окаменелое человеческое сердце, – теперь, в средине не малаго и не легкаго поприща св. Четыредесятницы, св. Церковь предлагает столь потребное для поднятия упадающих сил постящихся великое утешение и ободрение, – св. крест; ибо ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившагося, даже, быть может, ослабевшаго духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшаго Себя на крестный подвиг ради нашего спасения.[280] С такой целью св. Церковь предлагает крест в третью неделю Великого поста издревле. Многие хвалебные песни на эту неделю составлены свв. Исифом и Феодором Студитами. Все в Богослужении этого дня: самый святый крест, торжественно взносимый из алтаря на средину храма, пение крестопоклонных стихир, Апостол (см. ниже), указывающий на крестные страдания Спасителя, как средства примирения нашего с Богом, Евангелие (см. ниже), напоминающее христианину об обязанности нести каждому в жизни крест свой, следуя за Распятым на кресте, – все как нельзя более содействует глубокому запечатлению в сердце верующего креста Христова, как знамения нашего спасения, как могущественной, Богодарованной силы нашей, спасающей нас на земле и отверзающей нам вход в горнее наше отечество, как самого высокого и самого сильного подкрепления верующих среди подвигов св. Четыредесятницы.[281] Если Господь нас ради пострадал на кресте, то и мы должны Его ради неустанно подвизаться в посте, молитве и прочих подвигах благочестия, отстраняя от себя и умерщвляя в себе все то, что препятствует этим подвигам. С целью бóльшего воодушевления нас к терпению в подвигах благочестия, св. Церковь в настоящий день утешительно преднапоминает нам и о приближающейся «светлой мирорадостной Пасхе», воспевая в тропарях канона св. крест и страдания на нем Спасителя совместно с радостным Его воскресением и приглашая верующих «устнама чистыми» петь «песнь радования», «разрушение адово торжествующе».

Тропарь, см. 14 сент.

Кондак, гл. 7. *Не ктому пламенное оружие хранит врат Едемских, на тыя бо найде преславный соуз, древо бо еси Спасе мой, вопия сущим во аде: внидите паки в рай.*

На утрене Уставом положено петь «со ирмосом» канон воскресный (рядового гласа из Октоиха) и катавасию: «Божественнейший прообрази», каковые ирмосы обыкновенно и принято нет на этой утрене (но в Триоди Постной пред каждой песнью канона Триоди печатаются

начальные слова ирмосов св. Пасхи: «Воскресения день», и в некоторых местах поют эти пасхальный ирмосы, – см. Ц. Вед. 1898, 11). – Вынос креста на утрене совершается по тому же чину, как и 1 авг. (см. 290 стр.). – ***Св. крест*** остается на аналогии до отпуста часов в пяток 4-й седмицы.

Литургия св. Василия Великого. Вместо «Святый Боже» тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Ап. (Евр.4:14; 5:1; 311 зач.; ***Ев.*** Мк.8:34; 9:1; 37 зач.).

В течение этой недели производится тарелочный или кружечный сбор в пользу учрежденного в 1894 г. братства во имя Царицы Небесной.[282]

Четвертая *седмица.* «Седмица святая сия и светоносная крест всечестный предлагает мирови». В течение всей этой седмицы до субботы «воздержания время освящащий божественный и всечестный крест» среди храма «предлежит яве всем, источая божественное оставление, и свет небесный, и жизнь, и истинное радование», «даруя ему покланяющимся, освящение же спасительное, сияние, и славу, и милость» и «постное время облегчая нам». Прославление св. креста служит предметом церковных песнопений во всю эту седмицу, которая поэтому и называется Крестопоклонной.[283] Изображая благодатнейшие плоды, прозябшие грешному миру от животворящего древа крестного, св. Церковь воспевает св. крест, как «древо жизни, ада разорителя, радость мира и тления потребителя», «скипетр святый Христов, человеков славу небесную, царей похвалу, державу веры, оружие непобедимое, врагов отгонение, сияние светлое, спасительное миру, мучеников велию славу, силу праведных, ангелов светлость», «радости знамение, мучеников похвалу, апостолов украшение, архиереев утверждение», «православных радость, вселенныя хранителя», «крепость воздержания, содействениика бдящих, постников укрепление, борющихся поборника». Прославляя св. крест, св. Церковь вместе с этим призывает своим чаде смирить «страсти телесныя брашен отложением и сластей отвращением» и, «постом очистившеся», поклоняться св. кресту «страхом и верою» «освящение душам почерпающе». Но так как преспеяние в постнических подвигах может, особенно по достижении уже средины св. Четыредесятницы, затмиться гордостью, то св. Церковь примером Господа, смирившего Себя до смерти крестной, внушает и нам смирение, дабы чрез возношенье фарисейское не утратилось наше оправданье пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. «Поревнуим вернии, взывает к нам св. Церковь, мытареву покаянию, а не фарисейски похвалимся; но из глубины сердца стенание принесем Благодетелю всех Богу; Той бо заповеда глаголя: яко всяк, возносяй себе, смирится, смиряяй же себе вознесется; тем же единомудренно возопиим Ему:

Боже, очисти нас грешных, и спаси нас» и «подаждь прейти нам прочее время пощения во умиления».

На четвертой седмице бывает поклонение св. кресту в те дни, которые св. Церковь, по преимуществу, назначает для моления и поста, именно: в понедельник и среду, на 1-м часе, после богородична: «Что Тя наречем», и в пятницу, по окончании всех часов и изобразительных. Для этого поклонения (служащего воспоминанием поклонения кресту при его обретении) иерей (в фелони) выходит из алтаря, по принятой практике, чрез отверстые царские двери, «кадит крестообразно от четырех стран» св. крест, возлежащий на аналогии (со стоящим перед ним свечником с возожжённой свечой), и поет: «Кресту Твоему», и т.д., как это бывает в неделю; причем, при поклонения, поются и самогласные стихиры: «Приидите вернии, – 14 стихиры, которые поются при поклонении кресту в Крестопоклонную неделю. Поклонение кресту бывает, хотя бы случился и храмовой праздник. – В дни поклонения св. кресту, на 1-м часе, вместо: «Стопы моя», поется – «Кресту Твоему», затем, после пения указанных стихир, следует «Трисвятое» и проч. последование этого часа, но только на нем, вместо обычного богородична, «глаголем кондак креста»; этот же кондак положен и «на прочих часех» в понед. и среду, а также на всех часах и в пяток 4-й седмицы.

Во вторник на повечерии вместе с Богородичным каноном поется и канон из Минеи того рядового святого, память которого прилучится в среду, а в ***четверток*** – того, который прилучится в пяток (см. Триодь Пост.).

Среда четвертой седмицы называется «преполовением» св. Четыредесятницы (в просторечии – «средокрестьем»). От среды на Преждеосвященных литургиях произносится особая сугубая ектенья об оглашенных, «якоже писася в служебниках» (см. ниже, примеч. к Табл. литур. преждеосв. Даров). – «В сию Средопостную среду на трапезе не достоит разрешати на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости» (сн. 558 стр.).

В пяток вся служба поется так же, как и в среду. «По отпусте часовъ» (см. **Уст**.), или точнее, как сказано в Триоди Постной, «по отпетии часов, по последнем Трисвятом» (положенном в последовании изобразительных), бывает поклонение кресту при пении указанных самогласных стихир; после поклонения кресту, крест относится в алтарь, но тому чину, как и во 2-е августа (см. 295 стр.).

Четвертая недѣля. В Богослужения четвертой недели св. Церковь предлагает нам высокий пример постнической жизни в лице пр. Иоанна Лествичника (см. 132 стр.), который, «безбрашием плоть увядив» и «потами постническими углие стрел вражьих» угасив, «обновил души крепость» и, «возшед на высоту добродетелей», «приял в души

божественное богатство Духа, непорочную молитву, чистоту, честность, бдение всегдашнее», «славою обогатился небесною», «врач болящих в прегрешениих явился» и был творцом «Лествицы рая». По выражению св. Церкви, как глубоконазидательная подвижническая жизнь пр. Иоанна «паче меда и сота услаждает чувства наша», так и его «Лествица» «приносит присноцветущие плоды учения, услаждающаго сердца с трезвением внемлющих: лествица бо есть, души возводящая от земли к небесной и пребывающей славе». Одобряя постящихся, примером пр. Иоанна, св. Церковь предлагает им новое утешение в евангельском и апостольском чтениях настоящей недели. В первом она показывает, что постом и молитвой побеждается самый враг духовного спасения человека, и предуказывает эту победу в обстоятельствах страдания, смерти и воскресения Христова, а во втором напоминает непреложность воли Божьей о спасении человека, чтобы мы имели твердое упование. Кроме песнонений, прославляющих пр. Иоанна, в 4-ю неделю воспеваются еще другие песнопения, в которых душа кающихся уподобляется человеку, впадшему в руки разбойников, мимо которого проходят и священник, и левит, не подавая помощи. Испытующим свою совесть св. Церковь внушает, что душа должна обращаться ко Господу с молитвой: Он очистить струпы греховные. Сосредоточив в песнопениях 4-й недели многоразличные побуждения к неленостному несению постнических подвигов, св. Церковь в конце утреннего Богослужения умилительным гласом взываете к своим чадам: «приидите делаим в тайном винограде, плоды покаяния в нем творяще, не в брашнех и питиих труждающеся, но в молитвах и постех добродетели исправляюще: сими угождаемый Господь дела, динарь подает, ниже души избавляет долга греховного, Един Многомилостивый».

Тропарь, см. 29 сен.

Кондак, гл. 4. *На высоте Господь воздержания, истинна тя положи, яко звезду нелестную, световодящую концы, наставниче Иоанне отче наш.*

Литургия св. Василия Великого. ***Ап.*** (Евр.6:13–20; 314 зач.; Св. Иоанну, – Еф.5:9–19; 229 зач.; ***Ев.*** Мк.9:17–31; 40 зач.; Св. Иоанну. Мф.4:25, 5:12; 10 зач.).

Относительно службы св. Иоанна Лествичника в Уставе сказано: «в субботу вечера (накануне 4-я недели), на велицей вечерни, на Господи воззвах, стихиры воскресны 3, и восточны 4, и минеи (рядового святого) 3; иные же последнейшие определиша петися последованию св. Иоанна Лествичника» (см. **Уст**.); это последование, находящееся в составе служб этого дня в Уставе и Триоди Постной, обыкновенно и поется, и служба рядового святого отменяется в этот день (сн. выше, 564 стр.). – Если в 4-ю неделю случится ***предпразднство Благовещения*** (или самый

праздник, или его отдание, или 40 мучеников), то служба св. Иоанна Лествичника оставляется и поется «егда екклисиарх рассудит» (**Уст.,** ***Мр.*** гл. 24 мар.).

По Триоди Постной (см. 4-я нед. веч.), на малом повечерии этой недели поется «служба прилучившегося святого в четверток великого канона»; но, по указанию ***Устава*** (см. 4-я нед. веч.), служба этого рядового святого поется на великом повечерии вторника 5-й седмицы.

Пятая седмица. В Богослужении пятой седмицы Великого поста св. Церковь продолжает призывать нас к неленостному несению постнических подвигов, взывая: «воздержания с Богом крепость имуще вернии, прочее юношески тецем святое поприще», «теплотою веры, воздержанием страсти попалим невоздержания, и пропасти греха убежим, и слезными токи угасим вечнующий пламень», «пощение чистое, слезы, поучение Божественных, и всякую иную добродетель совокупивше, Владыце Христу ныне принесем». Общее утешение и ободрение к несению постнических подвигов св. Церковь предлагает нам в той мысли, что половина подвига уже совершена и что близок и конец его – воскресение Христово. «Преполовивше, воспевает св. Церковь, сей священный пощения путь, к будущему радостно потецем, благотворения елеем души помазавше, яко да сподобимся Христа Бога нашего, и Божественным страстем поклонитися, предварити и страшное и святое воскресение». Вместе с этим св. Церковь побуждает своих чад к усердному продолжению несения постнических подвигов и напоминанием о «препрославленной благодати» «всечестнаго поста, имже Илия пророк обретает колесницу огненную, и Моисей скрижали приемлет, Даниил же чудный бысть, Елиссей мертваго воздвиже, отроцы же огнь угасиша, и всяк кто к Богу присвоися», – и внушает, что «доброе пощение питает сердце, умащающее помышления Богоугодныя, и страстей бездну иссушающее, тучами умиление очищает, верою хвалу приносящих Вседержителю», и что «пощения подвижницы мзду приимут» от Бога: «мир и просвещение, и исцеление душевных сокрушений», «душевную милость», «сладость нестареемую». Такими побуждениями укрепляя нас в постнических подвигах, св. Церковь внушает молить Господа, да подаст Он нам «постов время мирно скончати». Усугубляя при конце постного поприща побуждения к неослабному Богоугодному житию, св. Церковь и в настоящую седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. В частности, четверток и суббота этой седмицы отмечены особым предназначением.

О ***чтении кафизм*** в 5-ю седмицу см. ниже, Поряд. ряд. чт. каф. – См. выше на 126 стр., если ***понедел.*** или ***среда*** случится 23 мар. – Относительно ***вторника*** см. выше, о повечерш 4-й нед. – О чтении

великого канона во вторник 4-й седмицы, если 25 мар. случится в среду или четверток той же седмицы, – см. на 579 стр. – ***В среду вечера и в четверток,*** к утрене и вечерне положен «звон в красный», т.е., не великопостный. – ***В среду на вечерне*** (на четверток), «на Господи воззвах», стихиры из, Минеи не поются, а положено, кроме пяти поемых на 6 стихир Триоди, еще нет тоже из Триоди по алфавиту 24 стихиры св. Андрея Критского, из которых каждая оканчивается словами: «Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя»; припевы к ним начинаются от последнего стиха 140 пс. (от стиха: «Падут во мрежу»); по окончании припевов псалмов, к прочим припевается: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»; 24-я стихира поется на «Слава», а на «И ныне» поется богородичен Триоди. – Повечерие (накануне четвертка) бывает малое (без канона и поклонов) в келлиях; ***полунощница*** бывает тоже в келлиях (без поклонов). – «***На трапезе*** разрешаем на елей и вина причащаемся труда ради бденного, хотящаго быти: внимающая же спастися воздержанию прилежат: множайшии же посту нелицемерну».

Четверток пятой седмицы. На утреннем Богослужении этого дня, кроме двух трипеснцев, прочитывается единственный раз в году весь (читанный по частям в первые четыре дня первой седмицы) великий канон св. Андрея Критского и канон пр. Марии Египетской с положенными по одному в каждой песни тропарями в честь св. Андрея, поются (перед 7-й песнью канона) «Блаженны» со стихирами и читается житие пр. Марии «на две статии», т.е., половины (первая половина после кафизмы и седальнов, а вторая половина между 3-й и 4-й песнью канона). По этой особенности утреннее Богослужение четвертка называется Андреевским стоянием и стоянием Марии Египетской. В каноне собраны и изложены, как было сказано выше (см. 562 стр.), все побуждения к посту и покаяния, – и св. Церковь повторяет его теперь в полном составе, чтобы вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста. «Понеже, говорится в Синаксаре, к концу приближается св. Четыредесятница, то, да не человецы, лениви бывше к духовным подвигам, небрежно забудутся», – и предлагается этот великий канон. Он «толико есть широкий и сладкогласный, яко и саму жесточайшую душу доволен умягчити и к бодрости благой воздвигнути, аще точию с сокрушенным сердцем и вниманием поется». И церковный Устав заповедует великий канон читать и петь медленно и «с сокрушенным сердцем и гласом, творяще на кийждо тропарь метания три». Для той же цели – возбуждения и сил, и внимания кающихся – служит и чтение жития пр. Марии Египетской. Но объяснение того же Синаксаря, житие пр. Марии также «умиление предлагает бесчисленное и прегрешившим утешение дает многое», представляя собою нам и образец истинного покаяния, и пример неизреченного милосердия Божьего. Читать великий канон св.

Андрея и житие пр. Марии Египетской в четверток пятой седмицы установлено со времени VI Вселенского Собора.

Кондак, см. 562 стр.

По Уставу звон к утрене полагается в 4 час ночи» (по нашему счислению, в 10 ч. вечера) и «бывает начало по обычаю» (см. 553 стр.); «по шестопсалмии поем Аллилуиа и троичны гласа» и прочее, «яко обычай», но «стихословим кафисму (только) едину восьмую». Великий канон начинается непосредственно (см. 554 стр.) после 50-го псалма; «песней (Свящ. Писания) не стихословим», а поем к тропарям великого канона, канона пр. Марии и к тропарям в честь св. Андрея те же припевы, что при пении великого канона на повечерии 1-й седмицы (см. 563 стр.); к тропарям же трипеснцев положен припев: «Святии апостоли молите Бога о нас». – Относительно того, нужно ли, при чтении канона св. Андрея Критского, произносить ектенью после 3-й, 6-й, 9-й песен, – практика неодинакова (Цер. Вест. 1892, 35); но обыкновенно считается принятым возглашать эти ектеньи и возгласы после них (Цер. Вест. 1892, 35). – После утрени ***«всю службу поем по скоро*** (т.е., без пения). – см. 544 стр.) труда ради бденнаго». – ***«На всех часех»*** по Трисвятом кондак: «Душе моя, душе моя». – ***Относительно великих поклонов*** с молитвой св. Ефрема Сирина на утрени и часах мнения неодинаковы: одни полагают, что эти поклоны должны быть, а другие стоять за их отмену. В четвертой, совершается ***Преждеосвященная литургия и облегчается пост:*** «ядим елей и вино пием, труда рады бывшаго». – Если в среду или четверток 5 седмицы случится ***Благовещение***, то пение великого канона переносится на вторник той же седмицы (о совершении в этом случае литургии преждеосвященных Даров во вторник в Уставе не говорится, но практикой принято совершение этой литургии в этот вторник).

В пятницу «на трапезе пием вино, труда ради бденного, хотящего быти». Повечерие (накануне субботы) бывает, малое (без канона); это повечерие, а также и полунощница совершается в келлиях; «канон мертвен гласа поем в гробнице».

Суббота пятой седмицы. Служба этой субботы носит название «похвалы Пресвятыя Богородицы», потому что в этот день «восписуем похвальное пение» Пресвятой Богородице, в память троекратного избавления царствующего града Константинополя от нападения врагов, всесильным Ее заступлением (см. 10 мар.). В царствование Ираклия (в 626 г.) стеснили Царьград с востока Персы, а с запада Скифы или Авары. Патриарх Сергий взял икону Пресвятой Богородицы, именуемую Одигитрией (сн. 28 июля), и ризу ее обносил с крестным ходом по стенам города, и когда в водах пролива омочил ризу Богоматери, – море закипело, корабли потопило и неприятелей истребило. Народ проводил

целую ночь на молитве во Влахернской церкви, находящейся на берегу моря, воспевая благодарственное пение Божьей Матери (акафист). Подобное избавленье Царьграда от Агарян было при Константине Погонате (в 670 г.), Лев Исавре (716–740 г.), или, по другим известиям, при Михаиле III (864 г.) от Агарян и Скифов – Аскольда и Дира. Св. Церковь ввела во всеобщее употребление благодарственное пение Богородице, совершаемое в субботу на 5-й неделе Великого поста, так как первое избавление Царьграда было около этого времени. С благодарением за бывшее избавление от врагов, св. Церковь соединяет моление к Пресвятой Богородице об освобождении и нас от всяких бед, взирая на Матерь Божью, как Споспешницу молитвы и покаяния. Напоминая верующим о небесной Ходатаице и Заступнице рода христианского, св. Церковь тем самым утверждает кающихся в надежде на вышнюю помощь в подвигах духовных Той, Которая не покидала никогда страждущих и скорбящих, нуждающихся в Ее помощи, даже в борьбе с врагами внешними.

Тропарь, гл. 8. *Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста бесплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя; егоже и видя в ложеснах Твоих, приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся, Невесто Неневестная.*

Кондак, см. 25 мар.

Звон к утрене Уставом полагается «в 4 час ночи (см. 578 стр.), молебнаго ***ради последования акафиста».*** Это «похвальное пение» Богородице называется «акафистом» (ἀ – не, и καθίζω – сижу, – как иногда в Уставе и читаем вместо акафист – «неседальное»), потому что во время совершения сего песнопения не должно сидеть. Акафист был составлен диаконом Великой Константинопольской церкви Георгием Писидийским, по случаю чудесного избавления жителей Константинополя от врагов в 626 г. Акафист состоит из 12-ти кондаков и из 12 икосов (по числу букв греческого алфавита); первый кондак акафиста – «Взбранной Воеводе» не входит в число 12 кондаков и служит как бы темой всего акафиста. Каждый кондак оканчивается припевом. «Аллилуиа» (3-ды), а каждый икос ангельским приветствием Богородице: «Радуйся Невесто Неневестная». По своему содержанию весь акафист делится на две част. Первые 12 песней (до 7-го икоса); составляющие 1-ю часть акафиста, имеют содержание историческое: в них излагается история воплощения и первые годы жизни Иисуса Христа. Остальная 12 песней, составляющие 2-ю часть акафиста, имеют содержание догматическое и нравоучительное, причем в кондаках изображается таинство воплощения Бога Слова и обилие дарованной Им благодати, а в икосах прославляется Божья Матерь за Ее величайшие совершенства, величие

пред Богом и благодеяния, оказываемые Ею верующим. Весь акафист прочитывается иереем в четыре раза, после малых ектений и возгласов первой и второй рядовых (16-й и 17-й) кафизм, также после третьей и шестой песни канона. Каждый отдел начинается и оканчивается пением кондака: «Взбранной Воеводе». В последнем отделе, кроме того, пред этим кондаком снова повторяется первый икос: «Ангел предстатель». При пении «Взбранной Воеводе» в начале акафиста бывает каждение всего храма, начинаемое из алтаря; а при пении в начале 2, 3 и 4-й частей акафиста диакон кадит только «настоятеля и лики». В Устав сказано, что чтение акафиста бывает в алтаре; но некоторые находят более удобным читать его среди церкви пред аналогием с иконой Похвалы Богородица и с одним или двумя священниками спереди аналогия; при этом для чтения каждой статьи акафиста иерей выходит из алтаря царскими дверьми, которые и остаются открытыми; по прочтении, он уходит в алтарь, и царские двери затворяются; диакон при чтении акафиста сопутствует иерею и кадит пред аналогием.[284] Утреня положена с пением ***великого славословия. – «На трапезе*** ядим два варения с елеем и пием вино, благодаряще Всесвятую Владычицу нашу Богородицу о бывшем от Нея чудеси».

Пятая неделя. Церковная служба этой недели посвящена воспоминанию и прославлению подвигов св. Марии Египетской (см. 137–138 стр.), которая «душевная ловления, и страсти пдотския мечем воздержания посекла, помысла прегрешения молчания обучения подавила, и струями слез своих пустыню всю напоила, прозябла нам покаяния плоды» и «труды постническими», «аки солнце промявши, всем наставница явися согрешающим». В жизни ее св. Церковь обращает внимание на две противоположности: на глубину ее греховного падения и на высоту благодатного восстания, чем указывается, что истинное покаяние изглаждает самые тяжкие грехи, и может вознести кающегося грешника на высокую степень духовного совершенства. В песнях канона раскрывается притча о «богаче и Лазаре». Изображением этой притчи дается урок подвизающимся в посте, чтобы они, постясь телесно, постились и духовно, т.е., помогали нуждающейся братии и облегчали участь страждущих; а страждущим и неимущим внушается терпение и великодушие, по примеру Лазаря, который за эти добродетели «в рай сладости сподобился». Внушая постящимся необходимость милостыни, св. Церковь воспевает: «несть царство Божие пища и питие, но правда и воздержание со святостью; темже не богатии внидут в не, но елицы сокровища своя в руки нищих влагают; сия и Давид пророк учит глаголя: праведен муж милуяй весь день, наслаждаяйся Господеви, и во свете ходяй не поткнется; сия же вся к наказанию нашему писашася, яко да постящеся благостыню творим, и даст нам Господь вместо земных

небесная». Воскресное Евангелие возвещает о приближающемся времени наступающих страстей Христовых, а в апостольском чтении раскрываются спасительные действия крестной жертвы Спасителя. Этими напоминаниями притчи о богатом и Лазаре и страданий, смерти и воскресения Спасителя св. Церковь приводит пятую неделю в соотношение с наступающим окончанием подвига поста и соединенными с ним воспоминаниями.

Тропарь пр. Марии – общий.

Кондак, гл. 3. *Блудами первее преисполнена всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися, ангельское жительство подражающи, демоны креста оружием погубляет: сего ради царствия невеста явилася еси Марие преславная.*

Литургия св. Василия Великого. ***Ап.*** (Евр.9:11–14; 321 зач.; Пр. Марии – Гал.3:23–29; 250 зач.; ***Ев.*** Мк.10, 32–45; 47 зач.; Пр. Марии – Лк.7:36–50; 33 зач.).

В 5-ю неделю «поем и минеи последование случившегося святого; инии же последнейшии предаша пети в сию неделю (вместо службы рядового, святого) ***последование*** пр. матери нашей ***Марии Египетской»*** (**Уст.,** 5-я нед.), каковое последование и находится в составе служб этого дня в Уставе и Триоди Постной (см. выше, 577 стр.). – Если в эту неделю случится предпразднство Благовещения (или другие праздники, указанные на 577 стр.), то служба пр. Марии оставляется и поется «егда екклисиарх рассудит» (**Уст.,** *Мр.* гл. 24 мар.).

См. выше, 1 прим, на 237 стр.

Шестая седмица. Раскрываемая в каноне 5-й недели Евангельская притча о богаче и Лазаре служит предметом песнопений и 6-й седмицы, в которых св. Церковь призывает нас «бежать немилосердия и бесчеловечия богача и ревновать терпению и великодушию Лазаря» и умолять Господа, дабы Он нас, «обнищавших сластьми жития, добродтельми обогатил», избавил «предлежащия нам геенны» и «вселил в недрех патриарха Авраама». Продолжая и в эту седмицу, как и в предшествующая, призывать нас к подвигам благочестия, св. Церковь взывает к нам: «приидите прежде конца вси братие чистым сердцем приступим ко благоутробному Богу, житейская обстояния отринувше, о душах попечение сотворим, брашен страстей воздержанием гнущающеся, о милостыни попечемся»; «страсти умертвим воздержанием и дух оживим Божественными детельми»; «постимся, струи почерпающе душевных слез, яко да помилуемся». Вместе с этим св. Церковь, «шестую седмицу имуще», приглашает всех нас принести «предпразднственное пение ваий Христу, грядущему» «воскресити от гроба Лазаря» и «всести на жребяти осли». Соответственно этому 6-я седмица называется «преддверием Лазарева животвория»,

преимущественно же – седмицей «Ваий», «Цветной» или «Цветоносною». В своих предпразднственных песнопениях св. Церковь воспевает: «радуйся Вифание, Лазарево отечество: в тебе бо Христос представ величие совершит, оживив Лазаря»; «Марфу и Марию вернии подражающе, ко Господу послемъ Божественная деяния яко молитвы, яко да пришед наш ум воскресит, мертв лежащий люте во гробе лености нечувственный, страха Божественного никакоже ощущающий, и действ животных ныне не имущий, зовуще: виждь, Господи, и якоже друга Твоего Лазаря древле, Щедре, предстанием воздвигл еси страшным, сице всех оживи, подаяй велию милость»; «Господь грядет всести, якоже писано, на жребя: людие готовитеся со страхом прияти Царя всех с ваием, яко победителя смерти, из ада воздвигшаго Лазаря»; «просветившеся душами, постом чисты усрести пойдем Христа, к Иерусалиму грядущаго плотию»; «со отроки и мы усрящим Христа Бога, вместо ваий приносяще милостыню, в молитве сердечней, с ветвьми осанна вопиюще: благословите, и превозносите Его во веки»; «приидите уготовим Господеви к сретению, ветви добродетелей носяще Ему: тако бо Его приимем, якоже во граде Иерусалиме, в души нашей, поклоняющеся и поюще Ему».

См. на 130 стр. об отдании ***Благовещения.*** – О том, если четверток 6-й седм. случится 22 мар., – см. на 126 стр.

В пяток 6-й седмицы оканчивается св. Четыредесятница.[285] В службе этого дня поется: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое».[286] Вместе с этим в службе этого дня св. Церковь приготовляет своих чад к достойному празднованию воскрешения Лазаря и особенно Входа Господня в Иерусалим, взывая: «душеполезную совершивше Четыредесятницу, возопиим: радуйся граде Вифание, отечество Лазарево, радуйся Марфа и Мария, того сестры, заутра бо Христос приходит, оживити глаголом умершаго брата»; «в пустынях и горах, и в вертепех сущии, приидите соберитеся нами ваиеносцы[287], срести Царя и Владыку: грядет бо спасти души наша»; «Сего убо срести идем тщательно, ветви добродетелей Тому приносяще деяний».

В этот пяток "повечерие глаголем великое»; на нем: по 1-м Трисвятом – тропарь праздника, по 2-м Трисвятом – тропари обычные («Помилуй нас, Господи» и проч.): канон Триоди, по 9-й песни, вместо «Достойно», «оба лика вместе» поют ирмос: «Сотвори державу»; по «Трисвятом» – кондак праздника; в остальном порядок повечерия тот, же, как и в пяток 1-й седмицы. – От этого пятка до ***Фомина понедельника*** «ниже мученичен, и иже богородичен, ниже осмигласник поется» (***Уст.,*** пяток вечера, 2-е зри).

В субботу 6-й седмицы св. Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Спасителем прежде 6 дней Иудейской Пасхи, в которую Он пострадал (Ин.11:45–57). Воскрешение Лазаря св. Церковь прославляет, как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Иисуса Христа и в общем воскресении всех умерших, что и выражается в тропаре праздника. Выясняя верующим великое значение совершенного Господом воспоминаемого ныне чуда, св. Церковь воспевает: «Господи, глас Твой разруши адово царствие и слово власти Твоея восставило из гроба четвородневного, и бысть Лазарь пакибытия проображение спасительное: вся возможна Тебе, Владыко, всех Царю». Но вместе с тем св. Церковь напоминает и то, что воспоминаемое событие послужило началом, решительного восстания совета священников и фарисеев; против Спасителя. Совершенное воочию многочисленного народа, великое чудо воскрешения Лазаря обратило многих, к вере в Иисуса Христа, вызвало этим сильнейшее негодование на Него первосвященников, и старейшин Иудейских, и Синедрион теперь именно решил, по совету Каиафы, схватить Иисуса, где только это будет, возможно (Ин.11:47–50). Таким образом Лазарево воскрешение послужило непосредственным поводом к осуждению Спасителя на смерть. Поэтому с самых первых, веков христианского Богослужения установлено было совершать память этого великого чуда пред самой Страстной седмицей. Уже в IV веке Лазарево воскресение считалось общецерковным и торжественным праздником, как это можно видеть из множества поучений на этот день св. Иоанна Златоустого, блаженного Августина и др. В VII и VIII веках святые церковные песнописцы: свв. Андрей Критский, Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин, составили особенный песнопения и каноны на этот праздник, воспеваемые и доселе.

Тропарь, гл. 1. *Общее воскресение прежде Твоея смерти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже; тем же и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.*

Кондак, гл. 2. *Всех радость Христос, истина, свет, живот и мера воскресение сущим на земли явися, Своею благостью, и бысть образ воскресения, всем подал Божественное оставление.*

На полунощнице, вм. обычных тропарей, кондака и богородичных, по 1-м «Трисвятом» и «Отце наш» – тропарь «Общее воскресение», по 2-м «Трисвятом» и «Отче наш» – кондак «Всех радость»; «молитвы: Помяни Господи, не глаголем». – Сообразно с значением воспоминаемого события в этот день, как и в воскресный, ***на утрене*** рядовой кафизме (17-й) поются с припевом «Благословен еси Господи» «тропари воскресны»: «Ангельский собор удивися», и «по них», после

малой ектеньи, возгласа к седальна, пред 50-м псалмом, поется: «Воскресение Христово видевше», 1-ды. Непосредственно после 50-го псалма (если храм не в честь св. Лазаря, в каковом случае бывает полиелей, чтение Евангелия «и прочая по обычаю») следуют каноны с песнями (свящ. Писания: «Поем Господеви». «На 9-й песни Честнейшая не стихословятся, от сего дня и в прочие дни и до новой недели (см. понедел. Антипасхи), но ирмос и последи катавасия: Воистинну Богородицу». После этой катавасии, малой ектеньи и возгласа следуют: «Свят Господь Бог наш», на 1-й гл., 3-жды, и пение двух светильнов Триоди (1-го – 2-ды, а 2-го на «Слава, и ныне»); в стихирах «на хвалитех», на «И ныне», поется богородичен воскресный: «Преблагословенна еси Богородице Дево…», как в день воскресный; после этого поется великое славословие. – ***Литургия*** св. Иоанна Златоустого. Вместо «Трисвятого» поется: «Елицы во Христа», потому что в этот день в древности крестились оглашенные.

Ап. (Евр.12:28; 13:1–8; 333 зач.; ***Ев.*** Ин.11:1–45; 39 зач.).[288] –

На трапезе, кроме елея и вина, разрешается вкушение икры.

О прилучившихся святых от этой субботы до недели Фомины см. 569 стр.

Вход Господень в Иерусалим, или неделя Ваий. В этот день св. Церковь особенно воспоминает царское прославление Иисуса Христа пред Его крестной смертью для показания, что страдания Спасителя были вольные. Самое событие праздника описано у Евангелистов (Мф.21:1–11; Мк.11:1–11; Лк.19:29–41; Ин.12:12–19). Начало этого праздника восходить к глубокой древности. Древнейшее указание на него встречаем в поучении на этот день Мефодия Патарского (III в.). Начиная с VII века, многие песнописцы (Андрей Критский, Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин, Феодор и Иосиф Студиты, император Лев Философ, Феофан и Никифор Ксанфопул) прославили праздник песнопениями, который поются и ныне. От обычая употреблять в этот праздник ваий (ветви финиковой пальмы) он и называется Неделей «Ваий», «Цветоносия», «Цветоносной» или «Цветной», а в просторечии – «Вербным воскресеньем». Ваии у нас заменяются вербами, так как верба ранее других древесных ветвей дает почку. Обычай употреблять ваии в этот праздник имеет свое основание в обстоятельствах самого события входа Господня в Иерусалим (сн. 2 прим. на 301 стр.). Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в руках «знамение победы» – вербы с возожжёнными свечами.[289]

Тропарь, гл. 4. *Спогребшеся Тебе крещением Христе Боже наш, бессмертныя жизни сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.*

Кондак, гл. 6. На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый Христе Боже, ангелов хваление, и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен грядый Адама воззвати.

Величание. Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием: благословен грядый во имя Господне.

Так как этот праздник окружен днями поста, то он не имеет ни предпразднства, ни попразднства; но он есть ***дванадесятый праздник*** и вся служба отправляется лишь празднику. –

На утрене, по полиелее, поется величание (тропари: «Ангельский собор», не поются); после Евангелия непосредственно читается 50-й псалом («Воскресение Христово видевше» не поется на этой утрене). ***Освящение верб*** положено после чтения Евангелия. Во время чтения 50-го псалма священник крестообразно, со всех 4-х сторон, кадит ваии; по прочтении псалма, диакон говорит: «Господу помолимся», певцы поют: «Господи помилуй», 3-ды, и священника читает молитву (см. ее на ряду в Триоди Пост.) на благословение ваий.[290] ***По прочтении молитвы*** на освящение ваий поется: на «Слава» (вм. «Молитвами апостолов») «Днесь Христос входит», на «И ныне» (вм. «Молитвами Богородицы») – тоже, затем «Помилуй мя Боже» и проч. ***При подхождении молящихся к Евангелию,*** для целования его[291], священник дает каждому ваии со свечой.[292] На 9-й песни Честнейшую не поем, но (непосредственно после катавасии 8-й песни) ирмос (не имеющий припева): Бог Господь; ***по 9-й песни*** (и следуемых за нею малой ектеньи и возгласа) светильна не глаголен, но абие: Свят Господь Бог наш, трижды во гласе 4». –

Свечи, с которыми стоят на утрени, обыкновенно, гасятся после канона. –

Литургия св. Иоанна Златоустого. На литургии входное: «Благословен грядый; вместо «Достойно», ирмос 9-й песни: «Бог Господь и явися нам»[293] (см. в ***Уст.*** 25 мар. 𝑀𝜙. гл.). –

Отпуст положен особый. –

Утр. Ев. (Мф.21:1–11, 15–17; 83 зач.; ***Ап***. Фил.4:4–9; 274 зач.; ***Ев.*** Ин.12:1–18; 41 зач.).

В неделю Ваий полагается сбор в пользу Императорского Православного Палестинского Общества.[294]

«На трапезе утешение: ядим рыбы и вино пием, благодаряще Бога».

Вечерня в этот* день (на понедельник) положена не великая (как это бывает в вечер дванадесятых праздников), а вседневная. На ней по возгласе («Благословен Бог») следует: «Аминь», «Слава Тебе Боже», «Царю Небесный», «Трисвятое», «Слава, и ныне», «Отче наш», «Яко Твое есть царство», «Аминь», «Господи помилуй», 12 раз, «Слава, и

ныне», «Приидите поклонимся», 3-ды, 103 псалом, «Слава, и ныне», «Аллилуиа, Алллуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже», 3-ды, ектенья великая, возглас: «Яко подобает Тебе», «Аминь»; затем поется: «Господи воззвах», и стихиры, которых положено только 6 (а не 10); эти стихиры, а также и стихиры на «Слава» и на «И ныне» назначены из Триоди Постной; вход (с кадилом) положен, но прокимен – дня: «Се ныне благословите» (а не великий); для стихир «на стиховне» имеются особые припевы: отпуст – особый (без упоминания святых храма и дня): «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». (Этот же отпуст указывается произносить и в конце 1-го часа в Великие понед., втор., среду и четверток, а также в те же дни, кроме среды, в конце совершаемых вслед за 9-м часом изобразительных, – см. «Службы на каждый день Страстный седмицы», изд. Моск. Син. Типогр.). Во всем остальном порядок* этой вечерни –тот* же, что и в другие воскресенья св. Четыредесятницы (см. 549 стр.). – ***"Повечерие*** глаголем малое»; на нем положение трипеснец св. Андрея Критского, с припевом к тропарям: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе»; перед каждой песней ирмосы поются по 2-ды, а затем после каждой поют тот же ирмос поют (1-ды) на катавасии» «оба лика вкупе»; после 1-й песни положено: «Господи помилуй», 3-ды, «Слава, и ныне» и седален; после катавасии 9-й песни (поемой вместо «Достойно») следует «Трисвятое» и проч., а затем (вместо обычных тропарей и кондаков, перед «Господи помилуй» 40 раз) кондак Триоди: «Иаков рыдаше»; во всем остальном порядок этого повечерия (не исключая и отпуста) тот же, как и в прочие недели (на понедельники) св. Четыредесятницы (см. выше, 549–550 стр.).

В. Страстная седмица

Последняя седмица пред Пасхой посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданий, смерти и погребения, почему и называется ***Страстной.*** Она называется также ***Великой*** по знаменательности и великости совершившихся в ней событий. «В эту седмицу, как учит св. Иоанн Златоуст, разрешена древняя тирания диавола, попрана смерть, связан сильный и расхищены его оружия, заглажен грех, снята клятва и отверст рай, небо перестало быть недоступным, люди сблизились с ангелами, преграда разделения отнята, границы взяты; Бог мира примирил небесное и земное». Богослужение этой великой по ее внутреннему знаменованию и смыслу седмицы св. Церковь обставила и соответственны внешним величием, украсив его мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубокознаменательных, благоговейных обрядов. Все, что только в Ветхом Завете предъизображено или предсказано, а в Новом изображено или сказано о последних днях и часах земной жизни Богочеловека, – все это св. Церковь сводит в один живой и величественный образ, который постепенно и раскрывается пред нами в Богослужении Страстной седмицы. Уже на вечерне в неделю Ваий св. Церковь приглашает верных от торжественного праздника Ваий стекаться на Божественный праздник таинства страстей Господних. Потом, с наступлением Страстной седмицы, св. Церковь, воспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, внимательным оком любви и благоговения следит, так сказать, за каждым шагом, вслушивается в каждое слово, даже входит и нас хочет ввести в самые душевные расположения грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам Господа на протяжение всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных за людские грехи страданий на кресте, и далее – до светлого торжества Христова воскресения. В первые три дня св. Церковь усиленно приготовляет верующих к страстям Христовым. В эти дни на шестом часе положены чтения о таинственных видениях пророка Иезекииля, предвозвестивших основание на земле Церкви Иисусом Христом, Который, Сам испив всю горесть наших бедствий, сделал все эти бедствия для истинных Своих последователей сладкими, спасительными. Положенное на вечернях чтение из книги Исход посвящено воспоминанию бедственного положения народа Иудейского в рабстве Египетском, из которого народ этот был избавлен после того, как вкусил агнца – прообразование Пасхи.

Этим воспоминанием св. Церковь внушает верующим, что гораздо тяжелее рабства Египетского рабство диаволу, от которого избавлены мы новой Пасхой – Христом, за нас пострадавшим. Второе чтение за вечернями заимствуется из книги Иова. Безропотное перенесение всех тяжких бедствий и испытаний, ниспосланных по воле Отца Небесного на этого праведного мужа, служит прообразованием страданий Христа за грехи наши, а также дает нам урок безропотного перенесения скорбей и несчастий в нашей жизни. В соответствие с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме, уча народ, св. Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его служения роду человеческому, св. Церковь в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие. Этим благовествованием св. Церковь также имеет в виду показать, что Иисус Христос во всех событиях Своей земной жизни открылся, как истинный Бог и истинный человек, и что только поэтому и страдания Его спасительны для нас. Так как в первые три дня Страстной седмицы совершились различным многознаменательные события, которые имеют самое близкое отношение к страстям Христовым, то и эти события благоговейно воспоминаются св. Церковью в те самые дни, в которые они совершались. В положенных в первые три дня Страстной седмицы на утрени и литургии преждеосвященных Даров особо избранных Евангельских чтениях св. Церковь просвещает верующих Евангельскими повествованиями о событиях каждого дня и назидает произнесенными в эти дни речами Спасителя и Его беседами. Таким образом, св. Церковь в эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем, с Его учениками, то в храм, то к народу, то к мытарям, то к фарисеям, и всюду просвещает нас теми именно словами, которые предлагал Сам Он непосредственным слушателям Своим в эти дни. Подготовляя верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в крестных страданиях Спасителя, св. Церковь всему вообще Богослужению первых трех дней Страстной седмицы придает характер преимущественной печали и трогательного сокрушения о нашей греховности. С вечером среды оканчивается великопостное Богослужение и начинается ряд служб особенного знаменования и совсем иного состава; в церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души человеческой и наступают дни иного плача, наполняющего сердца верующих и отселе проникающего все Богослужение церковное, – плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божьего. В то же время и другие чувства – неописуемой радости за свое спасение, беспредельной благодарности Божественному Искупителю – восторгают

сердце, переполняют душу верующего христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого, проливая горькие слезы под крестом своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятое на кресте Святейшее Слово совоскресит с Собою и нас, погибающих. Полнотой священных повествований, глубоко-содержательных песнопений и, наконец, целым рядом благоговейных обрядов и священных обычаев св. Церковь в дни страстей Христовых осеняет душу христианина таким избытком чувств горестных и радостных, безгранично умилительных и животворных, что религиозное одушевление и вдохновенный восторг верующей души христианской в эти дни не поддается никакому описанию, его не в состоянии выразить никакое слово. Последовательно развертывая поразительно-величественную повесть страстей Господних, Богослужение Страстной седмицы дает нам полную возможность мысленно переноситься в эти дни то в Иерусалим, то на гору Елеонскую, то в горницу Сионскую, то в Гефсиманию, то на Голгофу, то в вертоград Иосифа Аримафейского, то подобно женам мироносицам «зело рано» тещи ко гробу Спасителя, чтобы видеть Его живоносное воскресение. Теснейшим образом сближая нас с понесшим вольные страсти Спасителем нашим, Богослужение Страстной седмицы доставляет нам бесценную возможность мысленно созерцать потоки Его святейшей крови, пролитой за нас, и слышать, как бы непосредственно из самых пречистых Его уст последние предсмертные речи и Божественные Его наставления. Словом, присутствуя в Страстную седмицу на службах церковных, живо представляющих все события последних дней Спасителя как бы совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю величественно трогательную и безмерно назидательную, так близкую сердцу христианина истории страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Вследствие этого Страстная неделя является знаменательнейшим временем в году, несравненно возвыжающим душу христианина и настраивающим ее к принятию самых высоких идей и впечатлений, – временем, доставляющим обильную пищу для религиозной христианской мысли и небесное наслаждение, и восторги верующему сердцу.[295]

Изменяемые песнопения церковных служб в течение твсей Страстной седмицы положены из Триоди Постной (за исключением 4 воскресных стихир и догматика «на Господи воззвах» из Октоиха 1-го гл. на вечерне Великой субботы, но, впрочем, тоже находящихся в Триоди, на ряду); причем в первые три дня Страстной седмицы Богослужение еще продолжается совершаться по ***«чину постному»,*** но с некоторыми особенностями сравнительно с этим чином. –

Во всю Страстную седмицу ***утреня,*** с начала и кончая возгласом после великой ектеньи, следует порядку, указанному выше для седмичных дней св. Четырсдесятницы (ом. 553 стр.). После великой ектеньи и возгласа в течение всей седмицы ***кроме субботы,*** поется (вместо «Бог Господь») с обычными стихами «Аллилуиа» на 8-й гл. ***В понедельник, вторник,*** и ***среду*** после «Аллилуа» поется (вместо положенных в предшествуюшие седмичные дни Великого поста троичных гласа) 3-ды (2-й раз, на «Слава», а 3-й на «И ныне»), «косно и велегласно, и со сладкопением равно» (см. Триодь Пост.), умилительный тропарь: «Се жених грядет», чем св. Церковь возбуждает верующих к постоянному духовному бодрствование; а после указанного тропаря поется: «Господи помилуй», 3-ды, «Слава», чтец – «И ныне», и обычным порядком в Великом посту следуют кафизмы и седадьны Триоди (без ектений); в те же дни (после следующих за последней кафизмой седальнов), а также и ***в четверток*** (непосредственно после тропаря: «Егда славнии ученицы»), читается с обычными возглашениями Евангелие (хотя и не поется полиелей), а непосредственно за Евангелием читается 50-й псалом. В понедельник, вторник и среду после 50-го псалма читается молитва: ***«Спаси, Боже, люди Твоя»,*** затем – «Господи, помилуй» 12 раз, возглас: «Милостию и щедротами», «Аминь». После этого поются из Триоди: в понедельник и среду ***трипеснец,*** а во вторник – ***двоепеснец,*** причем пред этим двоепеснцем (после указанного возгласа: «Милостью и щедротами») положены: ***малая ектенья, возглас:*** «Ты бо еси Царь мира», кондак и икос Триоди. В пяток тоже поется трипеснец Триоди, но только после следующего за 50-м псалмом 8-го Евангелия; в четверток и субботу положены ***полные каноны*** из Триоди. полные непосредственно после 50-го псалма. Во все дни Страстной седмицы ***ирмосы*** поются по 2-ды в начале песни и в 3-й раз, после каждой песни, поется ирмос той же песни на катавасию; ***тропари*** положены в четверток на 6, а в прочие дни на 12; к тропарям неполных и полных канонов во всю Страстную седмицу положен (вместо песней Свящ. Писания) ***припев:*** «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе»; перед предпоследним тропарем во всех песнях, кроме 8-й, – «Слава», а в 8-й песни – «Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа», пред последним же тропарем во всех песнях – «И ныне»; пред пением на катавасию ирмоса 8-й песни – «Хвалим, благословим»; после этой катавасии непосредственно поется ирмос 9-й песни; «Честнейшая» же во все дни Страстной седмицы пред 9-й песнью не поется; не поется также в конце канона и «Достойно» (см. Служб. на каж. день страст. седм.). В четверток и субботу ***после 3-й песни*** канона – малая ектенья, возглас: «Яко Ты еси Бог», и седальны Триоди; в понедельник, среду и пяток ***после начальной песни*** трипеснца, а в четверток и субботу ***после 6-й***

песни канона, – малая ектенья, возглас: «Ты бо еси Царь мира», кондак и икос Триоди; в понедел., вторн., среду и субботу, ***по 9-й песне*** (после пения ирмоса этой песни, положенная на катавасию), произносятся малая ектенья и возглас: «Яко Та хвалят» (на утрене четвертка и пятка этих ектений и возгласа в указанных «Службах» не имеется); затем, начиная с понедельника и кончая четвертком, поется умилительный екзапостиларий, или светилен: ***«Чертог Твой»,*** 3-ды; «поется же первее посреде церкве канонархом 1-ды». Начиная с понедельника и кончая пятком, в Страстную седмицу, какое бы празднование ни случилось, после имеющихся в Триоди на каждый день стихир «на хвалитех», положено ***славословие*** вседневное (то, которое читается, а не поется). На следующем непосредственно за утреней (после великих поклонов) ***1-м часе*** не только в понедельник, но также во вторник и среду (сн. 554 стр.), не бывает чтения кафизмы; по «Трисвятом», вместо обычного в св. Четыредесятницу богородична, читается кондак ***Триоди***; ***отпуст*** – особый: «Грядый на вольную страсть» (см. его на 587 стр.). В остальном порядок утрени и 1-го часа в ***понедельник, вторник*** и ***среду*** – такой же, как и в обычные постные дни св. Четыредесятницы. – Как и в предшествуюшие седмичные дни, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы ***часы: 3-й, 6-й и 9-й,*** совершаются вместе, с присоединением к ним изобразительных. На 3-м и 6-м часах положены ***кафизмы*** (см. ниже, Поряд. рядов, чтения каф.) с обычными славословиями (9-й час без кафизмы), а на 6-м после тропаря пророчества ***паремия*** из кн. прор. Иезекииля с прокимном перед и после этой паремии. В понед., вторн. и среду на часах: 3-м (между чтением «Богородице Ты еси лоза истинная» и «Господь Бог благословен»), 6-м (между пением следующего за паремией прокимна и чтением «Скоро да предварят ны») и 9-м (между чтением «Иже нас ради рождейся» и «Не предаждь нас до конца»), прочитывается на средний храма все Четвероевангелие[296], от 1 гл. Матвея до 14 гл. Иоанна; св. Евангелие разделяется на 9 отделов, причем Евангелие св. Луки – на 3 отдела, остальные Евангелия, каждое, – на 2 отдела; к каждому особому чтению Евангелия отворяются царские врата и затворяются, по окончании его; на 3-м часе пред чтением Евангелия иерей, облаченный в епитрахиль и фелонь, кадит «окрест аналогия (с Евангелием), и алтарь и церковь всю и братию по чину»; «на 6-м часе кадит токмо Евангелие»; «на 9-м же часе Евангелие кадит, и храм весь, и братию» (см. в **Уст.** и Триоди Пост. Последование Вел. понедел.); пред каждым чтением Евангелия положено: «И о сподобитися нам», и проч., а после Евангелия: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе» (все это так же, как на полиелейной утрене, – см. ниже, Табл. утр.), причем возглашение диаконом: «И о сподобитися», бывает «точно к началам евангелистов» (т.е., каждый раз только пред

теми чтениями, которым начинаются с 1-й главы каждого из четырех Евангелий, а также и при первом чтении Евангелий на 3-м часе каждого дня), пред дальнейшими же чтениями одного и того же евангелиста указанного возглашения не бывает, а прямо возглашается: «Премудрость, прости, услышим св. евангелиа» и проч. На всех часах ***во всю Страстную седмицу,*** а также на изобразительных в ту же седмицу, кроме среды (о ней см. ниже), по «Отче наш», вместо обычных в св. Четыредесятницу тропарей и проч. песнопений, положен только ***кондак Триоди; отпуст в понедельник, вторник*** и ***среду*** – «Грядый Господь» (см. 587 стр.). В остальном, порядок совершения часов и изобразительных в понедельник, вторник и среду – такой же, как и в обычные дни св. Четыредесятницы, а конец изобразительных (после великих поклонов) – как в среды и пятки св. Четыредесятницы (о чем см. ниже, в Табл. изобразит.). –

В понедельник, вторник и ***среду*** совершается в соединении с вечерней ***литургия преждеосвященных Даров;*** порядок этой службы – тот же, как в среды и пятки св. Четыредесятницы, но только вход на вечерне бывает с Евангелием (а также положенный на ней обычные две паремии читаются: 1-я – из кн. Исход, а 2-я – из кн. Иова) и после «Да исправится» и 3-х великих поклонов положено чтение Евангелия, а в конце литургии – отпуст особый (см. ниже, Табл. литургии преждеосв. Даров). –

На всех повечериях, начиная с вечера недели Ваий (на Великий понед.) и кончая четвертком Страстной седмицы, доложены из Триоди ***трипеснцы*** св. Андрея Критского, а в пяток полный канон Симеона Логофета; на этих повечериях, как и на утрене (см. выше), ***ирмосы*** поются по 2-ды и в 8-й раз на катавасию (причем в понедельник в начальной песне, имеющей два ирмоса, поемых каждый тоже по 2-ды, на катавасию поется 2-й ирмос: «Видите, видите»); по 9-й песни ирмос ее поется на катавасию вместо «Достойно» (см. в Триоди Пост. Вел. вторн. и пят. и Службы на кажд. день Страст. седм.); ***тропари*** на повечерии пятка положены на 4, а в остальные дни «тропари колико их есть» (т.е., столько, сколько их имеется в песнях трипеснцев); ***припевы*** на всех повечериях – те же самые, что и на утрене (см. выше), только в понедельник в начальной песни трипеснца к богородичну: «Пречистая Богородице Дево», – припев: «Пресвятая Богородице спаси нас» (см. Служб. на кажд. день Страст. седм.), а также в четверток перед катавасией 8-й песни не указывается припев: «Хвалим благословим» (см. там же); ***в понедельник, вторник*** и ***среду*** после начальной песни трипеснца (перед его 8-й песнью) положен ***седален,*** а перед ним: «Господи помилуй», 3-ды, «Слава, и ныне (см. там же). –

В понедельник (на вторн.) и ***вторник*** (на среду) положено ***великое повечерие;*** на этом повечерии перед «Господи сил» положен ***кондак Триоди,*** а затем поется «Господи сил» «и прочее по обычаю, с поклоны», – так же, как и в обычные постные дни св. Четыредесятницы. –

В остальные дни Страстной седмицы, кончая пятком, совершается обычным порядком (без всяких особенностей свойственных «чину постному») ***малое повечерие*** (см. ниже. Табл. повеч.), но на нем по «Отче наш» (вместо обычных тропарей и проч. песнопений) положен только ***кондак Триоди; отпуст*** – обычный малый. – Во всю Страстную седмицу, кроме литургии в Великие четверток и субботу (см. ниже), ***облачение*** употребляется черного цвета.[297] –

См. ***о праздниках*** 25 и 26 мар. и 23 апр. на 128–129, 130 и 157 стр. и ниже о днях Высокоторжественных и храмовых праздниках. –

Ради полного внимания к воспоминаемыми событиям во всю Страстную седмицу ни ***панихиды,*** ни ***акафисты*** в церкви не поются. –

«На трапезе ядим сухоядение и сим уловляемся; и якоже в 1-ю седмицу святого сего поста, сице и в сия дни. В Великий понедельник, во вторник и в среду поститися подобает. И 6-й великий собор повеле спасительный страсти дни в посте и молитве и умиления сердца сотворяти верних; в полунощи же великие субботы оставляти пост».

Великий понедельник. В Богослужении этого дня св. Церковь приглашает верующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ради Него для жизненных наслаждений, чтобы пожить с Ним. В таинственном созерцании сближая события Ветхого и Нового Завета, она показывает нам грядущие невинные страдания Спасителя в ветхозаветном прообразе целомудренного Иосифа, по зависти братьев невинно проданного и униженного, но после восстановленного Богом. Иосиф, говорится в Синаксаре, есть прообраз Христов, потому что и Христос становится предметом зависти для Своих единоплеменников – Иудеев, продается учеником за тридцать сребренников, заключается в мрачный и тесный ров – гроб, и, восстав из него собственною силою, воцаряется над Египтом, т.е., над всяким грехом, и в конец побеждает его, владычествует над всем миром, человеколюбиво искупляет нас дарованием таинственной пшеницы и питает небесным хлебом – Своей живоносной плот. Из событий Евангельских св. Церковь воспоминает иссушение бесплодной смоковницы. По разуму св. Церкви, бесплодная смоковница изображает сонмище Иудейское, у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только лицемерную сень закона, которую обличил и проклял; но эта смоковница изображает также и всякую душу, не приносящую плода покаяния, почему св. Церковь и взывает к нам: «иссохшие смоковницы за неплодие, прещения (проклятия) убоявшеся, братие, плоды, достойны покаяния, принесем Христу, подающему нам

велию милость». Кроме повествования об иссушении смоковницы, утреннее Евангелие назидает нас сказанной Спасителем в этот именно день притчей о неправедных виноградарях, убивших сначала слуг господина своего, присланных за виноградом, а потом и самого сына своего господина. В этой притче, изображающей ближайшим образом ожесточение Иудеев, избивавших прежде пророков, а с пришествием на землю Сына Божьего, распявших и Его Самого, нельзя не видеть и страшного осуждения христианам, дерзостно нарушающим заповеди апостольские и святоотеческие, и тем продолжающим распинать Сына Божьего своими прегрешениями (сн. 2-е прим, к Вел. пят.). В Евангельском чтении на литургии св. Церковь напоминает судьбу богоотступного народа Иудейского и кончину мира, как они были предъизображены Иисусом Христом. Изображением великих и разнообразных бедствий и признаков разрушения Иерусалима и кончины века верующие побуждаются среди зол к великодушно, беспристрастии, терпению, молитве и бдению духовному и утешаются обетованием Спасителя о распространении Евангелия во всем мире и прекращении бедствий «Избранных ради» (Мф.24:14, 22).

Тропарь, гл. 8. *Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет унывающа; блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствия вне затворишися; но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.*

Кондак, гл. 8. *Иаков рыдаше Иосифова лишения, и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаем: Египтяныни бо тогда сластем не поработав, возпрославляешеся от Ведущаго человеческая сердца, и Посылающаго венец нетленный.*

Ексапостиларий. *Чертога Твой зижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.*

Утр. Ев. (Мф.21:18–48; 84 зач. ***Парем.*** 1. Иез.1:1–20; 2. Ис.1:1–20; 3. Иов.1:1–12. ***Ев.*** Мф.24:3–35; 98–101 зач.).

О службах этого дня см. на 590–592 стр.

Великий вторник. На утрени этого дня воспоминаются события, описанным у евангелиста Матфея (22 гл. с 15 ст. и 23 гл.). Но собственно содержание свое служба вторника заимствует из притчей о десяти девах, о талантах, и из продолжения положенного и в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями св. Церковь особенно руководствует верующих к духовному бодрствованию, так приличному в виду страданий Господа за нас, к целесообразному употребление дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, которые Господь принимает, как личную

заслугу Себе Самому, когда говорить о них: «понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф.25:40). В своих песнопениях этого дня св. Церковь с особенной настойчивостью внушает нам тоже об особенно благовременной обязательности для нас духовного бодрствования и религизно-нравственного совершенствования, взывая: «Жениха, братие, возлюбим, свещы своя украсим, в добродетелех сияющи и вере правой: да яко мудрыя Господня девы готови внидем с Ним на браки»; «приидите, вернии, делаим усердно Владыце: подавает бо рабом богатство, и по равенству кийждо да много-усугубим благодати талант: ов убо мудрость да приносит делы благими, ов же службу светлости да совершает; да приобщается же словом верный тайны ненаученному, и расточает богатство убогим другий: сице бо заимованное многоусугубим, и яко строителие вернии благодати, Владычния радости сподобимся».

Тропарь, – см. Великий понедельник.

Кондак, гл. 2. *Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбив делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.*

Утр. Ев. (Мф.22:15–46, 23:1–28; 90–96 зач.; ***Парем.*** 1. Иез.1:21–28; 2:1; 2. Исх.2:5–10; 3. Иов.1:13–22; ***Ев.*** Мф.24:36–51; 25:1–46; 26:1; 102–107 зач.).

О службах этого дня см. на 590–592 стр. – В этот день вечером (на среду) последний раз совершается великопостное ***великое повечерие.***

Великая среда. Ночь на среду Господь провел в Вифании (Мф.26:6–17). Здесь в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшине было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, – некая жена «грешница»[298] возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее поступке.[299] Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется жена грешница и порицается, и проклинается сребролюбие и предательство Иуды. «Егда грешная, – воспевает в этот день св. Церковь, – приношаше миро, тогда ученик соглашашеся пребеззаконным; овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное: сей же тщашеся продати Бесценнаго; сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся; сия свобождашася, а Иуда раб бываше врагу»; «о Иудина окаянства, от негоже избави, Боже, души наша».[300]

Тропарь, – см. Великий понедельник.

Кондак, гл. 4. *Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох: но молчанием моляся припадаю ти, любовию облобызал пречистеи Твои нози, яко да оставление мне яко Владыка подаси долгов, зовущу Ти: Спасе, от скверных дел моих избави мя.*

Утр. Ев. (Ин.12:19–50; 42–43 зач.; ***Парем.*** 1. Иез.2:3–10; 3:1–3; 2. Исх.2:11–22; 3. Иов.2:1–10. ***Ев.*** Мф.26:8–16; 108 зач.).

В Великую среду службы отправляются по тому же порядку, как и в первые два дня Страстной седмицы (см. 590–592 стр.); но на ***изобразительных,*** по «Отче наш», кроме кондака Триоди, вслед за ним читается на «Слава» «Со святыми упокой», на «И ныне» «Предстательство христиан»; причем в храме святого или святых после кондака Триоди еще читается кондак храма, а в храме Богородицы, вместо «Предстательство христиан», читается на «И ныне» кондак храма Богородицы; «вместо отпуста глаголет настоятель над преклонившимся до земли народом молитву: «Владыко многомилостиве», которая обыкновенно читается на великом повечерии; «и по исполнении тоя (молитвы), нам восставшим, преклоняется и той (т.е., настоятель) сам к братии, и просит прощения, глаголя: Благословите, отцы святии, и простите ми грешному, яже согреших во всей жизни моей, и во всей святей четыредесятнице, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы»; предстояще отвечают: «Бог да простит ти, честный отче»[301]; в Великую среду в последний раз совершается ***литургия преждеосвященных Даров*** и великие поклоны после «Буди имя Господне» (см. ниже, Табл. лит. преждеосв. Даров), «и абие упраздняются совершенно в церкви бываемыя поклоны; в келлиях же даже и до великаго пятка совершаются» (т.е., упраздняются в церкви великие поклоны, а не малые, как это видно, например, из последования повечерия, где и говорится: «творим поклоны три, вси равно косно»); в последний раз в Великую среду бывает положенное в седмичные дни св. Четыредесятницы чтение кафизм на утрене, часах и вечерне; вообще в этот день заканчивается ряд великопостных служб. – В Великую среду (на четверток) положено ***малое повечерие*** (см. о нем на 591–592 стр.).

В Уставе, в конце последования Великой среды веч., сказано: «От сего святаго дни полунощница не поется в церкви до седмицы Фомины (см. ниже, о Вел. субб.); в соборнех же храмех и мирских поют в церквах» (из чего, по-видимому, следует, что и в предшествующие дни Страстной седмицы полунощница бывает, хотя о совершении полунощницы в эти дни в Уставе никаких указаний не имеется).

Великий *четверток.* В Богослужении этого дня воспоминаются события, предварившие шествие Спасителя на вольную страсть: совершение Иисусом Христом последней пасхальной вечери с умовением ног и установлением таинства Евхаристии[302] и предательство

Иуды. В апостольском чтении изображены как установление таинства, так и цель его и достойный образ приготовления к нему и принят его.[303] Евангелие повествует об обстоятельствах, предшествовавших, сопровождавших и последовавших за Тайной вечерей, и выбрано из повествований свв. евангелистов Матфея, Луки и Иоанна. Разнообразию воспоминаемых в этот день поразительных Евангельских событий соответствует и обильное разнообразие трогательных чувствований и мыслей, изображаемых в церковных песнопениях этого дня. Созерцая Спасителя уже в последние пред страданиями минуты, св. Церковь в своих песнопениях глубоко соскорбит и сострадает Ему в так понятной сердцу человеческому скорби Его духа; но, зная, Кто этот Страдалец и зачем и за кого Он идет на смерть, св. Церковь дает не менее места и чувству благоговейной любви к Грядущему на вольные страсти и благодарного прославления Его. С особенной силой желая выразить негодование к козням Иудейским и вероломству Иудину, с одной стороны, и благоговейное преклонение пред долготерпением Спасителя – с другой, – св. Церковь восклицает: «стекается прочее соборище иудейское, да Содетеля и Зиждителя всяческих Пилату предаст; о беззаконных о неверных яко Грядущего судити живым и мертвым, на суд готовят: исцеляющего страсти, ко страстем уготовляют: Господи долготерпеливе! велия Твоя милость, слава Тебе!». Прославляя бесконечную любовь Спасителя, подъемлющего всю тяжесть грехов человеческих, и невыразимое смирение Его, умывающего ноги рабам Своим, св. Церковь благоговеет пред чашей жизни вечной, предложенной Создателем, славословит кровавую молитву Гефсиманскую Спасителя, подающую и нам святой, высокий урок – в молитве именно искать утешения и укрепления среди скорбей в несении нашего жизненного креста и весьма час приближения смерти.

Тропарь, гл. 8. *Егда славит ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговав, омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе Праведнаго Судью предает; виждь: имений рачителю, сих ради удавление употребивша: бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия; Иже о всех благий, Господи, слава Тебе.*

Кондак, гл. 2. *Хлеб прием в руце предатель, сокровенно тыя простираешь и приемлет цену Создавшаго Своими руками человека, и неисправлен пребысть Иуда, раб и льстец.*

Тропарь, гл. 6. *(вместо Херувимская песни). Вечери Твоем тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагам Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Туда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.*

Утр. Ев. (Лк.22:1–39; 108 зач.; ***Парем.*** 1. Иер.11: 18–23; 12:1–14; 2. Исх.19:10–19; 3. Иов.38:1–23; 42:1–5; 4) Исх.8:4–11; ***Ап.*** 1Кор.11:23–32; 149 зач. ***Ев.*** Мф. 26:1–20; Ин.13:3–17; Мф.26:21–24; Лк.22:43–45; Мф.26:30–75; 27:1–2).

Утреня до Уставу начинается в 7-м (по-нашему, в 1-м) часу ночи. После великой ектеньи[304], возгласа и «Аллилуиа» (см. 590 стр.) на этой угрене (а также и на утрене пятка) поется 3-ды тропарь; «Егда славнии ученицы», непосредственно после которого (чтения кафизм в четверток, а также в пяток и субботу Страстной седмицы не бывает) читается Евангелие и 50-й псалом, а за ним (чтения молитвы: «Спаси Боже люди Твоя», и проч., начиная с четвертка и до Фоминой недели не положено) следуют: канон, светилен (см. о них на 590 стр.), хвалитные псалмы, стихиры «на хвалитех», вседневное (т.е., читаемое) славословие и проч.; в конце утрени, по «Отче наш», положен тропарь Триоди: «Егда славши ученицы». На совершаемом непосредственно за утреней (после пения: «Утверди Боже») ***1-м часе,*** вместо постного тропаря («Заутра услыши»), – «Слава», тропарь Триоди («Егда славят ученицы»), а после этого тропаря – «И ныне», богородичен 1-го часа («Что Тя наречем»); затем положены тропарь пророчества, «Вонмем», прокимен, «Премудрость», надписание чтения пареюи, «Вонмем», и читается из книги прор. Иеремии паремия, в которой предъизображены пророком вражда старейшин Иудейских против Христа, Его кротость и незлобие, с которыми Он отдает Себя в руки их; после паремии следует: «Вонмем», «Премудрость», прокимен, а вслед за ним читается молитва; «Стопы моя», и проч.; по «Отче наш» – кондак Триоди; отпуст – особый: «Грядый Господь» (см. 587 стр.). – Во всем остальном утреня и 1-й час в Великий четверток совершаются по обычному порядку вседневного Богослужения (без особенностей, свойственных «чину постному»). –

«Литии за упокой (см. 554 стр.) в притворе не бывает до недели Фомины». – ***Часы: 3-й, 6-й, 9-й,*** – обычные вседневные; они совершаются (по указанию Устава, «в притвор») вместе, с присоединением к 9-му часу (после молитвы; «Владыко Господи») изобразительных; на часах положены тропарь (пред богородичным часов) и кондак (см. 591 стр.) Триоди; ***изобразительные*** начинаются с чтения «Блажен» без пения их (именно: «Во царствии Твоем», «Блажени нищии» и проч., «Радуйтеся и веселитеся», «Слава, И ныне», «Помяни нас Господи», «Помяни нас Владыко» и проч., как в Часослове); по «Отче наш» кондак Триоди, после которого – «Господи помилуй», 40 раз, «Всесвятая Троице», а затем (возглашения иерея и пения ликом) – «Премудрость», «Достойно есть», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Честнейшую», «Слава Тебе Христе Боже», «Слава, И ныне», «Господи помилуй», 3-ды, «Благослови», отпуст; «Грядый Господь» (см. 587 стр.),

и пение многолетия: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго»[305] (см. Служ. на каж. день Страст. седм.). – В воспоминание установления таинства Евхаристии совершается литургия. Всегда в этот день (хотя бы случилось и Благовещение) положено ее отправлять по чинопоследованию св. Василия Великого в соединении с вечернею. Эта ***вечерня*** начинается возглашениями литургии («Благослови, владыко», «Благословенно царство», «Аминь»), после чего следует: «Слава Твоей Боже», и проч. (см. 587 стр.); стихословия кафизмы не бывает; при пении «Господи воззвах», иерей «изменяяй священническую одежду (т.е., по перемене бывшяих на нем священных одежд чернаго цвета на облачение другаго цвета), исходит и кадит, и по еже возвратитися творит проскомидию» (си. Триодь Пост.); если же в служении участвует и диакон, то каждение совершается не иереем, а диаконом; вход бывает с Евангелием; после возглашения: «Премудрость, прости», и пения – «Свете Тихий», следует: «Вонмем», «Мир всем», «Премудрость, вонмем», прокимен, и читаются три паремии (с возглашениями перед каждой из них: «Премудрость», надписание паремии, «Вонмем», а между 1-й и 2-й паремиями положено возглашение чтецом: «прокимен, глас 7-й: Изми мя от враг…», и бывает пение этого прокимна); после паремий – малая ектенья, возглас: «Яко свят… ныне и присно», «Господи спаси благочестивая» (диакон и лик), «И во веки веков», «Аминь», «Трисвятое», и далее совершается по обычному порядку ***литургия св. Василия Великого.*** – На литурии, вместо Херувимской песни, поется песнь: «Вечери Твоея тайныя», 3-ды (2-ды до входа и 1-ды после входа), а в конце – «Аллилуиа», 3-ды; эта же песнь поется вместо причастна, а также ее «поем множицею, до́ндеже причащаются братия Божественных Таин, и потом Аллилуиа, 3-ды»; вместо «Да исполнятся уста наша» поется та же песнь и «Аллилуиа». Вместо «Достойно», поется ирмос 9-й песни канона: «Странствия (т.е., гостеприимства) Владычня». Отпуст – особый: «Иже за превосходящую благость» (см. Служебн.). –

О малом повечерии см. на 591–592 стр.

В Великий четверток, после заамвонной молитвы, в кафедральных церквах архиепископ совершается ***умовение ног 12*** избранных священнослужителей.[306] Архиерей царскими дверьми выходить, никем ни поддержим, без посоха, на облачальное место. Пред ним несут: один диакон Евангелие, другие два диакона – лохань и рукомойник. Диакон полагает Евангелие на аналогиий. Священники в это время произносить 50-й псалом по стихам косно. Взойдя на облачальное место, архиерей садится на приготовленное для него кресло, но не на кафедру, которая изобразует собою седалище царское. Затем протодьякон, приняв благословенье от архиерея, приводит постепенно по два архимандрита или священника из алтаря, изображающих учеников Господа на вечери. В

это время певцы поют 5-ю песнь канона Великого четвертка и самогласные стихиры, в которых изображается умовение ног, совершенное Господом. Архимандриты или священники, взойдя на облачальное место, поклоняются архиерею и садятся. Когда исполнится число 12-ти учеников, дьякон произносит ектенью: «Миром Господу помолимся», в которой, между прочим, просит: «О еже благословитися и освятитися умовению сему, силою и действом и наитием Святаго Духа»: «О еже быти ему на омовение скверны согрешений наших». Во время этой ектеньи архиерей и священники сидят, – подобно тому, как и ученики Господа возлежали на вечери. После следующего за ектеньей возгласа архиерея: «Яко Ты еси очищение наше», архиерей встает один (а священники продолжают сидеть) и читает вслух молитву: «Боже Преблагий», в которой просит, чтобы Господь сподобил плотских скверн измытися нам и душевныя нечистоты воды сея прикосновением, утвердил нас от блюдущего нашу пяту змия льстивого, да, чисты бывше, послужим благоприятно Богу. Затем архиерей, преподав мир всем, читает тайно молитву: «Господи Боже наш, показавый нам меры смирения», в которой просит, чтобы Господь облагодатайствовал нас в служении друг другу, вознес нас Божественным смиреньем, соблюл нас нескверными. После молитвы архиерей садится в кресло. Протодьякон, приняв благословение у архиерея, говорит: «И о сподобитися нам слышанию св. Евангелия», и, после обычных приготовлений к слушанию Евангелия, читает Евангелие. При чтении Евангелия архиерей и священники сидят. Когда диакон 3-ды возглашает: «Восстав с вечери (Иисус)», архиерей встает. Затем, когда диакон читает: «И положи ризы Своя», архиерей сам снимает с себя митру и отдает ее диакону, потом сам, без всякой помощи других, снимает панагию, крест, также омофор, саккос и палицу и кладет на кресло; одежды священнические: пояс, поручи, епитрахиль и подризник, архиерей не снимает. Взяв затем у диакона митру, он сам надевает ее. Архимандриты и священники, во время омовения ног, также сидят в митрах или камилавках. Потом архиерей, взяв запон кисейный, или срачицу, привязывает один конец запона напереди, а другой спускается до ног. Во все это время протодьякон повторяет слова: «И положи ризы Своя». Когда же протодьякон читает: «И прием лентион, препоясася», тогда архиерей препоясывается лентием, перекинув его от левой руки чрев спину на правое плечо, и конец лентия полагает на левую руку. При чтении диаконом слов: «Потом влия воду во умывальницу», архиерей из рукомойника вливает воду в лахань. Диакон 3-ды повторяет эти слова, и архиерей 3-ды вливает воду – крестообразно, говоря тайно: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда диакон читает: «И начат умывати ноги учеников и отирати лентием, имже бе препоясан», тогда архиерей совершает это действие, начиная с

сидящих на левой стороне от его места, доходит до сидящих к царским дверям; потом идет по правой стороне – от сидящих к царским вратам и доходит до изображающего собою Симона Петра.[307] Умыв ноги троим, архиерей вливает снова 3-ды воду в лохань; при этом диакон повторяет слова: «Потом, влия воду в умывальницу». Лохань несут пред архиереем два диакона. Омывает же архиерей ноги, преклонив на землю одно колено. Он вливает на ногу каждого своей рукой 3-ды и потом отирает лентием. Тот, у кого архиерей умывает ногу, целует архиерея в митру и руку, архиерей целует руку его. Когда диакон произносит: «Прииде к Симону Петру, и глагола Ему той», – первый архимандрит встает и говорит: «Господи! Ты ли мои умоиши нозе?». Архиерей говорит: «Еже Аз творю, ты не веси ныне, разумееши же по сих». Архимандрит говорит: «Не умоеши ногу моею во веки». Архиерей отвечает: «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною». Архимандрит говорит: «Господи, не нозе мои токмо, но и руце и главу». Указав на свои руку и главу, архимандрит садится. Архиерей говорит: «Измовенный не требует, токмо нозе умыти: есть бо весь чист, и вы чисти есте, но не вси», и омывает ноги архимандриту. Затем архиерей восходит на свое место и снимает запон и лентион.

Диакон почитывает Евангелие: «Ведяще бо предающего Его». Певцы по окнчании Евангелия поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Затем диакон говорит снова: «Премудрость прости, услышим святаго Евангелия», и, после обычных приготовлений к слышанию Евангелия, он начинает читать Бвангелие от Иоанна: «Во время, оно, егда умы Иисус нозе учеником, прият ризы Своя». В это время архиерей сам облачается. По облачении, когда диакон говорил: «Возлег паки», архиерея садится; а все священники встают, и архиерей, сидя, доканчивает чтение Евангелия, в котором указывается значение умовения ног: «образ бо дах вам, да яко же Аз сотворих вам, и вы творите». Затем архиерей встает и во всеуслышание произносить молитву: «Господи Боже наш», в которой просит, чтобы Господь омыл всякую скверну и нечистоту душ наших, чтобы мы, «отмывши прилепившийся к нам прах согрешений, отерши друг друга лентием любви, возмогли угодить Богу все дни жизни нашей и обрести благодать пред Ним. После этого архиерей входит в алтарь и литургия оканчивается обычным порядком (См. подр. в Большом Требнике, 77 гл.).

В Киеве (в Успенском соборе Лавры) и Москве (в Успенском соборе, в Кремле) в Великий четверток (в некоторые годы, по мере надобности) совершается освящение мира следующим образом. – В первые три дня – понедельник, вторник и среду – производится мироварение. Состав мира приготовляется, по особому чиноположению из разных веществ, в знак многоразличных даров Святого Духа. По «Чину священнослужения и

обрядов» Москов. Успенского собора, в состав мира входят следующие вещества; елей, вино белое виноградное, стиракса, ладаны – росной, простой белый и черный, мастика, сандарак, розовые цветы, базилика (трава), бальзам перувиантский, терпентин венецианский, благовонные масла: бергамотовое, лимонное, лавендуловое, гвоздичное, размариновое, лигниродийное, коричневое, маиоранное, померанцевое и мушкатное густое и жидкое. Весь составь мира окропляется св. водой, освященной самим архиереем. Приготовленное вещество влагается в мироваренные сосуды, под которыми сам архиерей возгнетает огонь, поддерживаемый потом священнослужащими иереями и диаконами. Во все время мироварения священники читают непрерывно св. Евангелие, а диаконы в облачении промешивают в котлах положенное туда вещество. Приготовленное таким образом миро в Великую среду разливается потом в двенадцать сосудов (по числу двенадцати апостолов, которые одни имели право низводить на крещаемых благодать Святого Духа чрез возложение рук, вскоре потом замененное миропомазанием) и оставляется в этих сосудах запечатанным до следующего дня вместе с алавастром (круглым, с узким длинным горлышком, без ручки, сосудом), хранящим в себе прежде освященное миро. В Великий четверток, пред чтением часов, эти сосуды священнослужителями вносятся в храм, поставляются на жертвеннике, и при великом входе предносятся служащими архиерею пресвитерами пред св. Дарами. По перенесении, эти сосуды поставляются на престол с св. Дарами, и, после освящения св. Даров, святитель освящает миро крестным благословением каждого сосуда и особой молитвой, в которой испрашивается от Господа наитие Святого Духа на миро, к освящению душ и телес помазующихся им. В следующей затем молитве святитель приносит благодарение Богу за освящение мира. Освященное таким образом миро, после литургии, приносится, с пением 44-го псалма (воспевающего славу Соломона, после помазания его на царство), в особое хранилище, и здесь в каждый сосуд вливается несколько капель из алавастра, который в свою очередь дополняется вновь освященным миром, храня таким образом неиссякаемый запас св. мира непрерывно из года в год[308] (причем, имеющийся в Москве алавастр, по преданию, был прислан со св. миром из Греции в Киев при начале принятия нашими предками христианства и перевезен в Москву митр. Фотием). Из Москвы и Киева св. миро рассылается епархиальным архиереям, по их требованию, и от них поступает в приходские церкви (не исключая и единоверческих).

Между утреней и литургией в Московском Успенском соборе, а также в Свято-Троицкой Сергеевой лавре и некоторых других соборах, и монастырях (см. ниже, в III отд., о Глинской пуст., Кур. еп.) совершается помазание елеем над здоровыми. Посреди церкви ставится стол; на нем

поставляется серебряная чаша с елеем и такой же другой сосуд с вином, и блюдо, на котором полагается несколько маленьких хрустальных чашечек и сучцев до семи; пред столом ставится аналой для Евангелия. Архиерей в малом облачении выходит из алтаря царскими дверьми и становится перед приуготовленными столом и аналоем. Самое елеосвящение совершается по Требнику, но с некоторым изменениями и сокращениями. Во время канона архиерей раздает свечи и кадит всю церковь. Молитва: «Отче Свитый», говорится только однажды после седьмого Евангелия. По прочтении этой молитвы архиерей, смешав лжицей елей с вином, разливает в хрустальные чашечки и помазывает протоиерея с братией, и, для поспешения в помазании елеем прочих, раздает стаканчики стеклянные сослужащим; протоиерей и несколько других священников, ставши на пристойных местах помазуют весь народ. При помазании молитва: «Отче Святый», не читается, а вместо нее произносится: «Благословение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на исцеление души и тела рабу Божьему такому то, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь». После помазания архиерей снимает митру и глаголет молитву: «Царю Снятый», а сослужащие ему священники держат, разогнув над главой архиерея, Евангелие, и говорят тихо ту ж молитву, посем бывает отпуст по Требнику. Хотя таинство елеосвящения, по правилам Церкви, и не должно быть совершаемо над здоровыми, но у Греков издревле был обычай совершать в Великий четверток елеопомазание над здоровыми.[309] Св. Димитрий Ростовский, сказав, что это елеопомазание здоровых делается у нас «по обычаю, затвержденному церковному, а не по писанному преданию», – затем продолжает: «чего ради в Великий четверток преподается тайна здоровым? Понеже в Великий четверток на вечери Христос устави завет новый тела и крове Своея; того ради и сея тайны не неприлично есть причаститися, хотя и здравому человеку, неведущу дне и часа». (Сн. Цер. Вест. 1896, 29).

«В Великий четверток, говорится в Уставу ядим варение с елеем, пием же и вино, и ино сухоядие, занеже поется аллилуиа. Студийския обители типик повелевает в великий святый четверток ясти едино варение, и сочиво, и обварен боб: пием же и вино. Святыя же горы типик повелевает во святый великий четверток ясти варения два с елеем и вина по три чаши. И сия вся, како рассудит настоятель, зря свою о Христе братию произволящу к душеспасительной пользе». В Номоканоне же при Большом Требнике (225 пр.) сказано: «но ниже в великий четверток ямы масло, по 50 правилу в Лаодикии собора».

Великий пяток. Все Богослужение Великого пятка посвящено благоговейному и трогательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти Богочеловека. Каждый час этого дня есть новый и новый

подвиг искупительных страданий Спасителя, и отголосок этих страданий слышится уже в каждом слове нашего Богослужения – единственного и несравненного как по силе умиления и трогательности, так и по глубине безграничного сострадания к страждущему Спасителю. Св. Церковь раскрывает пред очами верующих полную картину спасительных страданий Господних, начиная от кровавого пота в саду Гефсиманском и до Голгофского распятия. Перенося нас мысленно чрез ряд минувших веков, св. Церковь как бы подводит нас к самому подножию креста Христова, водруженного на Голгофе[310], и делает нас трепетными зрителями всех мучений Спасителя. «Страшное, – воспевает в своих песнопениях св. Церковь, – и преславное таинство днесь действуемо зрится: Неосязаемый удерживается; вяжется Разрешаяй Адама от клятвы; испытуяй сердца и утробы неправедно испытуется; в темнице затворяется, Иже бездну затворивый; Пилату предстоит, Емуже трепетом предстоят небесные силы; заушается рукою создания Создатель; на древо осуждается Судяй живым и мертвым; во гробе заключается Разоритель ада»; «кийждо уд пречистыя» Его «плоти бесчестие нас ради претерпи: терние – глава, лице – оплевания, челюсти – заушения, уста – во оцте растворенную желчь вкусом, ушеса – хуления злочестивая, плещи – биения, и рука – трость, всего талесе протяжение на кресте, членове – гвоздия и ребра – копие»; «от Своих раб поругается Создатель всех; о Владычняго человеколюбия! о распинающих моляще Своего Отца, глаголя: Отче, остави им грех сей: не ведят бо беззаконны, что неправедное содевают»; «поклоняемся страстем Твоим Христе, покажи нам и славное Твое воскресение».

Тропарь, – см. Великий четверток.

Кондак, гл. 8. *Нас ради Распятаго, приидите еси воспоим, Того бо виде Мария на древе, и глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.*

Екзапостиларий. *Разбойника блазоразумнаго, во едином часе раеви сподобил еси, Господи, и мене древом крестным просвети, и спаси мя.*

Тропарь, гл. 4 *(до «Отче наш»). Искупил ны еси от клятвы законным честною Твоею кровию, на кресте пригвоздився, и копием прободся, бессмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.*

Утреня. Во 2-м ласу ночи (по нашему, в 8-м часу вечера) начинается ***«Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа».***[311] Подобно ученикам, с пением сопутствовавшим своему Учителю и Господу с Тайной вечери в Гефсиманский сад, верующие в ночь пятка совершают почти всю утреню с пением антифонов и канона и назидаются слушанием полной Евангельской истории страстей Христовых, извлеченной из 4-х

Евангелистов и разделенной на 12 чтений, как бы в сообразность 12 часам ночи.[312] Кончая пением (после «Аллилуиа») тропаря: «Егда славши ученицы», утреня совершается обычным порядком (см. 590 стр.); затем (кафизм не бывает) положены малая ектенья с возгласом (см. ниже) и начинается чтение 12 Евангелий. Самое чтение Евангелий обставлено некоторыми знаменательными особенностями. Пред каждым чтением Евангелия, в знак победы над адом и смертью страдавшего за нас Господа, ***ударяют в колокол:*** перед 1-м Евангелием – один раз, перед 2-м – два раза, перед 3-м – три раза и т.д. Кроме обычных на утрене пред каждым чтением Евангелия возглашений с ответным пением на них ликом («И о сподобитися», «Господи помилуй», 3-ды, и проч., кончая: «Слава Тебе Господи, слава Тебе», «Вонмем»), каждое из 12 Евалгелий соответственно содержанию заключается пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи» (см. Триодь Пост. и сн. 1 прим. на 556 стр.). Чтение всех Евангелий слушают с возожжёнными свечами, в знак пламенной любви к страдавшему Господу и подобно Евангельским девам, исшедшим в сретение Жениха своего с твердой верой, что Он не оставить их сирыми, а «изыдет из гроба к священноносным». Страстные Евангелия ко установившейся теперь почти повсеместно в России практике читают не в алтаре, а среди храма пред аналоем обратясь лицом к алтарю, причем царские врата не затворяются (и священнослужители, обыкновенно, все время утрени, кончая чтением 12-го Евангелия, остаются пред аналоем); в некоторых местах делают возвышение для аналоя и священнослужителя (см. Цер. Вест. 1890, 14, 27; сн. Рук. д.с.н. 1894, 15; 1900, 13). Составные части утреннего Богослужения располагаются в таком порядке. – После шестопсалмия и великой ектеньи поется «Аллилуиа» и тропарь: «Егда славши ученицы», 3-ды. Во время этого пения иерей (облаченный в епитрахиль и фелонь) раздает присутствующим свечи, «ихже вжигают к каждому Евангелию»; потом, если Евангелие читается среди церкви, иерей выкосить из алтаря царскими дверьми Евангелие и полагает его на аналогии, сзади которого поставляются два свечника с горящими свечами; затем совершается ***каждение;*** если Евангелие читается в алтаре, то совершается каждение престола крестообразно, всего алтаря, клира и народа; если же чтение Евангелия бывает посреди церкви, то каждение начинается со средины храма – с аналоя. ***Первое Евангелие*** читается после следующей за тропарем («Егда славнии ученицы») малой ектеньи и возгласа.[313] Перед каждым из следующих затем чтений ***Евангелия от 2-го до 6-го*** включительно полагается ***3 антифона, малая ектенья, возглас и седален*** (перед 6-м Евангелием – тропарь: «Искупил ны еси», но имеющий надписание – «седален»). В этих антифонах и седальнах воспоминаются события – от заговора первосвященников до

обстоятельств смерти Спасителя, и обличается предательство Иуды и ужасное беззаконие старейшин и всего народа Иудейского, которые «на кресте пригвоздиша Господа славы». Перед каждым Евангелием, кончая 7-м, во время пения седальнов, бывает каждение Евангелия.[314] После 6-го Евангелия поются ***"блаженны"*** с 9 стихирами, изображающими страдания Христовы, произносятся малая ектенья и возглас, после которых следует: «Вонмем», «Премудрость», прокимен: «Раздедиша ризы моя», и читается ***7-е Евангелие.*** Непосредственно за 7-м Евангелием читается обычный ***50-й псалом:*** «Помилуй мя, Боже». «От здё диакон престает кадити, и ектеньи седальнов не глаголются, токмо: И о сподобитися нам, глаголем ко всем Евангелием». После 50-го псалма читается ***8-е Евангелие*** и поется ***трипеснец*** св. Космы Маиумского (см. о нем на 590 стр.); после трипеснца поется умилительный ***экзапостиларий:*** «Разбойника благоразумнаго», 3-ды (2-й раз на «Слава», а 3-й на «И ныне»), после которого читается ***9-е Евангелие.*** После 9-го Евангелия следует (см. Уст.): «Всякое дыхание» на гл. 3 (в означенных выше «Службах» пение «Всякое дыхание» не указано), хвалитные псалмы ***и стихиры «на хвалитех»,*** после которых положено ***10-е Евангелие;*** после 10-го Евангелия читается: «Тебе слава подобает» (см. Служб. на кажд. день Страст. седм.) и далее следует вседневное (то, которое читается, а не поется) славословие; затем произносится ектенья: «Исполним утреннюю молитву», «и прочее по обычаю»: возглас – «Яко Бог милости», «Аминь» (и далее: «Мир всем», «И духови твоему», «Главы ваша», «Тебе Господи», «Твое бо есть», «Аминь», – см. указанные «Службы»); после этого читается ***11-е Евангелие*** и поются ***стихиры «на стиховне»,*** а после них, наконец читается ***12-е Евангелие,*** перед которым «диакон кадит, якоже и в начале, храм весь». Окончание чтения Евангелий сопровождается кратким ***звоном во все колокола.*** Евангелие (если оно читалось среди храма) по прочтении вносится в алтарь. По окончании чтения Евангелий следует обычным порядком: «Благо есть» (1-ды) и проч., по «Отче наш» тропарь Триоди («Искупил ны еси») и ектения («Помилуй нас Боже»), возглавь («Яко милостив»), «Аминь», «Премудрость», «Благослови», «Сый благословен», «Утверди Боже», «Пресвятая Богородице», «Честнейшую», «Слава Тебе», «Слава, И ныне», «Господи помилуй», 3-ды, «Благослови» и ответ: «Иже оплевания, и биения… претерпевый за спасение мира, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец»; заканчивается утреня пением: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго» (см. Служ. на кажд. день Страст. седм.). «Первый же час не присовокупляем».

Страстные Евангелия:

1. Ин.13:31–38, 14–17, 1–26 (Прощальная беседа Спасителя с учениками и Его первосвященническая молитва за них);[315]

2. Ин.18:1–28 (Взятие Спасителя в саду Гефсиманском и страдания Его у первосвященника Анны);

3. Мф.26:57–75. (Страдания Спасителя у первосвященника Каиафы и отречение Петра);

4. Ин.18:28–40; 19:1–16 (Страдания Господа на суде у Пилата);

5. Мф.27:3–32 (Отчаяние Иуды, новые страдания Господа у Пилата и осуждение Его на распятие);

6. Мк.15:16–32 (Ведение Господа на Голгофу и Его крестные страдания);

7. Мф.27:34–54 (Продолжение повествования о крестных страданиях Господа, чудесные знамения, сопровождавшие Его смерть);

8. Лк.23:32–49 (Молитва Спасителя на кресте за врагов и раскаяние благоразумного разбойника);

9. Ин.19:25–37 (Слова Спасителя со креста к Богородице и ап. Иоанну и повторение сказания о Его смерти и прободении);

10. Мк.15:43–47 (Снятие тела Господа со креста);

11. Ин.19:38–42 (Участие Никодима и Иосифа в погребении Спасителя);

12. Мф.27:62–66 (Приставление стражи к гробу Спасителя и запечатание гроба).

Часы. Так как совершение литургии есть образ Голгофского жертвоприношения, или воспоминание крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа; то в самый день священного воспоминания сего всемирного события не совершается полная литургия[316], не совершается даже литургия и преждеосвященных Даров, в знак глубокого сетования и сокрушения сердечного верующих в сей день. Вместо литургии совершаются царские часы: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й, вместе, с присоединением к ним изобразительных. В состав их входят псалмы, паремии, чтения из Апостола и Евангелия, тропари и стихиры, относящиеся к обстоятельствам крестной смерти Господа Иисуса Христа. На этих часах не только воспроизводится история совершившихся в сей день Евангельских событий, но из сопоставления ветхозаветных пророчеств и новозаветных священных чтений подробно раскрывается догмат христианский о нашем искуплении крестной смертью Спасителя.[317] В песнопениях царских часов изображается взятие Спасителя под стражу, рассеяние учеников, попытка ревностной защиты своего Учителя апостолом Петром, его отречение от Спасителя и затем горькое раскаяние его в том, крестные страдания и смерть Спасителя; слышатся укоры вероломному предателю и беззаконным Иудеям; живописуется

изумление всего мира, сил ангельских и всего земнородного уничиженному состоянию Богочеловека, Его венцу терновому и багрянице поругания. Все это передается то от лица Самого Господа, Своим уничиженным видом желающего тронуть окаменение душ человеческих, то от лица апостольского лика, обличающего старейшин, иудеев и фарисеев, так беспощадно, бесчеловечно и так преступно замучивших Спасителя; то, наконец, от лица всех верующих, которых св. Церковь приглашает на ужасающее, от века невиданное зрелище, взывая: «приидите, христоноснии людие, видим, что совеща Иуда со священники беззаконными, на Спаса нашего: днесь повинна смерти, Бессмертнаго Слова сотвориша, и Пилату предавше, на месте лобнем распяша». Совершение часов начинается во 2 часу дня, по нашему счету, в 8 утра; к часам бывает «звон в двои, един долгий», т.е., сперва долго звонят в один колокол, а потом в два, и притом так, что удар в другой колокол бывает сильнее и дольше первого. На часы иерей (облаченный в епитрахиль и фелонь) выносит Евангелие на средину церкви, и полагает его на аналогии и, сделав начало чтения часов, совершает каждение Евангелия, иконостаса, всего храма и народа. Назначенные на каждом часе чтения из книг Свящ. Писания идут ***в таком порядке и с следующими возглашениями*** перед и после них: «Премудрость», «Вонмем», прокимен, «Премудрость», надписание паремии, «Вонмем», паремия, «Премудрость», надписание апостола, «Вонмем», чтение апостола, «Мир ти», (чтец) «И духови твоему», «Премудрость, прости услышим св. евангелиа», и проч. до и после Евангелия так же, как на утрене (см. 604 стр.). ***Царские врата*** бывают отверсты до унесения Евангелия в алтарь, после прочтения его на 9-м часе. После 9-го часа читаются изобразительные, – так же, как и в Великий четверток (см. 596 стр.), но после молитвы: «Всесвятая Троице», следует: «Буди имя Господне», 3-ды, «Слава, И ныне», «Благословлю Господа» (33–4 пс.), «Премудрость», «Достойно есть», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Честнейшую», «Слава Тебе Христе Боже», «Слава, И ныне», «Господи помилуй», 3-ды, «Благослови», отпуст: «Иже нас ради человеков… плотию изволивый, Христос Истинный Бог», а далее так же, как на утрене (см. 606 стр.); после этого отпуста поется: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго»[318] (Служ. на кажд. день Страст. седм.).

Первый час.

Тропарь, гл. 1. *Распеншуся Тебе Христе, погибе мучительство, попрана бысть сила вражия: ниже бо ангел, ниже человек, но Сам Господи, спасл еси нас, слава Тебе.*

Парем. (Зах.11:10–13; ***Ап.*** Гал.6:14–18; 215 зач. (от половины); ***Ев.*** Мф.27:1–56; 210–213 зач.).

Третий час.

Тропарь, гл. 6. *Господи, осудиша Тя Иудев на смерть, Жизнь всех: иже Чермное море жезлом прошедшии, на крест Тя пригвоздиша, и иже от камене мед ссавшии, желчь Тебе принесоша; но волею претерпел еси, да нас свободиши от работы вражия, Христе Боже, слава Тебе.*

Парем. (Ис.8:4–10; ***Ап.*** Рим.5:6–10; 88 зач. (от половины); ***Ев.*** Мк.15:1–41; 66–68 зач.).

Шестой час.

Тропарь, гл. 2. *Спасение соделал еси посреде земли Христе Боже, на крест пречистыей руце Твои простерл еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава Тебе.*

Парем*.* (Ис.52:13–15; 53:1–12; 54:1; ***Ап.*** Евр.2:14–18; 306 зач.; ***Ев.*** Лк.28:32–49; 111 зач.).

Девятый час.

Тропарь, гл. 8. *Видя разбойник Начальника жизни на кресте висяща, глаголаше: аще не бы Бог был воплощся, Иже с нами распныйся, не бы солнце лучи (своя) потаило, ниже бы земля трепещущи тряслася; но вся терпяй, помяни мя, Господи, во царствии Твоем.*

Парем. (Иер.11:18–23; ***Ап.*** Евр.10:19–31; 384 зач.; ***Ев.*** Ин.18:1–28; 19:1–37; 59–61 зач.).

Вечерня. В «10 часу дня» (по нашему счету – в 4-м часу пополудни) бывает благовест в большой колокол и потом «во вся». Священник, по входе во алтарь, облачается во все священнические одежды, и совершается великая вечерня показанным в Уставе порядком. По возгласе священника («Благословен Бог») читается: «Аминь», «Слава Тебе Боже», и проч. (см. 587 стр.); после стихир «на Господи воззвах» бывает вход с Евангелием, поется: «Свете Тихий», а затем (после возглашений: «Вонмем» «Мир всем», «Премудрость», «Вонмем», прокимен) поется прокимен. Далее положены ***три паремии и апостол,*** в которых изображается и прообразовательно и в прямом учении сила крестной смерти Господа Иисуса Христа (перед чтением каждой из паремий и перед чтением апостола возглашается: «Премудрость», надписание чтения, «Вонмем» и, кроме того, между 1-й и 2-й паремиями и перед апостолом положен прокимен перед которым возглашается – «Вонмем»); после чтения апостола и обычных затем возглашений («Мир ти» и проч., как на литургии) поется «Аллилуиа»; затем (после возглашений: «Премудрость, прости услышим святаго евангелия», «Мир всем» и т.д., как на утрене и литургии) читается ***Евангелие*** (после которого поется обычное: «Слава Тебе Господи, слава Тебе»). В чтении этого Евангелия, собранном от трех Евангелистов, изображается полная история крестной смерти Господа Иисуса Христа. За Евангелием следует ектенья: «Рцем вси», и все прочее, как на великой вечерне (совершаемой

отдельно от утрени). Но, изображая снятие со креста пречистого тела Господа, священнослужители в конце вечерни ***износят из алтаря «плащаницу»***[319], т.е., образ положения во гробе Господа Иисуса Христа. После стиховных стихир, обыкновенно во время медленного пения последней стихиры на стиховне; «Тебе одеющагося светом, яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом», отверзаются царские врата, раздаются свечи молящимся; иерей (в полном облачении), в предшествии диакона со свечой, как бы в соответствие с изображаемым в стихире («Тебе одеющагося») недоумением Иосифа и Никодима, как они погребут Господа, какой плащаницей обвиют, – кадит трижды с четырех сторон плащаницу, на престоле лежащую, и трижды поклоняется изображенному на ней Господу. При пении тропаря (по «Ныне отпущаеши», «Трисвятаго» и «Отче наш»): «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое», священнослужители своими действиями изображают то, что поется в этих начальных словах тропаря, именно ***снятие Господа со креста:*** иерей подымает плащаницу на голову, берет и Евангелие и, держа его при персях (изображая тем, что обвитый плащаницей есть, как учит св. евангелист Иоанн Богослов (1:1) Слово Божье из начала), в преднесении двух свечников с зажженными свечами, и в предшествии диакона с фимиамом кадильным, выносит плащаницу из алтаря северными дверьми (в большинстве приходских церквей, применительно к указанию Устава относительно выноса св. креста на утрене 14 сент.) или царскими дверьми (в Москов. Успен. Соборе, о чем см. ниже, и в некоторых приходских церквах, особенно там, где ширина северных дверей не соответствует ширине плащанице) и полагает на уготованном среди храма столе, или гробе[320], положивши на ней св. Евангелие (причем, во время выноса плащаницы бывает перезвон в колокола, а по окончании выноса – трезвон); после этого иерей с диаконом опять кадит плащаницу трижды с четырех сторон, обходя ее кругом, а лик поет: «Слава, И ныне», – «Мироносицам женам». После тропарей произносится приличное дню поучение, и бывает целование плащаницы, именно: в язвы на ногах Спасителя.[321] Затем иерей входит в алтарь в царские врата, заканчивает вечерню и отпуст (тот же, что и на царских часах, – см. его на 607 стр.) говорит в царских вратах; царские врата затворяются, равно и завеса.[322] – За вечерней следует ***малое повечерие*** (см. о нем на 591–592 стр.); положенный на этом повечерии умилительный канон Симеона Логофета (X в.): «о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы», приличнее читать самому иерею пред плащаницей. По совершенном отпусте (обычном малом: «Христос истинный Бог») пред плащаницей зажигается лампада или свеча на всю ночь (причем, конечно, должны быть предприняты все противопожарные предосторожности).

Стиховная стихира (на «Слава, и ныне»), ***гл. 5.*** *Тебе, одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердный плач восприим, рыдая глаголаше: увы мне, сладчайший Иисусе, егоже вмале солнце на кресте висима узревшее мраком облагашеся, и земля страхом колебашеся, и раздирашеся церковная завеса: но се ныне вижу Тя, мене ради волею подъемша смерть; како погребу Тя, Боже мой, или какою плащаницею обвию? коима ли рукама прикоснуся нетленному Твоему телу? или кия песни воспою Твоему исходу, Щедре? величаю страсти Твоя, песнословлю и погребение Твое со воскресением, зовый: Господи, слава Тебе.*

Тропари, гл. 2. *Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи. – Мироносицам женам при гробе представ Ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чуждь.*

Парем. (1. Исх.33:11–23; 2. Иов.42:11–16; 3. Ис. – см. выше, 6-й час; ***Ап.*** 1Кор.1:18–31; 2:1–2; 125 зач.; ***Ев.*** Мф.27:1–38; Лк.28:39–43; Мф.27:39–54; Ин.19:31–37; Мф.27:55–61).

Не во всех местах вынос плащаницы совершается вышеописанным образом. В некоторых местах к вечерне Великого пятка приурочивается переход для совершения церковных служб из теплого храма в холодный, и плащаница переносится в это время из алтаря теплого храма на средину холодного и ставится здесь на стол близ царских дверей. В иных местах плащаница устрояется среди храма тотчас после часов, и народ, пришедший к вечерне, видит уже ее, лежащую на особом, для сего случая устроенном, столе, лобызает и ставит свечи еще до прихода священника. В Московском Успенском собор (см. «Чин священносл. и обрядов, наблюдаемый в Бол. Успенском соборе») вынос плащаницы совершается до начала вечерни: архиерей сначала кадит уготованный под плащаницу гроб или стол, потом, войдя в алтарь, кадит трижды, точно сопреди, лежащую на престоле плащаницу, затем иереи выносят плащаницу из алтаря царскими дверьми и полагают на уготованном столе с троекратным каждением вокруг; после сего начинается вечерня, по отпусте которой, священнослужители целуют образ Спасителя на плащанице, прикладываясь только к язвам ног, архиерей же целует язвы Его в ребре, руках и в ногах. В юго-западном крае встречается обычай обносить плащаницу кругом храма за вечерней Великого пятка. – Такое разнообразие богослужебной практики объясняется так, что в Уставе ничего не говорится о выносе плащаницы на вечере в Великий пяток. Устав говорит только о выносе плащаницы на утрене Великой субботы. Обычай приходских церквей обносить плащаницу кругом храма за вечерней в Великий пяток, не имея для себя оснований в Уставе, не

оправдывается и никакими историческими данными; точно также ни существующими пособиями к изъяснению церковного Устава, ни практикой авторитетных церквей (каковы кафедральные храмы в некоторых старинных городах) такого обнесения решительно не полагается. Приготовление плащаницы непосредственно после часов или в начале вечерни без всяких молитвословий вытекает из привязанности к букве нынешнего Устава, умалчивающего о выносе плащаницы за вечерней Великого пятка. Священники, не желающие нарушать течение чина вечерни обычаями и обрядами, Уставом не предусмотренными, приготовляют сами или же приказывают своим клирикам и сослуживцам приготовить плащаницу без всяких религиозных церемоний и церковных песней, предполагая, что они остаются в этом случае верными Уставу. Что же касается обычая выносить плащаницу во время самой вечерни, при пении стихир «на стиховне», то он явился у нас несомненно под влиянием позднейшей практики Церквей восточных (греческой и болгарской), где в настоящее время вынос плащаницы совершается на вечерне Великого пятка, при пении стихир «на стиховне».[323] Этот последний обряд выноса плащаницы (на вечерне, при пении стихир «на стиховне») заслуживает полного внимания со стороны нынешних духовных властей и священников не только потому, что умилительная картина несения плащаницы на головах священников, при стройном мелодичном пении возвышенных и прекрасных стихир «на стиховне», производит на молящихся глубокое религиозное впечатление, которое действует на самые чувствительные струны их сердца и вызывает у них искренние слезы, но и потому еще, что этот обряд вполне согласен с практикой Церквей восточных, от которой наша богослужебная практика находилась в полной зависимости в течение всей истории Богослужения в пашей Церкви и от влияния которой, хотя и негласного, не освободилась, как показывает и описываемый обычай. Доселе данная практика, будучи во многом согласна с практикой Церквей восточных, одобрялась и знаменитейшим первосвятителем русской Церкви, покойным митрополитом Московским Филаретом (Моск. Еп. В. 1876, 50), многими русскими иерархами, издававшими свои распоряжения относительно настоящего обычая, когда вынос плащаницы приходилось делать на праздник Благовещения, случающийся в Великую пятницу, и, наконец, даже официально утверждена с некоторыми особенностями Св. Синодом в 1855 году особенным указом (см. его ниже). Остается, следовательно, пожелать, чтобы эта практика была принята в возможно ближайшее будущее на страницы нашего Устава и тем устранила бы весьма немалочисленные случаи уклонения от нее. По мысли современных литургистов, самый обряд выноса плащаницы должен совершаться или согласно с практикой Церквей восточных, во время

пения стихиры: «Тебе одеющагося», или, как уже у нас в России установилось в практике во многих местах и одобрено Св. Синодом, при пении тропаря: «Благообразный Иосиф». В этом случае нужно заботиться, чтобы пение тропаря было протяжное, и священник должен окончить вынос плащаницы и положить ее на приготовленное место раньше пения заключительных слов тропаря: «и во гробе нове покрыв положи». Что же касается того, в какие двери совершать вынос плащаницы, то:

1. сообразнее с знаменованием этого обряда выносить плащаницу не царскими врагами, чрез которые она вносится на престол в Пасхальную ночь, а северными;

2. при отсутствии в нашем Уставе указаний, прямо относящихся к этому обряду, там же мы встречаем определенные указания на аналогичный обряд выноса креста в праздник Воздвижения и в неделю Крестопоклонную, именно – северными вратами, и

3. главное – по Уставу Церквей восточных, от которых у нас заимствован этот обряд, полагается совершать вынос плащаницы не чрез царские, а чрез северные двери. В виду этих оснований нельзя не отдать решительного преимущества выносу плащаницы чрез северные двери. При этом священнику с удобством могут помогать псаломщики, или кто-либо из мирян, как и делается во многих храмах, и священнику не будет особенных побуждений отступать от древнего обычая – с плащаницею нести и Евангелие (Рук. д.с.п. 1885, 9; Цер. Вест. 1888, 2; Христ. Пт. 1888, 2 т., 561–570 стр.) – «Церковный Ведомости» (см. 1897, 14) по поводу существующего в практике разнообразия относительно выноса плащаницы дают такое разъяснение: «многия местныя особенности при выносе плащаницы имеют свою историческую давность и совершаются не без известной мысли; посему они бывают благотворны для молящихся, привыкших к созерцанию известных священнодействий, и стремиться к водворению единообразия не всегда полезно». Но в иных сельских церквах разнообразие происходит «не от заботливости сохранить древние обычаи в них, а просто от незнания священнослужителей, как поступать при Богослужении, когда нет ясного указания в Типиконе. Они совершают по своему разуму, не водясь обычаем более общим в других многих церквах». В виду этого «Церковные Ведомости» совершающим вынос плащаницы «по своему разуму» и дают указание относительно того, как совершается вынос плащаницы в С.-Петербурге. Эти указания, с некоторыми дополнениями, находятся и в тексте нашей книги (см. Вечерню Вел. пятка и Утреню Вел. субботы).

Если в ***Великий пяток*** случится ***Благовещение,*** то по так называемой «Благовещенской главе», вечерня совершается перед

литургией, которая начинается непосредственно после чтения паремий, и, следовательно, стихиры на стиховне и все остальное опускаются и остаются без исполнения. В этом случае, руководствуясь Указом Св. Синода (1855 г.), следует выносить плащаницу на малом повечерии. В этом Указе читаем: «К повечерию в 5 часов пополудни благовеста в большой колокол и полный звон во вся. Настоятель облачается в (траурное) полное облачение, а прочие в малое. Плащаницу заблаговременно полагают на престол и поставляют подсвечники. Повечерие начинается по обычаю. По прочтении: «Верую во единаго Бога», отверзаются царские врата и поется стихира: «Тебе одеющагося». В сие время настоятель, раздав свечи кадит плащаницу на престоле, обходя кругом трижды. По пропении стихиры, поднимают плащаницу с престола при пении тропаря: «Благообразный Иосиф», и несут, по обычаю, на уготованное место среди храма, или в иной храм. По положении плащаницы на место, настоятель паки кадит оную крутом, трижды, при пении другого тропаря: «Мироносицам женам». По сем – целование плащаницы, во время коего поют положенный Уставом на повечерии канон: «О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы». Повечерие оканчивается по показанному в Уставе».[324]

"В сей святый день великаго пятка» «ниже трапезу поставляем, ниже ядим в сий день распятия; аще же кто будет многонемощен, или престарелся, и не могий пребыти постен, дается ему хлеб и вода по захождении солнца. Сице бо прияхом от свв. заповедей свв. апостол, не ясти в великий пяток».[325]

Великая суббота. В Великую субботу св. Церковь воспоминает: погребение Иисуса Христа, пребывание Его телом во гробе, сошествие душой во ад, введение разбойника в рай, пребывание на престоле с Отцом и Духом и вместе с тем предуказывает наступление великого события воскресения Христова. В исключительных, особенных службах Великой субботы св. Церковь, проливая слезы любви и благодарности к Положившему жизнь Свою за други и враги Своя и телом Почившему во гробе, призывает всех и все к святейшему и драгоценнейшему гробу этому – чаянию всех языков, созывает к нему и небо и землю, и ангелов и человеков; окружает его светлым облаком древни свидетелей, за тысячелетия его провидевших, и собором новозаветных провозвестников, здесь пред Распятым как бы дающих отчет в своей всемирной проповеди об искупительных Его кресте, смерти и воскресении. Все Богослужение Великой субботы представляет чудное, беспримерное сочетание самых противоположных чувствований – скорби и отрады, горя и радости, слез и светлого ликования.[326] Церковные Богослужения начинаются в этот день с начала его, с самого глубокого утра, и продолжаются преемственно до конца его, так что последние песни субботние

сливаются с воскресными и замирают только при начинающихся уже звуках торжественнейшего «Христос воскресе!».

Тропари, гл. 2. Благообразный Иосиф, – см. на 609 стр. «Слава»: *Егда снизшел еси к смерти, Животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества; егда же умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.*

(Этот же тропарь – и воскресный 2-го гласа). «И ныне».

Мироносицам женам, – см. на 609 стр.

Кондак, гл. 6. *Бездну заключивый, мертв зрится, и смирною и плащаницею обвивая, во гробе полагается, яко смертный Бессмертный: жены же приидоша помазати Его миром, плачущия горько и вопиющия: сия суббота есть преблагословенная, в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен.*

Тропарь, гл. 8. (вместо Херувкмской песни). *Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих, и Господь господствующих, приходит заклатися и датися в снедь верным; предходят же Сему лицы Ангельстии со всяким началом и властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе, и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.*

Утреня. В 7-м (по-нашему – в 1-м) часу ночи ударяют «в тяжкая и великая» и начинают утреню по обычаю (см. 590 стр.). Но после великой ектеньи и возгласа поется на 2-й глас: «Бог Господь», 4-ды (с произнесением обычных стихов), и тропари: «Благообразный Иосиф», на «Слава» – «Егда снизшел еси» и на «И ныне» – «Мироносицам женами». «Посем настоятель свещы раздает братии» (обыкновенно, во время пения тропарей отверзаются царские двери, и настоятель раздает свечи предстоящим). Затем все священно служители исходят царскими дверьми на средину храма, становятся вокруг плащаницы, и совершается погребальное пение над Божественным Мертвецом; причем священнослужители и все присутствующее подобно тому, как это бывает при погребении, стоят с возожжёнными свечами.[327] Самое погребальное пение состоит из пророчески предъизобряжающей страдальческую жизнь Спасителя на земле 17-й кафизмы (118 пс.), разделенной на три статьи; к каждому стиху ее прибавляются краткие песнопения, или «похвалы»[328] умершему и погребенному Господу, представляющие в своем содержании дивное соединение догматических созерцаний и сердечных чувствований, плача и радости: то они прославляют и величают неизреченное долготерпение, милосердие, безмерное человеколюбие Господа и спасительные страдания Его; то изображают ужас, изумление всей твари, благоговейное недоумение и священный трепет неба и земли

при виде Господа, во гробе почившего; то раздается в них материнский плач Богородицы и вопли сердечные всех сострадающих Спасителю и погребающих Его; то, наконец, звучит голос веры, провидящей в мрачном гробе, восприявшем в недра свои пречистое тело, светлый чертог Победителя ада и смерти. Каждая статья кафизмы оканчивается малой ектеньей и возгласом. После 1-й статьи возглас: «Яко благословися Твое имя и прославися Твое царство», после 2-й статьи «Яко свят еси, Боже наш, Иже на престоле славы Херувимстем почиваяй, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцем»; после 3-й статьи (т.е., после тропарей и малой ектеньи): «Ты бо еси Царь мира, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом». (Эти возгласы напечатаны в Триоди Постной). На каждой статьи бывает ***каждение.*** После 3-й статьи поются ***воскресные тропари:*** «Ангельский собор удивися», а затем непосредственно следуют: малая, ектенья, возглас (см. выше), седальны и 50-й псалом (причем во время пения воскресных тропарей, обыкновенно, совершается каждение всего храма и народа, после чего священнослужители уходят царскими вратами в алтарь, царские врата затворяются, и все предстоящие гасят свои свечи). Непосредственно после чтения 50-го псалма поется канон Великой субботы (см. о нем на 590 стр.): ***«Волною морскою»,*** – одно из самых дивных и прекраснейших созданий церковной христианской поэзии. Этот канон отличается необыкновенной торжественностью тона, силой чувства и глубиной догматического содержания. Ирмосы первых его четырех песней составлены инокиней Кассией[329], а тропари этих песней – Марком, епископом Идрунским, остальная же часть канона – св. Космой Маюмским. Не только содержание и дух, проникающий этот канон, а даже самый напев его ирмосов с неодолимой силой действует на чувство и осеняет душу верующего тихой радостью и трогательным умилением. После целого ряда скорбных воспоминаний о неповинном осуждении, истязании и убиении Святейшего Праведника, св. Церковь в каноне субботнем обращается теперь взором своим к самому лицу Умершего, в состоянии гробового Его покоя; и здесь, на самой крайней степени Его уничижения, под покровом мертвенности, созерцает и величает «Божественное истощание»; в самой глубине этого истощания видит сияющий свет славы Божественной, осветившей в это время преисподняя земли. Так как песни канона устремляют мысль верующего на Божественное достоинство и величие Умершего и Погребенного ради нас, то и чувство печали, сообразно тому, принимает уже более вид благоговейного удивления к крайнему снисхождению Сына Божьего; чувство скорби проявляется здесь уже в более тихом, спокойном выражении, без воплей и стонов сетования, неудержимо и неистощимо наполнявших собой предыдущие службы Великого пятка. Чаще и чаще

привходит эта мысль о победоносном сошествии Распятого и Покоящегося во гробе во ад, соединенная с радостной надеждой узреть скоро и свет Его воскресения. И звуки скорби невольно прерываются победными воззваниями, слезы сетования естественно переходят в слезы радования. Жены, пришедшая помазать Иисуса миром, «плачут горько» над гробом Его, но в то же время они уже взывают: «сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскреснет тридневен». Сам, наконец, Победитель смерти и ада призывает всю тварь к радости и веселию о пленении Им ада, избавлении им Адама и Евы и о Его Божественном воскресении, взывая: «да радуется тварь, да веселятся вси земнороднии»: «враг пленися ад», «Адама и Еву избавляю всеродно и в третий день воскресну». Но особенно в трогательнейшей и отраднейшей последней песне канона Он высказывает всем верующим высокие утешения в отраду рыдающей Своей Матери: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе»: «восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою, непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия». После канона и следующих за ним обычных малой ектеньи и возгласа, вместо светильна, поется: «Свят Господь», 3-ды, во глас 2-й, затем – «Всякое дыхание», хвалитные псалмы, стихиры «на хвалитех» (на «Слава» – «Преблагословенна еси Богородице Дево»), а затем поется ***славословие великое.*** Во время пения великого славословия снова растворяются царские двери, священник, облаченный (во время канона) «во вся священныя одежды» (при соборном служении настоятель – в полном облачении, иереи же, облаченные «токмо в ризы»), и диакон выходят царскими дверьми из алтаря на средину храма пред плащаницу и трижды с каждением обходят плащаницу; предстоящие снова зажигают свои свечи; затем, при пении поседнего «надгробнаго» (протяжно поемого) «Трисвятаго», открывается торжественнейшее действие утрени Великой субботы – ***шествие с плащаницей вокруг храма,*** так живо и наглядно переносящее наши мысли и чувства к тому времени, когда Иосиф и Никодим, забыв всякий страх пред сонмищем Иудейским, с заботливой любовью, с несокрушимой преданностью, воздавали последнюю честь Распятому, бережно снятое со креста Его пречистое тело «плащаницею чистою обвив» и «во гробе» положив.[330] Настоятель, «взем св. Евангелие на главу, исходит со оным под плащаницею, наддержащим священником» (см. Служ. на кажд. день Страст. седм.), т.е., настоятель идет в сопровождении прочих священников, которые и поддерживают со всех сторон плащаницу (при недостатке же участвующих в Богослужении священников, обыкновенно, плащаница по углам и со всех сторон поддерживается мирянами). Это торжественное шествие направляется в западные двери вокруг церкви[331], на право к востоку[332], в предшествии диакона с кадилом, в преднесении двух свечников и в сопровождении

народа со свечами.[333] «Поюще Трисвятое надгробное» (см. Уст.), обходят один раз вокруг храма[334], причем бывает звон в перебор по похоронному, а когда войдут во храм, бывает звон во вся, краткий. Иерей с плащаницей и св. Евангелием, войдя во храм, доходит до царских врат, ожидает конца пения «Трисвятаго» и возглашает (стоя под плащаницей, пред царскими вратами): «Премудрость, прости», затем идет обратно, налагает плащаницу на прежнем месте и, по разъяснению «Цер. Вед.» (1897, 14), на ней полагает св. Евангелие; лик же, после возглашения иерея тотчас поет протяжно: «Благообразный Иосиф»[335], 1-ды, а иерей во время пения сего тропаря кадит трижды вокруг плащаницы.[336] (См. Цер. Вед. 1897, 14). После пения «Благообразный Иосиф» следуют: тропарь пророчества, «Вонмем», прокимен, «Премудрость», надписание паремии, «Вонмем», ***чтение паремии,*** а затем – прокимен и чтения (предваряемые и заключаемые теми же возглашениями и молитвословиями, как и на вечерне Великого пятка) ***Апостола и Евангелия.***

Парем. (Иез.37:1–14 (О сухих костях, оживших среди поля). ***Ап.*** 1Кор.5:6–8; Гал.3:13–14 (Об искуплении нас от клятвы законныя Исусом Христом, Который Сам стал по нас клятвой); ***Ев.*** Мф.27:62–66; 114 зач. (О запечатании и о хранении гроба военной стражей).

Все эти чтения бывают перед плащаницей.[337] После Евангелия (по произнесении, как это принято в некоторых местах, приличного дню поучения) следует сугубая ектенья, начинающаяся прошениями: «Рцем вси», «Господи Вседержителю», возглас («Яко милостив»), просительная ектенья («Исполним утреннюю молитву») и прочее, – так же, как на утрене с великим славословием (см. ниже, Табл. утр.); отпуст (в царских вратах) – тот же, какой и на царских часах Великого пятка (см. Служ. на кажд. день Страст. седм.), а после отпуста многолетие («Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго»). «И бывает ***целование» плащаницы,*** «певцы же поют стихиру, гл. 5: Приидите ублажим»; и час 1-й» (см. Уст.). – ***На 1-м часе*** (по указанно Триоди Пост., совершаемом «в притворе») положены тропарь (перед богородичным 1-го часа) и кондак (по «Отче наш») Триоди и прочее по обычаю (см. 564 стр.); но после: «Благослови», – обычный малый отпуст: «Христос истинный Бог», затем лик поет: «Господи помилуй», 3-ды, чем и кончается 1-й час (см. Служ. на кажд. день Страст. седм.).

Часы: 3-й, 6-й, 9-й, с присоединением к ним изобразительных, совершаются «при часе 4-м (по-нашему, 10-м) дне вместе (по указанно Устава «в притворе»), – так же, как и в Великий четверток; только на изобразительных положено: «Господи помилуй», (вместо 40) 12 раз (сн. в **Уст.** 𝑀𝜚**.** гл. 26 мар., «Аще случится в субботу великую» Благовещение), и

обычный малый отпуст: «Христос истинный Бог наш» (см. Служ. на кажд. день Страст. седм.).

В Великую субботу совершается ***литургія Василія Великого,*** начинающаяся вечерней[338] (по указанию Устава, «о часе 10-м дне», т.е., в 4-м часу пополудни). Так как последняя церковная, служба, по общему порядку, относится к следующему дню, то на ней с песнопениями Великой субботы соединяются воскресные; вследствие этого литургия Великой субботы является величавым завершением страстных служений и в то же время прямым, непосредственным предпразднством величайшего христианского торжества, отраднейшим предначатием Пасхи. (См. подр. Прав. Соб. 1891. 4, 422–465 стр.; 1893, 6, 67–97 стр.; 7, 191–229 стр.). ***Вечерня*** (начинающаяся возгласом литургии) совершается, кончая пением: «Господи воззвах», так же, как и в Великий четверток; но в составе стихир «на Господи воззвах», кроме триодных, положены из 1-го гласа Октоиха 4 воскресные стихиры и догматик: «Всемирную славу» (см. их в Триоди, на ряду); потом бывает малый вход с Евангелием (около плащаницы), обычное возглашение диаконом: «Премудрость прости», поется: «Свете Тихий», диакон возглашает: «Премудрость»; но обычно следующего затем прокимна (а также и возглашений пред ним: «Вонмем», «Мир всем», «Премудрость, вонмем») не положено, а непосредственно, после пения: «Свете Тихий», возглашается: диаконом – «Премудрость», чтецом – надписание 1-й паремии, диаконом – «Вонмем», и начинается (перед плащаницею) ***чтение 15 паремий*** (из которых каждая предваряется вышеуказанными возглашениями). В этих паремиях собраны почти все главные пророчества и прообразы, относящиеся к лицу Иисуса Христа, искупившего нас от греха и смерти Своей крестной смертью и увенчавшего великое дело искупления преславным Своим воскресением.[339] После 6-й паремии поется: «Славно бо прославися». Чтение паремий заключается песнью трех отроков: «Господа пойте», и проч., после чего следует, как и в Великий четверток, малая ектенья и за ней обычным на литургии порядком возглас: «Яко свят… ныне и присно», и проч.; но, ***вместо «Трисвятаго»,*** поется: «Елицы во Христа». Это пение, а также и следующее потом чтение (за плащаницей) апостола о таинственной силе крещения служат воспоминанием обычая древней Церкви крестить в этот день оглашенных. После чтения апостола, ***вместо «Аллилуиа»,*** чтец возглашает из 81-го псалма (содержащего в себе пророчество о силе воскресшего Господа) последний стих: «Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследник во всех языцех», и затем по порядку, начиная с 1-го, прочие стихи 81-го псалма, а певцы после каждого стих поют на гл. 7-й: «Воскресни Боже… во всех языцех»[340]; в конце же чтец возглашает 1-ю половину этого стиха, а

певцы поют его вторую половину. Во время пения этих стихов ***переменяются*** темные ***одежды*** престола, жертвенника и проч. на светлые, священнослужители тоже переоблачаются в светлые одежды.[341] Диакон в белых ризах, изображая собою первого свидетеля и вестника воскресения Христова – светлого ангела, слетевшего ко гробу, выходить с Евангелием из алтаря к плащанице и читает всерадостное ***Евангельское благовествование*** о воскресении Христа Спасителя, так как вечерня в этот день относится к первому дню Светлого Христова Воскресению. ***Вместо херувимской песни,*** поется умилительная песнь: «Да молчит всякая плоть человека»; пред входом ее поют до слов: «предходят же Сему», а после входа начинают с этих слов и поют до конца (Церк. Вест. 1892, 37). Великий вход совершается около плащаницы. ***Вместо: «О Тебе радуется»,*** поется, ирмос 9 песни канона: «Не рыдай Мене Мати». По приличию времени избран причастен: «Воста яко спя Господь». Заамвонная молитва читается за плащаницей. Все остальное совершается по чину литургии св. Василия Великого. Отпуст произносится «обычный» (Служ. на каж. день страст. сед.).

Парем. (1. Быт.1:1–13; 2. Ис.60:1–16; 3. Исх.12:1–11; 4. Ион.1–4; 5. Нав.5:10–15; 6. Исх.13:20–14, 20–22; 14; 15:1–19; 7. Соф.3:8–15; 8. 3Цар.17:8–23; 9. Ис.61: 10–11; 62:1–5; 10. Быт.22:1–18; 11. Ис.61:1–9; 12. 4Цар.4:8–37; 13. Ис.63:1–9; 64:1–5; 14. Иер.31:31–34; 15. Дан.3:1–51; ***Ап.*** Рим.6:3–11; 91 зач.; ***Ев.*** Мф.28:1–20; 115 зач.).

После отпуста литургии непосредственно совершается благословение хлебов и вина. Этот обряд есть воспоминание о древнем обычае христиан ожидать наступления Пасхи в храме, слушая чтение книги Деяний Апостольских. В виду строгого поста, который соблюдался в продолжение целого дня до наступления праздника Пасхи[342], и предстоящего бдения, Церковь подкрепляла верующих благословенными хлебом и вином.[343]

См. «Долженствует же екклисиарх имети опасство, да егда скончавается литургия, будет час 2-й нощи»[344] (т.е., 7 вечера, по нашему счислению). –

См. в Уставе: «Аще ли некия нужды ради ведикия несть литургии».

В ночь на Пасху св. Церковь предписывает (см. **Уст.**) упражняться в ***чтении Деяний*** свв. апостолов, как непререкаемых свидетелей и громких провозвестников Божественности Христа и Его воскресения. Это бодрствование нового Израиля напоминает бодрствование древнего Израиля в ночь избавления первенцев его от смерти в Египте. Перед чтением Деяний чтец возглашает: «Деяний святых Апостол чтение», иерей ответствует: «Молитвами святых Апостол, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. По Уставу, вся книга Деяний должна быть прочтении до 4 часа ночи, по нашему счислению до 10-го часа вечера.

Затем, зажигаются «вся кандила» и ударяют в колокол; начинается ***полунощница.*** Эту полунощницу, как и всякую другую, иерей совершает в одной епитрахили. Порядок этой полунощницы, от начала до чтения 50-го псалма такой же, какой бывает и на полунощнице воскресной; затем, вместо канона праздничного, полагается канон Великой субботы; тропарей троичных не бывает, а по «Трисвятом» и возгласе поется тропарь: «Егда снизшел еси»; потом говорится сокращенная сугубая ектенья: «Помилуй нас Боже», и отпуст. Так как на этой полунощнице после 3 и 6 песни канона полагаются чтения, то Устав и предписывает начинать ее за 2 часа до утрени; но в приходских церквах эти чтения, обыкновенно, опускаются, а потому в этих церквах и начинают полунощницу менее чем за час до утрени. По окончании полунощницы все священнослужителя в полном облачении безмолвно, трижды окадив ***плащаницу, переносят*** ее со средины храма в алтарь царскими вратами и полагают на престоле[345], снова трижды кадят плащаницу и затворяют царские врата. Обыкновенно певчие во время перенесения плащаницы поют положенные на полунощнице того дня, после «Отче наш», тропарь: «Егда снизшел еси». – При совершении этой полунощницы употребляются облачения воскресные; так как они надеваются уже во время литургии в Великую субботу. – Плащаница, в изображение 40-дневного пребывания Господа на земле по воскресении, лежит на престоле до Отдания Пасхи (см. ниже. Отдание Пасхи). Обычай этот считается общепринятым и обязательным. (См. Цер. Вед. 1897, 14; Цер. Вест. 1892, 26; 1893, 15; 1894, 16; 1895, 5).

* * *

II. Триодь Цветная

Триодь Цветная содержит в себе молитвословия, прославляющие воскресение Иисуса Христа и события, совершившиеся по Христовом воскресении. В ней прежде всего находятся последования для дней Пасхи, в которых прославляется воскресение Иисуса Христа. Но так как Господь, по воскресении Своем, «четыредесятми деньми являяся ученикам Своим, глагола им, яже о царствии Божии» (Деян.1:3), то воскресение Христово (хотя и с меньшей торжественностью) воспевается в церковных службах и после Светлой седмицы до исполнения 40 дней, т.е., до дня Вознесения Господня. Этим однако не оканчивается период пения Цветной Триоди. Празднуя 40 дней воскресения Господа, св. Церковь вместе с тем приготовляет верующих к празднованию сошествия Святого Духа на апостолов и предназначает для этого последнего празднования особые дни. Отсюда, по особенностям Богослужения, весь период времени пения Триоди Цветной можно разделить на три отдела:

1. Пасхальная седмица;

2. Недели после Пасхи – от ап. Фомы до отдания Пасхи;

3. Недели от отдания Пасхи до недели Всех Святых.

Из такого содержания объясняется и усвояемое Цветной Триоди наименование – «Пентикостарион» (50-ца); Цветной же она называется или потому, что иногда излагала последования Страстной седмицы и недели Ваий, а эта последняя называется Цветоносной, или потому, что начало употребления ее совпадает с началом весны, временем цветов, которые при том могут служить прекрасным символом для обозначения духовной красоты и изящества самых песнопений Триоди Цветной. Песнопения Триоди Цветной так же, как и Триоди Постной, суть произведена многих писателей, из которых имена одних остались неизвестными, а имена известных принадлежат V-XIV векам. Знаменитейшая из песнопений Цветной Триоди принадлежать св. Иоанну Дамаскину. Собрание песнопений в одну книгу приписывается тем же лицам, которые составили Постную Триодь. Умножение и образование книги может быть относимо к XIV веку.

А. Пасха

Свѣтлое Христово Воскресеніе. Ни «камень велий зело», который был привален к дверям гроба Христова усердием благообразного Иосифа Аримафейского, ни печать, доложенная на камне злобой врагов Христовых, ни стража воинская, приставленная ими ко гробу Жизнодавца, – ничто не удержало во гробе пречистого тела Господня. Самый момент славного воскресения Господня не возвещается во св. Евангелии.[346] Первую весть о воскресении услышали от ангела, сидящего у гроба Господня, св. жены мироносицы. Явление ангела, отвалившего камень от дверей гроба, сопровождалось землетрясением, от которого страшно испугались воины, бывшие на страже, бежали от гроба и были невольными свидетелями воскресения Иисуса Христа пред врагами Его. Как весть о славном воскресении Христовом, в первый раз возвещена была св. женам мироносицам от ангела, так и самое явление воскресшего Господа последовало прежде всего одной мироносице Марии Магдалине, а потом и прочим мироносицам. «Жена, – учит св. Григорий Богослов, – из уст змия приняла первую ложь, и жена же из уст Самого воскресшего Господа услышала первая радостную весть; дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала и чашу жизни». После Своего явления мироносицам в тот же день явился воскресши Господь апостолу Петру, потом двум апостолам, шедшим в Эммаус, и в тот же день к вечеру явился одиннадцати апостолам, собранным в горнице, двери которой «страха ради иудейска» были заперты.[347] Праздник Воскресения Христова называется ***Пасхой*** (от еврейского слова pesach, что значить проходить мимо), по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления Евреев от египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием воскресения Христова, наименование ***Пасха*** в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, говорит св. Амвросий Медиоланский, означает прехождение. Назван же так сей праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в знамение того, что Сами Сын Божий, чрез воскресение из мертвых, прешед от мира сего к Отцу Небесному, отъ земли на небо, свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам «область чадом Божьим быти» (Ин.1:12) «. «Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных, небо отверсто Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произращает

воскресающих, отверстое небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу». По учению св. Иоанна Златоуста, «воскресением Христовым огнь геенский угашается, червь неусыпающий издыхает, ад мятется, диавол стенет, грех умерщвляет, лукавые духи в бегство обращаются, происшедшие от земли на небо возносятся, бывшие во аде от уз диавольских свобождаются». «Се светлость достопоклоняемыя Пасхи нашея! Се таинства христиан! То есть, мы празднуем праздник воскресения мертвых и жизни вечныя». По церковным песнопениям, Иисус Христос, «всю низложив смерти державу Своим воскресением, яко Бог крепкий, совознесе нас и обожи», «от смерти к жизни и от земли к небеси нас приведе», и мы, празднуя Пасху, «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало».

Праздник Пасхи был установлен и праздновался уже в апостольской Церкви. Он начался с самого времени воскресения Христова торжеством апостолов, которые и заповедовали праздновать его всем верующим (см. 1Кор.5:8). Но в первые века христианства не везде в одно время праздновали Пасху. На востоке, в малоазийских Церквах, праздновали ее в 14-й день весеннего месяца, в какой бы день седмицы ни приходилось это число. А западные христиане, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Два различные обычая существовали до I Вселенского собора (325 г.), на котором состоялось постановление праздновать Пасху повсеместно в первое воскресение пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской. Самое начало празднование св. Пасхи в первые века христианства не во всех Церквах было одновременно. Одни из христиан, именно римские, прекращали пост и начинали празднование в самую полночь наступающей Пасхи; некоторые из восточных христиан начинали праздник в средние часы ночи пред Пасхой, не прежде, впрочем, первого часа по полуночи, а иные – с четвертой стражи, т.е., с 4-го часа утра по-нашему счету, – с рассвета. Разногласие по этому вопросу продолжалось до VI Вселенского Собора, на котором определено прекращать пост и начинать празднование Пасхи в средние часы ночи по Великой субботе (89 пр.). С этого времени утвердился повсеместно однообразный обычай начинать торжество праздника Пасхи тотчас после полуночи. «В полночь, – говорит в одном из своих слов Московский первосвятитель Филарет, – поспешила собрать нас Церковь для начатия торжества. Почему так? Потому, что желательно было, сколько можно, сблизить начинательное время празднования с временем празднуемого, то есть, воскресения Христова. Время это не совершенно

нам открыто. Когда мироносицы, при восхождении солнца, шли ко гробу Господню: он уже был открыть, и ангелы возвещали воскресение Христово, уже совершившееся. Гораздо ранее потряслась около гроба Господня земля, ангел отвалил от гроба камень, и светом своего явления привел в ужас и тем удалил стражей, чтобы открыть мироносицам и апостолам свободный доступ ко гробу. Еще ранее совершилось воскресение, поскольку оно совершилось при запечатанном гробе, как свидетельствует хранительница Христовых таин св. Церковь, но только не прежде полуночи, поскольку оно, по предречению Господню, долженствовало быть тридневное[348], и потому войти хотя в первые после полуночные часы дня после субботнего. В сих-то часах сокрытую, беспримерно высокую и чудесную минуту воскресения желали мы уловить началом нашего торжества, чтобы праздник, по возможности, составляла едино с празднуемым событием, так как и празднующие призываются быть едино с Творцом праздника».

В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех праздников христианских он есть праздник по преимуществу и «столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемыя, сколько солнце превосходит звезды». Ибо что служит основанием всех празднеств священных? – «В одних, как поучает преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский, выражается преимущественно твердость и чистота веры; в других особенно открывается благодеяние любви и добродетели; в иных ощутительнейшим образом просиявает высота и святость упования христианского. Но воскресение Иисуса Христа совмещает в себе сии качества в самой высшей степени. Оно есть высочайшее торжество веры, ибо им утверждена, возвышена, обожена вера наша; есть высочайшее торжество добродетели, ибо в нем самая чистейшая добродетель восторжествовала над величайшим искушением; есть высочайшее торжество надежды, ибо служить вернейшим залогом обетований самых величественных». Вот почему день Христова Воскресения поистине есть «праздников праздник и торжество торжеств»[349], и потому он праздновался и празднуется особенно светлым и торжественным образом. В «сей нареченный и святый день», – воспевает св. Церковь, – «просвещается божественными лучами и живоносными воскресения Сына Божия и радости исполняется благочестивых собрание».

Как праздновался великий праздник Пасхи в древности в быту семейном, общественном и гражданском и как его должно праздновать, – это видно из замечательного по силе одушевления слова св. Григория Нисского, сказанного им в этот праздник: «Сегодня, говорил св. Григорий, вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия,

оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждой; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиной праздника. Бедный украшается как богатый; богатый одевается великолепнее обыкновенного; старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости, – и больной превозмогает болезнь свою; – дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно; девственница веселится душой, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы, – все веселятся. Как новый, только что образовавшиеся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и: воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящей праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома. И поистине справедливо сравнивают настоящей день с днем будущего воскресения, потому что тот и другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселия, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего: тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника. Ныне освобождается узник; должнику прощается долг; раб получает свободу, по благому и человеколюбивому воззванию Церкви, не с бесчестием и заушениями, не ранами освобождается от ран, как это бывает во время народных празднеств, на которых рабы, выставляемые на возвышенном месте, стыдом и посрамлением искупают свою свободу, но отпускается с честью, как это знаете вы сами; ныне и остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить; и тогда господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно Фараону, изведшему из темницы виночерпия; ибо знает, что в день будущего воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяния в тот день. Вы слышали, господа, не постыдите же меня пред рабами, будто я ложно восхваляю день сей; отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял

умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрамленных, обрадуйте опечаленных, ободрите упадших духом, изведите на свет заключенных, как во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то ужели победный день воскресения Христа не утешит скорбящих! Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас! Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни! В нем сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль: «да ямы и пием, утре бо умрем» (1Кор.15:32). – Точно также и другие свв. отцы в своих поучениях на день св. Пасхи с особенной настойчивостью призывают верующих к достойному празднованию Воскресения Христова. «Воскресения день, – учит св. Григорий Богослов, – «благоприятное начало. Просветимся торжеством и объимем друг друга. «Рцем: братия, и ненавидящим, нас» (Ис.66:5), кольни паче тем, которые из любви что-нибудь сделали или потерпели. Уступим все Воскресению, простим друг друга». «Принесем дары Пострадавшему за нас и Воскресшему. Может быть, вы думаете, что я говорю о золоте, или о серебре, или о тканях, или о прозрачных и драгоценных камнях. Это – вещество земное, преходящее и на земле остающееся, которого всегда больше имеют злые – рабы дольнего, рабы миродержителя. Нет, принесем самих себя – стяжание самое драгоценное пред Богом и Ему наиболее свойственное, воздадим Образу сотворенное по образу, познаем свое достоинство, почтим Первообраз, уразумеем силу таинства настоящего праздника, и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу; ибо и Христос уподобился нам: соделаемся богами ради Его; ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой; принял зрак раба, чтобы нам получить свободу; снизошел чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам победить; претерпел бесславие чтобы нас прославить, умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в греховном падении. Пусть кто все отдаст, все принесет в дар Тому Который предал Себя за нас в цену искупления, – ничего не принесет он равного тому, как если представит Ему самого себя, разумеющего силу таинства и соделавшегося всем для Христа, как Он для нас». «Ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому Христос из мертвых, – восстаньте с ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь от уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый: «аще кто во Христе, нова тварь» (2Кор.5:17); обновляйтесь». «Обновитесь ныне, – поучает св. Епифаний Кипрский, – и дух правый обновите в

сердцах ваших, дабы уразуметь тайну нового и истинного праздника; дабы насладиться ныне веселием истинно-небесным!». «Празднество наше, если только хотим, чтобы оно было приятно и угодно Господу, необходимо должно соединяться со всеобщим воздыханием Церкви к Богу и воспоминанием о братьях наших, кои претерпевают всякую нужду и бедность. Ибо, если страждет един уд, с ним страждут все уды. Итак, будем сострадательны к братьям нашим, кои суть члены наши; будем оказывать помощь им: одни посредством своих имений, другие посредством учения и других благотворений, а все вообще посредством молитв наших пред Богом. Да будет, умоляю вас, общая всем молитва». «Да торжествуем убо, – наставляет св. Иоанн Златоуст, – и «да праздуем не в квасе ветсе, не в квасе злобы и лукавства, но в безквасии чистоты и истины» (1Кор.5:7), веруя во Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную, Нераздельную; веруя воскресению и ожидая Господа, паки приити имущего уже не в виде, смиренном и уничиженном, но в славе и великолепии, в сопровождении сияющих ангелов, с трубой, со страхом и радостью: с радостью для святых и праведных, со страхом же для нечестивых и грешных». «Будем же праздновать этот величайший и светлый праздник, в который воскрес Господь будем праздновать его светло и вместе благочестиво: ибо Господь воскрес и воскресил вместе с Собой вселенную». «Что пользы, – говорить св. Амвросий Медиоланский, – от празднования Пасхи тем, кои празднуют ее только наружно, а не последуют внутреннему ее значению, то есть: не исходят из боготворимого ими Египта и не преходят от дел тьмы к делам света, «да всыновление воспримут» (Гал.4:5), чтобы таким образом возвратиться из страны своего пришельствия во отечество небесное? Что пользы таковым, если они и участвуют в радостях Агнца Пасхального, но все их радости только и вращаются около мяс Египетских; если они далее трапезы предлагаемых им яств и пития не возвышаются ни умом, ни сердцем; если предаются одним только чувственным удовольствиям, нимало не помышляя о своем прехождении на лучшее? Что пользы им от сего? Они достойны всякого сожаления, и Церковь молится за них, да вразумит и наставит их на путь правый наш Господь Иисус Христос – Пасха наша вечная. Молю же и я вас, братие, да празднуете Пасху достойно ее значения, творяще сообразное прехождение: грешники да празднуют ее, преходя от греховной жизни к добродетельной; мнящеся же быти праведники «совершенни» (Фил.3:15) да празднуют ее, преходя от праведности своей к большей праведности, от благочестия к вящшему благочестию, от совершенства к совершенству, так чтобы никто из вас не оставался без прехождения на лучшее и от лучшего еще и еще к лучшему, «задняя забывая, в предняя же простирался» (Фил.3:13). Празднуя таким образом Пасху, мы пребудем истинными христианами,

достойно совершающими свою Пасху; в чем да поможет нам благодатью Своей Сам Виновник настоящего празднества, Господь наш Иисус Христос, Который живет и царствует в бесконечные веки веков».

В службе праздника пасхи воспевается богосветлая победа Господа нашего Иисуса Христа над всеми врагами нашего спасения и дарование нам жизни вечной. Все Богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресшем, так что Церковь Христова в это время представляется скорее торжествующей на небесах, нежели еще воинствующей на земле.[350] Величественное и многознаменательное пасхальное Богослужение являет верующему все, что в христианстве есть таинственного, высокого и спасительного для души, святого, отрадного и утешительного для сердца. И если, когда христианское сердце бывает всего более возвышенно настроено, чуждо разного рода земных и низменных интересов, а тем более чуждо всего греховно-преступного, если, когда оно бывает всего глубже исполнено священного духовного содержания, то это именно в минуты величественнейшего пасхального Богослужения, когда христианский восторг захватывает душу человека всецело и господствует в ней над всеми другими ее мыслями, чувствами и стремлениями.[351] Сила благодати Божьей за пасхальными Богослужением наполняет душу христианина неизъяснимым умилением, тихим счастьем, высоким блаженством пламенной любви к Богу – Спасителю и к людям – братьям о Христе.

Тропарь, гл. 5. *Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.*

Кондак, гл. 8. *Аще и во гроб снизшел еси Бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.*

Ексапостиларий. *Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть: пасха нетления, мира спасение.*

Так как Пасха выделяется из ряда других праздников, то и последование служб ее отличаются от служб других праздников. Некоторые ежедневные службы, обычно совершаемые св. Церковью, в Светлую седмицу изменяются. На утрене пасхальной не бывает шестопсалмия[352], не поется ни полиелей, ни величание, не читается Евангелие, не поется великое славословие; не отправляется обычным образом ни повечерие, ни полунощница, ни часы, и вместо псалмов, входящих в состав этих служб, поются песнопения, прославляющие воскресение Христово и Его победу над адом и смертью. Чтение псалтири во всю Светлую седмицу прекращается.[353] Выражая избыток

радости св. Церковь совершает все службы почти не прерывающимся пениием. Теперь поемые песни, принадлежащие большей частью св. Иоанну Дамаскину, составлены им на основании сочинений древних отцов Церкви, преимущественно свв. Григория Богослова, Григория Нисского и др. Богослужение в продолжение всей Пасхальной седмицы совершается при открытых царских вратах, в ознаменование того, что воскресением Иисуса Христа «небо отверзто» (Ин.1:51) и отверсты «нам райския двери». «Да будет вестно, говорится в Уставе, яко врат царских алтаря, великих же и от стран малых, по церквам не затворяем и во время прячащения».[354] Во всю Пасхальную седмицу, по общепринятому обычаю (см. Цер. Вест. 1892, 29), бывает целодневный церковный звон, в знак празднования победы Воскресшего Господа над смертью и адом.[355]

Утреня.[356] Для служения в Светлый праздник священнослужители облачаются во весь «светлейший сан (т.е., облачение должно быть не только полное, но и самое светлое, торжественное), вжигаются вся свечи и кандила», для выражения радости. Обилие благодати Божьей, явленной в воскресении Христовом, выражается обильным воскурением фимиама. Устав в этом случае предписывает устроят «сосуды два с углием горящим», влагать в них «фимиама много благовоннаго» и поставлять «един сосуд среди церкве, другий же во святом алтаре, яко да исполнится церковь вся благовония». Всем предстоящим священник раздает возожжённые свечи, с которыми и стоят они во время утрени, в знак полной духовной радости, Священник, держа в левой руке крест и возожжённую свечу (обыкновенно же, как это принято в церковной практик, – трикирий), а в правой – кадило, и диакон (если, и он участвует в служении), имея в руке возожжённую свечу, совершают троекратное каждение вокруг престола[357]; затем священник передает кадило диакону, и оба они выходят царскими вратами из алтаря и становятся лицом на запад (при соборном служении другие священники имеют в руках Евангелие и икону Воскресения; если же не бывает собора, то Евангелие и икону Воскресения держать благочестивые миряне, только непременно с пеленами на руках). В это время затворяются церковные врата, «яже к западу» (т.е., выходные из храма в притвор), и «исходит настоятель со иереи в притвор, северными дверми», а при отсутствии их – западными[358], «предъидущим пред ним диаконом (а где их нет, – в предшествии причетников), со двема свечами и оба лика, в предшествии хоругвей, а также запрестольного креста и запрестольной иконы Богоматери, в сопровождении народа, «поюще стихиру, глас 6: Воскресение Твое Христе Спасе, ангели поют па небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» (причем пение этой стихиры, обыкновенно, начинается одними священнослужителями еще в алтаре при закрытых царских вратах и, по отверстии их, при выходе

священнослужителей из алтаря на солею, пение доканчивается певцами со слов: «и нас на земли сподоби»). Вслед за священником идет и весь народ: дети Адама стремятся к новому Адаму, чтобы при радостной вести о Его восстании узкими вратами войти в Его новую жизнь. Затем из притвора все идут кругом храма (с пением той же песни, повторяя ее несколько раз) от запада на юг, восток и север[359], как бы для того, чтобы встретить вне его Спасителя, подобно мироносицам, сретившим воскресшего Господа вне Иерусалима. Вместе с этим торжественное пение, предносимые хоругви, колокольный звон знаменуют победу Христа над адом и смертью, освобождение душ праотец из ада, которые из тьмы преисподней в горние райские обители «к свету идяху веселыми ногами, пасху хваляще вечную». Пришедши снова в притвор, несшие Евангелие, икону Воскресения и проч. становятся лицом на запад. Настоятель, взяв у диакона кадило в правую руку и имея в левой руке крест и трикирий, кадит образ и клиросы, и братию, причем диакон предносить пред ним «свечу горящу»; братия же все стоять держаще свечи свои, со вниманием молящеся в себе и благодаряще нас ради пострадавшего и воскресшего Христа Бога нашего»; затем, «приходит настоятель пред великия врата церкве» и кадит дракона: далее, диакон, взяв кадило у настоятеля, кадит его; потом настоятель, держа в левой руке крест и трикирий, снова берет кадило у диакона и, став пред церковными дверьми, зря на восток, назнаменает великие врата церкви (затворенная суща) кадилом крестообразно, трижды», и возглашает: «Слава святей». Так начинается пасхальная утреня пред запертыми дверьми храма, в знаменование того, что мироносицы и апостолы получили первую весть о воскресении Господа пред дверьми Его гроба. После возгласа певцы поют «Аминь»; затем священнослужители «велегласно поют 3-ды тропарь: «Христос воскресе», а после них тот же тропарь поют «со сладкопением» певцы, тоже 3-ды; потом настоятель глаголет стихи, начиная от: «Да воскреснет Бог», и кончая: «И ныне, и присно»; певцы после каждого стиха поют: «Христос воскресе». «Таже настоятель поет вышним гласом»: «Христос воскресе», и «отверзает врата», подобно ангелу, отвалившему камень отъ дверей гроба. Тогда все входят в храм[360], при пении остальной половины тропаря: «и сущим во гробех». «Таже ударяют во вся кампаны и клеплют довольно, три звоны» (т.е., звонят во все колокола и звонят продолжительное время в 3 приема). После входа священнослужителей чрез царские врата в алтарь, произносится великая ектенья и непосредственно за ней поется пасхальный канон: «Воскресения день», с припевом к каждому тропарю всех песен канона, кроме 9-й, следующих начальных слов пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых» (а в 8-й песне к троичну припев – «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе»); в 9-й же песне к ирмосу и

тропарям положены особые припевы (кроме пения без припева ирмоса этой песни на катавасию). Ирмос каждой песни в начале поется 4-ды, тропари тоже поются (а не читаются) на 12 (в тех песнях, где их два, – каждый поется 6 раз, а где – 3, – каждый поется 4 раза); в конце каждой песни снова поется ирмос 2-ды (каждым ликом по 1-ды) и в 3-й раз «на сходе» (т.е., оба клироса для пения его сходятся вместе на средину храма), или на катавасию, а после катавасии поется весь тропарь: «Христос воскресе», 3-ды; начало каждой песни канона запевается священнослужителями в алтаре и продолжается певцами на клиросах.[361] В начале канона, а равно, по установившемуся обычаю (см. Цер. Вест. 1892, 28), и в начале каждой его песни, священника, держа в левой руке св. крест и трикирий, а в правой кадило с фимиамом, в предшествии диакона со свечой, совершает каждение всей церкви, приветствуя верующих радостным восклицанием: «Христос воскресе».[362] Каждая песнь канона заключается малой ектеньей и возгласом. После 3, 6 и 9 песни произносятся обычные возгласы при каноне утрени («Яко Ты еси Бог наш», «Ты бо еси Царь мира», «Яко Тя хвалят»); после 1-й песни – возглас: «Яко Твоя держава»; после 4-й: «Яко благ и человеколюбец»; после 5-й: «Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое»; после 7-й: «Буди держава царствия Твоего благословенна и препрославленна»; после 8-й: «Яко благословися имя Твое и прославися царство Твое» (см. Устав и Цвет. Триодь). После канона поются: «Всякое дыхание», стихиры «на хвалитех» из Октоиха 1-го глава и затем, «сошедшеся оба лика вкупе», поют на 5-й глас стихиры Пасхи («Пасха священная нам днесь показася») с припевами («Да воскреснет Бог» и проч.); во время стихир Пасхи, как бы в соответствие словам одной из них: «друг друга обымем», начинается целование (христосование), т.е., взаимное лобзание с приветствиями: «Христос воскресе», «Воистинну воскресе». Это целование сначала бывает в алтаре между священнослужителями и совершается следующим образом: подошедший сперва целует крест, или Евангелие, или икону, смотря по тому, что держит в руках приветствуемый (священники, обыкновенно, имеют в руках кресты, диаконы – Евангелия, а потом его самого в уста, со словами: «Христос воскресе»; приветствуемый отвечает: «Воистинну воскресе». Затем священнослужители выходят, из алтаря пред царские врата христосоваться с мирянами и становятся все рядом на солее по правую сторону настоятеля; сначала подходят церковнослужители и похристосовавшись становятся в ряд священнослужителей (обыкновенно, имея в руках иконы Воскресения); затем подходят миряне похристосуются со всеми священно-церковнослужителями, по общему обычаю, т.е., так же, как это совершалось в алтаре между священнослужителями; потом и миряне взаимно между собой

лобызаются, как во храме, так и вне храма, с тем же взаимным приветствием.

Радостное Пасхальное приветствие напоминает нам то состояние апостолов (Лк.24:14, 34), в котором они, когда внезапно пронеслась весть о воскресении Христовом, с изумлением и радостным восторгом спрашивали один у другого: «Христос воскресе!» и отвечали один другому: «Воистинну воскресе!». Взаимное лобзание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом смертью и воскресением Иисуса Христа.[363] При целовании и приветствии верующие издревле дарят друг друга красными яйцами.[364] Яйцо вообще есть символ жизни. В данном случае яйцо служить для нас символом воскресения Иисуса Христа. Подобно тому, как из яйца, из-под мертвой его скорлупы, рождается жизнь, которая была совершенно сокрыта, – и Христос, лежавший во гробе, как мертвец, восстал из этого жилища смерти и тления. Вместе с этим яйцо является прекрасным символом и нашего возрождения в жизнь будущую. Как из яйца рождается живое существо и начинает жить полной жизнью, когда освобождается от скорлупы, заключающей в себе его зародыш, так при втором пришествии Иисуса Христа на землю и мы, отбросив все тленное здесь, где имеем уже зародыш и начало вечного бытия, силой воскресения Христова, возродимся и воскреснем для другой жизни. Далее, яйцо знаменует наши два состояния: настоящее и будущее. С одной стороны, как в яйце, содержащем зачаток будущего существа, уже проявляется жизнь, но неполная, несовершенная, так и мы при настоящем земном состоянии не вполне достигаем удовлетворения свойственных нашей душе высших стремлений к истине, добру и счастью; с другой стороны, как существо, вышедшее из яйца, начинает жить полной жизнью, удовлетворяя различные свои потребности, так и мы но воскресении вступим в совершенную жизнь, где ум наш познает истину лицом к лицу, воля достигнет высшего нравственного развития, и чувство будет наслаждаться нескончаемым блаженством. Окрашенное красной краской яйцо напоминает нам о том, что наша новая жизнь приобретена пречистой кровью Иисуса Христа; тот же цвет, принадлежа к светлым цветам, является знаком нашей радости о победе Иисуса Христа над смертью, о Его воскресении из мертвых и совершение Им дела нашего искупления. Обычай взаимного обмана яиц, по сохраняющемуся в Православной Церкви преданию, обязан своим началом св. Марии Магдалине (сн. 22 июля), которая, представшии императору Тиверию, поднесла ему красное яйцо с приветствием: «Христос воскресе!».[365]

После христосования читается замечательнейшее по глубине мысли и силе чувства вдохновенное слово св. Иоанна Златоустого[366] и поется в

честь сего святителя тропарь.[367] Затем следуют ектенья: «Помилуй нас Боже» и «Исполнима утреннюю молитву», а после возгласа («Яко Бог милости», или, как обычно на утрене, – после этого возгласа и следующих за ним возглашений и возгласа: «Твое бо есть») следуют молитвословия, предшествующие отпусту («Премудрость», «Благослови». «Сый благословен Бог наш», «Утверди Боже»). Вместо славословия: «Слава Тебе, Христе Боже», священник поет начало тропаря: «Христос воскресе», который оканчивают певцы. Потом священник с крестом в руках говорит отпуст («Христос воскресый… живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец», – см. Пентикостарион), после которого, возвышая крест (и осеняя им крестообразно) произносит 3-ды: «Христос воскресе»; народ ответствует ему: «Воистинну воскресе». После следующего затем тропаря: «Христос воскресе», поется: «И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению»; «посем многолетны («Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго»), и целуем честный крест, держимый в руку настоятеля; и час первый».

Часы пасхальные[368] состоят не из псалмов, как обычные, а из песнопений, прославляющих всерадостное событие воскресения Господа. Вместо «Приидите поклонимся», поется «Христос воскресе», 3-ды; вместо 3 псалмов – стихира: «Воскресение Христово видевше», 3-ды; далее – ипакои: «Предварившия утро», кондак: «Аще и во гроб», тропарь: «Во гроб плотски», «Слава» – «Яко живоносец», «И ныне – богородичен»: «Вышняго освященное Божественное селение»; потом – «Господи помилуй, 40 раз», «Слава, и ныне», «Честнейшую», «Именем Господним благослови, отче»; священник – «Молитвами святых отец», лик – «Аминь», «Христос воскресе», 3-ды, «Слава, и ныне», «Господи помилуй», 3-ды, «Благослови». На первом часе положен его обычный малый (воскресный) отпуст («Воскресый из мертвых Христос»). Таково последование как 1-го, так и 3 и 6 пред литургией и 9 часа пред вечерней, «кроме (как сказано в Ирмологии) отпуста, зане бывает вкупе» (т.е., отпуста после 6-го и 9-го часов не бывает). – Это же последование поется и вместо полунощницы, а также и вместо повечерия. – Все эти службы совершаются иереями в епитрахили и фелони. – См. в Уставе и Пентикостарион, «аще ли не будет когда по нужде литургии».

Литургия совершается в самые ранние часы, так как пост прекращается в полночь.[369] Хотя литургия и есть такое, в своем основании Самим Господом установленное, священнодействие, которое менее всего может подвергаться изменениям; но Пасха и на нее налагает печать нарочитого величия и особенной дивно-торжественной красоты. Начало литургии изменяется так же, как и начало утрени. После обычного

возгласа священник, держа в левой руке крест с трикирием и в правой – кадило, поет в алтаре: «Христос воскресе», 3-ды. Песнь эту повторяет и лик 3-ды, а затем по 1-ды после каждого из известных пасхальных стихов («Да воскреснет Бог» и проч.), возглашаемых священником; затем, настоятель «вышним гласом» поет: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ», а лик доканчивает пение этого тропаря; далее следуют великая ектенья и возглас, после которых поются праздничные антифоны и положено входное: «В церквах благословите Бога»; вместо «Трисвятаго», поется: «Елицы во Христа», и бывает торжественное чтение ***Евангелия.*** Евангелие повествует о Божестве Иисуса Христа, и оно читается в этот день потому, что воскресение Спасителя служит доказательством Его Божества.[370] Для лучшего усвоения верующими повествуемого в Евангелии оно читается по частям, попеременно всеми священнослужителями. Практика относительно того, как разделять Евангелие на литургии в первый день Пасхи, не одинакова. В церквах столичных и при архиерейском служении чаще всего делят это Евангелие на три части:

1. от 1-го, кончая 5 ст.;

2. от 6, кончая 13 ст.;

3. от 14 до конца, – что вполне соответствует течению мыслей ив этом Евангелии (Церк. Вест. 1888, 33). В знаменование того, что слава воскрешего Господа распространилась по всем народам, Евангелие возвещается на разных языках, в особенности на еврейском, греческом и римском, на которых была надпись на кресте Спасителя.[371] Для чтения Евангелий диакон или архидиакон выходит на обычное место, против царских врат, и становится лицом на восток; другие диаконы становятся на различных местах, «от святаго престола и до западных врат церковных, единому по единому; последи же всех стоит архидиакон» (лицом к востоку); 2-й диакон становится лицом – к западу. 3-й – к югу, 4-й к – северу. Этим знаменуется, что во всю землю, всем странам проповедано Евангелие о Христе Спасителе, и этому благовестию с благоговением внимает вся земля. Пред чтением Евангелия настоятель произносит: «Вонмем», и прочие тоже. Настоятель, стоя пред престолом на восток лицом, читает: «В начале бе Слово», и так далее. Прочие читают тоже. Чтение Евангелия сопровождается колокольным звоном, который как бы возвещает всей твари высокое благовестив о Божестве и воплощении Бога Слова. Этот звон совершается так: к началу Евангелия и к каждой его части ударяют в церкви в кандию (в небольшой колокольчик), а по этому удару ударяют на колокольне в большой колокол (обыкновенно, бывает «перебор», т.е., ударяют во все колокола постепенно, начиная от маленького и кончая большим); по окончания Евангелия бывает звон во все колокола, но недолго. Затем на литургии

встречаются еще следующие особенности: вместо «Достойно есть» поется ирмос: «Светися светися», с припевом: «Ангел вопияше»; вместо «Благословен грядый», «Да исполнятся уста наша», «Видехом свет истинный», «Буди имя Господне», и вместо псалма «Благословлю Господа», – поется: «Христос воскресе»; вместо: «Слава Тебе Христе Боже, упование наше», священник поет первую половину тропаря: «Христос воскресе», а певцы доканчивают. Отпуст положен праздничный, который говорит иерей с крестом так же, как на утрене; по отпусте положено то же, что и на утрене.

Ап. (Деян.1:1–8; 1 зач.; ***Ев.*** Ин.1:1–17; 1 зач.).

О том, «как поется молебен» в 1-й и прочие дни св. Пасхи, см. в Уставе, перед последованием литургии в 1-й день Пасхи, и в Следов. Псалтири (причем Евангелие на этом молебне положено: в Уставе – 114 зач. от Луки, а в След. Псалтири – 116 зач. от Матфея).

К особым пасхальным обрядам относится ***благословение артоса,*** «в честь и славу и в воспоминание славного воскресения» Господа нашего Иисуса Христа. Под именем артоса разумеется просфора с изображением на ней увенчанного тернием креста, как знамения победы Христа над смертью, или с изображением воскресения Христова. Самое слово «артос» – греческое; по переводу на русский язык оно значит «хлеб». Историческое происхождение артоса таково. – Апостолы, привыкши вкушать трапезу вместе с воскресшим Господом (Деян.10:41), по вознесении Его на небо, памятуя Его заветные слова: «Аз с вами во вся дни» (Мф.28:20), ощущали живой верой невидимое присутствие Господа в своих собраниях, но не могли видеть Его плотскими очами. Естественным выражением этой пламенной веры учеников к своему Учителю и желания иметь постоянное напоминание о Его пребывании с ними, было то, что, приступая к трапезе, они оставляли не занятым то место, на котором возлежал с ними Иисус Христос, а на столе против того места полагали, как бы для Него, часть хлеба, и каждый раз по окончании трапезы, вознося благодарение Богу, поднимали эту часть хлеба, говоря: «Христос воскресе» (сн. 314 стр., 2 прим.). Когда же потом ученики Иисуса Христа разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они по возможности старались соблюдать этот обычай: каждый из свв. апостолов, в какой бы стране ни находился, в новом обществе последователей Христовых приступая к трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании трапезы вместе с ними прославлял воскресшего Господа, возвышая часть хлеба, положенную на намять о Нем. Что принято первыми учениками Евангелия из уст апостольских и совершалось ими ежедневно, то отцы Церкви последующих веков применили к празднику Воскресения Христова, чтобы навсегда сохранить в Церкви обычай апостольский. Так

действительно сохранился в Церкви этот обычай и через ряд веков дошел до нашего времени. Как у апостолов часть хлеба, полагаемая во время их собраний на месте, назначаемом для Спасителя, напоминала им о воскресшем Христе, так, по намерении св. Церкви, и в настоящее время артос, полагаемый во св. Пасху в храме пред взорами верующих, должен служить им к такому же напоминание невидимого присутствия с нами воскресшего Господа. Таким образом, приготовляя артос, св. Церковь подражает апостолам и напоминает сим священным хлебом о явлениях апостолам воскресшего Господа. Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Христос крестной смертью и воскресением сделался для нас истинным хлебом животным. Такое значение артоса и раскрывается в молитве (см. ниже) на его освящение. Кроме того, в этой молитве священник, призывая благословение Божье на освящаемый артос, просит Господа исцелить всякий недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос.[372]

По Дополнительному Требнику освящение артоса в монастырях бывает в первый день св. Пасхи и совершается так: «Принесен бывает артос, съесть хлеб, на сие приуготовленный, и на нем крест, написанный обычно, к иерею в алтарь; по совершении Божественный литургии и по заамвонной молитве, рекшу диакону: «Господу помолимся», и клиру: «Господи помилуй», – чтет над ним иерей молитву сию: «Боже Всесильный и Господи Вседержителю, Иже рабом Твоим Моисеом во исходе Израилеве от Египта и в освобождении людей Твоих от горькия работы Фараоновы, агнца заклати повелел еси, прообразуя на кресте закланного волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи, Возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: Ты и ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и благослови и освяти его, ибо и мы раби Твои в честь и славу, и в воспоминание славнаго воскресения Тогожде Сына Твоего, Господа же нашего Иисуса Христа, Имже от вечныя работы вражия, и от адовых нерешимых уз разрешение, свободу и преведение улучихом, пред Твоим величеством, ныне во светлый сей преславный и спасительный день Пасхи, сей приносим; нас же сего приносящих, и того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быти сотвори, и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая: Ты бо еси Источник благословения, и цельбам Податель, и Тебе славу воссылаем, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков». Лик: «Аминь». «Абие же кропит артос священною водою (Богоявленскою), глаголя: Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь, 3-ды. И по сем исходит и полагает его на аналогии, людие же,

приемлюще антидор, лобзают артос». – В день Пасхи и во всю Светлую седмицу артос полагается или в алтаре, или в храме на аналогии, нарочно к тому устроенном, вместе с иконой Воскресения Господня. – В монастырях после литургии бывает шествие в трапезу с иконой Воскресения Христова, с артосом, лампадой или двумя, при звоне во все колокола, и при пении «Христос Воскресе». После трапезы бывает возношение артоса. При возвышении артоса, келарь говорит: «Христос воскресе», однажды; все же отвечают: «Воистинну воскресе»; потом, назнаменовав крестообразно артосом, он говорит: «Покланяемся Его тридневному воскресению», – и полагает артос на панагиар (особый сосуд). Затем все целуют артос, при пении 9-й песни канона Пасхи: «Светися, светися». После целования артоса полагаются ипакои, кондак Пасхи и бывает отпуст, а затем артос относится в храм, прежним порядком, и поставляется в храм на своем месте (см. подр. «Послед. артоса в день св. Пасхи, в Уставе и Цветной Триоди). – В приходских церквах во время крестных ходов, совершаемых в течение св. Пасхи (см. о них ниже), артос обносится вокруг храма. Как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу артос полагается в храме на аналогии с иконой Воскресения Господня.

После литургии ***освящаются «брашна*** от мяс"[373], чем и дается мирянам разрешение на вкушение этих брашн.[374] «Совершая благочестно, – говорятся в Новой Скрижали, – память Христа, Агнца Божьего, страдальчески закланного за очищение грехов всего мира, христиане, в доказательство духовного веселия, в день св. Пасхи, приготовляют пищу из мяс бессловесного агнца, освященного благословением церковным. И Церковь Христова издревле дозволяет употреблять христианам сей обряд не для сохранения древнего Иудейского закона, но для выражения христианского благочестия. Для сего, по окончании дней поста, при наступлении св. Пасхи Господней, напитав души верующих славословиями, как духовной пищей и небесным хлебом от трапезы благости Божьей, для некоторого телесного утешения и подкрепления, она приносить Богу и сие для нашей пользы дарованное создание, т.е., агнца, умоляя Бога благословить его для нас и сотворить полезным и приятным, дабы, вкусив его с благодарением, более и более с духовной алчбой и жаждой искали Самого Бога, Который есть пища душ и телес наших, и наслаждались Им непрестанно. «Молитва, во еже благословити брашна, мяса, во святую и великую неделю Пасхи», печатается в Требнике и Цветной Триоди. Брашна от мяс освящаются вне храма. «Мяс православнии христиане, – предписывается в Уставе, – в церкви не приносят, но в дом ко иерею». В Требнике и Цветной Трюди есть другая ***«молитва во еже благословити сыр и яйца».*** По Новой Скрижали, этот обряд более

принадлежит монахам, которые, после совершения литургии в праздник св. Пасхи, благословляют сыр и яйца, и потом предлагают на трапезе эту пищу, как благословенную, прежде всех других снедей. По Уставу, «яйца и сыр принесенным поставляются в притворе, в церковь же отнюдь не подобает вносити».[375]

«Вестно буди, говорится в Уставе, яко сицевый ***принос мяс и набелу*** (т.е., сыра и яиц) не есть пасха, ниже агнец, якоже неции глаголют и приемлют, и со всяким говением, якоже некоей святыни причащаются, но простое приношение.[376] Не аки бо сие в жертву Богу приноситися имать, но токмо, начинающим по посте мясо и сыр ясти, от иерея предложенными молитвами в снедь благословено да будет. И сего ради оныя приносы, яко не суть Пасха, во алтарь или в церковь не достоит вносити, но вне церкве, или в притворе, молитвою благословити по 8-му правилу свв. Апостол и по 99 правилу собора, иже в Трулле».[377]

По установившемуся обычаю, священно-церковнослужители в течение Пасхи ходят по домам прихожан со святыней. Как служители св. Церкви, преисполненной в светлые пасхальные дни неизреченной радости, они эту радость износят за стены храма идут с крестом и с иконами на самые стогны, освящают и оглашают радостными церковными песнопениями дома духовных чад своих, открывают чрез то возможность принять участие в празднестве даже и тем, кто не мог быть сам во храме в эти великие дни, и обращают домашнюю жизнь своих пасомых на время Святого праздника в непрестанное славословие.[378] Этим св. Церковь надеется достигнуть того, чтобы чада ее, видя служителей ее шествующими из дома в дом со святыней, слагали в сердце своем убеждение, что в пасхальные дни служба церковная не кончается с выходом из храма и что в эти дни и дома надо проводить время не иначе, как в песнопениях духовных.

В первый день Пасхи вечером, накануне понедельника, положена, после службы 9-го часа (см. 636 стр.), великая ***вечерня.*** Для совершения ее, настоятель облачается «во всю священую одежду»; на ней после обычного возгласа положено пение: «Христос воскресе», и проч. – так же, как и в начале литургии; после следующей затем великой ектеньи поется: «Господи воззвах», и стихиры Октоиха 2-го гласа (воскресны и восточны, поемые в обычное время на вечерне в субботу на воскресенье), потом бывает вход с Евангелием и поется великий прокимен; после пения прокимна возглашается: «И о сподобитися нам» (и прочее обычно положенное перед чтением Евангелия), и, в воспоминание вечернего явления Господа ученикам, настоятель читает в алтаре, обратясь к народу, ***Евангелие***[379], повествующее об указанному явлении; далее следуют ектеньи: «Рцем вси» и «Исполним вечернюю», с чтением между ними: «Сподоби Господи»; по возгласе: «Яко благ» (или после него и

следующих за ним обычных на вечерне возглашений, кончая: «Буди держава»), поется стиховная воскресная стихира 2-го гласа: «Воскресение Твое Христе Спасе, всю просвети вселенную» (поемая в обычное время на вечерне накануне воскресенья), а после нее поются стихиры Пасхи («Пасха священная») и в конце их – «Христос воскресе», 3-ды, кроме пения этого тропаря 1-ды в конце последней стихиры; непосредственно за этим следует: «Премудрость», «Благослови» и проч., как в конце утрени.

Ев. (Ин.20:19–25; 66 зач.).

От Светлого Христова Воскресения седмицы начинаются с воскресного дня и оканчиваются субботой (сн. 538 стр.).

Свѣтлая седмица. Со времен апостольских торжественное празднование христианской Пасхи, подобно ветхозаветной, продолжается целую седмицу. По 66-му правилу VI Вселенского Собора, «от св. дня Воскресения Христа Бога нашего до недели Новой (т.е., Фоминой) во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях, и песнях духовных, радуяся и торжествуя о Христе, и чтению Божественных Писаний внимая и Св. Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конское ристалище или иное народное зрелище». Воспоминая о великих благодеяниях, оказанных роду человеческому воскресением Иисуса Христа, древние христиане в великий праздник Пасхи простирали наиболее руки помощи и благотворения меньшей братии Христовой, как-то: должникам, сирым, нищим и убогим. Свидетельством древней христианской благотворительности во дни св. Пасхи доселе осталось раздавание освященных брашн, обычных продуктов пищи и денежных пособий бедным, дабы тем сделать и их в этот светлый праздник участниками радости, которая всегда есть плод милостей и благодеяний.[380] – В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один праздничный день: во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немногими изменениями и переменами. Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, есть тот, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать ни одного церковного Богослужения.[381]

Во всю Пасхальную седмицу (кончая субботой) начало и конец служб церковных совершается так же, как и в 1-й; день.[382] – На утрене ирмосы канона поются по 2-ды, тропари – на десять и в конце каждой песни положены два (один на «Слава», а другой на «И ныне») богородичных (см. их в Ирмологии и в последовании утрени недели Мироносиц); «на сходе» поется ирмос 1-ды и 3-ды «Христос воскресе» (сн. 631 стр.); при пении канона не бывает после каждой пески ектенья и

каждения; ектеньи (и обычные возгласы) полагаются только после 3-й, 6-й и 9-й песен; «Всякое дыхание» и воскресный стихиры на «хвалитех» в разные дни – разных гласов (в понед. – 2-го гл., и далее, по порядку дней, – 3, 4, 5, 6 и 8-го гл.); конец стихир Пасхи, как на вечерне 1-го дня (см. 642 стр.); чтения слова св. Златоуста и христосования не полагается. – Поемые стихиры «на хвалитех» (на утрене), на «Господи воззвах» и «на стиховне» (на вечерне) положены из воскресных стихир Октоиха: в понедельник – 2-го гласа, во вторник – 3-го, в среду – 4-го, в четверток – 5-го, в пятницу – 6-го, а в субботу – 8-го гласа. – Начиная с понедельника, ежедневно, в течение всей Светлой седмицы, после утрени (в приходских церквах, обыкновенно, после литургии) полагается кругом храма крестный ход с хоругвями, иконой Воскресения Христова, иконой Богородицы и, как было сказано (см. 639 стр.), с артосом. «Подобает ведати, говорится в Уставе, яко творим исхождение днесь вне монастыря, предносяще хоругви. В руках же держаще св. евангелие, честный крест и иконы Воскресения Христова и Пречистыя Богородицы. Поем канон Пасхи с богородичны, на 8. И катавасия, ирмос тойже. По 6-й песни, последи евангелия глаголем: Воскресение Христово видевше, 3-ды. Таже стихира: Воскрес Иисус от гроба, 3-ды. Таже 7, 8 и 9-я песни. И прочее молебна», положенного на св. Пасху. –

На литургии Евангелие читается обычным порядком диаконом; прокимен, апостол, аллилуиарий и Евангелие в разные дни – различные, по указанию Устава. –

На вечерне не бывает чтения Евангелия, и вход совершается не с Евангелием, а с кадилом. Прочее чинопоследование церковных служб остается то же самое, как и в первый день. –

Об отверстии царских врат и звоне см. выше 629 стр. –

См. ниже, о Богослужении в пяток Светлой седмицы. – Если в пасхальную седмицу случится ***праздник Минеи*** 23 апр. или храма, то см. в **Уст. Мф.** гл. 23 апр. и 48 храм, гл.; о днях Высокоторжественных см. ниже, во II отд.

Относительно того, какое «правило» и какие «входныя молитвы» читать в седмицу Пасхи, нужно заметить, что по чинопоследованию пасхального Богослужения седмичной службы, посвященные на каждый день недели особым святым и священным воспоминанием, не правятся; посему и священнику нет побуждений читать каноны бесплотным силам, Иоанну Предтече и прочие каноны, назначенные Церковью в соответствие с каждодневным Богослужением. Священнику, готовящемуся к служению во дни св. Пасхи, довольно прочитать с вечера пасхальный канон, вместо канона Иисусу Сладчайшему, – канон ко св. причащению и вечерняя молитва, а утром канон и молитвы ко св. причащению. Было бы мало уместным и пред самой литургией в дни св.

Пасхи вполне вычитывать обычные «входныя молитвы». В числе обычных входных молитв первое место занимают покаянные тропари: «Помилуй нас Господи» и проч. Естественно, что эти тропари благоприличнее заменять тропарями пасхальными, какие положены на часах пасхальных, т.е., после начального возгласа и троекратного: «Христос воскресе из мертвых», читать: «Предварившия утро, яже о Марии», «Аще и во гроб снизшел еси, Бессмертне» и проч., а затем из обычных «входных молитв» неотложно читать: «Пречистому Твоему образу», «Милосердая сущи источник» и «Господи ниспосли руку Твою» (Рук. д.с.п. 1885, 3; 1888, 8; Цер. Вест. 1896, 30).

По поводу недоумения относительно каждения в начале служб в пасхальную седмицу должно заметить следующее. Из 50-й главы Устава видно, что утреня и вечерня в понедельник и прочие дни Светлой седмицы должны начинаться так же, как и в первый день св. Пасхи; а в примечании к последованию вечерни первого дня Пасхи о каждении сказано так: «Яко по внегда начати иереи» (т.е., после начального возгласа и троекратного пения «Христос воскресе», когда иерей произносит стихи: «Да воскреснет Бог» и пр.), кадит святую трапезу по обычаю, и весь алтарь. На вечерни, на Господи воззвах, и на утрени, в начале канона, исходит и кадит храм и лики и братию по обыкновенному чину». Отсюда видно, что как на утрене, так и на вечерне во все дни Светлой седмицы иерей после начального возгласа и троекратного пения: «Христос воскресе», должен кадить св. трапезу и весь алтарь. У нас обыкновенно так и делается: по начальном возгласе и троекратном пении: «Христос воскресе», на утрене и вечерне всей пасхальной седмицы иерей кадит престол, весь алтарь и иконостас, как внешнюю часть алтаря. Так, как и литургия во всю пасхальную седмицу имеет такое начало, как утреня и вечерня, то и на литургии всей пасхальной седмицы, согласно с вышеприведенным примечанием Устава, иерей «по внегда начати» – после начального возгласа и троекратного пения: «Христос воскресе», произносит стихи: «Да воскреснет Бог», и кадит св. трапезу, алтарь и иконостас (Рук. д.с.п. 1889, 9).

В Светлую неделю, по Номоканону при Большом Требнике, «***помины*** не бывает» (л. 169). Под словом: «помины», в данном случае разумеется великая панихида (ппрастас) и всенощное бдение (или отдельно совершаемым заупокойная вечерня и утреня) и литургия за упокой (равным образом панихида и лития за упокой), а не поминовение на проскомидии, которое можно совершать повседневно (когда отправляется полная литургия); поэтому в дни св. Пасхи можно принимать просфоры и поминать за упокой на проскомидии (см. Цер. вест. 1895, 47). – По разъяснению некоторых (см. Цер. Вест. 1891, 27), относительно совершение панихид в течение Светлой седмицы Устав

говорит, что в эту седмицу нельзя совершать их «в притворе храма», а вовсе не воспрещает совершение их (вне храма). Отпевание (и совершение при этом панихид) бывает и в храме (без совершения заупокойных литургий), «аще случится брату коему отъити ко Господу в сию св. седмицу Пасхи» (см. ниже, во II отд., о погреб.).

Понедельник. Ап. (Деян.1:12–17, 21–26; 2 зач.; ***Ев.*** Ин.1:18–28; 2 зач.).

Вторник. Ап. (Деян.2:14–21; 4 зач.; ***Ев.*** Лк.24:12–35; 113 зач.; – *См.* 3 прим. на 136 стр. и ниже, в III отд., о Давидогаредж. мон. Грузин. еп.).

Среда. Ап. (Деян.2:22–36; 5 зач.; ***Ев.*** Ин.1:35–51; 4–5 зач.).

Четверток. Ап. (Деян.2:38–43; 6 зач.; ***Ев.*** Ин.3:3–15; 8–9 зач.).

Пяток. В этот день творится намять обновления храма Богородицы, называемого Живоносным источником. По сказанию Синаксаря, Живоносный источник (в окрестностях Царьграда) был открыт греческим имп. Львом I, когда он еще был простым воином (в 450 г.). Проходя однажды рощей, окружавшей этот источник, Лев встретил заблудившегося тут слепого, истомленного жаждой и усталостью. Желая подкрепить слепого, Лев пошел отыскивать воду и после долгих тщетных поисков услышал голос, указавший ему на источник. Водой этого источника Лев утолил жажду и открыл зрение слепцу. На этом месте Лев, по восшествии на престол греческий, воздвигнул храм во имя Пресвятой Богородицы, назвав его храмом Живоносного или Живоприемного источника. При этом животворящем источнике получили чудесное исцеление многие недужные, о которых упоминает Синаксарь настоящего дня.[383] В песнопениях этого дня, составленных Никифором Каллистом (XIV в.). Живоносный источник прославляется, как приснотекущий источник благодати, многоразлично являемой верующим по мощному ходатайству Пресвятой Богородицы. Воспоминая в своих песнопениях чудесный знамения благодати Божьей, явленной в минувшие времена при Живоносном источнике, св. Церковь вместе с тем призывает чад своих достойно возвеличить и прославить Деву Богородицу.

Кондак, гл. 8. (По 6-й песне канона). *От неистощимыя Ты, Источнике Богоблагодатный, подавши ми, точащи воды, Твоея благодати, приснотекущий паче слова: яко бо Слово рождшая паче смысла, молютися, ороси мя благодатию, да зову Ти: радуйся, водо спасительная.*

Для Богослужения в этот день в Уставе положены так же, как и в прочие дни пасхальной седмицы, одни только пасхальные песнопения; но по Триоди Цветной, «любве ради Пресвятыя Богородицы», к пасхальным песнопениям присоединяются в честь Божьей Матери: на вечеря и утреня стихиры, на утрене полный канон (с припевом к его тропарям: «Пресвятая Богородице, спаси нас») и на литургии Евангелие

и причастен; вследствие этого на вечерне и утрене настоящего пятка, но последование Триоди Цветной, поется меньше, чем в прочие дни этой седмицы, пасхальных песнопений (причем на вечерне поется только одна стихира Пасхи на «И ныне», на утрене канон Пасхи поется с ирмосами на 8 и его богородичны опускаются).

Ап. (Деян.3:1–8; 7 зач. и Фил.2:5–11; 240 зач.; ***Ев.*** Ин.2:12–22; 7 зач. и Лк.10:38–42; 11:27–28; 54 зач.).

Суббота. Ап. (Деян.3:11–16; 8 зач.; ***Ев.*** Ин.3:22–23; 11 зач.).

В Светлую субботу после литургии бывает раздробление и раздаяние артоса. В монастырях это раздробление и раздаяние артоса бывает в трапезе.

По Дополнительному Требнику, ***раздробление артоса*** совершается так: «По божественной литургии, принесену бывшу артосу обычно в трапезу и отпевше 3-ды, Христос воскресе, с поклонением, и прочетшу, Отче наш, и трапезу благословившу обычно, диакон глаголет: Господу помолимся, и братия: Господи помилуй, – иерей глаголет молитву сию над артосом: Господи Иисусе Христе Боже наш, хлебе ангельский, хлебе живота вечнаго, сошедый с небесе, напитавый нас во всесветлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных благодеяний, тридневного ради и спасительнаго воскресения, призри и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко да вси вкушающии от него телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся, благодатию и щедротами Твоего человекелюбия. Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Братия: Аминь. Раздробив же артос обычно, раздает всем прежде обеда». Иерей может раздробить артос и «на литургии по заамвонной молитве, и раздавать верующим вместо антидора». Верующие должны вкушать артос с благоговением как святыню, но не следует вкушению его придавать значение приобщения Св. Таин: христианин должен знать и помнить, что никакая святыня не может заменить пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нет никакой надобности, как делают сие некоторые, хранить целый год артос и, в случае смертной опасности, давать умирающему куски артоса (обыкновенно, вместе с Богоявленской водой), с твердой уверенностью, что на том свете это будет зачтено умершему, как причастие Св. Таин. Приписывать артосу значение, какого он не имеет, – запрещено церковного властью (см. Ук. Св. Син. 1723, 15 июня).

* * *

Недѣли по Пасхѣ

Всех недель после Пасхи – семь. Они называются неделями по Пасхе не только потому, что следуют за нею, но и по священным воспоминаниям в них, относящимся к прославлению воскресшего Господа (см. 621 стр.). Воспоминая в эти недели воскресение Христово, св. Церковь вместе с тем воспоминает в них и особые события, каждой неделе усвоенные. По этим особым воспоминаниям каждая из недель по Пасхе имеет свое название.

* * *

Б. От недели ап. Фомы до Отдания Пасхи

Ежедневное Богослужение от недели ап. Фомы до Отдания Пасхи имеет только следующие особенности пасхального Богослужения. – Каждое ***Богослужение начинается*** тропарем: «Христос воскресе», поемым 3-ды, «по внегда благословити иерею» (т.е., после возгласа иерея и следующего за ним: «Аминь»); и служба каждого часа (хотя и не все они имеют начальный возглас иерея) также предваряется: обыкновенно читаемым тропарем: «Христос воскресе», 3-ды (на всенощном бдении читаемое пред шестопсалмием: «Слава в вышних Богу», тоже обыкновенно предваряется троекратным пением тропаря: «Христос воскресе»). –

На утрене[384] пред 50-м псалмом поется: «Воскресение Христово видевше»; в седмичные дни это песнопение поется 1-ды; в воскресные же дни, кончая 6-й неделей по Пасхе, указанное песнопение поется – 3-ды (вместо пения его 1-ды, как это положено в обычные воскресные дни в течение года); кроме того, в воскресные дни, кончая 5-й неделей по Пасхе, положено петь пасхальные ирмосы на катавасию после каждой песни канона, причем после 9-й песни поется только ирмос: «Светися, светися» (без припева). –

На литургии после возгласа сам иерей поет: «Христос воскресе», 3-ды, «весь тропарь, кроме стихов: Да воскреснет Бог»[385] (обыкновенно же в 3-й раз иерей поет первую половину тропаря, а певцы допеваютъ: «и сущим во гробех живота даровав», причем, во время этого троекратного пения тропаря царские двери бывают открыты); вместо «Достойно», поется: «Ангел вопияше» и «Светися, светися», кроме Преполовения и его отдания; вместо: «Видехом свет истинный* поется «Христос воскресе», 1-ды. На отпусте литургии[386] после: «Слава Тебе, Христе Боже», поется: «Христос воскресе», 3-ды. – Кроме того, до праздника Пятидесятницы на всех службах, в последовании которых имеется в числе других молитвословие: «Слава Тебе Боже», «Царю Небесный», – это молитвенное обращение к Святому Духу, пришествие Которого еще ожидается, Уставом положено до праздника Пятидесятницы опускать (и предначинательные молитвы начинаются с «Трисвятаго»).

Во все недели (воскресенья) по Пасхе (кроме недели праздника Пятидесятницы) в период пения Триоди Цветной, кончая неделей Всех Святых, положено следующее из указанного во 2-й и 7 главах Устава относительно воскресного Богослужения: обычные на вечерне и утрене рядовые кафизмы (причем в Фомину неделю 17-й кафизмы «не глаголем, занеже поется полиелей; в прочие же воскресныя дни, егда не поется полиелей, на утрени глаголем», кроме 2-й и 3-й кафизм, и 17-ю кафизму,

т.е., «Непорочны», вместо полиелея) и на вечерне воскресный прокимен («Господь воцарися») и (за немногими исключениями) отпустительный тропарь[387]; ***на утрене*** – воскресные тропари: «Ангельский собор» (только о пении их в неделю Фомину в Уставе не говорится), воскресные Евангелия (но порядок их до недели Всех Святых несколько иной, чем указывается их обычными столпами; именно: начиная с Фоминой недели, утренние воскресные Евангелия читаются в такой последовательности: 1-е, 3-е, 4-е, 7-е, 8-е, 10-е); после 50-го псалма поется: «Слава», «Молитвами Апостолов», «И ныне», «Молитвами Богородицы», «Помилуй мя Боже», «Воскрес Иисус от гроба» (и далее – «Спаси Боже люди Твоя» и проч.); «от днесь начинаем глаголати: Поем Господеви (см. ниже, прим. к Табл. утр.) во всю Пятидесятницу»; но до 7-й недели, «на 9-й песни Честнейшую не поем», а прямо поется ирмос; после канона положено: «Свят Господь Бог», 3-ды, и в стихирах «на хвалитех», на «И ныне», – «Преблагословенна еси». – Начинаются же от днесь, – как говорится в Триоди Цветной, – ***литии, сиречь,*** исхождения в притвор» (какового исхождения на Пасху не бывает), и пение, кроме 3-й недели и Всех Святых, Евангельской стихиры (см. 538 стр.), а не стихиры «самогласной», как по 2-й гл. Устава. – С Фоминой недели «часы глаголются трипсалмнии по уставу» (причем указывается совершать их в притворе, но обыкновенно они читаются в храме).

В дни воскресные от недели св. Пасхи до Отдания ее обыкновенно произносится ***воскресный отпуст*** («Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш»), как обычный (см. ниже) в указанный период времени. Этот же отпуст принято произносить и в седмичные дни указанного периода (вместо дневного отпуста, с положенными на нем прибавлениями на каждый день седмицы) на следующих основаниях. –

1. Св. Церковь служение двунадесятых праздников Господних до самого их Отдания отличила от рядовых дней особыми праздничными отпустами; но с этим установлением Церкви было бы несогласно оканчивать седмичными отпустами церковные службы до Отдания величайшего праздника св. Пасхи;

2. Церковные службы от недели св. Пасхи до Отдания ее проникнуты духом продолжающегося празднования св. Пасхи, посему не было бы соответствия с чтением и пением этих служб, если бы по окончании их произносить седмичные дневные отпусты. В седмичные дни от недели св. Пасхи до Отдания ее службы совершаются без тех воспоминаний, которые по Октоиху усвояются каждому дню седмицы. Потому на службах седмичных от недели св. Пасхи до Отдания ее воспоминание на отпусте, напр. в понедельник – бесплотных сил, или во вторник – Иоанна Предтечи и т.д., – было бы неуместно (когда в службах церковных о них нет ни слова). Что именно воскресный отпуст должно произносить в

простые седмичные дни от недели св. Пасхи до ее Отдания, это можно видеть из следующего указания Типикона: во вторник вечера Отдания св. Пасхи в конце говорится: «ектенья: Помилуй, нас Боже, и ***обычный*** отпуст глаголет иерей без креста: ***Воскресый из мертвых,*** и святаго дне поминает»; в среду Отдания на утрене – «отпуст без креста», а на литургии «иерей творит отпуст св. Пасхи со крестом». Здесь ***воскресный отпуст*** называется обычным и потому предполагается произносимым во все предшествовавшие дни до отдания св. Пасхи, а пасхальный отпуст, как особенный, положен только на литургии в день Отдания св. Пасхи (Рук. д.с.п. 1888, 10; 1894, 17; Цер. Вест. 1895, 50).

Нєдѣля о ѳомѣ (2-я по Пасхе). В эту неделю воспоминается явление Господа по воскресении апостолам и осязание язв Его ап. Фомой. Обстоятельства этих событий воспеваются во всех стихирах и тропарях канона в неделю ап. Фомы и в стихирах прочих дней этой седмицы. Явление воскресшего Господа апостолу Фоме и всем единонадесяти избрано по преимуществу в первый воскресный день по неделе Пасхальной, потому что обстоятельства этого явления служат непререкаемым доказательством воскресения Господа из гроба, «яко от чертога, с пречистой Его плотию». Оно уверяет не только верующих и чудящихся от радости всех последователей Господа, а и самих неверующих язычников и врагов Христа Спасителя – иудеев, – уверяет в том, что восставший силой Божества Своего из гроба, Иисусъ Христос, по воскресении имел не мнимую, или призрачную плоть, в форму которой облекаются иногда являющиеся нам бесплотные духи или святые братия небожители, а действительную пречистую плоть, которую Он восприял от утробы Пресвятой Богородицы, с которой пригвожден был ко кресту и на которой остались от того, даже и по воскресении, язвы.

Тропарь, гл. 7. *Запечатану гробу, живот от гроба возссиял еси Христе Боже, и дверем заключенным, учеником предстал еси, всех воскресение: дух правый теми обновляя нам, по велицей Твоей милости.*

Кондак, гл. 8. *Любопытною десницею, жизноподательная Твоя ребра Фома испита Христе Боже: созаключенным бо дверем яко вшел еси, с прочими апостолы вопияше Тебя: Господь еси и Бог мой.*

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго и с Собою вся воскресившаго.*

Утр. Ев. (1-е.[388] ***Ап.*** Деян.5:12–20; 14 зач.; ***Ев.*** Ин.20:19–31; 65 зач.).

Восьмой день по Пасхе, как окончание торжества Светлой седмицы, издревле составил особое торжество, как бы замену самого Пасхального дня, от чего и назван ***Антипасхой*** (ἀντὶ πάσχα), что значит ***вместо Пасхи.*** С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года; в этот день в первый раз обновляется память воскресения Христова; отсюда

неделя Антипасхи получила еще название недели ***новой,*** т.е., первой, – ***дня обновления*** или просто ***обновления***[389]; каковое название тем приличнее настоящему дню, восьмому по Пасхе, что в этот 8 день сам Господь благоволил обновить радость Своего воскресения новым явлением свв. апостолам.[390] «Древен и с доброй целью, – говорит св. Григорий Богослов в своем слове на эту неделю, – установлен закон чтить день обновления, или лучше сказать, с днем обновления чтить новые благодеяния. Но разве не обновления день был и первый воскресный день, последовавший за священной и светоносной ночью? Для чего же даешь сие наименование нынешнему дню? То был день спасения, а это день воспоминания спасения. Тот день разграничивает собой погребение и воскресение, а этот есть чисто день нового рождения. Он есть первый в числе последующих за ним и восьмой в числе предшествующих ему». – Празднованием этого дня «обновления» св. Церковь внушает нам необходимость для нас духовного благодатного обновления. «Настоящее обновление, – учит тот же св. отец, – мы ныне празднуем, переходя от смерти к жизни. Итак, совлекитесь ветхого человека и обновитесь; в обновлении жизни (Рим.6:4) жительствуйте». «Древняя мимоидоша, се быша вся нова» (2Кор.5:17). «Обуздаем все похоти, от которых рождается смерть, приучим к повиновению свои чувства, возненавидим всякую злую снедь от запрещенного плода и будем для того только помнить прежнее, чтобы впредь остерегаться того же. Соделайся христианин новым из ветхого и таким образом празднуй обновление души». «Изменись добрым изменением, и в этом случае не думай о себе высоко, но скажи с Давидом: «сия измена десницы Вышняго». (Пс.76:11), от Которого все благоуспешное в людях. Слово Божье хочет, чтобы ты не на одном месте стоял, но был приснодвижен, благодвижен, совершенно новосоздан и, если согрешаешь, обращался от греха, и если благоуспеваешь, еще более напрягал силы».

Богослужение в Фомину неделю (воскресенье), будучи посвящено прославлению воспоминаемого в этот день Евангельского события, имеет в своем составе лишь немногие воскресные и пасхальные песнопения (см. 647–648 стр.), чем главным образом это Богослужение и отличается от Богослужения прочих недель по Пасхе. Кроме этого, на утрене положены полиелей (а не «непорочны») и величание; «литургия бывает порану, труда ради бденнаго» (см. также ниже, о вечерне на понедел.).

В Уставе (а также и в Триоди Цветной) о Богослужении Фоминой недели (воскресенья) сначала говорится: «Ведати подобает, яко в сей святой второй недели Антипасхи, ***не поются воскресная, но вся праздника»*** (настоящей недели); после же этого общего указания излагается последование церковных служб настоящей недели,

соответственно которому они и совершаются по Цветной Триоди; причем эти службы совмещайте в себе с песнопением «праздника настоящия недели» и некоторые песнопения воскресных дней, а также и пасхальные; а потому вышеприведенное общее указание Устава может быть принимаемо с такими ограничениями: в неделю Фомину «не поются воскресная (т.е., те из воскресных песнопений, которые не указаны в последованиях служб этой недели), но вся (за исключением указанных в последованиях песнопений, не относящихся к празднику настоящей недели) праздника».[391]

Вечерня в Фомино воскресенье (на понедельник) совершается великая и с великим прокимном, подобно тому, как это полагается в вечер дванадесятых Господских праздников. Поемые на этой вечерне стихиры «на стиховне», кроме праздничной стихиры на «Слава» и «И ныне», берутся из Октоиха() 1-го гласа (причем 1-я стихира – из вечерних воскресных стихир на «Господи воззвах»); все эти стихиры Октоиха (как и прочие его песнопения во весь период пения Цветной Триоди) находятся в Триоди Цветной на ряду.[392]

Ϭм. «Ведомо буди, яко ***последование*** случившихся ***святых*** во всех неделях св. Пятидесятницы поем на поввчериях» (сн. ниже, о Богослуж. седмич. дней).

Богослужение в седмичные дни Цветной Триоди, кроме пасхальных песнопений, указанных выше (см. 647–648 стр.), содержит в себе песнопения «праздника триоди» (см. ниже, на 654 стр. 1 прим.) и рядового святого из Минеи; вместе с этим в указанные дни до Отдания Пасхи (за исключением Преполовения и его Отдания) поются и песнопения Октоиха (в вечерних стихирах «на стиховне», в седальнах, в стихирах «на хвалитех»). Но все церковный службы, за исключением повечерия, отправляются только до Триоди Цветной и Мес. Минеи, так как положенный на этих службах песнопения Октоиха[393] печатаются в Цветной Триоди на ряду. – О службах седмичных дней всего периода Цветной Триоди, начиная с вечера Фоминой недели (накануне понедельника), в Уставе даются такие указания: «От дне сего глаголем (обычное) ***повечерие*** малое (сн. 3 прим, на 619 стр.), и (на нем) поем канон молебный Пресвятой Богородицы, в октоихе, и трипеснцы триоди дня (см. их в конце Триоди цветной); идеже глаголем трипесно, Богородицы песнь канона оставляется; по Достойно, и по Отче наш, глаголем (только один) кондак праздника, во всю Пятидесятницу», – ***О полунощнице*** и начала утрени см. 2 прим. на 647 стр. На утрене «стихословим кафизмы две (с малыми ектеньями и возгласами после каждой кафизмы), а 3-я рядовая на вечерни, и тако поем псалтирь до 21 сентября»; «в среды и пятки предваряют» «седальны воскресны (а на вечерне – «стихиры крестныя»): занеже Господь наш первее распяся,

посем же воскресе из мертвых»; каноны положены Триоди и Минеи (а в субботы, если храм святого, то и канон храма); они поются со стихословием песней Свящ. Писания: «Поем Господеви» (кроме субботы пред 50-ей, когда стихословится как и в Мясопустную субботу: «Господеви поем»); на 9-й песне «стихословим Честнейшую»[394]; после хвалитных стихир читается (если рядовому святому не положено петь великое славословие): «Слава Тебе, показавшему нам свет», «Слава в вышних Богу» и проч.; после пения: «Утверди Боже», «абие совокупляем час 1-й, три псалма по обычаю»; по окончании 1-го часа «бывает совершенный отпуст, и обычная лития в притворе (сн. 596 стр.). Начинаем же от днесь и междочасия часов». –

На литургии, по входе, «храма Христова и Богородицы кондак во всю 50-цу не глаголем»; «в литургиях же поется на блаженных, от канона праздника недели, песнь рядовая на кийждо день, с ирмосом на 6, сице: в понедельник 1-я, во вторник 4-я, в среду 5-я, в четверток 7-я, в пяток 8-я, в субботу 9-я». –

См. в Уставе понедельника 2-й седмицы, «***како поется*** от недели Фомины ***триодь с минеею*** (сн. 569 стр.) во всю 50-цу, коея седмицы, даже до отдания Пентикостии, кроме суббот и недель, на вечерни и на утрени». – «Известно же буди, яко ***каноны о усопших октоиха*** настоящего гласа, по вся субботы в 50-це, должны суть петися в пятках вечера, в повечериях». –

См. в Уставе, после понедельника 2-й седмицы, о субботах Пятидесятницы (о субб. пред 50-цей см. ниже). – «Указ (изложенный в Уставе) ***о св. 50-це, в седмицах о пяти днех и о субботах,*** подобает настоятелю или екклисиарху всегда смотрети прилежно, с опасением и рассуждением; како поется служба минеи, коего святаго, с триодию, вечер и утро, и на литургии».

В нарочитые седмичные дни периода Цветной Триоди (каковы: Преполовение, Вознесение и их Отдания, Отдание Пасхи, понедельник Святого Духа и Отдание Пятидесятницы) поются одни праздничные песнопения; а потому Богослужение в эти дни отправляется по одной Цветной Триоди; служба же рядового святого, случившегося в эти дни, обыкновенно поется на повечерии (в день памяти святого или накануне, а иногда «напреди»), за исключением нижеуказанных дней памяти святых. – О Богослужении в вышеуказанные нарочитые дни, а также и воскресные периода пения Триоди Цветной после Пасхи, если с этими днями совпадут праздничные дни памяти святых, празднуемых 23 апр., 8, 21 и 25 мая, 12 июня и храмовые праздники, – см. в **Уст**. в 48 гл. и 48–58 храм. гл. (и сн. выше, 181 стр.), а о днях Высокоторжественных см. ниже, во II отд.

Вся вторая седмица по Пасхе, кончая субботой, посвящается попразднству недели Антипасхи.

В Фомин ***вторник*** (в некоторых местах в понедельник) совершается поминовение усопших.[395] Собственно, в службе этих дней по Уставу не положено особых молитвословий за умерших, и поминовение в эти дни совершается по благочестивому обычаю русской Церкви.[396] Основанием для поминовения усопших, совершаемого в Фомин понедельник или вторник, служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа в ад, соединяемое с Фоминым воскресеньем, с другой – разрешение церковного Устава (сн. 555, 592, 596 и 645 стр.) творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника.[397] По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о воскресении Христовом.[398] Отсюда и самый день поминовения называется ***радоницей.***[399]

Богослужение воскресных дней по Пасхе, начиная с недели Мироносиц и ***кончая 6-й неделей,*** вмещает в себе, кроме указанных выше (см. 647–648 стр.), еще следующие пасхальные песнопения. –

На вечерне в стихирах «на стиховне» поются стихиры Пасхи: «Пасха священная», причем поемая (после стихиры на «Слава», положенной из Триоди праздника) пасхальная стихира на «И ныне» («Воскресения день, и просветимся торжеством») заканчивается тропарем: «Христос воскресе», который поется только 1-ды. –

На утрене поется канон Пасхи[400]; по 3-й песне канона положены пасхальные: кондак, исключая 5-й недели, и икос, исключая 3-й и 5-й недель; поется также во все указанные недели по Пасхе пасхальный светилен: «Плотию уснув»[401] (в стихирах «на хвалитех» стихиры Пасхи не поются). –

На литургии по входе на «И ныне», кроме 5-й недели, поется кондак: «Аще и во гроб»[402], и положен причастен во все указанные недели – «тело Христово», (а после него воскресный). – Другой разряд песнопений Богослужения указанных недель, а также 7-й недели по Пасхе и недели Всех Святых, составляют ***триодные песнопения*** – праздника «настоящия недели», прославляющие особое празднуемое в каждую неделю событие, кроме того, – попразднственные песнопения: в нед. 5-ю – праздника Преполовения, а в 7-ю – праздника Вознесения.[403] События «праздников Триоди» преимущественно воспеваются в канонах утрени (сн. 4 прим. на 653 стр.), тропари песней которых входят также и в состав блаженн на литургии (во все недели песнь 6-я на 4, а в 5-ю нед. еще 3-я и в 7-ю нед. 4-я на 4 от другого канона Триоди); икосы (кроме пасхального в 4-ю и 6-ю нед.) и седальны после 8-й песни канона и икосы, и кондаки после 6-й его песни тоже назначены из Триоди. Вместе с этим, обыкновенно, на «Слава» и «И ныне», или на «Слава» и на «И

ныне»: в стихирах (кроме воскресных стихир на «И ныне» в стихирах на «Господи воззвах» и «на стиховне»), тропарях, светильнах, положены, за немногими исключениями, песнопения «праздников Триоди»; кроме того, эти же песнопения имеются в стихирах великой вечерни на «Господи воззвах» – в 5-ю, 7-ю и Всех Святых недели, и в стихирах «на хвалитех» – в те же и 6-ю недели.[404] – На ряду с пасхальными и песнопениями праздников Триоди, во все недели, начиная с 3-й по Пасхе и кончая неделей Всех Святых, поются еще и ***песнопения воскресные*** из Октоиха, печатаемые и в Триоди Цветной (о гласах см. 651 стр. 2 прим.). К числу этих песнопений, кроме указанных выше (см. 648 стр. и 2 прим. на 654 же стр.), еще относятся: стихиры (на вечерне), тропари на «Бог Господь», седальны (состав и особенно порядок которых в Триоди Цветной, впрочем, не одинаковы с последованиями Октоиха), ипакои, степенны антифоны, прокимен, стихиры «на хвалитех»[405], тропари («Днесь спасение» или «Воскрес из гроба», смотря по гласу) отпустительные (на утрене), блаженны (текст которых, впрочем, в 3-ю неделю – всех, а в 5-ю – одной, в Триоди Цветной различен с Октоихом) и причастен: «Хвалите Господа с небес» (на литургии). Так как песнонения Октоиха (кроме поемого на полунощнице троичного канона) печатаются в Триоди Цветной на ряду в тех местах ее последований и в том порядке, как это относительно их указано в Уставе; то обращение к Октоиху, при отправлении недельных служб (за исключением полунощницы) в период пения Цветной Триоди, – излишне. – Совмещение в один состав песнопений, означенных трех разрядов указано в Уставе и Триоди. Цветной. В общем же порядок Богослужения означенных недель по Пасхе тот же, что и в обычные воскресные дни, причем на утрене в означенный недели положены вместо полиелея, «непорочны», т.е., 17-я кафизма (см. 375 стр. и выше, примеч. к Табл. утр.).

Недѣля свв. жен Мироносиц и Іосифа праведнаго (3-я по Пасхе). В эту неделю церковные службы заимствуют содержание свое из евангельского повествования о явлении воскресшего Господа свв. женам Мироносицам. Это всерадостное явление Господа было первое, по восстании Его из гроба, и потому прославляется Церковью в настоящее время, как несомненное доказательство Его воскресения. В числе Мироносиц в Евангелии упоминаются следующие: Мария Магдалина (см. 22 июля), Мария Клеопова или Иаковля (Ин.19:25), Саломия (Мк.15:40–41; 16:1–8), Иоанна (Лк.8:3; 24:10), Марфа и Мария – сестры Лазаря (Лк.10:38–42, Ин.11:1–45), Сусанна (см. Лк.8:3). Кроме этих семи жен Мироносиц, «и иныя множайшия бяху, яже бяху служащия Христу и учеником Его от имений своих». Свв. жены Мироносицы и обстоятельства явления им воскресшего Господа прославляются в стихирах и тропарях канона в

третью неделю по Пасхе и во все дни сей седмицы, и потому она называется неделей свв. жен Мироносиц.[406] Кроме свв. Мироносиц, в церковных песнопениях настоящей недели прославляются Иосиф Аримафейский и Никодим, тайный ученик Спасителя[407] (см. 2 авг.). По объяснению Синаксаря, свв. жены Мироносицы были «первыя и неложныя свидетельницы воскресения, Иосиф же и Никодим – погребения, а это важнейшие и содержательнейшие у нас догматы; вот по этой-то причине неложным свидетелям погребения вместе с женами, видевшими воскресение, и уставовлено праздновать после перваго уверения Фомы, ибо оно положено прежде потому, что случилось, как говорит св. евангелист, через восемь дней». Призывая своих чад в нынешний день восхвалять «Иосифа чуднаго купно с Никодимом, и Мироносицами верными», св. Церковь в своих песнопениях этого дня преимущественно прославляет Господа нашего Иисуса Христа, внушая нам тем самым, что Он для нас всегда должен быть первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления. Так как свв. Мироносицы были свидетельницами не только воскресения Спасителя, но и Его страданий, смерти, и погребения, то и св. Церковь в своих песнопениях воспоминает «страсти» Спасителя и, обращаясь к Нему, воспевает: «заушен нас ради, и оплеван был еси, Иисусе, от беззаконников», «оцта и желчи, Спасе, напоен был нас ради», «в животворныя ребра копием прободен был еси», «вменился еси в мертвых», «во гробе положен еси». Но эти скорбные воспоминания страданий и смерти Спасителя обильно сорастворяются утешительным указанием на спасительные для нас плоды креста Спасителя и радостью о Его воскресении. «Где, – восклицает св. Церковь, – твое, смерте, жало? где твоя, аде, победа? сокрушился еси оживлением Воздвигшаго мертвыя»; «да веселится Сион, да радуется и небо, воскресе Христос, мертвыя воздвигнувый». Даже тропари этой недели («Благообразный Иосиф», «Мироносицам женам»), будучи заимствованы из службы Великой субботы, когда они выражали преимущественно благочестивую скорбь и лишь только предчувствие торжества, в эту неделю тоже дополняются радостным указанием на совершившееся воскресение Спасителя (см. ниже, окончания этих тропарей). Чрез такое сопоставление скорбных и радостных воспоминаний в церковных песнопениях этого дня с особенной силой оттеняется душевное состояние свв. жен, восприявших по воскресении Спасителя «вместо плача радость неизглаголанную»[408], а равно глубже напечатлевается и в наших сердцах эта «радость неизглаголанная» о Христовом воскресении, «имже просветишася всего мира концы».

Тропарь (воскресный 2 гл.), – см. 612 стр. – ***"Слава".*** *Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Твое тело, плащаницею*

чистою обвив, и благоуханми во гробе поет закрыв положи: но тридневен воскресл еси Господи, подаяй мирови велию милость. – ***"И ныне".*** *Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чуждь; но возопийте воскресе Господь, подаяй мирови велию милость.*

Кондак, гл. 2. *Радоватися мироносицам повелел еси, плачь праматере Евы утолил еси воскресением Твоим Христе Боже, апостолом же Твоим проповедати повелел еси: Спас воскресе от гроба.*

Утр. (Ев. 3-е ***Ап.*** Деян.6:1–7; 16 зач.; ***Ев.*** Мк.15:43–47; 16:1–8; 69–70 зач.).

На вечерне воскресенья и пятка и на утрене среды на стиховне поется: «Тебѣ одѣющагося». – «Аще храм свв. жен Мироносиц, на малей и велицей вечерни, и на утрени, и на литургии поем во всем подобне, якоже великомуч. Георгию (см. *Мр.* гл. в **Уст.** и ср. 48 храм. гл.); точию на вечерне паремии чтем, писаны в неделю всех святых; на утрени по полиелеи ***величание*** поем сице: *Величаем вас святыя мироносицы, и чтем святую память вашу: вы бо молите о нас Христа Бога нашего.*

Псалом: *Блажен муж бояйся Господа,* и прочая" (**Уст.**).

См. 166 стр.

Вся следующая ***третья седмица*** по Пасхе, кончая субботой, посвящена попразднству недели свв. жен Мироносиц.

С 4-й недели по Пасхе до праздника Вознесения Господня прославляются в службах церковных и воскресение Христово и некоторые обстоятельства Евангельской истории, в которых с особенной ясностью открылось людям Божественное могущество Иисуса Христа, как Мессии, так что видевшие дела Его должны были уверовать в воскресение Христово.

Недѣля о разслабленном (4-я по Пасхе). В эту неделю прославляется чудесное исцеление при овчей купели расслабленного, 38-м лет томившегося в тяжкой болезни. По объяснению Синаксаря, чудо это празднуется в сию неделю потому, что Христос совершил его во время еврейской Пятидесятницы. В исцелении расслабленного св. Церковь видит изображение обновления жизни всего человечества чрез воскресение Христово. «Христос, – воспевает она в песнопениях этого дня, – от мертвых восста, начаток усопших, перворожден твари, и Содетель всех бывших, истлевшее естество рода нашего в Себе Самом обнови»; «днесь смерть и ад пленися, род человеческий в нетление облечеся; тем же благодаряще вопием: слава, Христе, востанию Твоему». Вместе с этим св. Церковь, напоминая нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каждого из нас взывать: «в летех многих немощствующую душу мою, Преблагий, исцели, якоже расслабленнаго

прежде, яко да последую Твоим стезям, яже показал еси любящим Тя»; «Расслабленнаго яко воздвигл еси, Христе, расслабленную мою душу преступленми оздрави, и шествовати мне Твоя правыя стези споспешествуй». Так как воспоминаемое ныне чудо было совершено Спасителем при овчей купели, в которую для уврачевания страждущих, «ангел Господень на всякое лето схождаше и возмущаше воду», то в некоторых тропарях канона прославляется еще св. архистратиг Михаил. Восхваляя его, как «начальника ангелов», «предводителя» «вышних служителей», св. Церковь воспевает его и как «наставника забдуждающих» и, в виду нашего духовного расслабления, молитвенно взывает к нему: «просвещение нам испроси», «умири нашу жизнь, напастьми всегда змиевыми и обстоянми жития зыблемую присно», «с нами проси нам прегрешений избавление, исправление же жития», и «наслаждение благ вечных».

Тропарь воскресен, ***гл. 3.***

Кондак, гл. 3. *Душу мою Господи, во гресех всяческих, и безместными деянми люте расслаблену, воздвигни Божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленнаго воздвигл еси древле, да зову Ти спасаемь: щедрый, слава Христе державе Твоей.*

Утр. (Ев. 4-е. ***Ап.*** Деян.9:32–42; 23 зач.; ***Ев.*** Ин.5:1–15; 14 зач.).

См. 139 стр.

См. ***Восследование расслабленного*** поется в неделю, в понедельник; во вторник же отдается.

В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, т.е., половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. В этот день воспоминается то событие из жизни Спасителя, когда Он в преполовение праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа.[409] Преполовение св. Пятидесятницы относится к древним христианским праздникам. Если начала его нельзя видеть в правилах Апостольских (37 пр.) и собора Антиохийского (20 пр.) о собрании поместных соборов на четвертой неделе Пятидесятницы, то уже во времена св. Иоанна Златоуста он является существующим и установленным св. Церковью. В V в. Анатолий Константинопольский, в VII пр. Андрей Критский, в VIII св. Иоанн Дамаскин, в IX пр. Феофан Исповедник воспели Преполовение в духовных песнях, которыми и теперь св. Церковь восхваляет Господа в этот праздник. Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого Духа, праздник Преполовения служит связью между этими двумя великими христианскими торжествами: вместе с продолжающимся чествованием первого из них в Преполовение напоминается о приближение праздника Сошествия Святого Духа, а также и праздника Вознесения Господня.

«Просветившеся братие, – взывает к нам св. Церковь, – воскресением Спаса Христа, и достигше преполовения праздника Владычня, преискренно сохраним заповеди Божия, да достойни будем и Вознесение праздновати, и пришествие Святаго Духа»; «Божественных праздников преполовения достигше, совершенною Божественною добродетелью обучитися потщимся, Богомудрии».

Тропарь, гл. 8*. Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем Спасе возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет, Источниче жизии нашел Христе Боже, слава Тебе.*

Кондак, гл. 4. *Празднику законному преполовляющуся, всех Творче и Владыко, к предстоящим глаголал еси Христе Боже: приидите и почерпите воду бессмертия; темже Тебе припадаем, и верно вопием: щедроты Твоя даруй нам, Ты бо еси источник жизни нашея.*

Парем. (1. Мих.4:2, 3, 5; 5:2–5, 8; 2. Ис.55:1–3, 6–13; 3. Прит.9:1–11; ***Ап.*** Деян.14:6–18; 34 зач.; ***Ев.*** Ин.7:14–30; 26 зач.).

Накануне Преполовения совершается отдельно от утрени великая ***вечерня.*** Хотя на ней и стихословится рядовая кафизма (а не «Блажен муж», как обычно на великой вечерне), но положены: вход (прокимен же – дня), три паремии, ектенья: «Рцем вси», и проч., как на великой вечерне (стихиры Пасхи не поются). –

На малом ***повечерии*** поются стихиры и канон рядового святого (воспоминаемого в день Преполовения) и, вместо обычных тропарей и проч. песнопений, положен один кондак праздника Преполовения. –

На полунощнице (сн. 2 прим., на 647 стр.), вместо обычных тропарей кондака и богородичнов, «по 1-м Трисвятом глаголем тропарь», а «по 2-м Трисвятом кондак праздника» Преполовения. –

На утрене, совершаемой в самый день Преполовения, полиелея не положено (хотя накануне и совершалась великая вечерня), а только поется великое славословие; канонов положено два – и оба праздника Преполовения; ирмосы поются 1-го канона, по 2-ды; катавасия – ирмосы 2-го канона: «Море огустил еси»; на 9-й песне «Честнейшая не стихословится», но прямо поется ирмос, 2-ды; в конце канона – ирмос 9-и песни: «Чужде матерем девство» («Достойно» не поется). –

На литургии вместо «Достойно» поется не «Светися свйтися», а ирмос: «Чужде матерем»; «в прочия же дни (попразднств Преполовения) поем: Светлея, и до отдания» (Преполовения).

По примеру Церкви ветхозаветной и в знамение благодати Святого Духа, которую Спаситель уподобил воде, подающей жизнь жаждущим спасения, наша Церковь установила в этот день исходить из храмов крестным ходом на водные источники, для малого освящения воды.[410]

Преполовение празднуется 8 дней; начиная от среды 4-й и кончая (не исключая и воскресенья) средой 5-й седмицы[411] (предпразднства этот праздник не имеет).

Недѣля о самаряныни (5-я по Пасхе). В пятую неделю воспоминается беседа Иисуса Христа с женой самарянской (см. о ней 20 мар.). Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, воспоминается в настоящую неделю потому, что оно является очевидным свидетельством Божественной славы воскресшего Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и сограждане ее, самаряне, убедились, что беседовавший есть воистину Спас мира – Христос (Ин.4:41, 42). Черты указанной беседы, служащей предметом Евангельского чтения, воспоминаются в тропарях канона и стихирах утрени настоящей недели, а потому неделя эта и называется неделей о самаряныни. В лице жены самаряныни св. Церковь представляет пример восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу Божьему, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном. Жена самаряныня, «терпящи зной премногих страстей», все-таки не заглушила в своем сердце добрые чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась обрести Спасителя, «седяща на кдадязи». «Хотя привлещи воистянну уловляему от сопостата врага и напоити ю водою живою», Спаситель удостоил жену самаряныню беседы с Ним, и во время этой беседы, напоминанием этой женщине о ее греховной жизни возбудив в ней искреннее раскаяние во грехах, Он соделал ее способной понять Его возвышенное учение о «спасительной воде» и возжег в ее сердце пламенное желание «прияти воду жизни, из Него изливаемую», «юже пивши», самаряныня «всем проповеда» Христа, «пришедша плотию, за еже спасти человека». Всем этим и внушается нам, что Господь Сам всегда идет навстречу ищущим св. истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает им дары Свои и устрояет их спасение, а чрез ни и спасение других. Кроме того, благовествуя нам в настоящую неделю в Евангельском чтении изложенное Спасителем в беседе с самарянкой Его учение о поклонении Богу духом и истиной (Ин.4:23–24), св. Церковь научает нас, как мы должны молиться Богу, чтобы наша молитва была угодна Ему и спасительна для нас.[412]

Тропарь, воскресен, ***гл. 4.***

Кондак, гл. 8. *Верою пришедшая на кладязь самаряныня, виде Тя премудрости воду, еяже напившися обильно, царствие вышнее наследова вечно, яко присноправная.*

Утр. (Ев. 7-е. ***Ап.*** Деян.11:19–26, 29–30; 28 зач.; ***Ев.*** Ин.4:5–42, 12 зач.).

На вечерне (на понедельник), по указанию Устава, поются стихиры «на стиховне» Триоди, но это – «стихиры Осмогласника» (только напечатанные в Триоди на ряду). – Служба о самаряныни продолжается и в ***следующие седмичные дни,*** попеременно с праздником Преполовения, так как содержащем песнопений служит один и тот же предмет – источник вечной жизни, учение Христово; в понедельник, вторник и среду поется служба Преполовению, а в остальные дни – самаряныни.

В среду этой седмицы празднуется Отданіе Прополовения. Накануне этой среды вечерня совершается вседневная, и на ней поется «восследование праздника» (Преполовения) «непременно (без перемен), кроме входа и паремий» (а также и ектеньи: «Рцем вси», и проч. особенностей великой вечерни). – Повечерие (с пением на нем из Минеи службы рядового святого, воспоминаемого в день Отдания Преполовения), полунощница и с пением великого славословия утреня (на которой положена катавасия: «Море огустил») совершаются так же, как и в самый день Преполовения. На литургии положены на блаженны тропари 9-й песни (на 8) обоих канонов утрени; Ап. и Ев. – дня; прочее, как в праздник Преполовения, и вместо «Достойно» поется ирмос: «Чужде матерем».

Нелѣля о слѣпом (6-я по Пасхе). В эту неделю воспоминается дарование Иисусом Христом зрения слепорожденному. Чудо исцеления слепорожденного весьма прилично дням христианской Пятидесятницы: подобно остальным, воспоминаемым св. Церковью в этот период событиям это чудо возвещает о Божественной силе и славе воскресшего Господа (Ин.9:31–33, 38). По объяснению Синаксаря, чудо исцеления слепорожденного воспоминается в настоящую неделю потому, что оно было совершено в Пятидесятницу. В примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом, св. Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец от рождения, «потому что все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим.3:23), а дарованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь, и только во свете Его можно узреть истинный и спасительный свет. Поэтому св. Церковь в песнопениях настоящего дня и внушает нам взывать: «Правды Солнце мысленное Христе Боже, из утробы света лишеннаго Твоим пречистым прикосновением просветившее обоюду, и наши очи душе ныя озарившее, сыны дне покажи», и «наша озари душевная чувства»; «Рождейся от Девы, просвещей всяческая, просвети мя яко Благоутробен»; «окаянную душу мою, нощеборющуюся со тмою страстей, предварив ущедри, и воссияй, мысленное Солнце, дне светлыя звезды во мне, во еже разделити нощь от света»; «умныя мои очи, ослепленный, Господи, от мрачнаго греха, Ты

просвети, вложив, Щедре, смирение, и покаяния оный слезами; «струю ми даруй, Христе, премудрости неизреченный и разума горняго, Свете сущих во тме и прельщаемых Наставнике».[413]

Тропарь, воскресен, ***гл. 5.***

Кондак, гл. 4. *Душевныма очима ослеплен, к Тебе Христе прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тме свет пресветлый.*

Утр. (Ев. 8-е. Деян.16:16–34; 38 зач.; ***Ев.*** Ин.9:1–38; 34 зач.).

На утрене этой недели положена катавасия: Спасителю Богу (сн. 647 стр.).

См. 58 стр.

По определению Св. Синода 1881 г., за № 616, в течение недели о слепом, в городских и монастырских церквах производится чрез особых сборщиков (имена коих заблаговременно сообщаются настоятелям церквей) круженный сбор в пользу Попечительства для призрения слепых. По Указу Св. Синода 1885 г., 8 авг., слово в неделю о слепом должно быть произносимо в обычное время пред окончанием литургии.[414]

Обстоятельства чудесного исцеления слепорожденного различным образом прославляются в службах и в следующие дни: в понедельник, вторник и среду.

В среду бывает Отдание праздника св. Пасхи, т.е. заключение празднования Воскресения Христова.

Богослужение этого праздника совмещает в себе, кроме пасхальных песнопений также и песнопения недели о слепом (см. 662 стр.) и предпразднственные песнопения Вознесения Господня. – К вечерне, утрене и литургии бывает торжественный звон. –

Начало всех этих ***служб*** бывает то же самое, как и в Светлую седмицу: «с кадилом и со свещею» и обыкновенно также и с крестом, при отверстых царских вратах с пением тропаря: «Христос воскресе», со стихами: «Да воскреснет Бог». –

Вечерня (накануне среды) совершается вседневная; на ней после пения: «Христос воскресе», читается предначинательный псалом (103-й), далее следует великая ектенья, обычная кафизм и проч. (входа, паремий и ектеньи: «Рцем вси», не положено): «на стиховне» поется одна воскресная стихира 5 гласа и потом стихиры Пасхи («Пасха священная») «с припевы их»; в конце последней (поемой на «Слава» и «И ныне») стихиры («Воскресения день, и просветимся торжеством») поется: «Христос воскресе», 1-ды; в конце вечерни «обычный отпуст глаголет иерей без креста: Воскресый из мертвых, и святаго дне поминает». –

На повечерии «по Достойно, и по Трисвятом, кондак слепого, «Слава» и «И ныне» – Пасхи: Аще и во гроб». –

«Полунощницу же поем по обычаю с кафисмою»; на этой полунощнице, вместо обычных тропарей и прочих песнопений, по 1-м «Трисвятом» положен воскресный тропарь («Собезначальное Слово»), «Слава» и «И ныне», богородичен этого тропаря («Радуйся двере Господня»); по 2-м «Трисвятом» – кондак Пасхи («Аще и во гроб»); «молитвы же, Помяни Господи в надежди, не глаголем». –

Относительно начала ***утрени*** в Уставе так говорится: «на утрени начало творит священник: Слава Святей и Единосущней, по обычаю, с кадилом, и со стихи, яко изобразися на вечерни, и потом глаголет настоятель или чтец: Слава в вышних Богу, и шестопсалмие по обычаю» (сн. 2 прим. на 585 стр.); после следующих за шестопсалмием великой ектеньи и возгласа поется: «Бог Господь» (на 5-й глас), воскресный тропарь («Собезначальное Слово») 2-ды. «Слава» и «И ныне», богородичен этого тропаря, и стихословятся рядовые кафизмы с малыми ектеньями и седальнами после них; затем следует (полиелея и чтения Евангелия не положено) обычное во все дни с недели Антипасхи – «Воскресение Христово видевше», 1-ды, 50-й псалом и каноны; канонов положено три: Пасхи – со ирмосом (без богородичнов) на 6 (ирмосы по 2-ды), недели Слепого – на 4 и предпразднства Вознесения – на 4; катавасия – та же, что и в неделю Слепого: «Спасителю Богу»; после шестой песни, как на утрене пасхальной, – кондак и икос пасхальные; по 8-й песни, как и во все предшествующие воскресные дни, Богородице песнь оставляется, по 9 песнь поется с запевами, как на Пасху; «к тропарем же канонов слепаго и предпразднства глаголем стихи песней» Свящ. Писания; после катавасии 9-й песни («Тя паче ума») – екзапостиларий Пасхи («Плотию уснув») 2-ды, а в 3-й раз екзапостиларий из последования недели о Слепом («Умныя мои очи»); хвалитных стихир 8: 4 недели Слепого и 4 стихиры Пасхи («Пасха священная»), которые так же, как и на вечерне, заканчиваются, после стихиры на «Слава» и «И ныне» («Воскресения день»), пением: «Христос воскресе», 1-ды; после этого поется великое славословие; конец утрени – обычный воскресный; отпуст – так же, как на вечерне. –

Часы «глаголем трипсалмии». –

На литургии положены на блаженны тропари 3-й песни канона Пасхи и 6-й песни канона недели Слепого, каждая на 4 (сн. в **Уст.** $\mathcal{M}_{\rho}$**.** гл. 8 мая); по входе – тропарь воскресный 5-го гл., на «Слава» – кондак недели Слепого, на «И ныне» кондак Пасхи; прокимен, аллилуиарий, задостойник и причастен – Пасхи; в конце литургии – так же, как и в предшествующее дни (см. 647–648 стр.); отпуст положен «Пасхи со крестом», т.е., так же, как указано (см. 636 стр.) в самую Пасху; причем такой отпуст в Отдание Пасхи бывает только после литургии (сн. 649 стр.); после отпуста св. крест дается для лобзания.

Ап. (Деян.18:22–28; 41 зач.; ***Ев.*** Ин.12:36–47; 43 зач.).

В Отдание Пасхи ***снимается*** с престола ***плащаница.*** По разъяснению «Цер. Вестника», при отсутствии прямых указаний относительно того, когда следует, с наступлением праздника Вознесения Господня, убирать плащаницу с престола[415], – всего целесообразнее поступает большинство священников, которые уносят плащаницу вместе с прекращением пасхальных песен, т.е., на 9-м часе; делать при этом из снятия плащаницы особенное символическое священнодействие будет произволом (Цер. Вест. 1889, 10). По разъяснении «Цер. Ведомостей», плащаница в Отдание Пасхи снимается с престола и полагается священнослужителями в гробницу после литургии, но тоже без особых молитвословий и подобно тому, как в Великий пяток полагалась на престоле.[416] (Ц. Вед. 1897, 14; см. также 1898, 24).

С этого дня прекращается пение в воскресные и седмичные дни всех указанных выше (см. 647–648 и 653 стр.) ***пасхальных песнопений***, поемых только кончая Отданием Пасхи.

В. От отдания Пасхи до недели Всех Святых

Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Этот праздник празднуется в 40-й день по Пасхе, который всегда приходится в четверток 6-й недели. Свое название он получил от воспоминаемого и прославляемого в этот день события вознесения Господа нашего Иисуса Христа по плоти на небо (Мк.16:16–20; Лк.24:50–53; Деян.1:4–12). – В последний день Своего видимого пребывания на земле Господь Иисус Христос, явившись собравшимся вместе всем апостолам и заповедав им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного им сошествия Святого Духа, «вывел их вон из города (Иерусалима) до Вифании», на гору Елеонскую[417], во время пути беседуя с ними об устроении Своей Церкви на земле. На вершине горы Елеонской Господь, разъясняя свв. апостолам, в чем должно состоять их назначение, сказал им: «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Сказавши это, Спаситель поднял Свои Божественные руки и благословил Своих учеников. «И бысть егда благословляше их[418], отступи от них, и возношашеся на небо». Апостолы благоговейно поклонились благословлявшему их Господу, и с трепетным изумлением смотрели, как Он возносился на небо, пока, наконец, облако скрыло Его от взоров их. Но Господь не умедлил утешить учеников Своих в столь неожиданном и прискорбном для них разлучении. Тотчас явились апостолам два мужа в белых одеждах. Это были Ангелы, которых вознесшийся Спаситель, как Господь и Владыка ангелов, послал на землю к апостолам. Ангелы сказали им: «мужие Галилейстии, что стоите зряще на небо? Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо». Услышав от ангелов столь утешительную весть, апостолы, преисполненные глубочайшей радости, оставили Елеон и возвратились в Иерусалим. Столь славно было видимое вознесение Иисуса Христа на небо, о котором повествуют нам Божественные ученики Его, но гораздо славнее было дальнейшее невидимое восхождение Его к Отцу Своему, в вечное Божественное царство, как это и изображается в церковных песнопениях настоящего дня, сообразно с предсказанием ветхозаветных пророков. – Возносившегося Господа ангелы с трубным гласом сретали и сопровождали (Пс.46:6). Дух Святой повелевав небесным Силам отверзть Искупителю врата вечного царства славы: «возмите врата, князи (верхи) ваша, возмитеся врата вечная: и внидет Царь славы» (Пс.23:7). И Спаситель наш, «восшед на небеса, отонудуже и сошел», как Сын Божий, Единосущный Богу Отцу, восприял ту Божественную славу,

которую имел у Отца прежде бытия мира; восшед на небеса, как Сын человеческий, превознесши в лице Своем человечество «превыше всякаго начальства и власти, и силы, и господства» (Еф.1:21). Сам Бог Отец с любовью ожидал и принял к Себе возлюбленного Сына Своего, Богочеловека Иисуса Христа, Которого и посадил одесную Себя, как это было изображено еще в Ветхом Завете св. псалмопевцем: «рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, до́ндеже положу враги Твоя подножие ног Твоих» (Пс.109:1; сн. Рим.8:34; Евр.8:1). Таким образом, Спаситель наш не только вознесся на небо, но и воссел одесную Бога Отца[419], т.е., как Богочеловек и Искупитель мира, восприял и по человеческому естеству всю власть, величие и славу, которые принадлежат Ему по Божеству, как и Сам Он, по воскресении Своем, сказал апостолам: «дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли» (Мф.28:18). – По своему значению праздник Вознесения Господня есть великий, так как удостоверяет нас в исполнении Божественного домостроительства о спасении человека и всего мира и о высочайшем прославлении человеческого естества, которое в лице Иисуса Христа вознесено выше светоносных духов и спосаждено на престоле Божественной славы; а это уверяет всех нас в том, что отныне для земнородных открыт вход на небо, куда Предтечей за нас вошел Иисус (Евр.6:20) и куда по Его небошественной стезе восходят все истинные Его последователи.[420] Вместе с этим «настоящее празднество, как говорит блаж. Августин, являет нам в Иисусе Христе таинство человека и Бога», свидетельствуя о нераздельном и неслиянном соединении Божества и человечества в лице Иисуса Христа «вознесшагося по двою существу». В Богослужении этого праздника хотя и изображаются грустные размышления, в который первоначально были погружены апостолы, оставшись сирыми, но преимущественно оно проникнуто высоким чувством радости[421]; ибо, как учит св. Иоанн Златоуст, «ныне люди уподобились ангелам, человеки соединились с бесплотными, и из сего сродства произошел великий союз; Господь всех, восшедши на небо, примирил с Отцом Своим род человеческий; мы, кои, по-видимому, были недостойны земли, ныне вознесены на небо с самым естеством своим; и природа, от которой херувимы охраняли рай, ныне сама восседит на херувимах». Вот почему и св. Церковь в песнопениях этого дня, призывая верующих воспеть победную песнь Господу, вознесшемуся и спосадившему нас одесную Отца, восклицает: «земля ликует, радуется и небо вознесением днесь Творца твари»; «мир весь празднует видимый и невидимый: в радости ангелы ликуют, и человецы, славословяще непрестанно вознесение». Призывая чад своих к радости о вознесении Господа, св. Церковь вместе с тем сообразно со словами ангелов, сказанными по вознесении Господа апостолам (Деян.1:11), в своих

песнопениях этого дня напоминает нам и о втором пришествии, усиливая этим побуждение нас возводить «на высоту очеса и мысли», устремлять взоры, «вкупе и чувства, на небесные врата смертнии» и умолять Господа, дабы Он «пощадил души наша, прегрешений оставление даруя». Сообразно с этим и св. Григорий Двоеслов, в своей беседе на день Вознесении, учит: «Потщимся, возлюбленные, всем сердцем последовать за Ним туда, куда Он вознесся. Отринем всякое пристрастие к земным предметам[422]; имея участие в наследии с Ним небесных селений, не будем искать на земле блаженства. Мы должны позаботиться и помыслить о том, как Он, хотя ныне восходит на небо с кротостью, некогда явится со страхом и в грозном виде, и со строгостью потребует от нас всего того, чему теперь поучает с кротостью. Никто да не презирает данного на покаяние времени; никто да не радит о себе самом, пока есть время. Спаситель на странном суде тем строже будет требовать от нас отчета, чем более теперь долготерпит нам. Сего, братие, никогда не выпускайте из памяти. Пусть среди настоящего житейского моря возмущают дух ваш сильные обуревания; вы скоро достигнете тихого пристанища в небесном отечестве, скоро будете во свете неприступной славы. Ныне Господь для вас восходит на небеса. Будем чаще и внимательнее размышлять о том, чему научает нас вера. Если мы не укрепились еще в делах веры и благочестия, если телесные силы наши еще слабы, то, по крайней мере, последуем за Спасителем нашим нашей готовностью и любовью к Нему». «И если кто из нас живет благочестиво, как поучает св. Иоанн Златоуст, тот да пребывает непоколебимо во благочестии, всегда умножая сие благое старание; а вели мы лишены вовсе дерзновения и сознаем в себе одни только грехи, то да исправимся, дабы нам приобрести такое же дерзновение, а там вместе и единодушно встретить с достодолжной славой Царя Ангелов и насладиться блаженной оной радостью о Христа Иисусе Господе нашем». – Установление праздника Вознесения несомненно восходить к самой глубокой древности. Кроме важности воспоминаемого в этот праздник события, за глубокую древность его говорит и положительные свидетельства древности. Так, уже Апостольские постановления предписывают совершать его в сороковой день по Пасхе. Св. Иоанн Златоуст называет этот праздник важнейшим и великим и относить его к разряду праздников, несомненно установленных апостолами, – Пасхи и Пятидесятницы. Блаж. Августин тоже называет его праздником древнейшим и повсехместным.

Тропарь, гл. 4. *Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, избавитель мира.*

Кондак, гл. 6. *Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.*

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею плотию Божественное вознесение.*

Парем. (1. Ис.2:1–3; 2. Ис.62:10–12; 63:1–3, 7–9; 3. Зах.14:1, 4, 8–11; ***Утр. Ев.*** Мк.16:9–20; 71 зач.; ***Ап.*** Деян.1:1–12; 1 зач.; ***Ев.*** Лк.24:26–57; 114 зач.).

Праздник Вознесения Господня – ***дванадесятый;*** он празднуется (вместе с предпразднством, попразднством и отданием) 9 дней (см. четверт. 7-й седмицы). – Накануне дня самого праздника, «в среду вечера (на четверток), глаголем час девятый трипсалмный; по начале глаголет чтец ***Трисвятое,*** и до недели 50-я, во всяком церковном пении» (т.е., пред «Трисвятом» на церковных службах до 50-цы, как и в предшествующий период пения Цветной Триоди, опускается молитва: «Царю Небесный», – там, где она для обычного времени положена на церковных службах). –

На всенощном бдении, «по предначинательном псалме, кафисмы не глаголем»; если почему-либо не совершается бдение, то «утрени начало по обычаю» (т.е., возглас: «Благословен Бог» и «Аминь») и абие чтец глаголет: Приидите поклонимся, трижды, и обычные два псалма 19 и 20« (сн. 2 прим. на 647 стр.); после Евангелия поется: «Воскресение Христово видевше», 1-ды; по 50-м псалме – «Слава», «Молитвами Апостолов», «И ныне», «Молитвами Богородицы», «Помилуй мя Боже» (см. «Служба на день Вознесения», изд. Моск. Суд. Типогр.) и стихира праздника; после «Спаси Боже люди Твоя» и проч. поются два праздничных канона (ирмосы каждого поются до 2-ды, тропари 1-го канона на 6, а 2-го – на 4); катавасия – «Божественным покровен»; «на 9-й песни Честнейшую не поем», но поем припевы праздник (в 1-м каноне – «Величай, душе моя, вознесшагося», во 2-м каноне – «Ангели вхождение»), непосредственно после катавасии 9-й песни («Радуйся Царице») – малая ектенья, возглас («Яко Тя хвалят») и светилен праздника; в конце утрени произносится праздничный отпуст. –

На 1-м часе (как и на прочих) тропарь и кондак праздника; заканчивается 1-й час малым отпустом. –

На литургии поются праздничные антифоны, в которых пророчески изображается Божественная слава Спасителя, восходящего на небеса при восклицаниях в гласе трубном; «входное» – «Взыде Бог во воскликновении»; вместо «Достойно» «поем и до отдания» ирмос 9-й песни канона: «Тя паче ума», с припевом: «Величай душе моя»; как в день Вознесения, так и в следующие дни до Отдания этого праздники, на

литургии вместо: «Видехом свет истинный», поется, по принятой практике (применительно к замене этого песнопения Уставом в предшествующий период пения Цветной Триоди), – тропарь: «Вознеслся еси во славе».

"Службу минеи рядового святого, случившегося в праздник Вознесения, поем на повечерии» (о праздниках 8 мая и храмовых см. в **Уст.** Мф. гл. 8-мая и 51 храм. гл.).

См. 243 стр.

«Празднуется служба Владычнего праздника (Вознесения) до пятка (7-й недели) Пятидесятницы», не исключая и недели (воскресенья) Свв. Отец.[423]

Вечерня (накануне пятка) положена великая, без кафизмы (если же почему-либо не было накануне самого праздника Вознесения бдения, то стихословится рядовая кафизиа), со входом, великим прокимном, ектеньей: «Рцем вси», и проч.; отпуст – праздника Вознесения. –

Катавасия после Вознесения и кончая его Отданием: *Спасителю Богу.*

О службе ***в субботу*** на 6-й седмице сн. ниже, на 674 стр.

Недѣля Свв. Отец (7-я по Пасхе). Посвящая эту неделю воспоминанию об отцах первого Вселенского Собора, св. Церковь воспевает: «молебную память днесь богоносных отцев, от всея вселенныя собравшихся, в светлем граде Никейстем, православных собрания, блаточествующе верно празднуим: сии бо лютаго Ария безбожное веление благочестномудренне низложиша, и от кафолическия церкве соборне того изгнаша[424], и ясно Сына Божия единосущна и соприсносущна, прежде век суща, всех научиша исповедати во изображении веры, известно и благочестно сие изложивше». Ересь Ария была одна из самых погибельных ересей. Она касалась учения о Божестве Сына Божьего, т.е., того главного догмата христианского, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования спасения нашего. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божьего Иисуса Христа, возмутившая тогда всю Церковь и увлекшая за собой великое множество и пастырей и пасомых, – если бы эта ересь одолела истинное учение Церкви и сделалась господствующей; то давно уже не существовало бы и самое христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и суеверий. Изложенное на 1-м Вселенском Соборе православное учение свв. Отцев, вселенную утвердившее, и самих свв. Отцев Никейских св. Церковь, по приличию времени, прославляет в неделю по Вознесении, потому что преславное вознесение Господне служит ясным доказательством неразлучного соединения двух естеств в Иисусе Христе – Божеского и человеческого. В службе настоящего дня свв. Никейские отцы воспеваются, как «святители Христовы», «священноначальницы,

пастыри достославнии», «блаженнейшии отцы боговещаннии», «светильницы пресветлии истины Христовы», «апостольских преданий известнии хранители», «божественный полк, богоглаголивии оружницы ополчени Господня, звезды многосветлыя мысленныя тверди, таинственнаго Сиона необоримии столпи, миродохновеннии цвети райстии, всезлатая уста Слова, Никейская похвало, вселенныя украшение». Воспоминая подвиги свв. отцов Никейского собора, св. Церковь прославляет их за то, что они, «все собравше пастырское искусство и ярость подвигше праведнейшую, отмстительно тяжкия отгнаша и пагубныя волки, пращею духа извергше от церковнаго исполнения», «проповедуя мир, множеством мира мир совокупиша», и «все собравше душевное художество и Божественным Духом сразсмотревше, небесный и честный символ веры богописанне начерташа», «т.е., как говорит св. Димитрий Ростовский, истинное правило христианской веры». По наставлению сего святителя, твердо содержа это правило Православной веры Христовой, как светлый светильник во тьме мира сего, мы должны идти по пути заповедей Господних, чтобы наследовать нам место светлое, блаженное; всей жизнью своей мы должны исповедовать, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог и совершенный человек, а Он, Спаситель наш, назовет нас истинными рабами и исповедниками Своими (Мф.10:32); велегласно должны прославлять сладчайшее имя Христово, в немже поклоняется всяко колено небесных, и земных, и преисподних, а Господь прославите нас небесной славой, ибо говорит: «прославляющаго Меня прославлю»; непрестанно должны воспевать Ему, как истинному Богу, а Он благословит нас в сей временной жизни исполнением благодати Своей, а за хвалу устен исполнит тела и души наши славой вечной жизни во царствии Своем небесном, где Он в неприступной славе царствует со Безначальным Своим Отцом, Соприсносущным и Животворящим Духом в бесконечные веки веков.

Тропарь, воскресен, ***гл. 6.*** Отцев, ***гл. 8.*** *Препрославлен еси Христе Боже наш, светила на земли отцы наши основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый: Многоблагоутробне, слава Тебе.*

Кондак, (Отцев), ***гл. 8.*** *Апостол проповедание, и отец догматы, Церкви едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины, исткану от еже свыше Богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство.*

Парем. (см. 16 июля; ***Утр. Ев.*** 10-е. ***Ап.*** Деян.20:16–18, 28–36; 44 зач.; ***Ев.*** Ин.17:1–13; 56 зач.).

Накануне этого воскресенья на ***великой вечерне*** положены 3 паремии свв. Отцов[425]; по «Отче наш» поются тропари свв. Отцов 2-ды и праздника Вознесения 1-ды: «аще ли несть бдения», то поются тропари:

воскресен (6-го гласа), Отцов и Вознесения. – На утрене после Евангелия песнь: «Воскресшие Христово видевше», с этого воскресного дня начинаете петься по обычному, т.е., только 1-ды (сн. 647 стр.); первым каноном положен «воскресен гласа (6-го), со ирмосом на 4» (ирмос – 1-ды», а затем Вознесения – на 4 и свв. Отцов – на 6; катавасия – та же, что и в Вознесение («Божественным покровен»); с этого воскресного дня на 9-й песне начинает петь «Честнейшую»; отпуст – праздника Вознесения. –

На литургии пред Апостолом положен прокимен глас 4, песнь Отцов: «Благословен еси Господи»; «Аллилуиа» – «Бог богов Господь»; вместо «Достойно», поется: «Тя паче ума» (см. 671 стр.); кроме воскресного причастна поется еще и причастен Отцов: «Радуйтеся праведнии». –Отпуст – праздника Вознесения. – Об остальном см. 648 и 653–654 стр.).

В неделю вечера на вседневной вечерне (на понедельник) «отдается последование свв. Отцев»; на этой вечерне стихиры «на стиховне» из Октоиха не положены (сн. 3 прим, на 654 стр.), а все стиховные стихиры, кроме стихиры на «И ныне» (праздника Вознесения), поются свв. Отцов (из хвалитных утрени 7-й недели); отпустительный тропарь положен тоже свв. Отцов (на «Слава» тропарь рядового святого, если есть, на «И ныне» тропарь Вознесения, если же святому нет особого тропаря, то тропарь Вознесения поется на «Слава» и «И ныне»).

О службе Обретения главы Предтечи ***в четверток 7-й*** седмицы, если этот четверток случится 22 или 23 мая, см. на 204 стр. См. также ниже, 674 стр.

См. ниже, в III отд., о Давидогареджийском мон. Грузин. еп.

В пяток 7-й седмицы празднуется ***Отдание Вознесения.*** Вечерня (накануне пятка) совершается с чтением рядовой кафизмы и прокимном дня (без входа и чтения паремий) – вседневная; утреня совершается без полиелея, степенны и чтения Евангелия, но с пением великого славословия; на литургии положены на блаженны тропаря (на 8) от 9-й песни обоих канонов праздника, Апостол и Евангелие – дня; остальное «все последование поем праздника неизменно (т.е., без перемен), якоже и в Господственный день Вознесения». – Отпуст – дня Вознесения. – ***«Службу же минеи*** (рядового святого, случившегося в день Отдания) поем на повечерии» этого дня (сн. 652 стр.).

В субботу перед Пятидесятницей «память совершаем всех от века усопших благочестивых христиан, отец и братий наших». Это ***поминовение*** всех умерших благочестивых христиан совершается в настоящий день в той мысли, что событием сошествия Святого Духа заключалось домостроительство спасения человека, но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому св. Церковь, воссылая в Пятидесятницу

молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святого Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, та как «Святым Духом всяка душа живится». «Все, – взывает к нам св. Церковь, – помолимся Христу, творяще память днесь, от века мертвых»: «рабы Твоя упокой во дворех Твоих, и в недрех Авраама, от Адама даже до днесь послужившия Тебе чисто отцы и братию нашу, други, вкупе и сродники», «праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних», «всякий возраст, старцы и юныя младенцы, и дети», и «новорожденныя младенцы», «всякий чин и род», «цари же, священники, архиереи, монахи и бельцы», «мужи вкупе и жены», «усопшия в мори, или на земли, или в реках, источниках, или озерах, или в ровенницех», «в горе, на пути», «в пустынях, или во градех», и «на всяком месте», «напрасно восхищенныя, попаляемыя от молний, и умершия мразом, и всякою раною», «умершия Божиим прещением, смертных громов всяких с небесе изнесенных, земли расседшейся, морю возшумевшуся», «яже совосхити град, снег и туча умноженная, яже удави плинфа, или персть посыпа», «внезапу благочестно умершия, и от стремнины всякия падшия, древа, железа, всякаго камене», «снедь зверем бывшия и птицам, и гадом», «умершия от ядовитых угрызений, от поглощения змиев, от попрания коней, от удавления и обешения от искренняго», «яже убита чаровная напоения, отравы, костная удавления», «имже попустил еси, Господи, внезапными падежми ненадежно умрети», «вся упокой, Господи, усопшия благочестно», «огня приснопалящаго и тмы несветимыя, скрежета зубнаго, и червия безконечно мучащаго, и всякаго мучения избави, Спасе наш, вся верно умершия», «воскреси в последний день со славою», «сподоби я небеснаго царствия Твоего».[426]

В эту субботу, как сказано в Уставе, «поем всю службу о усопших, вечер и утро, якоже предъизъявися в субботу Мясопустную, во всем подобне»; в Триоди Постной, в конце последования Мясопустной субботы, тоже сказано: «сие последование бывает непременно (т.е., без перемен) и в субботу св. Пятидесятницы». В общем порядок Богослужения в эти обе субботы одинаков (см. 541 и 652 стр.). Но изложенное в Триоди Цветной, на ряду, ***последование субботы пред Пятидесятницей*** заключает в себе полностью все, не исключая и положенных из Октоиха, поемые в эту субботу песнопения, и притом с некоторыми отличиями сравнительно как с Постной Триодью, так и с Октоихом 6 гл. (ср. стихиры «на стиховне» и «на хвалитех», светильни и их богородичны); поэтому служба в субботу пред 50-ей отправляется по Триоди Цветной без пользования при этом Триодью Постной и Октоихом. – На литургии в эту субботу после возгласа: «Спаси, Боже, люди Твоя», одни ничего не поют, другие поют: «Видехом света истинный», третьи

считают более уместным петь: «Глубиной мудрости» (заупокойный тропарь).[427]

Ап. (Деян.28:1–31; 51 зач.; ***Ев.*** Ин.21:15–25; 67 зач.; За упокой – ***Ап.*** и ***Ев.*** см. 541 стр.).

Если в эту субботу случится храмовой праздники, то поминовение переносится на субботу пред 7-й неделей или на четвертой 7-й седмицы (см. в **Уст.** 54 храм, гл.); если же случится ***святой с полиелеем,*** то служба ему (см. выше, 204 стр.) переносится на тот же четверток[428] (сн. выше, 2 прим. на 181 стр.).

Недѣля св. Пентикостіи, т.е., **Пятидесятницы** (8-я по Пасхе), или **Сошествіе Святого Духа.** В 10-й день по вознесении Иисуса Христа, во время иудейского праздника Пятидесятницы, в третьем, а по нашему счислению – в девятом часу утра, когда народ обыкновенно собирался в храм для жертвоприношения и молитвы[429] и все ученики были собраны в Иерусалиме, в горнице (Деян.1:13), находившейся «на горе Сионской», – «бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну» (как бы от несущегося сильного ветра). «Это не был собственно ветер шумящий, а шум, подобный как бы тому, как бывает от сильного ветра, но без ветра». Шум этот наполнил «весь дом, идеже бяху седяще», – не одни только апостолы, но, по изъяснению св. Иоанна Златоуста, и прочие верующие во Христа (Деян.1:16). В то же мгновение среди дома в воздухе появилось множество языков огненного цвета; носясь над главами учеников, они опустились на них и опочили. Это не были действительно огненные языки, – они были «яко огненны», т.е., имели только вид огня; они лишь светили, но не жгли. Непосредственно за этими, или даже вместе с этими внешними явлениями, последовало внутреннее, совершившееся в душах верующих событие: «исполнишася вси Духа Свята».[430] Как скоро огнь Божественный возгорелся в душах верующих, они исполнились святого восторга и в ответ на дар неба вознесли к небу слово хвалы и благодарения Великому в Своих благодеяниях к роду человеческому Богу. И все они «начаша глаголати иными языки, якоже Дух даяние им провещавати»: каждый из облагодатствованных начал говорить на каком-нибудь ином, дотоле ему неизвестном языке, – на языке страны, где он не жил и языка которой никогда не изучал; знание этого языка было для него исключительно даром Духа Святого; и сила Духа Святого прежде всего обнаружилась даром языков, потому что этот дар прежде всего был необходим для апостолов чтобы они могли распространять Евангельскую проповедь во всем мире. Между тем шум бурного дыхания с неба привлек целые тысячи из иудеев к апостольской храмине. Увидя стекающийся к ним народ, верующие с хвалениями и песнопениями на устах вышли на плоскую кровлю дома, в котором они находились; ибо естественно предполагать в них, исполненных святой

радостью, желание и стремление возвещать славу Божью, в них открывшуюся, пред другими людьми. Они вещали «величие Божие» (Деян.2:11), которое открылось теперь для них во всей полноте и свете; прославляли Божье всемогущество, милосердие и премудрость, величали Господа Иисуса, исповедовали, что Он есть Христос, возвещенный древними пророками, Искупитель наших грехов, что Он воскрес и, вознесшись на небо со славой к Отцу, ниспослал Святого Духа, научающего всякой премудрости, и, наконец, благодарили Бога за все, чего удостоились по благодати Христовой. Слыша эти слова хвалы и благодарения, все, собравшиеся около апостольской храмины, были поражены новым, неожиданным и непонятным для них явлением: каждый из учеников Христовых, которые были по происхождению большей частью галилеяне, люди неученые, необразованные, от которых и ожидать нельзя знания какого-либо иностранного языка, кроме их галилейского наречия, – каждый из них говорил на каком-либо иноземном языке, так что, как ни разнообразна была толпа собравшихся по их происхождению и языку, каждый, однако, между говорившими о великих делах Божьих слышал какого-нибудь одного, который прославлял Бога на языке его страны. От удивления перешли к ужасу: ибо все видели необыкновенное, слышали чудесное, а никто не мог изъяснить того, что видел и слышал: «изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?». Но нашлись и нечестивые, которые стали ругаться над Богодухновенными проповедниками.[431] Тогда св. ап. Петр возвысил голос и произнес первую проповедь, в которой показал в славном событии, совершившемся: в сей день, исполнение древних пророчеств и завершение того великого дела спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Кратка и проста была эта первая христианская проповедь, но поскольку устами св. ап. Петра вещал Дух Святой, то слова его проникли сердца слышавших и победили их упорство. Выслушав его, они «умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «что же нам делать, мужи братия?». «Покайтеся», отвечал им св. ап. Петр, «и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа», и вы не только будете прощены, но и сами «получите дар Святаго Духа»; ибо обетование Святого Духа дано не нам одним, а и вам и «детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». После сего «охотно принявшие слово» ап. Петра немедленно покаялись, уверовали, крестились (Деян.2:1–41), и новая Церковь из 120 (Деян.1:16) выросла до 3.000 человек. Так окончилось событие, ныне празднуемое, окончилось полным торжеством Святого Духа над не веровавшими. В память этого чудесного и славного события этот день называется ***днем сошествия Святого Духа на апостолов***.[432] Называется этот праздник еще Троициным днем; так как с

явлением Святого Духа открылось людям гораздо в явлением свете, сколько сие было нужно для них, таинство Святой Троицы; вследствие этого и св. Церковь, уча нас «православно» и благочестно исповедовать Пресвятую Троицу, в своих молитвословиях и песнопениях этого дня чествует и проставляет все три Лица Святой Троицы, участвовавшие в сошествии Святого Духа: Бога Отца, пославшего Святого Духа, – Бога Сына Иисуса Христа, умолившего Отца о послании Святого Духа, и – Бога Святого Духа, сошедшего в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил как потому, что воспоминаемое в этот день событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, так и потому, что и после христианской Пасхи этот праздник приходится на 50-й день. Не без особенного значения является совпадение времени сошествия Святого Духа с временем ветхозаветной Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа на верующих во Христа было завершением искупления и спасения Богом человека. Ко времени Пятидесятницы ученики Господни созрели и возросли духовно; тогда и снизошла на них полнота дарований Духа Божьего, и они явились первыми плодами искупительного дела Христова. Вместе с этим открылась, началась Церковь Христова на земле.[433] День Пятидесятницы был днем, когда ветхозаветная теократия, начавшаяся от Синая и управлявшая людьми чрез письменный закон, закон рабства и смерти, заменилась новозаветной, где люди водятся Духом Божьим, духом усыновления и свободы (Рим.8 гл.). Таким образом, как Пасхой Христовою упразднилась Пасха ветхозаветная, так и новозаветная Пятидесятница заменяет ветхозаветную, с которой началась жизнь по закону. В песнопениях церковных на день Пятидесятницы прославляется самое событие – сошествие Святого Духа на апостолов – и благодатные плоды сего великого события. «Преславная днесь», – воспевает св. Церковь, – совершилось пред лицом всех народов «во граде Давидове, егда Дух сниде Святый во огненных языцех», на учеников Христовых; ныне «Дух спасения апостольская сердца созидает чиста»; ныне облекаются крепостью «Христовою с высоты апостоли: обновляет бо их Утешитель»; ныне Святой Дух явил неученых красноречивыми, рыбарей – побеждающими мудрецов словом и изводящими из глубокого мрака «бесчисленные народы»; в трех Лицах познано Существо, поистине Неприступное, Безначальное, Единое, когда излила «свете благодать Духа»; «Божественнаго Духа нашедшая сила разделишийся древле глас (т.е., язык людей), зле согласившихся, во едино приличие (согласие) Божественне совокупи ведением Троицы вразумляющи верныя, в Ней же утвердихомся»[434]; ныне «вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает, некнижныя мудрости научи, рыбари Богословцы показа, весь собирает собор церковный»; «законом древле

проповеданное и пророки, исполнися: Божественного бо Духа днесь всем верным благодать излияся»; «ныне Утешительный Дух на всяку плоть излияся, от апостольских ликов наченший», ко всем верным простирает благодать Свою; «нашедшая сила днесь сия (есть) – Дух Благий, Дух премудрости Божьего, Дух от Отца исходяй» и явившийся чрез Сына, сообщающий святость тем, «в нихже вселяется»; «решительное очищение грехов, огнедухновенную приимите Духа росу, о чада светообразная церковная: ныне от Сиона бо изыде закон, языко-огнеобразная Духа благодать». Прославляя событие Сионское и показывая плоды его, св. Церковь возвышает наши умы и сердца и к познанию Божеских свойств и действий Самого Небесного Посетителя – Духа Божьего. Устами св. Григория Богослова она изрекает: «Дух Святый всегда был, есть и будет; Он не начал и не прекратит бытия, но всегда со Отцем и Сыном вчиняется и счисляется»; «Он – жизнь и животворящ; Он – свет и света Податель; Он – истинная благость и источник благости»; «чрез Него познается Отец и прославляется Сын (Ин.16:14), и Сам Он Ими одними знаем»; «Он – Дух премудрости, разума»; «Он – Бог и Боготворит»; «Он разделяет дарования» (1Кор.13:11), «венчает пророков, апостолов и мучеников». – Прославляя Святого Духа, торжественное Богослужение настоящего дня содержит в себе и благодарственное прославление Господа нашего Иисуса Христа, «Иже в сей последний и великий спасительный день Пятидесятницы праздника тайну Святыя и Единосущныя, и Соприсносущныя и Неразделимыя и Неслиянныя Троицы» показал нам, и «ниспослал учеником Своим Утешителя, якоже обещался», и «благовестники тех поставил благочестивыя нашея веры и проповедники истиннаго Богословия показал». «Во дворех Твоих, – восклицает св. Церковь, – воспою Тя Спаса мира и преклонь колена поклонюся Твоей непобедимей силе, вечер и утро, и полудне, и на всякое время благословлю Тя, Господи». Возносит св. Церковь и общее славословие Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы мы, «колена душ и телес преклонше», воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа» – «Троицу Единосущную», «Равносильную и Безначальную». «Приидите людие, – взывает Церковь к чадам своим, – Триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце, со Святым Духом: Отец бо бездетно роди Сына Соприсносущна и Сопрестольна, и Дух Святый бе во Отце с Сыном прославляем: едина сила, едино существо, едино Божество». Но чтобы прославления наши не оставались бесплодными, св. Церковь наставляет часто возноситься к Самому Духу Утешителю с молитвой: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Тропарь, гл. 8. *Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче слава Тебе.*

Кондак, гл. 8. *Егда снизшел языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.*

Величание. *Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Всесвятаго Духа Твоего, Его же от Отца послал еси Божественным учеником Твоим.*

Накануне Троицына дня совершаются малая вечерня и всенощное бдение. –

Великая вечерня совершается со стихословием всей 1-й кафизмы; после входа положен прокимен дня и читаются 3 паремии[435]; на благословения хлебов поется 3-ды тропарь праздника. –

На утрене, на «Бог Господь», положен тоже тропарь праздника 3-ды; стихословятся «обычныя кафизмы две» (2-я и 3-я); положены полиелей и величание (к которому ставится на средине храма аналой с иконой, изображающей или сошествие Святого Духа на апостолов, или явление Господа Аврааму в виде трех странников); после величания (тропари: «Ангельский собор», не поются), малой ектеньи и возгласа («Яко благословися»), положены; праздничный седален, степенна – 1-й антифон 4-го гласа, того же гласа праздничный прокимен, и читается Евангелие праздника (оно же входит в первую половину и 9-го утр. воскр. Евангелия); после Евангелия, «Воскресение Христово, не глаголем, но абие псалом 50»; после чтения этого псалма следуют: «Слава», «Молитвами апостолов», «И ныне», «Молитвами Богородица», «Помилуй мя Боже», стихира праздника: «Царю Небесный», «Спаси Боже люди Твоя» и проч.; после возгласа («Милостью и щедротами») и «Аминь», положены 2 канона праздника, с пением ирмосов каждого канона по 2-ды и по 1-ды после каждой песни па катавасию; тропари положены по 12[436]; «на 9-й песни, Честнейшую не поем», и в Триоди Цветной прямо указан, как и в других песнях, ирмос 1-го канона этой песни (см. ниже 2 прим.); после катавасии 9-й песни («Нетления искушением» и «Радуйся Царице») произносится малая ектенья и, по возгласе («Яко Тя хвалят») и «Аминь», непосредственно поются праздничные екзапостиларии; после пения великого славословия положен тропарь праздника; отпуст произносится праздничный: «Иже в виде (по служеб., – «в видения») огненных язык с небесе ниспославый Пресвятаго Духа на святыя Своя ученики и апостолы, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благий и человеколюбец» (см. Пентикостарион). –

"На 1-м часе тропарь праздника, по Трисвятом кондак праздника (то же и на прочих часах) и конечный отпуст» (обычный малый). –

На литургии поются праздничные антифоны и положено входное: «Вознесися Господи»; вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся»; вместо «Достойно есть» поется (во все дни до отдания праздника) ирмос 9-й песни: «Радуйся, Царице»[437]; отпуст произносится праздничный (с присоединением на нем по обычному порядку имели св. Иоанна Златоустого). – «По отпусте литургии глаголется 9-й час».[438]

Парем. (1. Чис.11:16, 17, 24–29; 2. Иоил.2:23–32; 3. Иез.36:24–28; ***Утр. Ев.*** Ин.20:19–23; 65 зач.; ***Ап.*** Деян.2:1–11; 5 зач.; ***Ев.*** Ин.7:37–52; 8:12; 27 зач.).

В самый день св. Пятидесятницы совершается, по Уставу, ранее обычного времени (непосредственно без выхода из храма после литургии, совершаемой позже обыкновенного) великая ***вечерня.*** Главную особенность этого Богослужения составляет чтение с коленопреклонением особых молитв св. Василия Великого. Читать молитвы с колено-преклонением установлено не на литургии, а на (относящейся к следующему дню) вечерне[439], в силу запрещения (см. выше 1 прим. на 629 стр.) преклонять колена в дни Пятидесятницы.[440] С другой стороны, чтобы сохранить верующих в благоговейном состоянии и сделать их способными, по примеру апостолов, к трезвеннейшему и целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь Святого Духа, вечерню положено совершать вслед за литургией. В последовании этого вечернего Богослужения св. Церковь возвышенными песнопениями и трогательными молитвами деятельно руководить своих чад к достойному принятию бесценных даров благодати Божьей. Это Богослужение начинается после обычного возгласа иерея («Благословен Бог») чтением молитвы: «Царю Небесный», которой обыкновенно начинается всякое Богослужение (сн. 648 стр.), но которая в настоящий день и час имеет особенное значение для благоговейно молящихся верующих, воспоминающих сошествие Святого Духа Утешителя. После этой молитвы читается предначинательный псалом (108-й), а затем произносится великая ектенья. В особых 6 песнопениях (после прошения: «О плавающих») этой ектеньи[441] св. Церковь, напоминая христианам о достойном предстоянии особенно в эти минуты в храме Божьем, молится о «предстоящих людех», «ожидающих благодати Святаго Духа», и просит Бога, чтобы Он, «приняв коленопреклонения наша», ниспослал богатые милости Свои нам и подал небесную помощь требующим ее. После ектеньи и возгласа («Яко подобает») непосредственно (без стихословия кафизмы) следуют стихиры «на Господи воззвах» (те же, что и на утрене «на хвалитех»), «затем бывает вход с кадилом, поется «Свете Тихий» и великий прокимен («Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй

чудеса»). После этого прокимна, по внушению св. Церкви, все присутствующие в храме повергаются на колени с чувством сердечного сокрушения, предстоятель Церкви также преклоняет колена во вратах св. алтаря, обратившись лицом к народу, и, таким образом, составив с ними как бы одну благочестивую семью в одной священной горнице, начинает читать особые молитвы св. Василия Великого. Чтение молитв с коленопреклонением (каждый раз предваряемое возглашением – «Паки и паки приклоните колена, Господу помолимся», и пением – «Господи помилуй», 3-ды) бывает:

1. после пения прокимна;

2. после ектеньи «Рцем вси» и возгласа («Яко милостив»);

3. после молитвы «Сподоби Господи»[442]; причем, перед ектеньей: «Рцем вси», положена краткая ектенья: «Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас Боже, Твоею благодатию» (после какового прошения, по «Службе в нед. Св. Пентикостии», изд. С.-Петер. Син. Типогр., лик поет: «Господи помилуй», 3-ды, но Уставом положено только 1-ды), «Пресвятую Пречистую» (и проч.), «Тебе Господи», и возглас: «Твое бо есть»; перед чтением: «Сподоби Господи», произносится та же краткая ектенья и возглас: «Благаволением и благостью единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков»; лик – «Аминь». В первой молитве Церковь молит Бога Отца о прощении грехов наших и об освящении нас, во второй – Бога Сына – о даровании нам духа пре-мудрости в испрошении щедрот от Бога, в третьей – Бога Сына, исполнившего спасение человека и во ад сшедшего, о даровании благодати живущим и об упокоении усопших отцов и братий по вере.[443] К каждой из этих особых молитв присовокупляется еще по одной из обыкновенных вечерних молитв (о безгрешном препровождении вечера и ночи наступающей), написанных также св. Василием Великим (1-я есть та, которая читается в конце вечерни, чтение 2-й полагается на великом повечерии, 8-я есть 7-я светильничная молитва). После этого торжественного моления следует опять указанная выше краткая ектенья и возглас: «Ты бо еси упокоение душ и телес наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». После этого возгласа (и пения ликом: «Аминь») произносится просительная ектенья («Исполним вечернюю») и проч., по обычаю, кончая возгласом: «Буди держава»; и затем, по Уставу церковному, «сошедшеся оба лика», в знак внутреннего единодушия, мира и братского согласия, продолжающегося и укрепляющегося между людьми также не без помощи небесной, – поют 4 стиховные стихиры, из которых первые три особые, а четвертая (на «Слава» и «И ныне»), – та же, которая положена (тоже на «Слава» и «И ныне») на великой вечерне

накануне Пятидесятницы, на «Господи воззвах». В указанных стихирах воспевается от лица всех верующих духовная радость благочестивых душ о том, что Бог сподобил их Божественного света и излиял благодать Своего Духа Утешителя, обновляющую верных таинственным обновлением разума; внушается радостная мысль, что Дух Святой от времен апостольских непрестанно пребывает в Церкви, и все люди призываются (см. стихиру на «Слава» и «И ныне») к благодарному поклонению Отцу, и Сыну, и Святому Духу, совокупно ниспосылающим на землю благодатные дарования и равно пекущимся о нашем просвещении и спасении. После этих стихир следует: «Ныне отпущаеши», и проч.; по «Отче наш» – тропарь праздника, затем «Премудрость», «Благослови» и все прочее, как на великой вечерне. Но отпуст положен особый. В нем такими высокими чертами описывается все Божественное домостроительство спасения нашего во Христе: «Иже от Отчих и Божественных недр истощивый Себе и с небесе на землю сошедый, и наше все восприемый естество и обоживый е, последи же на небеса паки возшедый и одесную седый Бога и Отца, Божественнаго же и Святаго, и единосущнаго, и единосильнаго, и единославнаго, и соприсносущнаго Духа ниспославый на святыя Своя ученики и апостолы, и Сим просветивый убо их, теми же всю вселенную: Христос истинный Бог, наш молитвами пречистых пренепорочныя святыя Своея Матере, святых славных, прехвальных Богопроповедников, и Духоносных апостолов, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец».

К особенностям праздника св. Пятидесятницы относится и то, что в этот праздник по обычаю храмы, равно как и дома верующих, ***украшаются деревьями***[444], ***травой и цветами.*** Так праздновала Пятидесятницу церковь ветхозаветная, принося в этот день начатки жатвы (Лев.28:10–22; Чис.28:26). Сообразно с этим обычаем церкви ветхозаветной, вероятно, была украшена и Сионская горница, в которой апостолы в этот праздник приняли Святого Духа. Отсюда этот обычай распространился и во всей Церкви. На этот обычай могла иметь влияние и мысль о явлении Бога в виде трех странников Аврааму у дуба Мамврийского, где стояла куща патриарха. Празднование Святой Троице, Которой некогда поклонился Авраам в Мамврийской дубраве, располагало древних христиан в день Святой Троицы видеть в храмах древесные ветви и цветы, дабы таким образом украшенный храм Божий очевиднее изображал собою ту Мамврийскую дубраву и Авраамову кущу, где некогда благоволил явиться Тридневный Бог. Теперь ветви и цветы приносятся Богу, как начатки возобновляющейся весны (см. 2 прим. на 301 стр.), но они вместе с тем служат символом Церкви Христовой, которая с явлением в ней благодати Святого Духа процвела, по выражению церковной песни, как крин, и указывают на обновление

людей силой снисшедшего Духа Святого (служа символом самой Его благодати, которой мы испрашиваем в этот день и которая, будучи воспринята душой истинно-верующего, благоухает в нем многоразличными дарами духовными и делами благочестия) и на будущее воскресение умерших братий наших, о которых мы особенно молимся в сей день.

Начало праздника Пятидесятницы современно началу самой Церкви Христовой. Апостолы, облеченные в день Пятидесятницы силой свыше, не могли, конечно, забыть этого великого дня и не отличать его особенным празднованием. Для них этот день напоминал их вступление в служение всемирное, для новых веровавших во Христа – их призвание в царство Христово, для всех вообще – неизреченно великую милость Божью, явленную роду человеческому. Блаж. Августин ясно свидетельствует, что праздник сошествия Святого Духа на апостолов существует в Церкви от времена апостольских. Должно заметить, что в древности под именем Пятидесятницы разумелся и весь промежуток времени в пятьдесят дней, отделявший праздник Пасхи от праздника Пятидесятницы, и праздник в память сошествия Святого Духа на апостолов, или Пятидесятница в собственном смысле. – Пятьдесят дней после Пасхи уже в древней Церкви были отличены некоторыми особенностями. Так, в эти дни, как и теперь, полагалось чтение книги Деяний Апостольских. Кроме того, древняя Церковь, посвящая эти пятьдесят дней радования о воскресения Спасителя, находила несоответственными с этими днями и потому воспрещала в них коленопреклонения, как напоминание о падении человека. Что касается самого праздника Пятидесятницы, то он, под именем дня Святого Духа, от самых первых времен праздновался Церковью торжественно. Особенную торжественность ему придавал обычай древней Церкви совершать в этот день крещение над оглашенными. В IV веке были составлены св. Василием Великим читаемый и доныне Церковью на вечерне молитвы и говорены беседы знаменитыми проповедниками. Трудами свв. Григория Богослова (VI в.), Романа Сладкопевца (VI в.), Косьмы Маюмского и Иоанна Дамаскина (VIII в.), Феофана, митрополита Никейского (IX в.) и императора Льва (X в.) составлены в честь праздника многие неподражаемым образом выражающая самые глубочайшие истины православного богословия и необыкновенно возвышенные песнопения, которые и ныне поет св. Церковь. Нравственной целью установления св. Церковью празднества в воспоминание сошествия Святого Духа прежде всего служит исполнение первого долга пред Богом – Подателем всех благ, – долга благодарности. Ниспослание Святого Духа на землю есть дар столь великий, что в нем заключается для христианина все. Без просвещения Духа Святого мы не получили бы и

ясного познания о действиях Самого Сына Божьего на земле; без содействия Духа Святого проповедь Евангельская не распространилась бы так быстро в мире, при множестве препятствий, непреодолимых для обыкновенных сил человека; без оживотворения Духа Святого и верующие во имя Иисуса Христа были бы мертвы духовно. Мы имеем слово Божье, потому что Дух Святой глаголал в пророках и апостолах; на земле проклятия открыто доступное для всех явление Божества – Церковь, потому что Дух Святой низвел с Собой освящение, приобретенное грешному роду человеческому заслугами нашего Господа и Искупителя; каждый, вступающий в сие святое общество, получает возрождение к новой, духовной жизни, потому что Дух Святой, однажды излившись, неотлучно пребывает в Церкви Христовой.[445] И св. Церковь, в своем Богослужении настоящего дня возвышенными чертами изображая самое событие сошествия Святого Духа на апостолов, со всеми его подробностями, и раскрывая все его величественные и спасительные для нас плоды, – тем самым побуждает нас благодарить Бога Отца, благоволившего даровать нам Утешителя, – благодарить Искупителя нашего Бога Сына, умолившего Отца Своего ниспослать на землю Духа Святого, – благодарить Освятителя нашего Бога Духа Святого, сошедшего на апостолов, а чрез них и на всех верующих, и не возгнушавшегося снизойти и к нашему окаянству. Возбуждая в нас это высокое чувство благодарности к «Благодетелю всех Богу», св. Церковь своими песнопениями с особенной силой внушает нам «славить» и «воспевать» «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа», и поклоняться «Нераздельной Троице»: «Та бо нас спасла есть». Воспоминая прошедшее и побуждая нас славить «Трисветлое Существо», св. Церковь вместе с тем, чтобы воспоминание ею празднуемого события было вполне благотворно и спасительно для христиан всех времен, подобно тому, как великое событие Пятидесятницы было благотворно для апостолов Христовых, – своими песнопениями, молитвами и священными действиями располагает, предуготовляет и предочищает чад своих к восприятию благодати Святого Духа, необходимой для их духовной жизни. Поставляя верующих в храме Божьем, как бы в самой горнице Сионской, св. Церковь возбуждает в них благочестивые мысли, чувствования и желания, какие одушевляли учеников Господа пред сошествием на них Святого Духа, и содействует чадам своим к получению духовных дарований, необходимых для спасения. Направляя к этой цели все совершаемые ею в настоящий праздник песнопения, молитвы и все действия священнослужения, – св. Церковь в Богослужении Пятидесятницы, в общем его составе и в частных подробностях, располагает и руководит православных христиан к благочестивому

подражанию ученикам и апостолам Христовым для одной святой цели. Все священные песнопения и молитвы и все действия, совершаемые ею при этом случае, проникнуты истинно-христианским духом живой веры в благость и милосердие Бога, Подателя всех благ, – несомненной и вместе глубоко-смиренной надежды на получение высочайших дарований, – пламенной и всеобъемлющей любви к Богу и ближним. Такой же верой, надеждой и благодарной любовью должно одушевляться сердце и каждого христианина, желающего достойно участвовать в священном молении Церкви, и каждый, согласно призыву св. Церкви, возгревая в себе пламенное желание сподобиться небесной благодати Всесвятого Духа, для своего духовного утешения и спасения, должен умиленно и с благоговейным дерзновением взывать: «спаси, Утешителю, верно поющих Боголепное пришествие Твое, и очисти от всякия скверны, яко благоутробен, и покажи достойны Твоего спасения, и светом Твоим Боговиднейшим сотвори я нескверненна зерцала». Все это, наконец, внушает христианину заботливость о том, чтобы священному празднованию настоящая дня не противоречила жизнь греховная, чтобы каждый из нас, испрашивая себе обновления и умножения благодати Духа Божьего и удостаиваясь благодатного Его посещения в молитве и в таинствах продолжал блюсти себя, как храм Духа Святого, но оскорбляя Его святого величия. «Настоящее торжество, – говорит Филарет, митр. Московский, – не есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение апостольского приготовления к приятию оного «Духа», непрестанно «дышащаго, идеже хощет». Апостолы, после постоянных и единодушных молитв, «исполнишася Духа Свята»; и не только апостолы, но, по изъяснению св. Златоуста, и пребывавшие с ними ученики, «имен народа вкупе яко сто и двадесять (Деян.1:16), исполнишася вся». И нас ныне Церковь, как и в Иерусалимской «горнице» (Деян.1:13), во храме сем совокупляет, дабы призвать Утешителя Духа истины, да приидет и вселится в нас». «Душа всякого праздника есть присутствие того, кому празднуют. И для празднующих день Святого Духа что может быть вожделеннее, как если бы Сей Небесный Утешитель благодатным наитием посетил Свое празднество? Если бы Он, хотя уже не огненными языками осиял главы наши, по крайней мере тайной искрой огня Своего коснулся наших сердец и воспламенил их ощущением присутствия Божьего». По наставлению св. Иоанна Златоуста, «празднование наше должно быть сообразно с достоинством дарованных нам благ и состоять не в увенчании дверей, но в усовершенствовании душ, не в украшении завесами торжища, но в украшении души одеждой добродетели, дабы, при таком праздновании, нам можно было удостоиться благодати Духа и получить плоды Его».[446] «Кто же желает сделаться жилищем Христовым и исполниться Духа Святого, для приношения духовных плодов, тому, –

как учит св. Макарий Египетский, – должно прежде всего твердо веровать в Господа, всецело предаться требованиям Его заповедей и отречься от мира так чтобы ум его не занимался ничуть видимым; должно также непрестанно пребывать в молитве и с верой в благоволение Господа всегда чаять Его посещения и помощи, потом понуждать себя на всякое дело благое и ко всякой заповеди Господа».

См. 335 стр.

«От недели пятидесятныя до отдания» праздника Пятидесятницы ***катавасия*** – Божественным покровен.

Понедѣльник Святаго Духа. В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа, «единаго от Троицы Бога, одиночества и единосущна и единославна Отцу и Сыну». Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящаго Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и равночестность его с Богом – Отцом и Богом – Сыном. «Дух Святый, как говорится в Синаксаре, называется Утешителем, потому что может ободрить и успокоить нас; «вместо Христа» мы приняли Его и чрез Христа Его имеем; Он ходатайствует о нас пред Богом воздыханиями неизреченными, как человеколюбец, предстательствующий о нас точно так же, как и Христос, ибо и Сей есть Утешитель. Посему-то Дух Святый называется иным Утешителем; ибо апостол говорит: именем Утешителя Иисуса к Богу. Иным же назван по единству существа; ибо в одном смысле «иной и иной» мы понимаем о тождественных и соестественных, а слова: «иное и иное», – о различных естествах. Сей Святый Дух есть едино со Отцем и Сыном во всем; посему Он и совершает с Ними все, и самое будущее воскресение, и все, что хочет, творит, освящает, разделяет, обновляет, посылает, умудряет, помазует пророков, кратко сказать: совершает все, будучи самовластным, всесильным, благим, праведным, владычествующим. Чрез Него подается всякая мудрость, жизнь, движение, так как Он – источник освящения и всякой жизни. Вообще Он имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», исходя от единого Отца.[447] Когда излияся Дух Святой на всякую плоть, тогда мир исполнился всяческими дарованиями, и чрез Него все народы руководимы были к Боговедению, и всякая болезнь, и всякая немощь изгнаны».[448]

В службах этого дня песнопения – те же, что и в день Пятидесятницы, кроме поемого ***на повечерии*** канона во славу Святого Духа (с припевом к тропарям этого канона: «Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе»). Накануне дня Святого Духа всенощного бдения не положено (сн. ниже, во II отд., о храм. праздниках и днях Высокоторжественных). –

На полунощнице, вместо обычных тропарей и прочих песнопений Часослова, по 1-м «Трисвятом» – тропарь, а по 2-м – кондах праздника, и молитва за упокой («Помяни Господи») не глаголется. Для утрени в Триоди Цветной, на ряду, имеются седальны и стихиры «на хвалитех», а прочие песнопения берутся из последования праздника Пятидесятники, по указаниям Устава (имеющимся и в Триоди Цветной). Эта утреня совершается с великим славословием, но без пения полиелея и чтения Евангелия; вместо же «Честнейшую» на утрени поется ирмос 9-й песни канона. –

На литургии, на блаженны, положены (на 8) тропари от 3-й и 6-й песен праздничного канона; возглашается (после: «Премудрость, прости»), как и в праздник Пятидесятницы, «входное» («Вознесися Господи») и поются тропарь, кондак, задостойник и причастен праздника Пятидесятницы; но положены: «Трисвятое» и другие – прокимен («Спаси Господи люди Твоя»), апостол, аллилуиарий («Помилуй мя Боже») и Евангелие. Отпуст – тот же, что и в день Пятидесятницы (см. 680 стр.).

Ап. (Еф.5:9–19; 229 зач.; ***Ев.*** Мф.18:10–20; 75 зач.).

Праздник в честь Святой Троицы и Святого Духа продолжается во всю «пятидесятную» седмицу. –

Во всю эту седмицу «оставляются междочасия часов, и иже в повечериях певаемый канон Пресвятыя Богородицы» (см. также на 680 стр.).

Во всю седмицу после праздника Пятидесятницы, не исключая среды и пятка, разрешается вкушение скоромной пищи, посему эта седмица и называется ***сплошной*** иди ***всеядной.*** Седмица эта посвящена в честь Святого Духа, как пасхальная: – в честь Сына Божьего, – и разрешением поста в продолжение ее Церковь исповедует, что Дух Святой единочестен Отцу и Сыну.

«Службы святых, прилучившихся в субботу грядущую (в отдание Пятидесятницы) и в неделю Всех Святых, поем единого напреди, а другого в настоящий пяток на повечерии». –

О службе ***Обретения главы*** Предтечи во вторник, если он случится 26 мая, и в пяток, если этот пяток случится 23 мая, см. на 204 стр. (сн. 652 стр.).

В субботу празднуется ***Отдание праздника*** Пятидесятницы. Службы совершаются по тому же порядку, «якоже указася (в Уставе) на Отдание Вознесения Христова»; но только положен «канон праздника, со ирмосом на 8, ирмосы по 2-ды, другой (канон праздника) со ирмосом на 6, ирмосы по 2-ды, катавасия – ирмос 2-го канона: Божественным покровен, оба лика вкупе» («Честнейшая», как и в праздник Пятидесятницы, не поется). – Отпуст – праздничный (см. 680 стр.); но на нем «поминает иерей святого, егоже есть день».

Все следующие ***после Пятидесятницы седмицы,*** начинаясь понедельником, оканчиваются воскресением, и в «Указании апостол. и евангел. чтений церковных» седмица после Пятидесятницы имеет обозначение: «1-я», седмица после недели Всех Святых (1-й до Пятидесятнице) – «2-я» и т.д.

Недѣля Всѣхъ Святыхъ (1-я по Пятидесятнице). В службе этой недели, сверх обычного прославления воскресения Христова, прославляются лики всех свв. угодников Божьих, просиявших верой в грядущего и пришедшего обетованного Искупителя, а также и подвигами благочестия. В песнях церковных ублажаем: патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных отцов и матерей[449] и всех святых, от века благо угодивших. Богу, «прежде же всех» «Госпожу нашу и Владычицу, Богородицу, Марию Приснодеву». Ублажая память их, просим также молитвенного их ходатайства о нас пред Богом. поскольку «Святым Духом всяка душа живится», т.е., очищается, обновляется и устрояется горе, и поскольку Божественная благодать Святого Духа освятила, совершила первородных братий наших, на небесах написанных, и соделала их достойными молитвенниками нашими пред Богом, то, совершивши празднование преславного сошествия Святого Духа на апостолов и прославивши благодатную силу Его, освящающую души всех верующих, прилично потом прославить и тех святых питомцев благодати Божьей, которые освящены и совершены силой Всесвятого и Животворящего Духа Господа. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божьих, которыми, по причине многочисленности и неизвестности их, не установлены особые празднования. Ублажая святых и исчисляя чины или лики их, св. Церковь указывает этим нам разнообразные добродетели для подражания им.[450]

Тропарь, воскресен, ***гл. 8.*** Святым, ***гл. 4.*** *Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом, кровьми церковь Твоя украсившися, теми вопиет Ти, Христе Боже; людем Твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость*.

Кондак, гл. 8. *Яко начатки естества, насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, Богоносныя мученики: тех молитвами в мире глубоце церковь Твою, жительство Твое, Богородицею соблюди, Многомилостиве.*

На великой вечерне положены 3 паремии в честь всех святых; по «Отче наш» поется: «Богородице Дево радуйся», 2-ды, и тропарь всех святых («Иже во всем мире») 1-ды; «аще ли убо не творится бдение», то по «Отче наш» поется воскресный тропарь 8-го гласа, на «Слава» – тропарь всех святых и на «И ныне» – по гласу этого тропаря богородичен («Еже от века утаенное») 4-го гласа (см. Пентикост.). –

На утрене, на «Бог Господь», поются: тропарь воскресный 2-ды, «Слава» – тропарь всех святых и, по гласу этого тропаря, на «И ныне», – богородичен 4-го гласа (см. выше); каноны положены; из Октоиха 8 гласа – воскресный со ирмосом на 4 (ирмос 1-ды), крестовоскресный на 2 и Богородицы на 2, и из Триоди – канон всех святых, на 6: катавасия: «Отверзу уста»; «на 9-й песни поем Честнейшую». –

На литургии поются 2 прокимна и 2 причастна (воскресный и Всех Святых). – Об остальном см. выше, (648, 653–654 и 689 стр.).

Парем. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.5: 15–24; 6:1–3; ***Глас 8. Утр. Ев.*** 1-е. ***Ап.*** Евр.11:33–40; 12:1–2; 330 зач.; ***Ев.*** Мф.10:32–33, 37–38; 19:27–30; 38 зач.).

"Аще храм Всех Святых: На малей и велицей вечерни, и на утрени, и на литургии, подобне поем, якоже случится в неделю великого святого, емуже бывает бдение, точию на утрени поем полиелей» (сн. 652 стр.). После полиелея положено следующее ***величание:***

Величаем вас, апостолы, мученицы, пророцы и еси святии, и чтем святую память вашу: вы бо молите о нас Христа Бога нашего.

После 50-го псалма поется: «Слава», «Молитвами всех святых», «И ныне», «Молитвами Богородицы», «Помилуй мя Боже», вместо же воскресной стихиры («Воскрес Иисус») Устав указывает петь стихиру всем святым, «кую волиши» (подр. см. в Уст.).

См. 147 стр.

От этой недели (сн. 85 стр.) до 1 авг. поется катавасия: *Отверзу уста моя.*

"От сего убо дне ***утренняя Евангелия*** воскресна начинает чести по ряду» (т.е., по порядку, начиная с 1-го и кончая 11-м, а затем опять с 1-го по 11-е и т.д., – сн. 648 стр.).

С неделей Всех Святых оканчиваются церковные службы, совершаемые по Триоди. ***Завершение триодных служб*** празднованием в честь всех святых есть, как поучает преосвящ. Иннокентий, архиепископ Херсонский (см. Сочинения Иннокентия, архиеп. Херсонского, т. I, стр. 519–521), самое приличное заключение торжествам Господним. Ибо цель, для которой Спаситель наш оставил землю и взошел на небо, для которой Дух Святой оставил небо и сошел на землю, – сия высокая цель состоит не в другом чем, как в освящении грешного рода человеческого, в возведении всех нас на небо. Но лики святых Божьих составляют сонм непререкаемых свидетелей, что сия блаженная цель достигнута, что вознесшийся от нас Спаситель точно уготовал место для всех Своих последователей, что снисшедший к нам Утешитель действительно соделывает способными самых плотских людей обитать в обителях Отца Небесного. Ибо что были все святые Божьи, ныне нами ублажаемые, как не подобострастные нам человеки?

Посему слава их есть слава Сына Искупителя и Духа Освятителя: без заслуг Сына ни пред одним из них не отверзлось бы небо, а без благодати Духа ни один из них не возмог бы войти и в отверстое небо. Посему настоящее празднество в честь всех святых и составляет самое естественное и приличное заключение празднеств Господних; ибо само есть непосредственный плод событий, в них воспоминаемых. Но дивная последовательность и богомудрый порядок празднеств св. Церкви, естественно, побуждает нас спросить себя: есть ли таковая последовательность такой святой порядок и в наших празднованиях? – Мы прошли теперь весь круг торжеств, достигли конца празднеств – по времени; но достигли ли конца и намерения оных на самом деде? Приблизились ли к тому, что составляет главный конец всех празднеств и учреждений Церкви, всех таинств и всего служения ее, всей нашей благодатной и естественной жизни – к нашему освящению во Христа? Совершая уже ныне память всех святых, можем ли сказать о себе, что мы сами сделались свободнее от всего греховного, чище от всего земного и тленного, сроднее в духе со всем духовным и небесным? Это естественный и необходимый плод, который Церковь предполагала видеть в нас ныне, после стольких светлых торжеств! Она чаяла, что страдания Господа поколеблют самое упорное во грехе сердце, что с воскресением Его воскреснет в нашем духе все, что еще не успело быть совершенно подавлено грехом, что с вознесением Его на небо поднимутся мысль и желания к небу самых равнодушных, что с сошествием на землю Утешителя обратятся самые слабые и отважутся вступить на путь веры и любви. Исполнились ли сколько-нибудь сии чаяния? Велика ли в нас жатва после столь долгого сеяния? Что видит теперь в нас Господь наш, приникая с высоты святой славы Своей? Усматривает ли хотя малое соответствие тем великим подвигам, кои Он подъял за нас, находясь на земле? Что нашел в нас Дух Святой, снисшедший к нам от Отца? Может ли Он засвидетельствовать пред Отцом, что земные чада Его еще помнят о своем происхождении, и не хотят оставаться навсегда в земле чуждой? Много ли радостного находят ныне в нас, несмотря на торжество наше в честь их, и святая братия наша на небе? Когда мы празднуем в честь их, и они без сомнения не остаются праздными. Мы припоминаем их деяния и подвиги, а они рассматривают наши нравы, образ жизни и действия; видя их труды и победы над врагами спасения, мы не можем не утешаться духом; видя наши падения и измены истине, они не могут не сокрушаться о нас. Что же, если они во многих из нас ничего не увидят, кроме падений и измен? Что после сего будет значить наше празднование в честь всех святых для самих святых, если не день сетования о всех нас грешниках? Таковы наши празднества! Круг церковных празднеств светел и благолепен; круг

наших празднеств бывает и темен, и безобразен. В круге церковном самые сетования оканчиваются духовным торжеством; в нашем круге самые торжества приводят нередко к духовному сетованию. В самом деле, может ли веселиться о нас вознесшийся Господь наш, когда видит, что крестные страдания Его остаются для многих из нас без всякого плода, и что многие из последователей Его живут так, как бы Он и не приходил для спасения их на землю? Может ли утешаться нами Дух Утешитель, когда видит, как многие вовсе не памятуют о Его присутствии среди нас, дышат непрестанно духом мира, идут вопреки Его благодатным внушениям? Могут ли принимать с радостью наши величания и небесная братия наша, когда находят, что земная братия их безумно расточают общее всем человекам драгоценное наследие благодати, нисколько не соответствуют своему небесному благородству, идут на всякое зло, вопреки воле Отца Небесного? После сего одно средство соделать нынешнее празднество благоприятным для нашего Спасителя, для Духа Утешителя и для всех святых – усвоить себе сетование их о грехах наших. Покаяние все вдруг переменяет. Когда мы начнем сетовать по Бозе, тогда небожители возрадуются, подобно как они сетуют, когда мы предаемся радостям мирским и греховным. Но сетованию о грехах прилично ли быть заключением торжеств Церкви? Для праведных, конечно, было бы это не прилично, а для грешников всего приличнее. Больные лечатся и в праздники; а какая болезнь опаснее греха? Впрочем, чем начался круг священных дней, ныне заключаемых? Не воспоминанием ли падения Адамова, а в лице Адама и всех нас, потомков его? Посему, чем лучше к заключить его, как не восстанием, чрез покаяние, от падений собственных? Таким образом, конец возвратится к началу и возвратит нас к тому блаженному и безначальному началу, в коем блаженствуют ныне души всех святых братий. «Не медли, – внушает каждому из нас Свящ. Писание, – обратитися ко Господу, и не отлагай день от дне»; «о очищении бесстрашен не буди, прилагати грехи на грехи»; «внезапу бо изыдет гнев Господень, и во время мести погибнеши» (Сир.5:5, 8, 9).

* * *

Недѣли по Пятидесятницѣ. С окончанием в неделю Всех Святых триодных служб Богослужение отправляется по Октоиху и Месяч. Минее. В седмицу, следующую за указанной неделей, 1-й по Пятидесятнице, службы, начиная с понедельника, совершаются по Октоиху 8-го гласа, а затем во 2-ю неделю по Пятидесятнице со следующей за ней седмицей поется 1-й глас Октоиха и с этой 2-й недели начинается ряд «столпов» (см. о них ниже). Всех недель по Пятидесятнице, до недели Мытаря и Фарисея, т.е., от конца Триоди Цветной до качала Триоди Постной, считается тридцать две. Все эти недели, или, точнее, каждый день

известной седмицы, имеют особенное чтение из Евангелия и Апостола, которых содержание не входит в состав служб церковных, ежедневно совершаемых.

Указатель гласов и чтений из Апостола и Евангелия на недели по Пятидесятнице

В 1895 г. Св. Синодом было разрешено производить в этот воскресный день во время всенощного бдения и на литургии кружечный или тарелочный сбор в пользу Российского Общества Красного Креста (см. Цер. Вед. 1895, 33).

Недѣля 2-я. Гласъ 1-й. Утр. Ев. 2-е. **Ап.** Рим. 2, 10—16; 81 **зач. Ев.** Мѳ. 4, 18—23; 9 **зач.**
Недѣля 3-я. Гласъ 2-й. Утр. Ев. 3-е. **Ап.** Рим. 5, 1—10; 88 **зач. Ев.** Мѳ. 6, 22—33; 18 **зач.**
Недѣля 4-я. Гласъ 3-й. Утр. Ев. 4-е. **Ап.** Рим. 6, 18—23; 93 **зач. Ев.** Мѳ. 8, 5—13; 25 **зач.**
Недѣля 5-я. Гласъ 4-й. Утр. Ев. 5-е. **Ап.** Рим. 10, 1—10; 103 **зач. Ев.** Мѳ. 8, 28—9, 1; 28 **зач.**
Недѣля 6-я. Гласъ 5-й. Утр. Ев. 6-е. **Ап.** Рим. 12, 6—14; 110 **зач. Ев.** Мѳ. 9, 1—8; 29 **зач.**
Недѣля 7-я. Гласъ 6-й. Утр. Ев. 7-е. **Ап.** Рим. 13, 1—7; 116 **зач. Ев.** Мѳ. 9, 27—35; 33 **зач.**
Недѣля 8-я. Гласъ 7-й. Утр. Ев. 8-е. **Ап.** 1 Кор. 1, 10—18; 124 **зач. Ев.** Мѳ. 14, 14—22; 58 **зач.**
Недѣля 9-я. Гласъ 8-й. Утр. Ев. 9-е. **Ап.** 1 Кор. 3, 9—17; 128 **зач. Ев.** Мѳ. 14, 22—34; 59 **зач.**
Недѣля 10-я. Гласъ 1-й. Утр. Ев. 10-е. **Ап.** 1 Кор. 4, 9—16; 131 **зач. Ев.** Мѳ. 17, 14—23; 72 **зач.**
Недѣля 11-я. Гласъ 2-й. Утр. Ев. 11-е. **Ап.** 1 Кор. 9, 2—12; 141 **зач. Ев.** Мѳ. 18, 23—35; 77 **зач.**
Недѣля 12-я. Гласъ 3-й. Утр. Ев. 1-е. **Ап.** 1 Кор. 15, 1—11; 158 **зач. Ев.** Мѳ. 19, 16—26; 79 **зач.**
Недѣля 13-я. Гласъ 4-й. Утр. Ев. 2-е. **Ап.** 1 Кор. 16, 13—24; 166 **зач. Ев.** Мѳ. 21, 33—42; 89 **зач.**
Недѣля 14-я. Гласъ 5-й. Утр. Ев. 3-е. **Ап.** 2 Кор. 1, 21—2, 4; 170 **зач. Ев.** Мѳ. 22, 1—14; 89 **зач.**
Недѣля 15-я. Гласъ 6-й. Утр. Ев. 4-е. **Ап.** 2 Кор. 4, 6—15; 176 **зач. Ев.** Мѳ. 22, 35—46; 92 **зач.**
Недѣля 16-я. Гласъ 7-й. Утр. Ев. 5-е. **Ап.** 2 Кор. 6, 1—10; 181 **зач. Ев.** Мѳ. 25, 14—30; 105 **зач**
Недѣля 17-я. Гласъ 8-й. Утр. Ев. 6-е. **Ап.** 2 Кор. 6, 16—7, 1; 182 **зач. Ев.** Мѳ. 15, 21—28; 62 **зач.**
Недѣля 18-я. Гласъ 1-й. Утр. Ев. 7-е. **Ап.** 2 Кор. 9, 6—11; 188 **зач. Ев.** Лук. 5, 1—11; 17 **зач.**
Недѣля 19-я. Гласъ 2-й. Утр. Ев. 8-е. **Ап.** 2 Кор. 11, 31—12, 1—9; 194 **зач. Ев.** Лук. 6, 31—36; 26 **зач.**
Недѣля 20-я. Гласъ 3-й. Утр. Ев. 9-е. **Ап.** Гал. 1, 11—19; 200 **зач. Ев.** Лук. 7, 11—16; 30 **зач.**
Недѣля 21-я. Гласъ 4-й. Утр. Ев. 10-е. **Ап.** Гал. 2, 16—20; 203 **зач. Ев.** Лук. 8, 5—15; 35 **зач.**
Недѣля 22-я. Гласъ 5-й. Утр. Ев. 11-е. **Ап.** Гал. 6, 11—18; 215 **зач. Ев.** Лук. 16, 19—31; 83 **зач.**
Недѣля 23-я. Гласъ 6-й. Утр. Ев. 1-е. **Ап.** Ефес. 2, 4—10; 220 **зач. Ев.** Лук. 8, 26—39; 38 **зач.**
Недѣля 24-я. Гласъ 7-й. Утр. Ев. 2-е. **Ап.** Ефес. 2, 14—22; 221 **зач. Ев.** Лук. 8, 41—56; 39 **зач.**
Недѣля 25-я. Гласъ 8-й. Утр. Ев. 3-е. **Ап.** Ефес. 4, 1—6; 224 **зач. Ев.** Лук. 10, 25—37; 53 **зач.** [1]).
Недѣля 26-я. Гласъ 1-й. Утр. Ев. 4-е. **Ап.** Ефес. 5, 9—19; 229 **зач. Ев.** Лук. 12, 16—21; 66 **зач.**
Недѣля 27-я. Гласъ 2-й. Утр. Ев. 5-е. **Ап.** Ефес. 6, 10—17; 233 **зач. Ев.** Лук. 13, 10—17; 71 **зач.**
Недѣля 28-я. Гласъ 3-й. Утр. Ев. 6-е. **Ап.** Колос. 1, 12—18; 250 **зач. Ев.** Лук. 14, 16—24; 76 **зач.**
Недѣля 29-я. Гласъ 4-й. Утр. Ев. 7-е. **Ап.** Колос. 3, 4—11; 257 **зач. Ев.** Лук. 17, 12—19; 85 **зач.**
Недѣля 30-я. Гласъ 5-й. Утр. Ев. 8-е. **Ап.** Колос. 3, 12—16; 258 **зач. Ев.** Лук. 18, 18—27; 90 **зач.**
Недѣля 31-я. Гласъ 6-й. Утр. Ев. 9-е. **Ап.** 1 Тим. 1, 15—17; 280 **зач. Ев.** Лук. 18, 35—43; 93 **зач.**
Недѣля 32-я. Гласъ 7-й. Утр. Ев. 10-е. **Ап.** 1 Тим. 4, 9—15; 285 **зач. Ев.** Лук. 19, 1—10; 94 **зач.**

Примечание 1. Об отступкѣ и о чтении так называемых особых зачал

Круг и порядок чтений Евангелий определяется днем Пасхи. Начинаясь со дня Светлого Воскресения, Евангелия в установленном порядке распределяются до следующей Пасхи, после чего снова начинается прежний круг чтений. Порядок этот можно найти в рядовом указателе при служебном Евангелии. Для недель и седмиц в Евангелии имеется 50-ть рядовых зачал; а именно: 8 от Пасхи, кончая неделей Всех Святых, 32 от недели Всех Святых до недели Мытаря и Фарисея, 10 от недели Мытаря и Фарисея до Пасхи. От одной Пасхи до следующей

Пасхи проходит не одинаковое количество дней. Поэтому бывает или ***внутрь Пасха,*** когда в продолжение одного гражданского года бывают две Пасхи, или бывает ***вне Пасха,*** когда в один гражданский год бывает одна Пасха (см. при богослужеб. Евангелии «Сказание, приемлющее всего лета число евангельское и евангелистов приятие откуду начинают и до где стоят»). В тех случаях, когда бывает ***внутрь Пасха,*** в пасхальном (церковном) году число недель и седмичных дней не соответствует назначенным рядовым зачалам в Евангелии; этих зачал оказывается больше, почему и оказываются лишения, которые и остаются не прочитанными в этом году. Это именно те зачала, которые назначены на недели, предшествующие неделе Мытаря и Фарисея; так как Уставом положено, чтобы с недели Мытаря и Фарисея читались те зачала, которые назначены в эти недели, хотя бы предшествующие зачала и не были прочитаны (**Уст.,** послед. 7-го янв., зри). Если же бывает ***Пасха вне,*** то для некоторых недель и седмиц может не доставать рядовых зачаль из Евангелий. В этих случаях бывает так называемая ***отступка*** (см. 28 стр.), т.е., возвращение назад, к прежде читанным рядовым зачалам. Отступка эта касается только литургийных Евангелий; по отношению же к утренним воскресным Евангелиям и гласам, прокимнам и аллилуиариям пред чтением Евангелия и Апостола, которые идут своим порядком, никогда никакой отступки не бывает.

1. Этих зачал может недоставать для пяти седмичных дней, следующих за 17 неделей по Пятидесятнице. В рядовом указателе Евангельских чтений, чтение – от Луки начинается после 17 недели с понедельника 18-й седмицы, между тем, Уставом положено, чтобы Евангелие от Луки начиналось всегда от понедельника по Воздвижения. Но может случиться, что 17 неделя будет неделей пред Воздвижением; после нее останется пять дней до Воздвижения, для которых и не будет доставать рядовых чтений (потому что на воскресенье пред Воздвижением и в самый день Воздвижения имеются свои особые зачала). На этот случай «Сказание», печатаемое в начале богослужебного Евангелия, дает такое руководство: «аще вне Пасхи будет, никакоже, сиречь, икать читатися и сия седмая на десять седмица, возвращайся вспять, и отнюдуже хощеши, чти пять дней». Таким образом в этом случае предписывается возвращаться назад, к Евангелию от Матвея, и читать какие угодно зачала.[451]

2. Может не доставать рядовых зачал для промежуточных седмиц и недель, которые бывают между 32-й неделей и неделей Мытаря и Фарисея. Это бывает в церковные годы, когда от первой недели по Пятидесятнице до недели Мытаря и Фарисея проходит более 32 недель и седмиц (см. ниже. табл.). В такие годы, в седмичные дни дочитываются все Евангелия по рядовому указателю, кончая 32 неделей, а затем для

промежуточных седмиц по рядовому указателю, начиная с 23 недели, отсчитывается назад столько, сколько оказывается промежуточных недель и седмиц между 32 неделей и неделей Мытаря и Фарисея. Что касается до Евангельских чтений в промежуточные недели, то в них не приходится делать повторений, как это бывает в седмичные дни. На некоторые недели по Пятидесятнице кроме чтений, положенных в рядовом указателе, назначаются еще особые чтения, именно в недели: Праотец, пред Рождеством Христовым, по Рождестве Христове, пред Просвещением, по Просвещении. В эти недели и читаются положенные в них зачала, рядовые же зачала не читаются, а остаются в запасе, через что и восполняется недостаток чтений в промежуточный недели, в которые положено по порядку читать рядовые зачала, падающие на вышепоименованные недели. Этих рядовых зачал может не хватить только при одной самой ранней и другой самой поздней Пасхе и только для одной недели. Но на этот случай в эту неделю полагается читать 62 зачало от Матфея.[452] Таким образом и выходит, что, сколько бы промежуточных недель ни было в данном году, ***отступка,*** т.е., повторение раз прочитанных зачал ***не имеет места по отношению к неделям.***

В неделю Праотец (см. 499–501 стр.) всегда читается Евангелие 28 недели; если же неделя Праотец не совпадает с 28 неделей, то в 28 неделю читается рядовое Евангелие той недели, на которую падает неделя Праотец.[453]

О чтении Апостола и Евангелия ***в субботу*** и ***неделю по Рождестве Христове,*** а также в субботу и неделю ***пред Богоявлением,*** – см. 531 стр.

Примечание 2. О чтении утренних воскресных Евангелий

Обыкновенно, в воскресные дни на утрене читаются рядовые воскресные Евангелия. Только в дванадесятые Господские и Богородичные праздники, хотя бы они случились и в воскресенье (а равно и во все прочие дни), всегда читаются на утрене праздничные Евангелия; в храмовой праздник, случившийся в воскресение, тоже оставляется рядовое воскресное Евангелие, а читается Евангелие храма (см. ниже, о храмов. праздн.). Во всех остальных случаях в воскресение (хотя бы случился и праздник с полиелеем или бдением) читается Евангелие воскресное рядовое и именно то, которое в столпах (см. о них ниже) или в 50 гл. Устава (см. 648 стр.) назначено на данный воскресный день, так как рядовое воскресное утреннее Евангелие, чтение которого опускается в указанных случаях, не переходит на следующее воскресенье, а оставляется совсем не прочитанным.[454] Всех воскресных утренних Евангелий 11-ть; они избраны из всех Евангелистов и содержат в себе повествование о воскресении Спасителя. Эти Евангелия идут

одно за другим в неизменном порядке; такой же порядок соблюдается и по отношению к рядовым гласам Октоиха. Восемь гласов с соответствующими им Евангелиями называются столпом. Всех таких столпов шесть, и они распределяются следующим образом:

1-й столпъ (начинается въ первую недѣлю Петрова поста):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2-й столпъ (начинается по Иліинѣ дни):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3-й столпъ (начинается по Воздвиженіи честнаго креста):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3.

4-й столпъ (начинается въ постъ Рождества Христова):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

5-й столпъ (начинается по Крещеніи Господни):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6-й столпъ (начинается во Святой Великій постъ):

Гласъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Еван.: 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5.

Евангелия: (1. Мф.28:16–20; 116 зач.; 2.) Мк.16:1–8; 70 зач.; 3. Мк.16:9–20; 71 зач.; 4. Лк.24:1–12; 112 зач.; 5. Лк.24:12–35; 113 зач.; 6. Лк.24:36–53; 114 зач.; 7. Ин.20:1–10; 63 зач.; 8. Ин.20:11–18; 64 зач.; 9. Ин.20:19–31; 65 зач.; 10. Ин.21:1–14; 66 зач.; 11. Ин.21:15–25; 67 зач.).

Начало чтения воскресных утренних Евангелий упреждает собой начало пением гласов: первое Евангелие читается в неделю Всех Святых, первый же глас поется в первую неделю после недели Всех Святых (2-ю по Пятидесятнице), затем в течение всего года следует неизменный порядок Евангелий и гласов и по прочтении 11-го Евангелия снова начинается первое, а после 8-го гласа опять начинается первый. Только при пении Триоди Цветной с недели ап. Фомы воскресные Евангелия читаются не в том порядке, какой указывается в их столпах (см. 648 стр).

Хотя между 32-й неделей и неделей Мытаря и Фарисея в разные годы бывает разное число недель, однако по отношение к порядку утренних Евангелий и гласов, так называемой, отступки не бывает, и разное количество указанных промежуточных недель не влияет на порядок столпа; поэтому на неделю Мытаря и Фарисея, если нет промежуточной недели, приходится 8-й глас и 11-е Евангелие; если будет одна промежуточная неделя, то на эту промежуточную неделю приходится 8-й глас и 11-е Евангелие, а не на неделю Мытаря и Фарисея (которая будет 34-й) – 1-й глас и 1-е Евангелие; если две промежуточных недели, то на первую 8-й глас и 11-е Евангелие, на 2-ю – 1-й глас и 1-е Евангелие, на неделю Мытаря и Фарисея (которая будет 35-й) – 2-й глас и 2-е Евангелие; такое же расчисление, как это видно из прилагаемой ниже таблички, требуется и во всех остальных случаях, сколько бы ни накопилось промежуточных недель. Что касается дальнейших недель после недели Мытаря и Фарисея до 5-й недели Великого поста включительно, то для них следует неизменно порядок столпа Евангелий

и гласов соответственно тому, какой глас и Евангелие приходятся в неделю Мытаря и Фарисея, а именно:

	Приготовительн. недѣли къ Вел. посту.				Недѣли Великаго поста.				
	Мыт. и Фар.	Блудн.	Мясопустн.	Сыропустн.	1-я.	2-я.	3-я.	4-я.	5-я.
33	Гл. 8 Ев. 11	Гл. 1 Ев. 1	Гл. 2 Ев. 2	Гл. 3 Ев. 3	Гл. 4 Ев. 4	Гл. 5 Ев. 5	Гл. 6 Ев. 6	Гл. 7 Ев. 7	Гл. 8 Ев. 8
34	» 1 » 1	» 2 » 2	» 3 » 3	» 4 » 4	» 5 » 5	» 6 » 6	» 7 » 7	» 8 » 8	» 1 » 9
35	» 2 » 2	» 3 » 3	» 4 » 4	» 5 » 5	» 6 » 6	» 7 » 7	» 8 » 8	» 1 » 9	» 2 » 10
36	» 3 » 3	» 4 » 4	» 5 » 5	» 6 » 6	» 7 » 7	» 8 » 8	» 1 » 9	» 2 » 10	» 3 » 11
37	» 4 » 4	» 5 » 5	» 6 » 6	» 7 » 7	» 8 » 8	» 1 » 9	» 2 » 10	» 3 » 11	» 4 » 1
38	» 5 » 5	» 6 » 6	» 7 » 7	» 8 » 8	» 1 » 9	» 2 » 10	» 3 » 11	» 4 » 1	» 5 » 2

Указатель чтений Паремий, Апостолов и Евангелий, общих на праздники Господни, Богородичны и дни памяти разного лика Святым

1. На праздники Господские, или Владычные

Пар. (1. Ис.24:12–18; 2. Втор.4:1, 6–7, 9–15; 3. Втор.5:1–7, 9–10, 23–26, 28; 6:1–5; 13, 18; ***Ап.*** Кол.1: 12–18; зач.; ***Ев.*** Лк.9:51–56; 10:22–24; 48, 52 зач.).

2. На праздники Богородичные

Пар. (1. Быт.28:10–17; 2. Иез.43:27; 44:1–4; 3. Прит.9:1–11; ***Ап.*** Фил.2:5–11; 240 зач.; или – Евр.9:1–7; 320 зач.; ***Ев. Утр.*** Лк.1:39–49, 56; 4 зач.; ***Лит.*** Лк.10:38–42; 11:27–28; 54 зач.).

3. На праздник Честному Кресту

Пар. (1. Исх.15:22–27; 16:1; 2. Прит.3:11–18; 3. Ис.60:11–16; ***Ап.*** 1Кор.1:18–24; 125 зач.; ***Ев. Утр.*** Ин.12:28–36; 42 зач.; ***Лит.*** Ин.19:6–11,13–20,23–35; 125 зач.).

4. На праздники бесплотных Сил, или свв. Ангелов

Пар. (1. Нав.5:13–15; 2. Суд.6:7, 11–24; 3. Ис.14:7–20; ***Ап.*** Евр.2:2–10; 305 зач.; ***Ев.*** Лк.10:16–21; 51 зач.; или: Мф.13:24–30, 36–43; 52 зач.).

5. На праздники Иоанна Предтечи

Пар. (1. Ис.40:1–3, 9; 41:17–18; 45:8; 48:20–21; 54:1; 2. Мал.3:1–3, 5–7, 12, 17–18; 4:4–6; 3. Прем.4:16–20; 5:1–7; ***Ап.*** Деян.13:25–32; 33 зач.; ***Ев.*** Мф.11:2–15; 40 зач.).

6. На праздники Пророков

Пар. (1. Прем.3:1–9; 2. Прем.5:15–16; 3. Прем.4:7, 16–20; 5:1–7; ***Ап.*** 1Кор.14:20–25; 156 зач.; или: Евр.6:13–20; 314 зач.; или: Иак.5:10–20; 57 зач.; ***Ев.*** Мф.23:29–39; 96 зач.; или: Лк.11:47–54; 62 зач.).

7. На праздники Апостола единого

Пар. (1. 1Ин.3:21–24; 4:1–6; 73 зач.; 2. 1Ин.4:11–16; 73 зач.; 3. 1Ин.4:20–21; 5, 1–5; 74 зач.; **Ап.** 1Кор.4:9–16; 131 зач.; **Ев.** Мф.9:36–38; 10:1–2, 5–8; 34 зач.).

8. На праздники Апостолов

Пар. (1. 1Пет.1:3–9; 58 зач.; 2. 1Пет.1:13–19; 59 зач.; 3. 1Пет.2:11–24; 59 зач.; ***Ап.*** 1Кор.4:9–16; 131 зач.; ***Ев.*** Лк.10:1–15; 50 зач.; или: Лк.10:16–21; 51 зач.).

9. На праздники Святителя

Пар. (1. Прит.10:7, 6; 3:13–16; 8:6, 34–35; 4:12–17, 5–9; 1:23; 15:4; 2. Прит.10:31–32; 11:2; 10:2; 11: 7, 19; 13:2, 9; 15:2; 14:33; 22:12; 17:24; Прем.6:12–16; 7:30; 8:2–4, 7, 9, 18, 21; 9:1–5, 10–11, 14; 3. Притч.29:2; Прем.4:1, 14; 6:11, 17–18, 21–23; 7:15, 21–22, 26, 29; 10:9–12; 7:30; 2:1, 10–

17, 18–22; 15:1; 16:3; Прит.3:34; ***Ап.*** Евр.7:26–8:2; 318 зач.; ***Ев.*** Ин.10:9–16; 36 зач.).

10. На праздники Святителей

Пар. (1. См. 1-ю Святителю; 2. Прит.10:32; 11:1–12; 3. Прем.4:7–25; ***Ап.*** Евр.13:17–21; 335 зач.; ***Ев. Утр.*** Ин.10:1–9; 35 зач.; Лит. Мф.5:14–19; 11 зач.; или: Ин.10:9–16; 35 зач.).

11. На праздники Мученика

Пар. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.4:7–15; ***Ап.*** 2Тим.2:1–10; 292 зач.; ***Ев.*** Лк.12:2–12; 63 зач.; или: Ин.15:17–16, 2; 52 зач.).

12. На праздники Мучеников

Пар. (1. Ис.43:9–14; 2. Прем.3:1–9; 3. Прем.5:15–24; 6:1–3; ***Ап.*** Рим.8:28–39; 99 зач.; или: Евр.11:33–40; 330 зач.; ***Ев.*** Мф.10:16–22; 36 зач.; или: Лк.21:12–19; 106 зач.).

13. На праздники Священномученика

Пар. (То же, что и мучеников. ***Ап***. Евр.13:7–16; 334 зач.; ***Ев.*** Лк.12:32–40; 67 зач.; или: Лк.12:2–12; 63 зач.).

14. На праздники Священномучеников

Пар. (То же, что и мучеников. ***Ап.*** Евр.5:4–10; 311 зач.; или: Фил.3:20–4:3; 246 зач.; ***Ев.*** Лк.6:17–23; 24 зач.; или: Лк.10:22–24; 52 зач.; или: Лк.14:25–35; 77 зач.).

15. На праздники Преподобномученика

Пар. (См. Преподобномучеников. ***Ап.*** 2Тим.1:8–18; 291 зач.; ***Ев.*** Мк.8:34–38; 37 зач.).

16. На праздники Исповедников

Пар. (См. Преподобномучеников. ***Ап.*** Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Лк.12:8–12; 64 зач.).

17. На праздники Преподобномучеников

Пар. (1. Прем.3:1–9; 2. Прем.5:15–24; 6:1–3; 3. Прем.4:7–15; ***Ап.*** Рим.8:28–39; 99 зач.; ***Ев.*** Мф.10:32–33, 37–38; 19:27–30; 38 зач.; или: Лк.12:8–12; 64 зач.).

18. На праздники Преподобных (и Преп. единого) и Христа ради Юродивых

Пар. (См. Преподобномучеников. ***Ап.*** Гал.5:22–6:2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.11:27–30; 43 зач.; или: Лк.6:17–23; 24 зач.).

19. На праздники Бессребренников

Пар. (См. Преподобномучеников. ***Ап.*** 1Кор.12:27–13:8; 153 зач.; ***Ев.*** Мф.10:1, 5–8; 34 зач.).

20. На праздники Преподобных жен

Пар. (См. Преподобномучеников. ***Ап.*** Гал.3:23–29; 208 зач.; ***Ев.*** Мф.25:1–13; 104 зач.; или: Лк.7:36–50; 33 зач.).

21. На праздники Мучениц

Пар. (См. Мучеников. ***Ап***. 2Кор.6:1–10; 181 зач.; или: Гал.3:23–29; 208 зач.; ***Ев.*** Мф.15:21–28; 62 зач.; или: Мк.5:24–34; 21 зач.).

Апостолы и Евангелия за упокой

Понедел. ***Ап.*** (Рим.14:6–9: 113 зач.; ***Ев.*** Ин.5:17–24; 15 зач.).
Вторник. ***Ап.*** (1Кор.15, 39–57; 162 зач.; ***Ев.*** Ин.5:24–30; 16 зач.).
Среда. ***Ап.*** (2Кор.5:1–10; 178 зач.; ***Ев.*** Ин.6:35–39; 21 зач.).
Четверг. ***Ап.*** (1Кор.15:20–28; 160 зач.; ***Ев.*** Ин.6:40–44; 22 зач.).
Пятница. ***Ап.*** (1Кор.15:47–57; 163 зач.; ***Ев.*** Ин.6:48–54; 23 зач.).
Суббота. ***Ап.*** (1Фес.4:13–17; 270 зач.; ***Ев.*** Ин.5:24–30; 16 зач.).

Апостолы и Евангелия на разные случаи

Апостолы и Евангелия на освящение елея:
Первые: ***Ап.*** (Иак.5:10–16; 57 зач.; **Ев.** Лк.10:25–37; 53 зач.).
Вторые: ***Ап.*** (Рим.15:1–7; 116 зач. ***Ев.*** Лк.19:1–10; 94 зач.).
Третьи: ***Ап.*** (1Кор.12:27–13:8; 153 зач.; ***Ев.*** Мф.10:1, 5–8; 34 зач.).
Четвертые: ***Ап.*** (2Кор.6:16–7:1; 182 зач.; ***Ев.*** Мф.8:14–23; 26 зач.).
Пятые: ***Ап.*** (2Кор.1:8–11; 168 зач.; ***Ев.*** Мф.25:1–18; 104 зач.).
Шестые: ***Ап.*** (Гал.5:22–6:2; 213 зач.; ***Ев.*** Мф.15:21–28; 62 зач.).
Седьмые: ***Ап.*** (1Фес.5:14–23; 273 зач.; ***Ев.*** Мф.9:9–13; 30 зач.).
Августа в 1-й день и в другие дни на освящение воды: ***Ап.*** (Евр.2:11–18; 306 зач.; ***Ев.*** Ин.5:1–4; 14 зач.).
На освящение церкви: ***Ап.*** (Евр.3:1–4; 307 зач.; ***Ев.*** Ин.10:22–28; 37 зач.).
На освящение и обновление града: ***Ап.*** (Деян.18:1–11; 40 зач.; ***Ев.*** Мф.16:13–18; 67 зач.).
Во время бездождия: ***Ап.*** (Иак.5:7–9,17–18; 56 зач.; ***Ев.*** Мф.16:1–6; 65 зач.).
Во время безведрия: ***Ап.*** (Рим.8:22–27; 98 зач.; ***Ев.*** Мф.7:7–11; 20 зач.).
В страх труса: ***Ап.*** (Евр.12:6–13, 25–27; 331 зач.; ***Ев.*** Мф.8:23–27; 27 зач.).
Во время язв: ***Ап.*** (Евр.12:6–13; 331 зач.; ***Ев.*** Лк.4:37–44; 16 зач.).
В общенуждии: ***Ев.*** (Мк.11:23–26; 51 зач.).
За ИМПЕРАТОРА и за людей во время брани: ***Ап.*** (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Мк.11:23–26; 51 зач.).
В нашествие варваров: ***Ап.*** (Еф.2:4–10; 220 зач.; ***Ев.*** Лк.13:1–9; 70 зач.).
В запалении огня: ***Ап.*** (Евр.12:14–24; 332 зач.; ***Ев.*** Лк.12:48–59; 69 зач.).
О умирении и соединении православн. веры: ***Ев.*** (Мф.7:7–11; 20 зач.).
О умирении и соединении Церкви: ***Ев.*** (Мк.11:23–26; 51 зач.).
За творящих милостыню: ***Ев.*** (Мф.7:7–11; 20 зач.).
Над болящим: ***Ап.*** (Иак.5:10–16; 57 зач.; ***Ев.*** Мф.8:14–23; 26 зач.; ***Ев.*** Мк.5:24–34; 21 зач.; ***Ев.*** Ин.4:46–54; 13 зач.).
На пострижение монахов: ***Ап.*** (Еф.6:10–17; 233 зач.; ***Ев.*** Мф.10:37–42; 39 зач.).
На всякое прошение: ***Ап.*** (Еф.5:9–21; 229 зач.; ***Ев.*** Мф.7:7–11; или: Мк.11:23–26; или: Лк.18:2–8; 88 зач.).

На крещение человеков: ***Ап.*** (Рим.6:3–11; 91 зач.; ***Ев.*** Мф.28:16–20; 116 зач.).

Во время брака: ***Ап.*** (Еф.5:20–33; 230 зач.; ***Ев.*** Ин.2:1–11; 6 зач.).

Исповеданию: ***Ев***. (Мф.9:9–13; 30 зач.; или: Лк.15:1–10; 78 зач.).

Пред исповедью жен: ***Ев.*** (Ин.8:3–11; 28 зач.).

Над имущим дух недуга: ***Ев.*** (Мф.8:28–34; 28 зач.; или 17:14–18; 72 зач.; или: Мк.5:1–20; 19 зач.; или 9:17–81; 40 зач.; или: Лк.9:37–48; 46 зач.).

На погребение монахов и мирян: ***Ап.*** (1Фес. 4:13–17; 270 зач.; ***Ев.*** Ин.5:24–30; 16 зач.).

На погребение иереев:

Первые: ***Ап.*** (1Фес.4:13–17; 270 зач.; ***Ев.*** Ин.5:24–30; 16 зач.).

Вторые: ***Ап.*** (Рим.5:12–21; 89 зач.; ***Ев.*** Ин.5:17–24; 15 зач.).

Третьи: ***Ап.*** (1Кор.15:1–11; 158 зач.; ***Ев.*** Ин.6:35–39; 21 зач.).

Четвертые: ***Ап.*** (1Кор.15:20–28; 160 зач.; ***Ев.*** Ин.6:40–47; 22 зач.).

Пятые: ***Ап.*** (Рим.14:6–9; 113 зач.; ***Ев.*** Ин.6:48–54; 23 зач.).

На погребение младенцев: ***Ап.*** (1Кор.15:39–45; 162 зач.; ***Ев.*** Ин.6:35–39; 16 зач.).

Последование в мир: ***Ап.*** (Еф.2:14–22; 221 зач.; ***Ев.*** Ин.14:21–27; 48 зач.).

При благословении пчел: ***Ев.*** (Лк. 114 зач.).

Хотящим плыть по водам: ***Ап.*** (Деян.21:1–7; 44 зач.; ***Ев.*** Мк.4:35–41; 18 зач.).

При благословении в путешествие: ***Ап.*** (Деян.8:26–39; 20 зач.; ***Ев.*** Ин.14:1–14; 47 зач.).

При начатии учения: ***Ап.*** (Еф.2:16–19; 3:18–21; 282–283 зач.; ***Ев.*** Мк.10:13–16; 44 зач.).

При вступлении в должность: ***Ап.*** (Еф.2:14–22; 221 зач.; ***Ев.*** Ин.14:10–21; 48 зач.).

На дни Восшествия на престол ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Коронования ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ: ***Ап.*** (Рим.13:1–7; 111 зач.; ***Ев.*** Мф.22:15–22; 90 зач.).

На дни Рождений ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ: ***Ап.*** (1Тим.2:1–6; 282 зач.; ***Ев.*** Лк.17:12–19; 85 зач.).

ПОРЯДОКЪ РЯДОВАГО ЧТЕНІЯ КАѲИЗМЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА.

ДНИ.	1) Отъ недѣли Ѳоминой до отдан. Воздвиженія. 2) Отъ Рождества Христова до отдан. Богоявленія. 3) Въ Мясопустную и Сырную седмицу.			1) Отъ отдан. Воздвиженія до предпразднства Рожд. Христова. 2) Отъ отдан. Богоявленія до субботы предъ недѣлею о Блудномъ сынѣ.			Въ 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 6-ю седмицы св. Четыредесятницы.						Въ 5-ю седмицу св. Четыредесятницы.						Въ 5-ю седмицу св. Четыредесятницы, если въ четвертокъ 5-й седмицы случится Благовѣщеніе.						Въ Страстную седмицу.					
	Утреня.		Вечер.	Утреня.		Вечер.	Утреня.	Часы.				Вечер.		Утреня.	Часы.				Вечер.		Утреня.	Часы.				Вечер.		Утреня.	Часы.				Вечер.
								1	3	6	9				1	3	6	9				1	3	6	9			1	3	6	9	
Воскресенье.	2	3	—	2	3 [1]	—	2	3	17	—	—	—	—	—	2	3	17	—	—	—	—	—	2	3	17	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
Понедѣльн. .	4	5	6	4	5	6	18	4	5	6	—	7	8	9	18	4	5	6	—	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	—	7	8	—	18
Вторникъ . .	7	8	9	7	8	9	18	10	11	12	13	14	15	16	18	11	12	13	14	15	16	18	19	—	12	—	—	13	14	15	16	9	10	11	—	12	13	—	18
Среда	10	11	12	10	11	12	18	19	20	1	2	3	4	5	18	20	1	2	3	4	5	6	7	19	20	1	2	3	4	5	—	14	15	16	—	19	20	—	18
Четвергъ . .	13	14	15	13	14	15	18	6	7	8	9	10	11	12	18	—	8	—	—	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пятница . . .	19	20	18	—	19	20	18	13	14	15	—	19	20	—	18	13	14	15	—	19	20	—	18	13	14	15	—	19	20	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Суббота . . .	16	17	1	—	16	17	1	—	16	17	—	—	—	—	1	—	16	17	—	—	—	—	1	—	16	17	—	—	—	—	1	—	17	—	—	—	—	—	—

[1]) См. выше, 648 стр.

Величания

Общее Пресвятѣй Богородицѣ – см. 479 стр.

Общее апостолам. *Величаем тя, апостоле Христов* (имя рек), *и чтем болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.*

Общее мученикам. *Величаем тя, страстотерпче святый* (имя рек), *и чтем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.*

Общее святителям. *Величаем тя, святителю отче* (имя рек), *и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.*

Общее преподобным. *Ублажаем тя, преподобне отче* (имя рек), *и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.*

Общее свв. бесплотным силам. *Величаем вас, архангели и ангели и вся воинства, херувими и серафими, славящыя Господа.*

Величаем вас, архангели, ангели, начала, власти, престоли, господьствия, силы, херувими и страшнии серафими, прославляющыя Господа.

Прочие величания см. выше, в Месяцеслове и Триодионе.

* * *

Пасхалия

(Краткие сведения)

Счисление времени

В древние времена величину года измеряли 12 лунными месяцами. В лунном месяце считали 29 суток 12 часов. Два таких лунных месяца составляют 59 суток, почему в гражданском счислении в одном месяце считали 30 суток, а в другом, непосредственно следующем за ним, 29 суток. Весь ***лунный год*** состоял из 354 суток. Впоследствии египетские астрономы определили, что год состоит из 365 суток и 6 часов. В 46 г. до Рождества Христова, для исправления неверности прежнего летосчисления Юлий Цезарь, по совету греческого астронома Созигена, повелел ввести эту длину года в римский месяцеслов, почему такое счисление года называется ***юлианским.*** Это счисление было принято всеми народами, подвластными Риму, и в 325 году по Рождестве Христове юлианский год положен в основание пасхальных вычислений. Юлианский год содержит в себе 365 суток и 6 часов; если эти 6 часов не принимать в расчет, то ежегодно был бы остаток; во избежание этого, Созиген предложил считать три года по 365 сут., а четвертый за ними в 366 суток, прибавляя лишний день этого года к февралю месяцу, который поэтому будет иметь в этом году не 28, а 29 суток. Год этот, в отличие ох обыкновенных или простых лет, называется ***високосом,*** или високосным годом. Юлианский год, составляя в среднем 365¼ дней, длиннее истинного солнечного года на 11 минут 8,4 секунды. Эта незначительная, по-видимому, разница, постепенно накопляясь, возрастает в течение 128½ лет почти на целые сутки, а в 400 лет до трех суток. Таким образом, весеннее равноденствие, которое во время Никейского собора, в 325 году по Рождестве Христове приходилось 21 марта, в 1582 пришлось уже 11 числа. Это побудило паду Георгия VIII отбросить ох 1582 года лишние 10 дней и считать после 4 октября следующий день 15 октября, вместо 5; для того же, чтобы и на будущее время отвратить это перемещение равноденствия, он постановил отбрасывать от каждых 400 лет по 3 дня, т. е. в продолжение четырех столетий уничтожить три високосные года. С этою целью из годов столетий, которые по юлианскому счислению все високосные, принято, по ***григорианскому*** счислению, считать таковыми лишь те, которые, по отнятии от них двух нулей, делятся на 4 без остатка, напр. 1600, 2000 н т.д. В настоящее время разность между ***старым*** и ***новым стилем,*** увеличившись в XVIII, XIX и XX столетиях на один день в каждом, всего на 3 дня, достигла уже 13 дней, вместо прежних 10, так что, когда по юлианскому календарю считают напр. 1-е января, то по григорианскому уже 14 число. Новый стиль, за исключением России (кроме Финляндии и Польши) и Православных Церквей на Востоке, сохранивших юлианское счисление, введен во всех

христианских государствах.[455] В сношениях с европейскими народами, у которых принят новый стиль, числа месяцев изображаются или в виде арифметической дроби, так «$^{9}/_{22}$ марта», или одно из этих чисел ставится в скобки, так: «9 (22) марта», т.е., 9-е по старому стилю, а 22 по новому.

Первоначально у Римлян ***первым месяцем*** считался март, потому что, по преданию, в этом месяце Ромул основал Рим. В пасхальных вычислениях первым месяцем тоже считался март. Таким этот месяц считался и у нас в России до 1343 года в гражданском счислении, но в 1343 году было постановлено считать начальным месяцем сентябрь, по примеру Александрийской Церкви; в конце 1699 г. Петр Великий указом определил начинать новый год, вместе с другими европейскими народами, е января (см. 1, 105, 337 стр.); в таком порядке считаются месяцы в гражданском счислении и в настоящее время. Мартовский год, служа для определения дня св. Пасхи, называется обыкновенно ***пасхальным;*** он продолжал и продолжает свое течение постоянно, без всякой перемены. Сентябрьский год сохранился в церковном счислении, а потому и называется ***церковным.*** Январский же год, как употребляемый в общежитии, носит название ***гражданского.***

Первый месяц юлианского года – Март назван так Ромулом в честь Марса, бога войны, который считался отцом Ромула; второму дано наименование Апреля (Aprilis), т.е., солнечного или нагревающего; третьему – Маия (Maius) или месяца старцев; четвертому – Июня (Iunnius) или месяца юношей. Остальные шесть месяцев Ромул оставил без особенных названий, повелев называть по порядку: пятый (Quintilis), шестой (Sextilis), седьмой (September), восьмой (October), девятый (November) и десятый (December). К десяти Ромуловым месяцам Нума прибавил еще два месяца, непосредственно пред Мартом в начале года – и первый, посвятив богу Янусу, назвал Январем (Iamiarius), а второй, установив для жертвоприношений, наименовал Февралем (Februarius), или жертвенным (см. о том же выше, в Месяц.). Количество дней в каждом месяце распределяется следующим образом:

Январь 31 д.	Май 31 д.	Сентябрь 30 д.
Февраль 28 д.	Июнь 30 д.	Октябрь 31 д.
Март 31 д.	Июль 31 д.	Ноябрь 30 д.
Апрель 30 д.	Август 31 д.	Декабрь 31 д.

Время празднования Пасхи

Знание дня празднования Пасхи имеет весьма важное значение, так как все подвижные праздники и церковные времена группируются около праздника Пасхи; и если известен день празднования Пасхи, то легко вычислить дня праздников и сроки времен церковных, предшествующих и последующих Пасхе. Так называемая Пасхалия и имеет своим предметом определение дня празднования св. Пасхи и зависящих от него подвижных праздников, и времен церковных. В продолжение первых двух веков после Рождества Христова не было общего согласия относительно времени празднования христианской Пасхи. Малоазийские церкви праздновали ее в одно время с иудеями, и Пасха приходилась в разные дни неделя, что не соответствовало христианскому понятию о дне Воскресения Спасителя. В Риме и других церквах Пасха праздновалась не в одно время с иудеями, а после полнолуния мартовского и весеннего равноденствия и непременно в воскресенье. Такое разногласие было поводом споров и пререканий между Восточными и Западными Церквями. Вселенский Собор, бывший в 325 году, постановил: ***праздновать Пасху, после Пасхи еврейской, в первый воскресный день за полнолунием, которое будет в самый день весеннего равноденствия или непосредственно после оного, но не ранее весеннего равноденствия.***

Основания Пасхалии

В так называемых пасхальных таблицах, помещенных при Уставе (Типиконе) и Следованной Псалтири, встречаются следующие термины: ***индиктион, индикт, круг солнца, вруцелето, круг луны, основание, эпакта, ключ границ.***

Индиктион есть великий пасхальный круг в 532 года. Чрез каждые 532 года все времена церковные, месяцы, дни и числа праздников и фазы луны следуют в том же порядке, как и в предшествовавший период. Так, напр., если в 1911 г. первое за пасхальным полнолунием воскресенье падает на 10 число апреля, то же самое повторится в 2443 г., т. е. чрез 532 года. До Рождества Христова прошло 10 полных индиктионов и 188 лет 11-го индиктиона; по Рождестве Христове в 344 г. кончился 11-й индиктион, в 876 г. – 12-й, в 1408 – 13-й, в 1940 же году кончится 14-й индиктион и т. д.

Индикт не имеет никакого отношения к Пасхалии. Это 15-летний период сбора податей у Римлян, разделявшийся на 3 срока по 5 лет. Константин Великий ввел подобное исчисление в 312 году в Византии. В память этого императора, даровавшего христианской вере полную свободу, Церковь удержала счет времени по индиктам. Индикт вошел в византийскую хронологию и в наши летописи.

Простой год содержит в себе 52 седмицы и один день, а високосный 52 седмицы и 2 дня; отсюда происходит, что дни седмичные в отношении к числам месяцев каждый год переменяются. Если бы все годы были простые, то каждый седмичный день приходился бы на то же число месяца чрез 7 лет; именно: если бы первый год начался, напр., в воскресенье, то второй начинался бы в понедельник, третий во вторник и т. д. Но так как високос имеет лишний против простого года день, то сверх 7 простых лет должно пройти еще 7 високосам, чтобы этот избыточный день ног составить седмицу, или что то же, обойти все дни седмичные. Итак, чтобы все дни седмичные возвратились на те же числа месяцев, надлежит пройти 7 простым годам и 7 високосам; високос же бывает через 3 года в четвертый; следовательно, это значит то же, что должно пройти 7 простым годам, трижды взятым, и 7 високосам, или 28 годам. Так напр., если в 1911 г. 11 августа (день памяти куч. Сусанны) падает на четверг, а 12 на пятницу и т. д., то то же самое совпадение этих чисел и дней должно случиться в 1939 и 1967 г., т.е., через каждые 28 лет. Этот 28-летний период в Пасхалии именуется ***Кругом солнца.*** Этот круг не имеет никакого отношения к движению солнца.

Вруцелетними буквами называются 7 начальных букв славянского алфавита: А, В, Г, Д, Є, Ѕ, З, обозначающие последовательно семь

целых чисел от 1 до 7 и соответствующие дням седмицы. Буквы располагаются так, что А соответствует первому воскресению первого года творения, и все воскресные буквы этого года совпадают с тою же самою буквою. Все эти требования можно удовлетворить следующим образом: Март считается месяцем творения; счет годов ведется от сотворения Адама в пятницу; настоящее воскресение, значит – третий день, или третье число Марта означается буквой А – воскресная буква первого года.

Числа:	1	2	3	4	5	6	7	Марта
Дни:	Пят.	Субб.	Воск.	Пон.	Втор.	Сред.	Четв.	
Буквы:	Г,	В,	А,	З,	Ѕ,	Є,	Д.	

Вруцелето и есть буква, означающая воскресный день чрез весь год. Напр., для 1910 г. вруцелето – Д, для 1911 г. – Є. Чтобы вруцелета следовали в различные годы в азбучном порядке, вруцелетние буквы располагаются в церковном месяцеслове в обратном порядке числам месяцев.

Юлианский год длиннее лунного 10 днями 21 час. 11 мин. и 24 сек. Круглым числом эта разность полагается в 11 дней. Накопляясь с каждым годом, эта разность, по истечении 19 лет, совершает так называемый круг луны. ***Кругом луны*** называется 19-летний период, по истечении которого фазы луны должны приходиться в те же числа, как случится 19 лет назад. Положим, в 1911 г. 18 марта будет новолуние, то чрез 19 лет, или в 1930 году, мартовское новолуние упадет опять на 18 марта. Число, обозначающее порядок данного года в кругу луны, называется ***золотым числом.*** Так напр., 1911 г. имеет золотое число – 12, 1914 г. – 15.

Основание есть число, показывающее возраст луны к 1-му марта. Напр. 1911 г. имеет основание 12, т.е., к 1 марта 1911 г. луна будет иметь возраст в 12 дней.

Эпактой в нашей Пасхалии называется число, дополняющее основание до 21, когда основание меньше этого числа, или до 51, когда основание более 21; это делается для того, чтобы узнать конец ветхозаветной пасхи, т е., определить число марта или апреля, когда наступит 22-й день мартовской луны или 22-й день Нисона, которым оканчивается еврейская пасха. При определении дня Пасхи эпакта не имеет значения.

Ключом границ, или ключевыми буквами, называются 35 букв славянской азбуки, соответствующие тридцати пяти дням, которые заключаются между ранним и поздним пределами Пасхи, т. е. между 22 марта и 25 апреля. Ключевые буквы указывают, на сколько дней Пасха удалена от 21 марта, и служат как для определения самой Пасхи, так и всех зависящих от нее праздников и постов. По дню Пасхи данного года

легко определить номер ключевой буквы в алфавитном порядке, т. е. ключевое число; если Пасха в марте, то из пасхального числа нужно только исключить 21 день марта, если же Пасха в апреле, то к пасхальному числу нужно придать (31–21) 10, именно то количество дней марта, в которое может случиться Пасха.

Правила для вычислений

Год, в который родился Спаситель, был високосный, поэтому первый год по Рождестве Христове был годом по високосе, а 4, 8, 12 и т.д. високосные. Отсюда существует такое ***правило для определения високосов: все те годы по Рождестве Христове, которые без остатка делятся на 4, будут високосные; а полученный остаток показывает, каким по счету следует данный год после високоса.*** Так, 1911 год будет третьим по високосе. Так как (1911:4=477¾), т.е., с остатком три.

Началом лунных кругов полагается год мироздания; в год рождения Спасителя, до окончания полных 280 кругов, недоставало 2 лет, поэтому, ***для определения порядка данного года в пасхальном кругу луны по Рождестве Христове, должно из данного года вычесть 2 и разность разделить на 19;*** частное покажет число протекших лунных кругов, а остаток – порядок данного года в текущем кругу луны.

До Рождества Христова, по римскому летосчислению, прошло 248 лунных кругов и 1 год; поэтому***, для определения золотого числа в нашем летосчислении, должно к данному году приложить 1 год и сумму разделить на 19;*** частное покажет число протекших лунных кругов, а в остатке получится золотое число, и остаток 0 принимается равным делителю 19; очевидно, что золотое число равно порядку года в пасхальном круге луны, сложенному с 3-мя.

Для определения основания, надобно золотое число данного года умножить на 11 и из произведения исключить полные месяцы, если они будут содержаться в нем.

По постановлению Никейского Собора, то полнолуние в марте месяце считается пасхальным, которое приходится после равноденствия или в самое равноденствие 21 марта. Когда полнолуние бывает раньше этого числа, то пасхальные считается апрельское – через 30 дней. Если мартовское полнолуние падает на 21-е число и приходится в субботу, то Пасха будет 22 марта. Это – самая ранняя Пасха. Полнолуние 19 марта уже не пасхальное. Расчет переносится на следующее полнолуние в апреле, т.е., 18 числа. Если это число приходится в воскресение, то Пасха откладывается до другого воскресения, т.е., до 25 апреля. Это – самая поздняя Пасха. Разность между крайними пределами Пасхи – 34 дня. В настоящее время равноденствие по Юлианскому календарю далеко отодвинулось назад от 21 числа. Мартовские и апрельские полнолуния происходят 3-мя днями раньше соответствующих времени Никейского Собора. Чтобы согласить расчеты пасхальные по теперешним данным с прежними, числа мартовского и апрельского полнолуния

увеличиваются 3-мя. Таким образом, полученные числа называются числами пасхальных полнолуний. Собственно говоря, это уже не полнолуния, – можно назвать их пасхальною границею, от которой уже считается число дней до воскресения пасхального. ***Для определения истинного пасхального полнолуния основание должно уменьшить тремя, тогда получится истинное пасхальное основание, причем, если основание менее 3, то это основание вычитается из 30 и к разности надо уже придать 3.*** Вычитая истинное пасхальное основание из 30, найдем, число истинного пасхального (мартовского) новолуния; придав же к числу марта (на которое падает это новолуние) 14, – получим, наконец, истинное пасхальное полнолуние. Так как пасхальное полнолуние не может быть ранее 21 марта, то, если пасхальное полнолуние выйдет менее 21 марта, – надобно праздновать тогда день Пасхи после полнолуния уже не мартовской, но следующей апрельской луны. Для этого надлежало бы к найденному числу приложить 30 дней (число дней лунного месяца), а из суммы вычесть 31 день солнечного марта, но, в видах упрощения вычисления, достаточно из определенного числа пасхального полнолуния, когда оно меньше 21, исключить один день и считать уже апрельским полнолунием. Если же число, означающее пасхальное полнолуние, выйдет более 31, тогда исключают из него 31 день марта и полученный остаток считают также апрельским полнолунием. Вместо того, чтобы вычитать 3 из основания, можно прибавить 3 к числу мартовского полнолуния, вычисленного по предыдущим правилам.

Круг лунный	Золот. число	Основание	Мартовское новолуние Вычисления		Мартовское полнолуние Вычисления		Пасхальное полнолуние Вычисления	
1	4	14	30–14=	16	16+14=	30 Мр.	30+3=33 33–31=	2 Ап.
2	5	25	30–25=	5	5+14=	19 Мр.	19+3=	22 Мр.
3	6	6	30–6=	24	24+14=38 38–31=	7 Ап.	7+3=	10 Ап.
4	7	17	30–17=	13	13+14=	27 Мр.	27+3=	30 Мр.
5	8	28	30–28=	2	2+14=16 16+30=48 48–31=Верно? или 46? Стр.730 пдф.	15 Ап.	15+3=	18 Ап.

6	9	9	30–9=	21	21+14=35 35–31=	4 Ап.	4+3=	7 Ап.
7	10	20	30–20=	10	10+14=	24 Мр.	24+3=	27 Мр.
8	11	1	30–1=	29	29+14=43 43–31=	12 Ап.	12+3=	15 Ап.
9	12	12	30–12=	18	18+14=32 32–31=	1 Ап.	1+3=	4 Ап.
10	13	23	30–23=	7	7+14=	21 Мр.	21+3=	24 Мр.
11	14	4	30–4=	26	26+14=40 40–31=	9 Ар.Верно? или Мр, Ап?	9+3=	12 Ап.
12	15	15	30–15=	15	15+14=	29 Мр.	29+3=32 32–31	1 Ап.
13	16	26	30–26=	4	4+14=	18 Мр.	18+3=	21 Мр.
14	17	7	30–7=	23	23+14=37 37–31=	6 Ап.	6+3=	9 Ап.
15	18	18	30–18=	12	12+14=	26 Мр.	26+3=	29 Мр.
16	19	29	30–29=	1	1+14=15 15+30=45 45–31=	14 Ап.	14+3=	17 Ап.
17	1	11	30–11=	19	19+14=33 33–31=	2 Ап.	2+3=	5 Ап.
18	2	22	30–22=	8	8+14=	22 Мр.	22+3=	25 Мр.
19	3	3	30–3=	27	27+14=41 41–31=	10 Ап.	10+3=	13 Ап.

Год рождения Спасителя был 20-м годом круга солнца и, следовательно, круг солнца исполнился чрез 8 лет по Рождестве Христове, поэтому***, для определения круга солнца в данном году по Рождестве Христове, необходимо из данного года вычесть 8 и остаток разделить на число лет круга солнца, 28;*** полученный, при этом остаток обозначит, каким по счету будет следовать данный год в кругу солнца, а частное покажет число протекших кругов солнца. Так напр., возьмем 1915-й год. 1915–8=1907; 1907:28=68, а в остатке будет 3, которое и означает круг солнца этого года.

Зная год круга солнца, можно найти его вруцелето. ***Чтобы узнать вруцелето данного года, надо определить, каким следует данный***

год в кругу солнца, затем приложить к этому числу столько единиц, сколько прошло високосов от начала текущего круга солнца и потом из суммы исключить целые седмицы. Так, напр., 1911-й год имеет круг солнца 27; к этому прибавим число високосов – 6 и получим 33; из 33 исключим целые седмицы, т. е. 4*7 или 28, и будет (33–28) 5; следовательно, вруцелето этого года ѕ.

Круг солнца1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Вруцелето а в г ѕ з а г д ѕ а в г д ѕ а в г д ѕ з в г д ѕ з.

По вруцелету года можно находит седмичный день каждого числа данного месяца. Если бы вруцелето соответствовало числам месяца 7-му, 14, 21 и 28-му, то по разделении данного числа на 7, остаток показывал бы седмичный его день. Но хотя вруцелето никогда не может во всех месяцах соответствовать этим числам, однако помощию его же самого и, так называемого, дополнительного числа можно сделать, чтобы числа месяцев, которые держат вруцелето, сделались седьмыми или кратными 7. Чтобы узнать это дополнительное число, рассмотрим первые семь чисел каждого месяца с соответствующими им буквами. Начнем с марта: 1-е число его имеет букву г, 2 – в, 3 – а, 4 – з, 5 – ѕ, 6 – ѕ, 7 – д. Очевидно, что каждое из первых трех чисел с числом своей буквы равно 4, а каждое из четырех последних с числом своей буквы равно 11; поэтому, если приложить еще 3, сделается каждое из трех первых равным 7, а каждое из четырех последних равным 14. И так как каждая буква повторяется чрез 6 чисел, то следует, что каждое из чисел этого месяца, будучи сложено с числом своей буквы и числом 8, будет равно или кратное 7. Отсюда следует, что если к какому-нибудь числу этого месяца приложатся число вруцелета и 3, то каждое из предшествующих чисел, которое держит вруцелето, должно сделаться или равным или кратным 7. Итак, ***дополнительное число марта*** есть 3. Рассматривая подобным образом первые 7 чисел, с соответствующими им буквами каждого из остальных месяцев, найдем, что дополнительное ***число апреля и июля есть 6, мая и января – 1, февраля и июня – 4, августа – 2, сентября и декабря – 5, октября – 0, ноября – 3.***

Для определения седмичного дня, соответствующего данному числу какого-либо месяца, стоит только приложить к этому числу вруцелето года и дополнительное число месяца. Если при этом получится число больше 7-ми, то для определения седмичного дня, необходимо исключить содержащиеся в нем полные седмицы; полученный в остатке 0 принимается за 7. При этом следует помнить, что, для определения седмичных дней чисел января и февраля, надобно пользоваться вруцелетами предшествующих лет, считая начало года с марта месяца.

Если известны вруцелето данного года и вруцелетняя буква данного числа месяца, то ***для определения седмичного дня, соответствующего известной вруцелетней букве, надобно вруцелетнюю букву вычесть из вруцелета данного года, увеличив это вруцелето,*** если нужно, 7-ю, и остаток покажет искомый седмичный день. Отсюда при вруцелете ѧ (т.е., 1) вруцелетняя буква 1 янв. – ѳ (т.е., 5) означает (1+7=8; 8–5=3) среду; при вруцелете ѕ (т.е., 6) означает (6–5=1) понедельник и т.п.

Требуется, напр., узнать, в какой день недели придется в 1915 г. 1 апреля. – Берем 1 (данное число месяца), присоединяем 8 (которому равно ѓ – вруцелето года), прибавляем 6 (дополнительное число апреля – см. выше) и получаем 10; исключив целую седмицу, т.е., 7, получаем 3; таким образом, 1 апр. в 1915 г. придется в среду. В какой день 12 апр. того же года? 12 (число месяца) + 3 (вруцелето года) + 6 (дополнительное число) = 21; по исключении из 21 целых седмиц получаем в остатке 0, который принимается за 7; таким образом, 12 апр. 1915 г. придется в 7-й день недели, т.е., в воскресенье.

Чтобы ***найти эпакту,*** нужно вычесть только основание данного года из 21, а если оно больше этого числа, то из 51. Причем получаемые эпакты, когда они выходят более 21, должны быть относимы к числам апреля.

Каждая ключевая буква занимает такое место в азбуке или, так как для нас важна не буква, а ее численное значение, каждый ключ границ содержит в себе столько единиц, каким считается день праздника Пасхи после 21 марта. Поэтому, ***для определения ключа границ, если Пасха будет в марте, стоит только из числа, соответствующего дню праздника, вычесть 21, а если Пасха будет в апреле, то предварительно приложить к числу праздника 31 день марта и потом также вычесть 21 или, что то же, только приложить к числу апреля 10,*** – в том и другом случаях получим ключ границ. Напр., если Пасха будет 23 марта, то 23–21=2, т.е., ключ будет ѣ; если Пасха будет 8 апреля, то 8+31=39, 39–21=18, т.е., ключ будет ҁ.

Ключевые буквы и численное значение

ѧ Б ѣ Г Д Є Ж Ѕ З И І К Л М Н О П Р С Т ѵ Ф Х Ѿ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Ѣ Ю Ѫ Ѧ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ход вычислений для определения дня Пасхи в данном году

Определить время празднования Пасхи в 1910 году. Вычисления распадаются на две части: 1) Нужно узнать, какого числа и месяца будет в данном году пасхальное полнолуние, 2) – в какой день седмицы оно придется.

I. Находим ***золотое число*** данного года:

Прибавляем к числу данного года единицу, получаем 1911, делим эту сумму на 19 и получаем в остатке 11; это 11 и есть золотое число.

По золотому числу определяем ***основание;*** для этого 11 умножаем на 11 из полученного произведения (т.е., 121) выключаем целые месяцы (30*4) и получаем 1. Это 1 и будет основание, т.е., возраст луны к 1 марта. Если луна 1 марта имеет возраст 1 день, то новолуние будет через (30–1) 29 дней, т.е., 29 марта, а полнолуние еще через 14 дней, т. е. 43 марта, или 12 апреля. Чтобы получить время пасхального полнолуния, нужно к найденному нами числу приложить 3; 12+3=15. Таким образом, пасхальное полнолуние в данном году падет на 15 апреля.

II. Вычислим, в какой день седмицы придется 15 апреля в 1910 г.

Находим, ***какой порядок*** этого года в ***кругу солнца.*** Для этого вычитаем 8 из 1910 (1910–8=1902) и полученную разность делим на 28; 1902, разделенное на 28, имеет в остатке 26.

Этот остаток 26 указывает порядок года в солнечном кругу, прибавляем к нему число протекших високосов, т. е. 6, и, по исключении седмиц (32–28) получаем 4 – ***вруцелето*** данного года.

К числу пасхального полнолуния, т.е., к 15, прибавляем вруцелето, т.е., 4, и ***дополнительное число*** апреля, которое по таблице = 6; получаем (15+4+6) 25; исключая целые седиицы, находим 4.

Таким образом, пасхальное полнолуние придется в четвертый день седмицы, в четверг. В следующий воскресный день, т.е., через три дня после 15 апреля, будет Пасха. 15+3=18; значит день Пасхи в 1910 г. есть ***18 апреля.***

Способ Гауса узнать день Пасхи в любом году. Способ этот состоит главным образом в определении остатков: первый остаток получается от деления года на 19, второй – на 4, третий – на 7, четвертый остаток получается от деления на 30 сложенного с 16 произведения первого остатка на 19, пятый остаток получается от деления на 7 суммы удвоенного второго остатка с учетверенным третьим остатком и ушестеренным четвертым остатком. Сумма 4-го и 5-го остатков, сложенная с числом 21, я выразит день Пасхи. Если последняя сумма не превышает 31, то она относится ж марту месяцу, если же будет

более 31, то из нее следует вычесть 31 и остаток (разность) обозначит число Пасхи в апреле.

Пример. Возьмем 1898 год. 1) 1898:19=6; 2) 1898:4=2; 3) 1898:7=1; 4) 6*19=114; 114+16=130; 130:30=1; 5) 2*2=4; 1*4=4; 1*6=6; 4+4+6=14; 14:7=2.

1+2+21=24 марта.

Примечание. Прилагаемые нами ниже I и III таблицы дают полную возможность без всяких вычислений в каком угодно году определить день Пасхи. Для этого в III таблице надо найти день пасхального полнолуния данном году и определить по I таблице, в какой день седмицы будет это пасхальное полнолуние; число воскресенья, следующего за отысканным в I таблице днем седмицы, и будет днем Пасхи данного года (см. 713 стр.).

Переходящие праздники и другие времена церковные

Переходящие праздники и другие времена отстоят от Пасхи на известное число дней впёред и назад.

Преполовение – 25 день, Вознесение – 40 день, Пятидесятница – 50 день, Воскресение недели Всех Святых – 56 день. Отсюда начинается Петров пост до 29 июня. Начало триоди перед Пасхою – 70 дней, Мясопуст – 56 дней, Сыропуст – 49 дней.

Для точного определения расчетов на каждый год существуют следующие формулы:

Триодь начинается в простом году 10 января+ключ.

Триодь начинается в високосном году 11 января+ключ.

Мясопуст начинается в простом году 24 января+ключ.

Мясопуст начинается в високосном году 25 января+ключ.

Сыропуст начинается в простом году ключ. февраля.

Сыропуст начинается в високосном году 1 февраля+ключ.

Преполовение начинается 14 апреля+ключ. Вознесение – 29 апреля+ключ. Пятидесятница – 1 мая+ключ. Петров пост – 15 мая+ключ. Петров пост продолжается 43 – ключ дней. Рождественский мясоед продолжается в простои году 31+ключ, в високосном году – 32+ключ.

Употребление зрячей пасхалии

Чтобы отыскать по пасхальной таблице в Следованной Псалтири и Типиконе день празднования Пасхи, должно в первом отделе ***(Обращение индиктиона),*** против данного года, заметить ключевую букву и, потом, отыскать эту букву во втором отделе ***(Пасхалия зрячая);*** под этой буквой и указан день празднования Пасхи со всеми зависящими от него праздниками и временами церковными; при этом необходимо помнить, что церковный год начинается с 1 сентября, т. е. упреждает гражданский четырьмя месяцами, а потому вычисленный под ключевою буквою искомого года седмичный день праздника Рождества Христова в гражданском счислении будет относиться не к этому, а к предшествующему году. Помещаемая нами ниже IV таблица содержит все сведения, заключающиеся в зрячей пасхалии при церковно-богослужебных книгах.

* * *

Для желающих проверить результаты своих вычислений по правилам пасхалии, или облегчить эти вычисления, или обойтись без них и прямо отыскать вруцелето данного года, день недели данного числа, время празднования Пасхи, гласовые столпы и проч., помещаются ниже шесть таблиц.

I. Таблица для определения дней недели, соответствующих числам месяцев каждого года

А. Числа мѣсяцевъ.

	10. Октябрь (31 д.).	3. Мартъ (31 д.). 11. Ноябрь (30 д.).	4. Апрѣль (30 д.). 7. Іюль (31 д.).	8. Августъ (31 д.).	5. Май (31 д.)	6. Іюнь (30 д.).	9. Сентябрь (30 д.). 12. Декабрь (31 д.).
З	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	6 13 20 27	3 10 17 24	2 9 16 23 30
С	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	7 14 21 28	4 11 18 25	3 10 17 24 31
Ч	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	1 8 15 22 29	5 12 19 26	4 11 18 25
Д	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	2 9 16 23 30	6 13 20 27	5 12 19 26
Г	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	3 10 17 24 31	7 14 21 28	6 13 20 27
П	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24 31	4 11 18 25	1 8 15 22 29	7 14 21 28
С	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	5 12 19 26	2 9 16 23 30	1 8 15 22 29

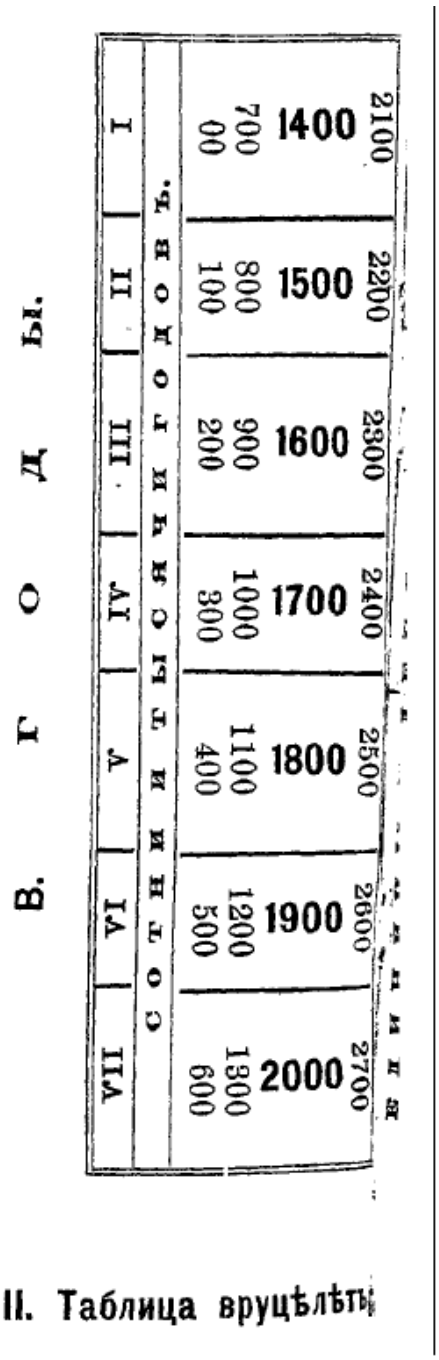
1. Январь (31 д.).	2. Февраль (28 д.).	1. Январь (31 д.).	2. Февраль (29 д.).
Для простыхъ годовъ.		Для високосныхъ годовъ.	

Б. Дни недѣли.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Пн.	Ср.	Чт.	Чт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Сб.	Вс.	Пн.	Вт.	Чт.	Чт.	Сб.	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	З
Вт.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн	Вт.	Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ѕ
Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Сб.	Вс.	Пн.	Вт.	Чт.	Пт.	Со	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Є
Чт.	Сб.	Вс.	Пн.	Вт.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Д
Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Сб.	Вс.	Пн.	Вт.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Г
Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Сб.	Вс.	Пн	Вт.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Пт.	Сб.	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	В
Вс.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Пт.	Сб	Вс.	Пн.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт	Сб.	Вс.	Пн.	Вт	Чт.	Пт.	Сб.	А

Единицы и десятки годовъ.

													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	I
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	II
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	III
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	IV
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	V
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	VI
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	0	1	2	VII
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
А	Г	Д	Є	Ѕ	А	В	Г	Д	Ѕ	З	А	В	Д	Є	Ѕ	З	В	Г	Д	Є	З	А	В	Г	Є	Ѕ	З	



В. Годы.

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Сотни и тысячи.	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	00	100	200	300	400	500	600

II. Таблица вруцѣлѣты

Способ пользования I таблицей

Вся эта таблица состоит из 3 табличек: ***А, Б*** и ***В.*** Чтобы легко и быстро пользоваться всей этой таблицею, надо сначала обратить внимание на следующее:

1) Числа месяцев находятся в табличке ***А;*** строки этих чисел идут горизонтально, т.е., в ширину листа, слева направо, в табличку ***Б*** и

обозначены (слева табл. ***А*** и справа табл. ***Б)*** буквами: З, Ѕ, Є, Д, Г, В и А.

2) Годы находятся в табличке ***В,*** которая имеет 7 делений, что обозначено слева и справа римскими цифрами: I, II, III, IV, V, VI, VII. Кроме того, строки таблички ***В,*** идущие в длину листа, обозначены (в низу ее и в верху таблички ***Б)*** цифрами: 1, 2, 3 и т.д. Годы в табличке ***В,*** для сбережения места, напечатаны так, что единицы и десятки их стоят отдельно от сотен и тысяч; например: единицы и десятки тысяча восьмисотого года находятся в V-м делении табл. ***В,*** направо от 1800 г., единицы и десятки 1900 г. находятся в VI делении таблицы ***В*** и т.д. Например: где находится 1420 г.? – в I делении таблички ***В*** в 6-й ее вертикальной (т.е., идущей в длину листа) строке; где 1911 г.? – в VI делении во 21-й вертикальной строке; где 1919 г.? – см. VI деление 1-ю строку; где 2786 г.? – см. VII деление 28-ю строку.

Умея находить в табл. ***А*** числа месяцев и в табл. ***В*** годы, не трудно отыскивать день недели какого-либо числа месяца данного года: для этого, найдя в табличке ***А горизонтальную*** строку, в которой стоить данное число месяца, а в табличке ***В*** **вертикальную,** в которой стоит данный год, надо идти по горизонтальной строке (слева направо) и по вертикальной (снизу вверх) в табличку Б до точки пересечения этих строк, где и обозначен отыскиваемый день недели.

Примеры: В какой день недели 25 декабря 1918 г.? – Строка Є (где стоит 25 декабря в табл. ***А***) сходится в табл. ***Б*** с 28-й строкой (где стоит 18, относящееся к две тысячи семисотому году) на Вт., т.е., вторнике; таким образом, 25 дек. 2786 г. будет во вторник. ***В какой день недели 1 ноября 1919 г.?*** – В пятницу, потому что строки – Г и 1 пересекаются на Пт.

Таким образом, ***день недели*** какого-либо ***числа месяца*** данного года обозначен в табличке ***Б в точке пересечения двух строк: одной,*** которая идет ***от числа*** данного ***месяца,*** а ***другой,*** которая идет ***от данного года.***

Те годы, единицы и десятки которых обозначены в таблице ***В*** жирным шрифтом (именно: ***2***-я, ***6***-я, ***10***-я, ***14***-я, ***18***-я, ***22***-я и ***26***-я вертикальные строки) суть ***високосы.*** Порядок для чисел января и февраля не один и тот же в простые и високосные годы, почему для этих месяцев и обозначены числа в табл. А внизу по дважды: на это обязательно должно обращать внимание при пользовании таблицею. ***В какой день 1 января будет в 1920 г.?*** – В среду, где и пересекаются строки З и 2-я. ***В какой день недели 1 января 1940 г.?*** – В воскресенье, где и пересекаются строки З и 22-я. ***В какой день недели 1 января 1975 г.?*** – Во вторник,

где и пересекаются строки Ѕ и 1-я. В первом и втором примере мы взяли для 1-го января в табл. ***А*** строку З, потому что 1920-й и 1940-й г. – високосные; во втором примере для того же 1-го января взяли строку S, потому что 1975-й г. – не високосный.

Примечание 1. Раз найдено, наприм., что в 1919 г. 1 ноября будет в пятницу, то этим же отыскано, что в этом году все числа месяцев в строке Г будут пятницы, числа в строке Б – субботы, в строке А – воскресенья, в строке З – понедельники и т.д. Словом, ***получается распределение всех чисел месяцев по дням недели*** для 1919 г. Таким образом, достаточно написать против каждой строки табл. ***А*** на данный год дни недели, и получится ***полный календарь*** на этот год.

Другого рода примеры. В какие годы 1 апреля (а, следовательно, и все числа строки З) ***были и будут в воскресенье?*** – В те годы, которые занимают строки: 11, 17, ***22*** и 28, т. е. надо идти по строке З от 1-го апреля вправо и всякий раз, встретив ***Вс.*** (т е., Воскресенье), идти вниз. ***В какие високосные годы 1 января было и будет в воскресенье?*** – В годы, которые занимают ***22***-ю строку.

Примечание 2. В каждом делении табл. ***В*** находятся годы для четырех столетий, именно: в I-и делении для 1-го, 8-го, 15-го, 22-го столетия, во II-м делении для 2-го, 9-го, 16-го, 23-го столетия и т. д., как это обозначено на левой стороне таблички ***В*** соответствующими цифрами. Таблица I заключает в себе 2799 лет. Можно продолжить ее до бесконечности; тогда в 1-м делении табл. ***В*** (где стоит 1400) поставить 2800, в следующем 2900 и т.д., до последнего, где будет стоять 3400, а затем снова в I-м делении – 3500 и т.д.

Примечание. 3. Чтобы перевести годы от сотворения мира в годы по Рождестве Христове, надо из данного года от сотворения мира вычесть 5508. Напр., 6888 г. от сотворения мира будет (6888–5508) 1380 по Рождестве Христове.

Примечание 4. При определении дней событий Русской истории, кончая 7000 г. от сотворения мира (когда счет велся мартовскими годами, т.е., год начинался с марта и кончался февралем), если событие случилось в ***январе*** или ***феврале,*** надо брать ***последующий*** год; а при определении дней событий от 7001 г. до 7208 от сотворения мира (когда счет велся сентябрьскими годами, т.е., год начинался сентябрем и кончался августом), если событие происходило в ***сентябре, октябре, ноябре*** и ***декабре,*** надо брать ***предшествовавший год.***

Отыскиваніе по таблицѣ II вруцѣлѣтъ

Обращаемся к этой таблице; берем первое вруцелето а҃; это вруцелето а҃ будут иметь все годы, вверху над ним стоящие, именно: две тысячи (а также и шестьсот, тысяча триста, две тысячи семьсот) 87, 59, 31, 3, – тысяча девятьсот (а также пятьсот и проч.) 75, 47, 19 и т.д.

Примеры: Вруцелета 806 г. – Г҃, 2338 г. – З҃, 1888 г. – ѳ҃, 1910 г. – а҃.

III. Вечная таблица пасхальных полнолуний[456]

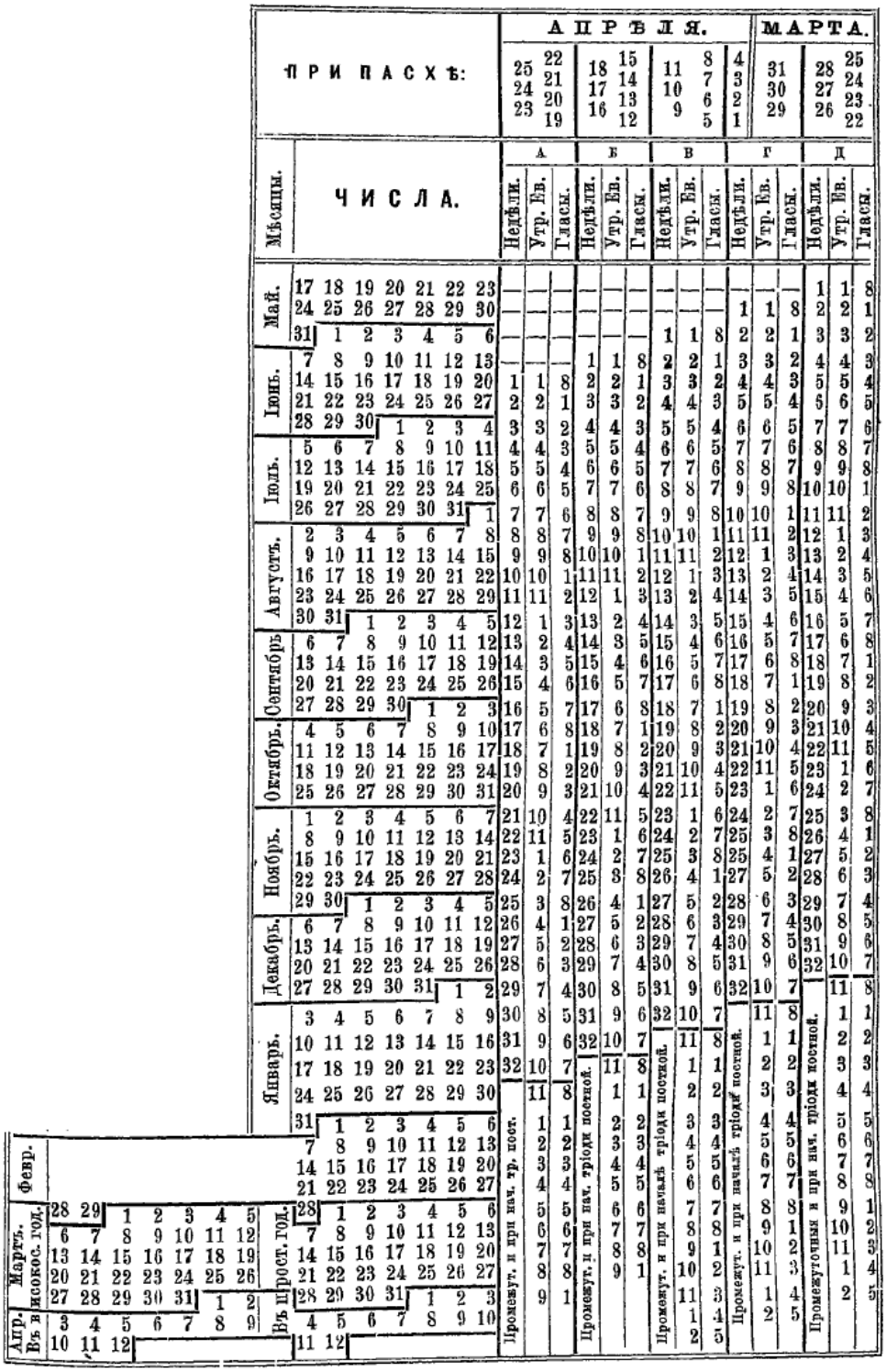
III. Вѣчная таблица пасхальныхъ полнолуній [1]).

Сотни и тысячи годовъ.	Десятки и единицы годовъ.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1800	00	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.
1900	100	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.
2000	200	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.
2100	300	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.
2200	400	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.
2300	500	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	**4 а.**	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.
2400	600	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.
2500	700	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.
2600	800	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.
2700	900	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.
2800	1000	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.
2900	1100	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.
3000	1200	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.
3100	1300	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.
3200	1400	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.
3300	1500	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.
3400	1600	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.
3500	1700	23 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.
3600	1800	27 м.	15 а.	4 а.	24 м.	12 а.	1 а.	21 м.	9 а.	29 м.	17 а.	5 а.	25 м.	13 а.	2 а.	22 м.	10 а.	30 м.	18 а.	7 а.
		95	96	97	98	99														
		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

IV. Вѣчная зрячая пасхалія

Ключъ.	Въ простые годы. Рождест. мясоѣдъ. Недѣль	Рождест. мясоѣдъ. Дней	Недѣля Мыт. и Ф. (Начало Тріоди).	Мясопустъ.	Сыропустъ.	Въ високосные годы. Рождест. мясоѣдъ. Недѣль	Рождест. мясоѣдъ. Дней	Недѣля Мыт. и Ф. (Начало Тріоди).	Мясопустъ.	Сыропустъ.	ПАСХА.	Преполовеніе.	Вознесеніе.	Пятидесятница.	Недѣля Всѣхъ Свят. Утр. Ев. 1. Глассъ 8.	Начало Петр. поста.	Петровъ постъ. Недѣль	Дней.
А	IV	4	Янва 11	рь. 25	Фев. 1		Фев. 5	Янва 12	рь. 26	Фев. 2	Март. 22	Апр 15	ѣль. 30	М 10	а 17	я. 18	VI	—
Б	IV	5	12	26	2	IV	6	13	27	3	23	16	1	11	18	19	V	6
В	IV	6	13	27	3	V	—	14	28	4	24	17	2	12	19	20	V	5
Г	V	—	14	28	4	V	1	15	29	5	25	18	3	13	20	21	V	4
Д	V	1	15	29	5	V	2	16	30	6	26	19	4	14	21	22	V	3
Е	V	2	16	30	6	V	3	17	31	7	27	20	5	15	22	23	V	2
Ж	V	3	17	31	7	V	4	18	Фев. 1	8	28	21	6	16	23	24	V	1
З	V	4	18	Фев. 1	8	V	5	19	2	9	29	22	7	17	24	25	V	—
И	V	5	19	2	9	V	6	20	3	10	30	23	8	18	25	26	IV	6
І	V	6	20	3	10	VI	—	21	4	11	31	24	9	19	26	27	IV	5
К	VI	—	21	4	11	VI	1	22	5	12	Апр. 1	25	10	20	27	28	IV	4
Л	VI	1	22	5	12	VI	2	23	6	13	2	26	11	21	28	29	IV	3
М	VI	2	23	6	13	VI	3	24	7	14	3	27	12	22	29	30	IV	2
Н	VI	3	24	7	14	VI	4	25	8	15	4	28	13	23	30	31	IV	1
О	VI	4	25	8	15	VI	5	26	9	16	5	29	14	24	31	Іюнь. 1	IV	—
П	VI	5	26	9	16	VI	6	27	10	17	6	30	15	25	Іюнь, 1	2	III	6
Р	VI	6	27	10	17	VII	—	28	11	18	7	Май 1	16	26	2	3	III	5
С	VII	—	28	11	18	VII	1	29	12	19	8	2	17	27	3	4	III	4
Т	VII	1	29	12	19	VII	2	30	13	20	9	3	18	28	4	5	III	3
У	VII	2	30	13	20	VII	3	31	14	21	10	4	19	29	5	6	III	2
Ф	VII	3	31	14	21	VII	4	Февр. 1	15	22	11	5	20	30	6	7	III	1
Х	VII	4	Фев. 1	15	22	VII	5	2	16	23	12	6	21	31	7	8	III	—
Ѿ	VII	5	2	16	23	VII	6	3	17	24	13	7	22	Іюн. 1	8	9	II	6
Ц	VII	6	3	17	24	VIII	—	4	18	25	14	8	23	2	9	10	II	5
Ч	VIII	—	4	18	25	VIII	1	5	19	26	15	9	24	3	10	11	II	4
Ш	VIII	1	5	19	26	VIII	2	6	20	27	16	10	25	4	11	12	II	3
Щ	VIII	2	6	20	27	VIII	3	7	21	28	17	11	26	5	12	13	II	2
Ъ	VIII	3	7	21	28	VIII	4	8	22	29	18	12	27	6	13	14	II	1
Ы	VIII	4	8	22	Мар 1	VIII	5	9	23	Мар 1	19	13	28	7	14	15	II	—
Ь	VIII	5	9	23	2	VIII	6	10	24	2	20	14	29	8	15	16	I	6
Ѣ	VIII	6	10	24	3	IX	—	11	25	3	21	15	30	9	16	17	I	5
Э	IX	—	11	25	4	IX	1	12	26	4	22	16	31	10	17	18	I	4
Ю	IX	1	12	26	5	IX	2	13	27	5	23	17	Іюн. 1	11	18	19	I	3
Я	IX	2	13	27	6	IX	3	14	28	6	24	18	2	12	19	20	I	2
ѧ	IX	3	14	28	7	IX	4	15	29	7	25	19	3	13	20	21	I	1

V. Таблица, показывающая порядок недѣль по Пятидесятницѣ, утренних воскресных Евангелій и седмичных гласов



Способ пользования 5-й таблицей. В IV таблице показано, при какой Пасхе, когда начинается неделя Всех Святых и 1-е Утр. Ев. и 8-й гл. Если по справке в IV таблице 1-е Утр. Ев. и 8-й гл. начинаются, напр. при Пасхе 25 марта, 20 мая, то в вертикальной строке чисел, где находится 20 мая, будут указаны воскресные дни (см. 27 мая, 3, 10, 17,

24 июня и т.д., вниз) на весь этот ***пасхальный*** (т.е., с нед. Всех Святых данного гражданского года до Великого поста следующего гражданского года) год, а направо, в горизонтальных строках против этих чисел, в столбце Д (где находится 25 марта – день Пасхи), указано распределение утренних Евангелий и гласов на все недели по Пятидесятнице, на промежуточные (после 32-й по Пятидесятнице) и на недели при начале Триоди Постной. Сн. 696 стр.

Пример. В 1911 г. Пасха 10 апр., а неделя Всех Святых (см. 714 стр.) 5 июня. **1)** надо в V таблице отыскать 5 июня; идя по вертикальной линии вниз, находим, что в 1911 г. воскресенья падают на 12, 19, 26 июня, и т.д. **2)** Надо в той же V таблице, в верху ее, найти указанное число Пасхи – 10 апр.; в вертикальном столбце В, где стоит 10 апр., и находится порядок недель, утренних Евангелий и гласов на все воскресные дни, начиная ох недели Всех Святых до Великого поста, в соответствие (по горизонтальным линиям) числам месяцев.

VI. Пасха, круг луны и проч. от 1899 г. по 2000 год

VI. Пасха, кругъ луны и проч. отъ 1899 г. по 2000 г.

Годы.	Пасха. Мартъ.	Пасха. Апрѣль.	Кругъ луны.	Кругъ солн.	Вруцѣлѣто.	Ключъ.	Годы.	Пасха. Мартъ.	Пасха. Апрѣль.	Кругъ луны.	Кругъ солн.	Вруцѣлѣто.	Ключъ.
1899		18	16	15	Д	Щ	1950	27		10	10	Є	Є
1900		9	17	16	Ѕ	С	1951		16	11	11	Ѕ	Ч
1901		1	18	17	З	І	1952		7	12	12	А	П
1902		14	19	18	А	Ѡ	1953	23		13	13	В	Б
1903		6	1	19	В	О	1954		12	14	14	Г	Ф
1904	28		2	20	Д	Ж	1955		4	15	15	Д	Ж
1905		17	3	21	Є	Ш	1956		23	16	16	Ѕ	Ю
1906		2	4	22	Ѕ	К	1957		8	17	17	З	Р
1907		22	5	23	З	Ѣ	1958	31		18	18	А	И
1908		13	6	24	В	Х	1959		20	19	19	В	Ы
1909	29		7	25	Г	Ѕ	1960		4	1	20	Д	Ж
1910		18	8	26	Д	Щ	1961	27		2	21	Є	Є
1911		10	9	27	Є	Т	1962		16	3	22	Ѕ	Ч
1912	25		10	28	З	Г	1963		1	4	23	З	І
1913		14	11	1	А	Ѡ	1964		20	5	24	В	Ы
1914		6	12	2	В	О	1965		12	6	25	Г	Ф
1915	22		13	3	Г	А	1966	28		7	26	Д	Ж
1916		10	14	4	Є	Т	1967		17	8	27	Є	Ш
1917		2	15	5	Ѕ	К	1968		8	9	28	З	Р
1918		22	16	6	З	Ѣ	1969	31		10	1	А	И
1919		7	17	7	А	П	1970		13	11	2	В	Х
1920	29		18	8	Г	Ѕ	1971		5	12	3	Г	Н
1921		18	19	9	Д	Щ	1972	27		13	4	Є	Ч
1922		3	1	10	Є	А	1973		16	14	5	Ѕ	І
1923	26		2	11	Ѕ	Д	1974		1	15	6	З	Ы
1924		14	3	12	А	Ѡ	1975		21	16	7	А	Ф
1925		6	4	13	В	О	1976		12	17	8	Г	Ж
1926		19	5	14	Г	Ъ	1977	28		18	9	Д	Ш
1927		11	6	15	Д	У	1978		17	19	10	Є	С
1928		2	7	16	Ѕ	К	1979		9	1	11	Ѕ	В
1929		22	8	17	З	Ѣ	1980	24		2	12	А	Х
1930		7	9	18	А	П	1981		13	3	13	В	Н
1931	30		10	19	В	З	1982		5	4	14	Г	А
1932		18	11	20	Д	Щ	1983		25	5	15	Д	С
1933		3	12	21	Є	А	1984		9	6	16	Ѕ	І
1934	26		13	22	Ѕ	Д	1985		1	7	17	З	Ы
1935		15	14	23	З	Ц	1986		21	8	18	А	О
1936	30		15	24	В	З	1987		6	9	19	В	Ж
1937		19	16	25	Г	Ъ	1988	28		10	20	Д	Ш
1938		11	17	26	Д	У	1989		17	11	21	Є	К
1939	27		18	27	Є	Ѕ	1990		2	12	22	Ѕ	Г
1940		15	19	28	З	Ц	1991	25		13	23	З	Х
1941		7	1	1	А	П	1992		13	14	24	В	Н
1942	23		2	2	В	Б	1993		5	15	25	Г	Щ
1943		12	3	3	Г	Ф	1994		18	16	26	Д	Т
1944		3	4	4	Є	А	1995		10	17	27	Є	І
1945		23	5	5	Ѕ	Ю	1996		1	18	28	З	Ѡ
1946		8	6	6	З	Р	1997		14	19	1	А	О
1947	31		7	7	А	И	1998		6	1	2	В	Ѕ
1948		19	8	8	Г	Ъ	1999	29		2	3	Г	Ш
1949		11	9	9	Д	У	2000		17	3	4	Є	К

Численныя обозначенія по славянски, римски и арабски.

Славянскія.	Римскія.	Арабскія.
а҃	I	1
в҃	II	2
г҃	III	3
д҃	IV	4
є҃	V	5
ѕ҃	VI	6
з҃	VII	7
и҃	VIII	8
ѳ҃	IX	9
і҃	X	10
а҃і	XI	11
в҃і	XII	12
г҃і	XIII	13
д҃і	XIV	14
є҃і	XV	15
ѕ҃і	XVI	16
з҃і	XVII	17
и҃і	XVIII	18
ѳ҃і	XIX	19
к҃	XX	20
л҃	XXX	30
м҃	XL	40
н҃	L	50
ѯ҃	LX	60
о҃	LXX	70
п҃	LXXX	80
ч҃	XC	90
р҃	C	100
с҃	CC	200
т҃	CCC	300
у҃	CД	400
ф҃	Д	500
х҃	ДC	600
ѱ҃	ДCC	700
ѿ҃	ДCCC	800
ц҃	CM	900
҂а҃	M	1000
҂в҃	MM	2000
҂і҃	Хт	10000
҂у҃	CДт	400000

Указатель праздников, сплошных недель, постов, дней поминовения и имен святых[457]

Праздники великие

Светлое Христово Воскресение. ***Дванадесятые:*** Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи). Вознесение Господне (в 40-й день по Пасхе). Пятидесятница, или Сошествие Святаго Духа на апостолов (в 50-й день по Пасхе). Крещение Господне (6 янв.). Сретение Господне (2 февр.). Преображение Господне (6 авг.). Воздвижение Честнаго Креста Господня (14 сент.). Рождество Христово (25 дек.). Рождество Пресвятыя Богородицы (8 сент.). Введение во храм Пресвятыя Девы Марии (21 нояб.). Благовещение Пресвятыя Богородиды (25 нар.). Успение Пресвятыя Богородицы (15 авг.).

Великие (но не дванадесятые) праздники: Обрезание Господне (1 янв.). Покров Пресвятыя Богородиды (1 окт.). Рождество Иоанна Предтечи (24 июня). День свв. апп. Петра и Павла (29 июня). Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (29 авг.).

Праздники средние с знаком ☩

Трех Святителей (30 янв.). Св. Георгия Победоносца (28 апр.). Св. Ап. и Ев. Иоанна Богослова (8 мая). Свв. Кирилла и Мефодия (11 мая). Св. князя Владимира (15 июля). Св. Ап. и Ев. Иоанна Богослова (26 сент.). Св. Иоанна Златоустого (13 нояб.). Св. Николая Чудотворца (6 дек.). Кроме этих праздников в Уставе ☩ стоит еще 27 июня (см. 238 стр.), 16 авг. (см. 816 стр.) и 5 дев. (см. также 334 стр.).

Сплошные недели

1) Святки (кроме Крещенского сочельника). 2) Седмица после недели Мытаря и Фарисея. 3) Пасхальная седмица. 4) Сырная седмица. 5) Седмица Пятидесятницы.

Посты

Однодневные: 1) На каждой неделе (за исключением сплошных) по ***средам*** и ***пятницам.*** 2) В день ***Воздвижения Креста Господня*** (14 сент.). ***Накануне Крещения*** Господня (5 янв.). 4) В день ***Усекновения главы св. Иоанна Крестителя*** (29 авг.).

Многодневные: 1) Пост ***Рождественский*** (Филипповка), – см. 454 стр. 2) Пост ***Великий,*** – см. 550 стр. 3) Пост Богородичный (Спасовка) или ***Успенский,*** – см. 293 стр. 4) Пост ***Апостольский*** (Петровки), – см. 190 стр.

Дни поминовения

1) В Субботу пред Мясопустною неделею. 2) В субботы 2, 3 и 4-й седмиц Вел. поста. 3) В субботу пред неделею Пятидесятницы (Троицкая суббота). 4) В субботу пред днем св. Димитрия Мироточивого (пан. 26

окт.) или Дмитриевскую субботу. 5) В день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи 29 августа. 6) Во вторник или понедельник Фоминой недели.

Указатель имен святых

Необходимые предварительные сведения

Б 1891 г., с благословения Св. Синода, (С.-Петерб. Синод. Типографией был издан: «Месяцеслов всех святых, празднуемых Православною Восточною Церковию, с присовокуплением алфавита имен всех святых». В 1900 г. Москов. Синод. Типографией был напечатан, с разрешения Св. Синода. «Христианский Месяцеслов, с краткими историч. сказаниями о всех святых, прославляемых Православною Церковию», а также с присоединением к нему, на ряду с другими дополнительными статьями, и Указателя имен святых. В этих Месяцесловах содержатся памяти святых, находящиеся в печатных славянских книгах: в Четиих Минеях, в Прологе, в древних печатных святцах XVII в., в богослужебных Минеях, Следованной Псалтири и других богослужебных книгах. В 1903 г. Москов. Синод. Типографией, по благословению Св. Синода, был издан: «Верный Месяцеслов всех русских святых», с присоединением к нему я памятей святых иверских, или грузинских. Месяцеслов этот был составлен на основании донесений Св. Синоду преосвященных всех епархий в 1901–1902 годах о тех святых, в честь которых в их епархиях поются молебны и совершаются торжественные литургии. В настоящее время только эти три означенные Месяцеслова и следует считать узаконенными Св. Синодом (см. Полн. Месяц. Вост. архиеп. Сергия, т. I, стр. II, т. II, стр. 1; Верн. Месяц. 56–59 стр.).

А. «Христианский Месяцеслов» 1900 г. был составлен согласно с «Месяцесловом всех святых» 1891 г. (см. Полн. Мес. Вост., т. II, стр. VII). Но тем не менее памяти «Христианского Месяцеслова» 1900 г. имеют некоторые отличия от памятей «Месяцеслова всех святых» 1891 г.[458]

I. В Х. М. 1900 г., по сравнению е М.В.С. 1891 г., ***внесены*** следующие (отсутствующие в М.В.С. 1891 г.) памяти: 7 янв. – празднование по случаю перенесения десной руки Иоанна Крестителя (напечатанное впрочем не жирным шрифтом, как другие памяти), 23 янв. – Воспоминание VI Всел. Собора, 10 мар. – муч. Виктора, 16 мая – мучч. Вита, Модеста и Крискентии, 16 авг. – Явление чудотв. иконы Пресвятой Богородицы Феодоровской, 8 дек. – мучч. во Африке, 14 февр. – муч. Феодора Черниговского, 24 мар. – пр. Захарии, монаха Печерского, 14 мая – пр. Никиты (воспоминаемого еще 31 янв. и 30 апр.), 29 июля – Перенесение чудотворного образа великого чудотворца Николая яз г. Корсуни в Рязань Зарайский в 1225 г. (из последних четырех памятей первая указана и в «Верном Месяцеслове», как общецерковная, а остальных трех в нем не имеется).

Кроме того, в Х.М. под 30 июня после имени ап. Иуды имеется отсутствующее в М.В.С. 1891 г. добавление: «или Фаддея» (хотя в Указателе Х.М. 1900 г. имени Фаддея 30 июня не имеется); 4 авг. после имени Екзакустодиана поставлено: « (Константина) », и это последнее имя находятся и в Указателе имел; 3 нояб. (а также и в Указателе имен) после имени Снандулия поставлено: «(Яздундокта) »; наконец, в Х.М. 1900 г. указаны: после 13 дек. – «Неделя Праотец» (следующая неделя – Свв. Отец – опущена) и после 26 дек. – «Неделя по Рождестве Христове»; в М.В.С. 1891 г., заключающем в себе памяти только неподвижного церковно-богослужебного круга, об эилх неделях ничего не говорится; при этом следует заметить, что в Х.М. 1900 г. относительно «Неделя по Рождестве Христове» сказано, что «в это воскресенье творятся воспоминание святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова брата Господня»; но, хотя все сии святые и воспеваются в службе этой недели, имена их в Х.М. 1900 г. не напечатаны жирным шрифтом.

II. В Х.М. 1900 г., по сравнению с М.В.С. 1891 г., ***опущены*** следующие памяти: 24 мар. – св. Артемия, 16 сент. – мучч. Виктора и Сосфена, и 18 окт. – муч. Марина (причем эта последняя память, будучи опущена в тексте Месяцеслова, оставлена в его Указателе имени). Кроме того, имеющиеся в памятях 2 авг. М.В.С. 1891 г. имена: Никодима, Гамалиила и Авива, в Х.М. 1900 г. указаны в тексте жития под этим числом, но не напечатаны, как памяти, жирным шрифтом и отсутствуют в Указателе имен.

III. В Х.М. 1900 г., по сравнению с М. В. С. 1891 г., имеются еще следующие различия в именах святых: 14 февр. – Авраам вм. Авраамий, 16 февр. – Селевк вм. Селевкий, 5 мар. – Ираида вм. Ироида, 26 мар. – Авив вм. Авип, 6 апр. – Иеремия вм. Иеремий, 6 нояб. – Епистимия вм. Епистима (сн. 441 стр.).

IV. При пользовании Х.М. 1900 г. следует также принять во внимание и следующее: 1 февр. о памяти пр. Петра Галатийского замечено, что «он же воспоминается 22 февр. и 25 нояб.»; но в 22 февр. нет памяти этого мученика (не отмечена она и в Указателе имен); 7 февр. о свв. мучч. 1003 есть заметка: «(см. 2 сент. о 3.618 мучениках)»; но под 2 сент. ничего не говорится ни о 1.003, ни о 3.618 мучениках; 17 сент. обозначено имя – Пелен, а в Указателе Пелий (по М В.С., – Пелий); в 21 дек. о св. Петре, митр. Киевском, замечено, что «память его еще празднуется 5 октября»; но пропущено, что и 24 авг. воспоминается этот святитель.

Б. «Верный Месяцеслов», как было замечено выше, заключает в себе памяти «всех русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями общецерковно и местно», а также и святых иверских, или грузинских. Кроме перечня имен по числам месяцев (а иногда и по дням

подвижного церковно-богослужебного круга), в конце этого Месяцеслова имеется Алфавитный указатель имен святых. Только те русские и грузинские святые, имена которых помещены в «Верном Месяцеслове», и относятся к числу канонизованных, общецерковно или местно чтимых, которым могут быть петы молебны и имена которых могут быть нарекаемы младенцам и обращающимся в лоно Православной Церкви взрослым. Поэтому «Верный Месяцеслов» (см. в нем 57 стр.) «должен быть известен всем священникам». Но, при пользовании этим Месяцесловом, необходимо иметь в виду следующее. –

I. Согласно определению Св. Синода от 30 июня – 21 июля 1904 г. (см. Ц. Вед. 1904, 31), из числа внесенных в этот Месяцеслов памятей должны быть опущены памяти следующих подвижников (которым местно поются панихиды и заупокойные литургии, а не молебны и торжественные литургии): Симона Юрьевского или Юрьевецкого (10 мая и 4 нояб.), Иакова Галичского (30 мая) и Александра Вочского (29 авг.).

II. Вместе с этим должны быть приняты еще во внимание имеющиеся в Верном Месяцеслове пропуски следующих памятей: 27 мая – святителей Киприана, Фотия и Ионы, 1 июня – пр. Амфилохия (каковая память имеется только в Указателе имен), 5 июн. – блаж. Константина, 15 июня – святителя Ионы, 27 июня – пр. Серапиона (каловая память отмечена только в Указателе имен), 29 июня – пр. Петра (см. 242 стр.), 5 сент. – св. кн. Глеба (вследствие этих пропусков означенные числа и сноски на означенные числа указанных памятей отсутствуют в тех местах Месяцеслова, где имеются повторные памяти перечисленных святых, а также, кроме памяти пр. Амфилохия и пр. Серапиона, и в Указателе имен). Кроме того, в «Верном Месяцеслове» память святителя Иннокентия Иркутского только одна общецерковная (26 нояб.), местного же празднования сему святителю не указано (см. 1 прим. на 476 стр.).

III. К встречающимся в том же Месяцеслове недосмотрам может быть отнесено также опущение сносок на вторичные памяти святых: Ионы Пермского 29 янв. – на 6 июня, Ионы Киевского и Московского 31 мар. – на 5 окт., Никиты 31 янв. – на 30 апр., Ферапонта 12 дек. – на 27 мая, а также и воспоминаемых в разные числа препп. Печерских – на их общую память (см. 389–390 стр.); при чем эта последняя память указанных святых) и память св. Ионы 5 окт. не отмечаются и в Указателе имен.

IV. К пропускам может быть отнесено также и отсутствие вторичных памятей святых в те числа, сноски на которые имеются в Месяцеслове, при обозначении в первый раз памятей тех же святых: 17 апр. – Александра (см. 30 авг.), 13 мая – Макария (см. 7 сент.), 21 мая и 10 июня – Василия (см. 12 апр.), 2 июня – Иулиании (см. 21 дек.), 5 июня – Вассиана и Ионы (см. 12 июня), 8 июня – Василия и Константина (см. 3

июля), 24 июня – Иоанна (см. 3 июля), 19 июля – Аврамия (см. 20 июля), 30 сент. и 24 июня – Михаила (см. 22 нояб.), 4 окт. – Анны (см. 10 февр.), 16 окт. – Лонгила (см. 3 июля), 28 нояб. – Иринарха (см. 13 янв.). При отсутствии в самом тексте Месяцеслова все эти вторичные памяти опущены и в его Указателе. Кроме того, память пр. Иоанна (Омучкого) 29 дек. в тексте Месяцеслова не показана, а в Указателе имеется.

V. Обращает на себя внимание, наконец, и то, что памяхи: пр. Петра Ордынского, (см. 242 стр.), препп. отец Печерских, почивающих в Ближних пещерах (см. 389 стр.), и пр. Кассиана Углицкого (см. 398 exp.), отмечены в «Верном Месяцеслове», как общецерковная, при чем указанная память препп. отец Печерских отнесена не к 28 сент., о чем подр. см. 1 прим. на 389 стр.; кроме того, память др. Адриана Пошехонского (убитого 5 мар.) отнесена к 7 мар.; у нас она показана, согласно с «Месяц. Востока», 5 мар.; см. также 45 стр. и примеч. на 187, 470 и 476 стр.

В. I. В помещаемом нами ниже Указателе, заключающем в себе лишь памяти святых, приурочиваемые к дням неподвижного церковно-богослужебного круга, мы даем алфавит мужских и женских имен только тех святых, имена которых находятся в Синодальном Месяцеслове 1891 г., кроме памятей: 19 янв. пр. Саввы (см. 45 стр.), а также 5 февр. и 9 сент. – пр. Феодосия, 2 янв. и 19 июля пр. Серафима; памяти последних двух святых отсутствующих в М.В.С. 1891 г. потому, что праздновании оным святым установлено после напечатания этого Месяцеслова. Этот указатель содержит в себе имена русских святых, чтимых ***«общецерковно».*** Так как памяти оных святых находятся, кроме М.В.С., и в В.М. (в тексте которого они отмечены крестиком), то наш первый Указатель, вмещая в себе имена святых М.В.С., вместе тем заключает и памяти общецерковночтимых святых, имеющиеся и в В.М.

Что касается орфографии имен в помещенном нами I-м Указателе имен святых, то и она тожественна с орфографией Синодальлаго Месяцеслова 1891 г., с допущением, впрочем, замены некоторых славянских букв соответствующими русскими (ѧ=я, ѵ=в, ї=и, ѯ=кс. и проч.) Особого шрифта буква в имени святого указывает тот слог, где должно стоять ударение в этом имени. Несколько же одинаковых чисел того же месяца указывают, что под этим числом встречаются несколько святых, одного и того же имени, при чем первое по порядку число указывает на первого в порядке текста святого, второе на второго и т.д. Вместе с именами святых мы иногда в скобках (не жирным шрифтом) указываем народное произношение этих имен, а затем перевод имен и язык, с которого сделан этот перевод; сокращения: Евр., Халд. и проч., означают тот язык, с которого сделан перевод имени; если перевод сделан с

греческого языка, то мы помещаем только перевод имени, не указывая, что это с греческого языка.

II. Во II-м Указателе мы даем в алфавитном порядке памяти святых, имена которых в нашем Месяцеслове напечатаны гражданским шрифтом и житийные сведения о которых напечатаны петитом (самым мелким шрифтом). Этот II-ой Указатель заключает в себе только имеющиеся в Указателе «Верного Месяцеслова» памяти русских святых, чтимых ***"местно".*** Чтобы не отступать от Указателя В.М., мы опускаем в нашем II-м Указателе те напечатанные у нас в Месяцеслове указанным шрифтом памяти, которые имеются только в Х.М. (см. на 714 стр. 1); вместе с этим не вносим мы в наш Указатель и изменения, соответственно сделанным нами выше (на 719 стр.) относительно Указателя В.М. замечаниями, за исключением опущения памятей, указанных нам там под цифрой I, и тех отличий, которые мы отмечаем ниже в самом Указателе сносками на страницы нашей книги.

III. Наш III-ий Указатель заключает в себе памяти грузинских святых и при том только те, которые находятся в таком же Указателе имен при «Верном Месяцеслове», за исключением лишь памяти св. Нины 14 янв., как общецерковной.

I. Указатель имен святых

(См. о нем на 719–720 стр.)

А. Мужские имена

Аввакýм (Абакум) – июля 6, дек. 2. Обнятие, т.е., любовь Божья. Евр.

А́вда – мрт. 31. Слуга. Халд.

Авделáй – апр. 17.

Авди́кий – апр. 10.

Авдифáнс – июля 6.

Авдиéс – апр. 9. Слуга Иисуса. Евр.

Авди́й – снт. 3, нбр. 19. Слуга Господень. Евр.

Авдóн – июля 30. Слуга. Евр.

Авени́р – нбр. 19.

Авéркий – мая 26, окт. 22. Удерживающий, удаляющий.

Ави́в – янв. 29, авг. 2, снт. 6, нбр. 15. Колос. Евр.

Ави́д (или Авди́й) – снт. 5.

Ави́м – авг. 1.

Ави́п – мрт. 26.

Авксéнтий (Аксен) – фвр. 14, апр. 18, дек. 13. Возрастающий.

А́вкт – нбр. 7. Умноженный. Лат.

Авраáмий – фвр. 14.

Авраáм (Абрам) – окт. 9. Отец множества. Евр.

Аврáмий – фвр. 4, апр. 1, июля 20, авг. 21, окт. 29, 29.

Автонóм – снт. 12. Самозаконник.

Авуди́м – июля 15.

Авýндий – июл. 30, авг. 13. Изобильный. Лат.

Агáвва – нбр. 22.

Агáв – янв. 4, апр. 8. Саранча. Евр.

Агáпит – фвр. 18, апр. 17, июн. 1, авг. 10, Возлюбленный.

Агáпий – янв. 24, мрт. 19, авг. 19, 21, снт. 20, нбр. 3. Любимый.

Агафаггéл – янв. 23. Добрый вестник.

Агафодóр – мрт. 7, окт. 13. Благой дар.

Агафóник – авг. 22. Благопобедитель.

Агафóн – фер. 20, мрт. 2. Добрый.

Агафóпод – апр. 5. Доброногий.

Агафóпус – дек. 23. Доброногий.

Аггéй (Агей) – дек. 16. Торжественный, праздничный. Евр.

Аггий – мрт. 9.

Аглáий – мрт. 9. Светлый.

А́гн – мрт. 26. Агнец. Лат.

Адáм – янв. 14. Красный муж. Евр.

Адриáн (Андриян) – фвр. 3, апр. 17, авг. 26. Из Адрии.

Аети́й – мрт. 6, 9. Орел.

А́за – нбр. 19.

Азада́н – апр. 10.

Аза́рия – фвр. 3, дек. 17. Помощь Божья. Евр.

Аза́т – апр. 14, 17, нбр. 20.

Аифа́л – снт. 1, нбр. 3, дек. 11.

Ака́кий – мрт. 9, апр. 17, мая 7, 19, июля 7, 28, снт. 15, нбр. 29. Незлобивый.

Акепси́м, или **Акепси́ма** – нбр. 3, 3.

Акепси́й – дек. 11.

Аки́ла – янв. 4, 21, июля 14. Орел. Лат.

Акинди́н – апр. 18, авг, 22, нбр. 2. Безопасный.

Акути́он – апр. 21. Острый. Лат.

Алвиа́н – мая 4.

Алекса́ндр – фвр. 23, мрт. 9, 13, 15, 15, 15, 16, апр. 10, мая 13, июня 9, 10, июля 3, 9, 10, авг. 1, 11, 12, 30, 30, 30, снт. 28, окт. 22, нбр. 9, 23, дек. 12. Мужественный, отгоняющий муж, помогающий.

Алекси́й – фвр. 12, мрт. 17, мая 20, авг. 9, окт. 5, нбр. 23. Помощник.

Али́м – авг. 1.

Али́пий (Али́мпий) – авг. 17, нбр. 26. Беспечальный.

Алфе́й – мая 26, снт. 28, нбр. 18. Перемена. Евр.

Алфи́й – мая 10.

Амвро́сий (Обросим) – дек. 7. Бессмертный, Божественный.

Аммо́н – окт. 4. Песчаный.

Амму́н – снт. 1.

Амони́т – нбр. 7.

Амо́с – июн. 15. Тяжесть, крепость. Евр.

Ампли́й – янв. 4, окт. 31. Больший, широкий. Лат.

Амфило́хий – мрт. 23, нбр. 23. Труднородный или в засаде сидящий.

Амфиа́н – апр. 2. Окружный.

Ана́ния – янв. 4, 26, апр. 17, окт. 1, дек. 1, 17. Благодать Божья. Евр.

Анаста́сий – янв, 8, 21, 22, 24, апр. 20, 20, окт. 25, дек. 5, Воскрешенный.

Анато́лий – апр. 23, июля 3, нбр. 20. Восточный.

Андре́й – мая 18, июня 12, 30, июля 4, авг. 19, снт. 21, 23, окт. 2, 17, 27, нбр. 30, дек. 2. Мужественный.

Андрони́к – янв. 4, мая 17, июля 30, окт. 9, 12. Победитель мужей.

Ане́кт – мрт. 10. Сносный.

Анемподи́ст – нбр. 2. Беспрепятственный.

Аники́та (или **Аники́т**) – авг. 12, нбр. 7. Непобедимый.

Ани́н – мрт. 13, 18.

Анти́па (Антип) – апр. 11. Упорный, крепкий, против всего.

Антипа́тр – апр. 29. Вместо отца.
Антио́х – фвр. 23, июля 16. Противонесущий.
Антони́н – фвр. 23, апр.19, авг. 1, 4, снт. 23, окт. 22, нбр. 7, 13.
Анто́ний (Антон) – янв. 8, 17, фер. 12, мрт. 1, апр. 14, июля 10, авг. 3, 9, нбр. 9, дек. 7. Покупающий взамен, набивающий цену.
Ану́вий – июня 5.
Анфи́м – снт. 3, окт. 17. Цветущий.
Анфи́р – авг. 5. Цветущий.
Апе́ллий – янв. 4, снт. 10, окт. 31. Относящийся к собранию.
Аполлина́рий – июля 23. Аполлону принадлежащий.
Аполло́ний – мрт. 31, июля 10, 30, дек. 14. Аполлонов.
Апполло́н – июн. 5. Губитель.
Аполло́с – янв. 4, мрт. 30, апр. 21, дек. 8. Губитель.
Апрониа́н – июн. 7. Безгорный.
Ардалио́н – апр. 14. Сосуд для окропления.
Аре́фа – окт. 24. Орел. Араб.
Ариста́рх – янв. 4, апр. 15, снт. 27, Лучший налальник.
Аристио́н – снт. 3. Получивший первую награду.
Аристову́л – янв. 4, мрт. 16, окт. 31. Лучший советник.
Аристокли́й – июня 20. Благославный.
Ари́с – дек. 19. Бог войны, Марс.
Ариа́н – дек. 14.
А́рий – июня 5. Храбрый.
Арка́дий – янв. 26, мрт. 6. Пастух.
Арпи́ла – мрт. 26.
Арсе́ний (Арсентий) – янв. 19, мрт. 2, мая 8, июня 12, авг. 24, окт. 28, дек. 13. Мужественный.
Арте́ма – янв. 4, апр. 29, окт. 30. Здравый, свежий.
Арте́мий (Артемл) – мрт. 24, июня 23, окт. 20.
Арте́мон (Артамон) – мрт. 24, апр. 13. Парус.
Архили́й – апр. 6.
Архи́пп – янв. 4, фвр. 19, снт. 6, нбр. 22. Господин лошадей.
Асигкри́т – янв. 4, апр. 8. Несравнимый.
Аскало́н – мая 20.
Асклипиодо́т – июля 3. Постоянно благоприятный.
Асте́рий – июля 6, авг. 7, окт. 29. Усеянный звездами.
Асти́й – июня 4. Городской.
Астио́н – июля 7.
Аттик – нбр. 3. Афинский.
А́ттий – авг. 1. Нападающий.
Африка́н – мрт. 13, апр. 10, окт. 28. Африканский.
Аффо́ний – нбр. 2. Независтливый, щедрый.

Аха́з – апр.1. Владетель. Евр.
Аха́ик – янв. 4. Ахейский.
Ахи́ллий – мая 15. Ахиллесу принадлежащий.
Ахи́я – нбр. 12. Брат, друг Господень. Евр.
Афана́сий – янв. 4, 18, фев. 22, мрт. 9, мая 2, июня 20, июля 5, авг. 22, окт. 24, 26, нбр. 7, дек. 2. Бессмертный.
Афиноге́н (Феноген) – июля 16. От Афины происходящий.
Афинодо́р – дек 7. Дар Афины.
Бори́с – мая 2, июл. 24. Русск.
Вави́ла – янв. 24, снт. 4, 4. Смешение. Сир. и Евр.
Вади́м – апр. 9.
Ва́кх – мая 6, окт. 7. Бог виноделия.
Валенти́н – апр. 24. Сильный. Лат.
Ва́лент – см. Уалент.
Валериа́н (Аверьян) – июн. 1, нбр. 22. Валериев.
Ва́птос – фев. 10. Погруженный.
Варада́т – фвр. 22. Вараха́исий – мрт. 28.
Вара́хий – нбр. 7.
Ва́рвар – мая 6, 6. Иноземец, грубый.
Варипса́в – снт. 10. Трудно осязаемый, недотрога.
Варлаа́м (Варлам) нбр. 6, 19, 19, 19. Сын народа. Хал.
Варна́ва – янв. 4, июня 11. Сын утешения. Евр.
Варса́ва – янв. 4.
Варси́с – авг. 25.
Варсоно́фий – фвр. 29, окт. 4.
Вару́л – нбр. 18. Раб Божий. Сир.
Вару́х – снт. 28. Благословенный. Евр.
Варфоломе́й – июня 11, 30, авг. 25. Сын Толомея, т.е., браздатого. Евр.
Васили́д – янв. 20, апр. 1, дек. 23. Царицын.
Васили́ск – мрт. 3. мая 22. Малый царь, царёк.
Васи́лий – янв. 1, 30, фвр. 28, мрт. 4, 7, 22, 26, апр. 12, 26, 30, июля 3, 6, 15, авг. 2, 11, нбр. 28. Царский.
Васи́лько (то же что Васи́лий) – мрт. 4.
Васо́й – мрт. 6.
Вассиа́н – июня 10, окт. 10.
Ва́сс – янв. 20.
Ва́та – мая 1. Терновник.
Вафу́сий – мрт. 26.
Вахти́сий – мая 18.
Вендимиа́н – фвр. 1.
Венеди́кт – мрт. 14. Благословенный. Лат.

Венеди́м – мая 18.
Вениами́н – янв. 14, мрт. 31, окт. 13. Сын десницы. Евр.
Ве́рн – мрт. 26.
Виви́н – мрт. 9.
Вике́нтий – нбр. 11. Побеждающий. Лат.
Викори́н – янв. 31, мрт. 10, дек. 18. Победительный. Лат.
Ви́ктор – янв. 31, апр. 18, снт. 16, нбр. 11. Победитель. Лат.
Вирила́д – июля 10.
Ви́л – окт. 28.
Виссарио́н – июня 6. Лощинистый, лесистый или кашляющий.
Вита́лий – апр. 22, 28. Жизненный. Лат.
Ви́т – июня 15. Побежденный или живущий. Лат.
Вифо́ний – апр. 3. В глубину брошенный. Евр. ·
Виано́р – июля 10. Жестокий, насильник.
Влади́мир – июля 15. Русск.
Вла́сий – фвр. 3, 11.
Вонифа́тий – дек. 19, 19. Благотворец. Лат.
Все́волод – фвр. 11, апр. 22, нбр. 27.
Вуко́л – фвр. 6. Пастухи.
Вячесла́в – мрт. 4, снт. 28.
Гаведда́й – снт. 29.
Гави́ний – авг. 11.
Гаврии́л (Гаврила) – янв. 22, фвр. 11, мрт. 26, апр. 22, июля 13, нбр. 27. Муж Божий. Евр.
Га́ий – янв. 4, мрт. 9, июня 23, авг. 11, окт. 4, 21, нбр. 5. Земной. Лат.
Галактио́н – июня 22, нбр. 5. Молочный.
Га́лик – апр. 3.
Гамалии́л – авг. 2.
Геме́лл – дек. 10. Близнец, двойник. Лат.
Гела́сий – дек. 23 Смеющийся.
Генна́дий – янв. 23, авг. 31. Благородный.
Гео́ргий (Егор, Юрий) – янв. 8, 22, фвр. 4, 21, апр. 4, 7, 19, 23, мая 13, 16, 26, авг. 18, 24, нбр. 3, 26. Земледелец.
Гера́сим – мрт. 4. Почтенный.
Герва́сий – окт. 14. Копьеносец. Древне-герм.
Ге́рман – мая 12, июня 28, июля 7, снт. 11, нбр. 13. Единоутробный. Лат.
Гео́нтий – апр. 1. Престарелый.
Гига́нтий – нбр. 7. Исполинский.
Глике́рий – дек. 28. Сладкий.
Гле́б – мая 2, июля 24, сент. 5. Русск.
Горго́ний – мрт. 9, снт. 3, дек. 28.

Го́ргий – июня 5. Грозный, быстрый.

Гордий́ (Гордей) – янв. 3.

Гордиа́н (Гордан) – снт. 13. Из города Гордия.

Григо́рий – янв. 5, 8, 10, 25, 30, мрт. 4, 12, апр. 20, авг. 8, снт. 30, 30, нбр.5, 14, 17, 20, 23, 28, 28. дек. 19. Бодрствующий.

Гу́рий (Гурьян) – авг. 1, окт. 4, нбр. 15, дек. 5. Львенок. Евр.

Давий́д – мрт. 5, апр. 12, мая 2, июня 25, 26, июля 24, снт. 5, 6, 19. Возлюбленный. Евр.

Давий́кт (**Авда́кт**) – окт. 4. Приумноженный. Лат.

Да́да – апр. 28, снт. 29. Факел.

Далма́т – авг. 3. Из Далматии.

Дамиа́н (Демьян) – фвр. 23, июля 1, окт. 5, 17, нбр. 1. Посвященный Дамии, рим. богине.

Дана́кт – янв. 16. Зевс-царь.

Даний́л (Данила) – фвр. 16, мри. 4, апр. 7, июля 10, авг. 30, дек. 11, 17, 17. Судья Божий. Евр.

Да́сий – окт. 21, нбр. 1, 20. Плотный, косматый.

Дидий́м – мая 27, снт. 11. Близнец.

Димитриа́н – июня 20, снт. 11.

Димий́трий (Дмитрий) – фвр. 11, мая 15, июня 3, авг. 9, снт. 11, 21, оки. 26, нбр. 15. Принадлежащий Димитре, богине земледелия.

Диса́н – апр. 9.

Дисиде́рий – апр. 21 Вожделенный. Лат.

Дий́й – апр. 3, июля 19. Божественный.

Диодо́р – янв. 31, фвр. 3, мрт. 10, апр. 29, снт. 11. Божий дар.

Диодо́т – нбр. 7. Ботом дарованный.

Диомий́д – июля 3, авг. 16. Божий совет.

Дионий́сий (Денис) – мрт. 10, 10, 15, 15, апр. 21, мая 6, 18, июня 1, 3, 26, авг. 4, 18, окт. 3, 5, 22. Бог виноделия, Вакх.

Диоско́р – апр. 21.

Дометиа́н – янв. 10, мрт. 9. Укротитель.

Доме́тий – мрт. 8, авг. 7. Укротитель.

Домний́н – окт. 1. Господин. Лат.

До́мн – янв. 14, мрт. 9. Господин. Лат.

Дона́т – апр. 30. Подаренный. Лат.

Доримедо́нт – снт. 19. На копьях носимый царь.

Дорофе́й́ – июня 5, снт. 3, 16, нбр. 7, дек. 28. Дар Божий.

Досифе́й́ – фвр. 19. Данный Богом.

Дукий́тий – нбр. 7.

Ду́ла – июня 15, 15. Раб.

Еванге́л – июля 7. Благой вестник.

Евари́ст – дек. 23, 26. Благоугодный.

Евве́нтий (Иувентин) – окт. 9. Юношествующий. Лат.

Евву́л – фвр. 3. Благосоветный.

Евге́ний – янв. 21, фвр. 12, 19, мрт. 7. нбр. 7, дек. 13. Благородный.

Евгра́ф – дек. 10. Благонаписанный.

Евдоки́м – июля 31. Славный.

Евдо́ксий – снт. 6, нбр. 3. Благославный.

Евелпи́ст – июня 1. Благонадежный.

Евила́сий – фвр. 6. Благоуветливый.

Евка́рпий – мрт. 18. Благоплодный.

Евкле́й – авг. 1. Благославный.

Евла́мпий – мрт. 5, июля 3, окт. 10. Благосветлый.

Евло́гий – фвр. 13, мрт. 5, авг. 25. Благословный.

Евме́ний – снт. 18. Благосклонный.

Евникиа́н – дек. 23. Благопобедный.

Евво́д – янв. 4; снт. 1, 7, дек. 22. Благопутный.

Евно́ик – мрт. 9. Благосклонный.

Е́впл – авг. 11. Благоплавающий.

Евпо́р – дек. 23. Удобный для пути.

Евпси́хий – апр. 9, снт. 7. Благодушный.

Евсе́вий – янв. 14, 20, фвр. 15, апр. 24, 28, июня 22, снт. 21, окт. 4. Благочестивый.

Евсео́н, или **Евсево́н** – авг. 1.

Евсигни́й (Евсигней) – авг. 5. Благознаменный.

Евста́фий (Астафий, Остап) – фвр. 21, мрт. 29, апр. 14, июля 28, снт. 20, нбр. 20. Твердо стоящий.

Евсто́хий – июня 23, нбр. 15. Остроумный.

Евстра́тий (Евстрат, Елистрат) – янв. 9, мрт. 28, дек. 13. Добрый воин.

Евсхи́мон – мрт. 14. Благовидный.

Евтихиа́н – авг. 17, дек. 22. Счастливый.

Евти́хий (Евтух) – янв. 20, мрт. 9, апр. 6, 21, мая 28, авг. 23, нбр. 7. Хорошо в цель попавший, счастливый.

Евти́х – авг. 24.

Евтро́пий – мрт. 3, июня 16, окт. 17. Благонравный.

Евфраси́й – апр. 28. Веселый.

Евфроси́н – мая 15, снт. 11. Благомыслящий.

Евфи́мий (Ефим) – янв. 20, мрт. 11, апр. 1, июля 4, снт. 3, окт. 15, дек. 26, 28. Благодушный.

Еде́сий – апр. 2. Радость. Сир.

Екди́ний (или **Екди́т**) – мрт. 7. Совлекшийся одежд.

Ексакустодиа́н – авг. 4, окт. 22. Полковой судья.

Елеаза́р (Елизар) – авг. 1. Божья помощь. Евр.

Елевси́пп – янв. 16. Гонящий коня.
Елевфе́рий – авг. 4, 8, окт. 3, дек. 15, 15. Свободный.
Елезво́й – окт. 24.
Ели́ма – июл. 30. Молчание. Евр.
Елиссе́й – июня 14. Коего спасение Бог. Евр.
Елла́дий – янв. 8, мая 28. Греческий.
Е́ллий – июля 14.
Елпидифо́р – апр. 3, нбр. 2. Надеждоносный.
Елпи́дий – мрт. 7, нбр. 15. Надежный.
Емилиа́н (Емельян) – янв. 8, мрт. 7, июля 18, авг. 8, 18. Принадлежащий Емилию.
Епафра́с – янв. 4. Приятный.
Епафроди́т – янв. 4, мрт. 30, дек. 8. Любезный.
Епене́т – янв. 4, июля 30.
Епикте́т – июля 7. Приобретенный.
Епима́х – мрт. 11, окт. 31. Воинствующий.
Епифа́ний – мая 12, нбр. 7. Славный, объявленный.
Епполо́ний – снт. 4.
Ера́зм – фвр. 24, мая 4, 10. Возлюбленный.
Ера́ст – янв. 4, нбр. 10. Любящий.
Ерми́л – янв. 13.
Ерминигге́льд – нбр. 1.
Ерме́й – нбр. 4.
Ерми́пп – июля 26, авг. 18. Конь Гермеса.
Ерми́й – янв. 4, мая 31, июля 6. Бог-вестник.
Ермоге́н – снт. 1, дек. 10. Из рода Гермеса.
Ермокра́т – июля 26. Удерживающий вестника.
Ермола́й – июля 26. Вестник народа.
Е́рм или **Е́рма** – янв. 4, мрт. 8, апр. 8, мая 31, авг. 18, нбр. 5. Бог-вестник.
Е́рос – июня 24. Любовь, вожделение.
Е́спер – мая 2. Вечер.
Ефи́в – июля 30. Юноша.
Ефре́м – янв. 28, 28, 28, мрт. 7, мая 16, июн. 8. Плодовитый.
Эфе́рий – мрт. 7. Воздушный.
Закхе́й – нбр. 18. Праведный, справедливый. Сир.
Захария (Захар) – фвр. 8, мрт. 24, снт. 5, дек. 5. Память Господня. Евр.
Зеви́н – фвр. 23.
Зи́на – янв. 4, июня 22, снт. 26. Божественный.
Зино́вий – окт. 30. Богоугодно живущий.

Зино́н – янв. 30, мрт. 3, апр. 10, 12, 18, 28, июня 22, снт. 3, 6, 17, дек. 28. Божественный.

Зои́л – мрт. 3. Любящий животных.

Зоси́ма (Зосим) – янв. 4, мрт. 30, апр. 4, 17, июня 4, 8, 19, снт. 19, 28. Сильный жизнью, могущий жить.

Зо́тик – апр. 18, авг. 22, снт. 13, окт. 21, дек. 23, 30. Животворящий, оживляющий.

Ига́фракс – мрт. 26.

Игна́тий (Игнатий) – янв.29, мая 19, 28, снт. 27, окт. 23, дек. 20.

И́горь – июня 5.

Ила́рий – июля 12. Веселый.

Иларио́н – (Ларивон) – мрт. 28, июня 6, авг. 18, окт. 21, 21, нбр. 7. Веселый.

Илиа́н – мрт. 9. Солнце.

Или́й – мрт. 9. Солнце.

Илиодо́р (Леодор) – снт. 28, нбр. 19. Дар солнца.

Илия́ – янв. 8, 14, фвр. 16, июля 20, снт. 13, 17, дек. 19. Крепость Господня. Евр.

Иллири́к – апр. 3. Страна близ Эпира.

И́ндис – снт. 3, дек. 28.

И́нна – янв. 20, июня 20. Сильная вода.

Иннокéнтий – июля 6, нбр. 26. Неповинный. Лат.

Ипа́тий (Ипат, Липат) – янв. 14, мрт. 31, 31, июня 3, 18, снт. 21, нбр. 20. Высокий.

Иперéхий – июня 5. Превосходящий.

Иперии́хий – янв. 29.

Ипполи́т (Еполит) – янв. 30, авг. 13.

Ираклáмвон или **Ираклéмон** – июня 12, дек. 2. Геркулесов.

Ира́клий – мрт. 9, мая 18, окт. 22. Геркулес, герой.

Ирина́рх – нбр. 28. Начальник мира.

Ирине́й – мрт. 26, авг. 13, 23. Мирный.

Ири́ний – июня 5.

Иродио́н (Родивон) – янв. 4, апр. 8. Геройский.

Исаа́кий – фвр. 14, мрт. 22, мая 30, авг. 3. Смех. Евр.

Исаа́к – янв. 14, апр. 12, мая 18.

Иса́кий – апр. 21, снт. 21, нбр. 20.

Иса́вр – июля 6. Косматый. Евр.

Иса́ия – янв. 14, фвр. 16, мая 9, 15. Спасение Господне. Евр.

Иси́дор (Сидор) – фвр. 4, мая 14, 14. Дар Изиды (Египетской богини).

Иси́хий – фвр. 19, мрт. 5, 9, мая 10, июля 7, окт. 3, нбр. 7. Спокойный.

Иско́й – мрт. 26.

Исмаи́л (Измаил) – июн. 17. Слышит Бог. Евр.

Истука́рий – нбр. 3.

Иадо́р – фвр. 4.

Иакисхо́л – апр. 28. Ученик Вакха.

Иаки́нф – июля 3, 18, дек. 24. Яхонт.

Иа́ков (Яков) – янв. 4, 13, 29, мрт. 4, 21, 24, апр. 10, 30, июня 30, авг. 9, окт. 9, 23, 23, нбр. 1, 26, 27, 27. Запинатель. Евр.

Иаивли́х (Ямвлих) – авг. 4, окт. 22. Любитель ямбов, стихов.

Ианики́т – июля 10. Непобедимый.

Ианнуа́рий – апр. 21, 28. Привратник. Лат.

Иасо́н – янв. 4. мрт. 19, апр. 28. Врач, целитель.

Иезекии́ль – июля 21. Коего Бог укрепляет. Евр.

Иера́кс – июня 1, окт. 28. Ястреб, сокол.

Иереми́я (Еремей, Ерема) – янв. 14, фвр. 16, мая 1, окт. 5. Возвышенный Богом. Евр.

Иереми́й – апр. 6.

Иерони́м – июн. 15. Священноименный.

Иеро́н – нбр. 7. Священный.

Иерофе́й (Ерофей) – окт. 4. Освящен от Бога.

Иису́с (Навин) – снт. 1. Спаситель. Евр.

Иоа́д – мрт. 30. Благовременный. Евр.

Иоаки́м (Аким, Яким) – снт. 9. Бог поставил. Евр.

Иоанни́кий (Аникий, Аника, Никей) – нбр. 4.

Иоа́нн (Иван) – янв. 4, 7, 15, 22, 26, 27, 30, 31, фвр. 23, 24, 29, мрт. 9, 20, 27, 29, 30, 30, апр. 11, 12, 14, 18, 18, 19, мая 8, 19, 19, 24, 25, 26, 29, июня 2, 12, 13, 19, 24, 26, 28, 30, июл. 12, 18, 21, 30, авг. 4, 9, 18, 29, 30, снт. 2, 7, 14, 23, 23, 26, окт. 3, 12, 19, 22, 28, нбр. 1, 9, 12, 13, 20, 28, дек. 2, 3, 4, 4, 7, 7, 29. Благодать Господня. Евр.

Иоаса́ф (Асаф) – нбр. 19. Господ есть судья. Евр.

И́ов – мая 6. Преследуемый. Евр.

Иои́ль – окт. 19. Господь Бог. Евр.

Ио́на – мрт. 28, 31, мая 27, июн. 15, снт. 22, 22, окт. 5, нбр. 5. Голубь. Евр.

Ио́сиф (Осип) – янв. 4, 14, 26, апр. 4, снт. 9, нбр. 3, 20. Приумножит. Евр.

Иоси́й, оный же **Ио́сиф** – янв. 4.

Иувена́лий – июл. 2. Юношеский. Лат.

Иувенти́н – снт. 5. Юношествующий. Лат.

Иу́да – ин. 19, 30. Славный. Евр.

Иулиа́н (Юлиан) – янв. 8, 29, фвр. 6, 16, мрт. 16, июня 3, 21, 21, июля 13, 28, авг. 9, снт. 4, 12, 13, окт. 7, 18. Иулиев.

Иу́лий (Юлий) – июня 21. Пышный. Лат.

Иустинија́н (Юстиниан) – нбр. 14.
Иусти́н (Устин) – июня 1, 1. Иустов.
Иу́ст – янв. 4, июля 14, окт. 30. Праведный. Лат.
Каллима́х – мая 6, нбр. 7. Добрый воин.
Каллини́к (Калина) – мая 24, июля 29, авг. 23, нбр. 7, дек. 14. Добрый победитель.
Ка́ллист – мрт. 6. Прекраснейший.
Каллистра́т – снт. 27. Добрый воин.
Каллио́пий – апр. 7. Прекрасный певец.
Калу́ф – мая 19. Сожровождающий.
Канди́д – янв. 21, мрт. 9. Белый. Лат.
Канти́дий (Канидий) – авг. 5.
Кантидиа́н – авг. 5.
Капи́тон – мрт. 7, авг. 12. Головастый. Лат.
Карио́н – дек. 5. Кариец.
Ка́рп – янв. 4, мая 26, окт. 13. Плод.
Карте́рий – янв. 8. Терпеливый, мужественный.
Кассиа́н (Касьян) – фвр. 29, мая 21. Порожний, пустой. Лат.
Каст о́рий – дек. 18.
Ка́стор – снт. 18. Блистающий, превосходный.
Кастри́хий – нбр. 7.
Каст у́л – дек. 18. Вооруженный. Лат.
Кате́рий – нбр. 3. Разрушительный.
Кату́н – авг. 1.
Кинтилиа́н или **Квинтилиа́н** – апр. 28. Пятый. Лат.
Келести́к – апр. 8. Небесный. Лат.
Келси́й – янв. 8, окт. 14. Высоки. Лат.
Кенсори́н – янв. 30. Цензорский. Лат.
Кеса́рий – мрт. 9, окт. 7, нбр. 1. Кесарский. Лат.
Ке́сарь – мрт. 30, дев. 8.
Киндей – июл. 11, авг. 1. Опасный, подвижный.
Киприа́н (Куприян) – мрт. 10, мая 10, 27, авг. 17, 31, окт. 16, окт. 2. Кипрский.
Ки́рик – июля 15. Вестник.
Кири́лл – янв. 18, фвр. 4, 14, мрт. 9, 18, 21, 29, апр. 28, мая 11, июня 9, 9, июля 9, снт. 6. Барчук.
Кириа́к – мая 2, июн. 7, 24, авг. 1, снт. 6, 29, окт. 28. Господский.
Кири́н – июля 6. Дротиконосец.
Кирио́н – мрт. 9. Жрец, герольд.
Ки́р – янв. 31, июн. 28. Солнце. Евр.
Ки́фа – мрт. 30, дек. 8. Камень. Сир.
Кио́н – снт. 4. Океан.

Клавди́ан – фвр. 3, нбр. 7. Клавдиев.

Клавди́й – янв. 31, мрт. 9, 10, 19, июня 3, авг. 11, окт. 29, дек. 18. Хромоногий. Лат.

Клеони́к – мрт. 3. Славный победитель.

Клео́па – янв. 4. Прехождение, обмен. Евр.

Кли́мент (Клим) – янв. 4, 23, апр. 22, снт. 10, нбр. 25. Милостивый. Лат.

Кодра́т (Кондратий) – янв. 4, мрт. 10, 10, апр. 21, снт. 21. Из Квадрат.

Кои́нт – июля 6. Пятый, Лат.

Конко́рдий – июн. 4. Согласный. Лат.

Ко́нон – мрт. 5, 5, 6. Трудящийся, служащий.

Константи́н – мрт. 5, 6, мая 21, 21, июня 5, июля 3, снт. 19, окт. 22, дек. 26. Твердый, постоянный. Лат.

Ко́прий – июля 9, 9, ент. 24. Навозный.

Корни́лий (Корнил) – мая 19, снт. 13. Рогатый, сильный. Лат.

Корну́т – снт. 12. Рогатый. Лат.

Корона́т – авг. 17. Венчанный. Лат.

Косма́ (Кузьма) – апр. 18, июл. 1, авг. 3, окт. 12, 17, нбр. 1. Заботящийся о красоте.

Кристе́нт – янв. 4, мрт. 10, апр. 13, июля 30. Растущий. Лат.

Крискентиа́н – июня 7.

Кри́сп – янв. 4, Кудрявый. Лат.

Крони́д – мрт. 23, сент. 13. Кронов, бога времени.

Кса́нфий – мрт. 9, нбр. 7. Огненный, светлорусый.

Ксенофо́нт (Сенофонт, Селифонт) – янв. 26. Говорящий иностранным языком.

Куа́рт, или **Ква́рт** – янв. 4, нбр. 10. Четвертый. Лат.

Ку́кша – авг. 27.

Ку́фий – авг. 11. Головастый. Лат.

Ла́вр – авг. 1S. Лавр, дерево. Лат.

Лавре́нтий – янв. 29, авг. 10. Лавровый. Лат.

Ла́зарь – июн. 15, июл. 17, окт. 17, нбр. 7, 17. Бог помощник. Евр.

Ла́мпад – июля 5. Просвещающий.

Лаодики́й – мая 13. Судящий народ.

Ла́ргий – июн. 7. Щедрый. Лат.

Левки́й (Левкей) – июн. 20, авг. 17, дек. 14. Белый.

Ле́в – фвр. 18, 20. Лев.

Леони́д – мрт. 10, апр. 16, июн. 5, авг. 8. Льву подобный.

Лео́нтий – янв. 22, мрт. 9, апр. 24, мая 23, июня 18, июля 10, авг. 1, 9, снт. 13, окт. 17. Львиный.

Ле́онт – янв. 22. Лев.

Ливе́рий – авг. 27. Свободный. Лат.

Ликарио́н – фвр. 6. Волченок.

Лимне́й или **Лимни́й** – фвр. 22; Болотный, озерный.

Ли́н – янв. 4, нбр. 5. Прекрасный цветок.

Лисима́х – мрт. 9. Прекращающий сражение.

Ло́ггин – апр. 24, июня 24, окт. 16, нбр. 7. Долгий. Лат.

Ло́т – окт. 9. Покрывало. Евр.

Лука́ – янв. 4, 29, фвр. 7, апр. 22, июля 30, снт. 7, окт. 18, нбр. 6,6, дек. 11. Из Лукании.

Лукиллиа́н – июля 3.

Лукиа́н – июн. 3, июл. 7, снт. 13, окт. 15. Светлый. Лат.

Лукий́ – янв. 4, снт. 10. Светящий. Лат.

Лу́пп – авг. 23. Волк. Лат.

Маври́кий – фвр. 22, июля 10. Темный.

Ма́вр – мрт. 19, июн.7. Темный.

Мавси́ма – янв. 23.

Ма́гн – апр. 29. Великий. Лат.

Мака́рий (Макар) – янв. 14, 19, 19, фвр. 19, мрт. 17, апр. 1, мая 1, 26, июля 25, снт. 6, нбр. 23. Блаженный.

Македо́ний – янв. 24. Длинный, великий.

Македо́н – мрт. 23.

Макро́вий – снт. 13. Долгожизненный.

Максимиа́н – апр. 21, нбр. 7.

Максимилиа́н – авг. 4, окт. 22. Величайший. Лат.

Макси́м – янв. 21, фвр. 6, 19, апр. 10, 28, 30, мая 14, июля 30, авг. 11, 13, 13, снт. 5, 15, окт. 9, 28, нбр. 11, 22. Величайший. Лат.

Максиа́н – июня 3.

Малахи́я – янв. 3. Посланник Божий. Евр.

Ма́лх – мрт. 26, Царь. Евр.

Ма́мант – снт. 2, нбр. 7. Кормилица, мать.

Маммий́ – апр. 28. Грудной, материн.

Ману́ил – янв. 22, мрт. 27, июн. 17. Определение Божье. Евр.

Мардарий – дек. 13. Из Мардары.

Мардо́ний – снт. 3, дек. 28.

Мари́н – мрт. 17, июл. 6, авг. 7, окт. 18, дек. 16. Морской. Лат.

Мариа́в – апр. 9.

Маркелли́н – дек. 18.

Маркелл (Маркел) – фвр. 9, мрт. 1, июн. 7, авг. 1, 14, нбр. 15, дек. 29. Воинственный.

Маркиа́н – янв. 10, 18, июн. 5, июля 13, авг. 9, окт. 25, 30, нбр. 2. Марков.

Ма́рко или **Ма́рк** – янв. 4, 14, мрт. 5, 29, апр. 5, 25, июл. 3, снт. 27, 28, окт. 27, 30, дек. 18, 29. Сухой, увядающий. Лат.

Ма́рон – фвр. 14.
Мартини́ан (Мартьян) – фвр. 13, апр. 11, авг. 4, окт. 22.
Марса́лий – апр. 28. Воинственный.
Марти́н (Мартын) – апр. 14, окт. 21. Марсов.
Марти́рий – окт. 25. Мучимый, свидетельствующий.
Мару́ф – фвр. 16. Лишенный волос. Евр.
Ма́р – янв. 25.
Матфе́й – июня 30, окт. 5, нбр. 16, 16. Божий дар. Евр.
Матфи́й – июн. 30, авг. 9. Богодарованный. Евр.
Меди́мн – снт. 5. Хлебная мера.
Меласи́пп – нбр. 7. Заботящийся о коне.
Мелевси́пп – янв. 16.
Меле́тий – фвр. 12, мая 24, снт. 20. Пекущийся, заботливый.
Мелито́н – мрт. 9. Делающий сладким.
Ме́мнон – апр. 29, авг. 20. Помнящий, памятливый.
Мена́ндр – мая 19. Крепкий муж.
Мене́я – июл. 10. Крепкий, постоянный.
Мени́гн – нбр. 22. Крепкий подколенок.
Мерку́рий (Меркул) – нбр. 24. Бог красноречия и торговли.
Ме́ртий – янв. 12.
Мефо́дий (Нефед) – апр. 6, мая 11, июня 4, 14, 20. Методический, в порядке идущий.
Мигдо́ний – снг. 8, дек. 28. Мигдонский.
Мили́ссен – мрт. 6. Пчелиный.
Мили́й – нбр. 10. Яблочный.
Ми́на – янв. 5, фвр. 17, апр. 12, авг. 25, нбр. 11, дек. 10. Месячный, лунный.
Минео́н – авг. 1. Месячный.
Минсифе́й – авг. 1. Помнящий о Боге.
Мира́нс – дев. 11. Мальчик.
Ми́рон – авг. 8, 17. Каплющий благовонным миром.
Мисаи́л – дек. 17. Кто, как Бог. Евр.
Митрофа́н – июня 4, нбр. 23. Явленный матерью.
Михаи́л – янв. 11, фвр. 14, мая 21, 23, 23, июл. 12, снт. 6, 20, 30, окт. 1, нбр. 8, 22, 22, дек. 18. Кто, как Бог. Евр.
Михе́й – янв. 5, авг. 14. Кто подобен Богу. Евр.
Миа́н – снт. 4. Материн, кормилицын.
Моде́ст (Медосий) – июня 15, дек. 18. Скромный. Лат.
Моисе́й – янв. 14, фвр. 23, июл. 26, авг. 28, снт. 4. От воды взятый. Егип.
Моки́й – янв. 29, мая 11, июл. 3. Осмеивающий.
Му́ко – июля 30.

Наза́рий (Назар) – окт. 14. Посвященный Богу. Евр.

Нарки́сс – янв. 4, окт. 31. Нарцисс – цвет.

Нау́м – дек. 1. Утешение. Евр.

Нафана́ил – апр. 22. Данный Богом. Евр.

Некта́рий – нбр. 29.

Нео́н – янв. 16, апр. 24, 28, снт. 28, окт. 29. Плавающий.

Неофи́т – янв. 21, авг. 22. Новонасажденный.

Не́стор – фвр. 28, мрт. 1, окт. 27, 27. Возвратившийся домой.

Ника́ндр – мрт. 15, июн. 5, снт. 24, нбр. 4, 7. Победа мужа.

Никано́р – янв. 4, июл. 28, дек. 28. Видящий победы.

Ники́та – янв. 31, мрт. 20, апр. 3, 30, мая 24, 28, снт. 9, 15, окт. 13. Победитель.

Ники́фор – янв. 31, фвр. 9, мрт. 10, 13, апр. 19, июн. 2, нбр. 13. Победоносец.

Никоди́м – авг. 2, окт. 31. Побеждающий народ.

Нико́ла (то же что **Никола́й**) – окт. 14.

Никола́й (Миколай) – фвр. 4. мрт. 9, мая 9, июля 27, дек. 6, 24. Побеждающий народ.

Ни́кон – мрт. 23, 23, снт. 28, нбр. 7, 17, дек. 11. Побеждающий.

Никастра́т – дек. 18. Победоносное воинство.

Никтополио́н – нбр. 3. Ночью занимающийся государственными делами.

Ни́рса – нбр. 20.

Ни́л – мая 27, снт. 17, нбр. 12, дек. 7. Черный. Инд.

Ни́т – окт. 28.

Ни́фонт – апр. 8, дек. 23. Трезвый.

Олимпа́н, или **Оли́мп** – янв. 4, нбр. 10. Небесный, светлый.

Оли́мпий – июля 30. Олимпийский, светлый.

Они́сим (Анисим) – янв. 4, фвр. 15, мая 10, июл. 14. Полезный.

Онисифор – янв. 4, снт. 7, нбр. 9, 9, дек. 8. Пользу пряносящий.

Они́сий – мрт. 5. Польза.

Ону́фрий – июня 12, июля 21. Относящийся к священному египетскому быку.

Оре́нтий – июн. 24. Горный.

Оре́ст – нбр. 10, дек. 13. Горный.

О́р – авг. 7. Подруга, супруга.

Оси́я – авг. 27, окт. 17. Спасение, помощь. Евр.

Остри́хий – нбр. 7. Очень твердое дерево, остринск, бук.

Па́вел – янв. 10, 14, 15, фвр. 16, мрт. 4, 7, 7, 10, мая 18, июн. 3, 28, 29, июл. 16, авг. 17, 30, снт. 10, окт. 4, нбр. 6, дек. 7, 15, 23. Малый. Лат.

Павли́н – янв. 23, мая 18. Маленький. Лат.

Павсика́кий – мая 13. Прекращающий зло.

Павсили́п – апр. 8. Прекращающий печаль.
Пагкра́тий или **Панкра́тий** (Панкрат) – фвр. 9, июля 9. Всесильный.
Пагха́рий (или **Панха́рий**) – мрт. 19. Всем милый.
Паи́сий – июня 19. Детский.
Пакто́вий – нбр. 3. Сохраняющий жизнь.
Палла́дий – янв. 28, нбр. 27. Принадлежащий Палладе.
Па́мва – июля 18. Пастырь всех.
Па́мвон – июня 5.
Памфало́н – мая 17. Всех родов, разнородный.
Памфами́р – мая 17.
Памфи́л (Панфил) – фвр. 16, авг. 12. Всеми либимый.
Пансо́фий – янв. 15. Всемудрый.
Пантелеи́мон (Пантелей) – июля 27. Всемилостивый.
Па́па – мрт. 16, снт. 14. Отец.
Папи́ла – окт. 13. Папенька.
Па́пий – янв. 31, фвр. 3, мрт. 10, июн. 7, июл. 7. Папенька.
Парамо́н – нбр. 29. Твердый, постоянный.
Па́рд – дек. 15. Барс.
Паригóрий – янв. 29. Убеждающий, утешающий.
Парме́ний – июля 30. Твердо стоящий.
Парме́н – янв. 4, июля 28.
Паро́д – янв. 22. Дорога, выход.
Парфе́ний (Парфен) – фвр. 7. Девственник.
Пасикра́т – апр. 24. Вседержащий.
Пата́пий (Потап) – дек. 8.
Патерму́фий – июля 9, снт. 17.
Патро́кл – авг. 17. Слава отца.
Патри́кий – мрт. 20, мая 19. Патриций. Лат.
Патро́в – янв. 4, нбр. 5. 0тцу последующий.
Пафну́тий – фвр.15, мая 1, снт.25.
Пахо́мий (Пахом) – мая 15.
Пе́лий – снт. 17. Бегун, боец.
Пео́н – июля 1. Врач.
Перегри́н – июля 6, 7. Странник. Лат.
Пе́тр – янв. 9, 12, 13, 16, 22, 26, фвр. 1, мая 3, 18, июня 12, 25, 29, 29, 30, июля 1, авг. 9, 24, снт. 3, 5, 10, 13, 22, 23, окт. 4, 5, 9, нбр. 25, 25, дек. 21, 28. Камень.
Пига́сий – нбр. 2. Истощающий воду.
Пи́мен – авг. 7, 27; 27, 27. Пастырь.
Пи́нна – янв. 20, июня 20. Раковина перламутровая.
Пи́ст – авг. 21. Верный.
Пио́ний – мрт. 11. Тучный.

Платóн – апр. 5, нбр. 18. Широкий.
Поликáрп – фвр. 23, апр. 2, июля 24. Многоплодный.
Полихрóний – фвр. 23, июл. 30, окт. 7. Многолетний.
Полиéвкт – янв. 9, дек. 19. Многожеланный.
Полиéн – мая 19, авг. 18. Многохвальный.
Полýвий – мая 12. Имеющий много средств к жизни.
Помпéй – июля 7. Вождь, проводник.
Помпúий – апр. 10, окт. 28.
Помпúй – дек. 23.
Пóнтий – авг. 5. Морской.
Поплúй – янв. 25. Общенародный. Лат.
Порфúрий – фвр. 10, 16, 26, снт. 15, нбр. 9. Пурпуровый, багряный.
Потúт – июл. 1. Овладевший. Лат.
Прилидиáн – снт. 4.
Прúск – мрт. 9, снт. 21. Старый. Лат.
Прóв – окт. 12, дек. 19. Честный, добрый. Лат.
Пракéсс – апр. 11. Процесс, ход, успех. Лат.
Прокóпий (Прокофий) – фвр. 27, июля 8, 8, нбр. 22. Опережающий, успевающий.
Прóкл – янв. 14, июл. 12, нбр. 20. Далекий. Лат.
Прокýл – апр. 21, июля 30. Далекий. Лат.
Протáсий (Протас) – окт. 14. В первом строе стоящий.
Протéрий – фвр. 28. Древнейший, предыдущий.
Протогéн – авг. 25. Перворожденный.
Протолеóн – апр. 23. Первый лев.
Прóт – дек. 24.
Прóхор – янв. 4, фвр. 10, июл. 28. Начальник хора.
Псóй – авг. 9. Мясо на чреслах.
Пýд – янв. 4, апр. 15. Стыдливый. Лат.
Пýплий – мрт. 13, 15, апр. 5. Народный, публичный. Лат.
Равýла – фвр. 19. Крючкотвор, вздорный стряпчий. Лат.
Разýмник – дек. 12.
Рéас – мрт. 26.
Ревокáт – фвр. 1. Отозванный. Лат.
Рúкс – июля 6. Царь. Лат.
Рúмма – янв. 20, июня 20. Брошенное, бросание.
Родиóн (Радивон) – янв. 4, нбр. 10. Розовый.
Родопиáн – апр. 29. Розовый.
Романá – янв. 29, мая 2, июля 19, 24, окт. 1, нбр. 18, 19, 27. Римский. Лат.
Ромúл – мрт. 15, снт. 6. Крепкий.
Рустúк – окт. 3. Деревенский. Лат.

Руфи́н – мрт. 10, апр. 7, июля 6. Рыжеватый. Лат.

Ру́ф – янв. 4, апр. 8, 29, июля 6. Рыжий. Лат.

Са́ввa (Савелий) – янв. 12, 14 (сн. 45 стр.), апр. 15, 24, авг. 27, 28, ожт. 1, дек. 3, 5. Неволя. Араб.

Саввати́й – снт. 19, 27. Субботний. Евр.

Саве́л – июн. 17. Тяжкий труд. Евр.

Саве́рий – нбр. 20.

Сави́н – янв. 30, мрт. 13, 16, мая 12, окт. 15. Сабинец. Лат.

Садо́к – фвр. 20, окт. 19. Царский друг. Перс.

Сакердо́н – мрт. 9. Священник. Лат.

Салама́н – янв. 23. Мирный. Евр.

Саме́й – янв. 9. Коего услышал Бог. Евр.

Само́н – нбр.15. Тучный. Евр.

Сампсо́н (Самсон) – июн. 27. Солнечный. Евр.

Самуи́л – фвр. 16, авг. 20. Услышанный Богом. Евр.

Сарви́л – снт. 5, окт. 15, 28. Шаравары. Халд.

Сасо́ний – нбр. 20.

Сати́р – фвр. 1. Сытый. Лат.

Сатори́н – мрт. 10. Из города Сатурнии.

Саторни́л – 1 фвр.

Саторни́н – июля 7, дек. 23.

Саторни́й – апр. 28.

Сатурни́н – июня 7.

Севастиа́н – фвр. 26, дек. 18. Чести достойный.

Севери́н – июн. 4. Строгий. Лат.

Севериа́н – мрт. 9, апр. 18, июня 4.

Севириа́н – авг. 22, снт. 9.

Севи́р – июня 27, авг. 20. Строгий. Лат.

Секу́нд – фвр. 1. Второй, благополучный. Лат.

Селевки́й – фвр. 16.

Селе́вк – снт. 13. Колеблющий.

Селе́ний – июня 5. Лунный.

Сенни́с – июля 30.

Серапио́н – янв. 31, мрт. 16, мая 14, 24, июля 13, авг. 18, снт. 13. От Сераписа, египетского бога.

Серафи́м – янв. 2, июл. 19. (см. на 719 стр. В, I). Пламенный или благородный. Евр.

Серафио́н – мрт. 10.

Се́ргий – янв. 14, мрт. 20, июня 28, июл. 5, снт. 11, 25, окт. 7, 7, 7.

Си́вел – авг. 5.

Си́гнц – мрт. 26.

Си́кст – авг. 10. Выглаженный.

Си́ла – янв. 4, мрт. 26, июля 29. Хищник.
Силва́н – янв. 29, мая 4, окт. 14. Лесной. Лат.
Силуа́н – янв. 4, июля 10, 30. Лесной. Лат.
Сила́н – июня 4. Насмешник.
Силве́стр (Селиверст) – янв. 2. Лесной. Лат.
Симео́н (Семен) – янв. 4, 26, фвр. 3, 13, апр. 5, 17, 27, мая 18, 24, июля 21, снт. 1. Услышание. Евр.
Си́мон – мая 10, 10, июня 30. Услышание. Евр.
Симфориа́н – дек. 18. Полезный.
Сиси́ний – мрт. 9, июня 7, июля 10, нбр. 23.
Сисо́й – июля 6.
Сиони́й – янв. 22. Божественный.
Смара́гд – мрт. 9, июня 7. Изумруд.
Созо́нт – снт. 7. Спасающий.
Сокра́т – апр. 21. Сохраняющий власть.
Солохо́н – мая 17. Убивающий камнями.
Сонири́л – мрт. 26.
Сосипа́тр – янв. 4, апр. 28, нбр. 10. Спасающий отца.
Со́ссий – апр. 21. Здравый.
Сосфе́н – янв. 4, мрт. 30, снт. 16, дек. 8. Сохраняющий крепость.
Софо́ния – дек. 3. Скрывает, защищает Господь. Евр.
Софро́ний (Софрон) – мрт. 11, дек. 9. Здравомыслящий.
Спевси́пп – янв. 16. Погоняющий коней.
Спиридо́н – окт. 31, дек. 12. Круглая, плетеная корзина.
Стахи́й – янв. 4, окт. 31. Колос.
Стефа́н (Степан) – янв. 4, 14, мрт. 28, апр. 26, 27, мая 17, 24, июля 13, 14, авг. 2, 2, снт. 15, окт. 28, нбр. 28, 28, дек. 9, 15, 17, 27. Венок.
Стратони́к – янв. 13, снт. 13. Победитель воинства.
Страто́н – авг. 17. Воюющий.
Страто́р – снт. 9.
Суи́мвл – мрт. 26.
Таврио́н – нбр. 7. Воловий.
Тара́сий (Тарас) – фвр. 25. Беспокойный.
Тара́х – окт. 12. Беспокойство, страх.
Татио́н – авг. 24.
Тере́нтий – мрт. 13, апр. 10, июня 21, окт. 28, 28. Полирующий, растирающий.
Те́ртий – янв. 4, окт. 30, нбр. 10. Третий. Лат.
Тиву́ртий – нбр. 22, дек. 18. Из города Тибура. Лат.
Ти́грий – июня 16. Тигровый. Лат.
Тимола́й – мрт. 15. Оказывающий почтение народу.
Ти́мон – янв. 4, июля 28, дек. 29. Почитающий.

Тимофе́й – янв. 4, 22, 24, фвр. 21, мая 3, июня 10, авг. 19, дек. 19. Почитающий Бога.

Ти́т – янв. 4, фвр. 27, апр. 2, авг. 25. Почтенный.

Ти́хик – янв. 4, дек. 8. Случайный, благополучный.

Ти́хон – июня 16, 16, авг. 13. Бог счастья.

Трагквилли́н – дек. 18. Спокойный. Лат.

Триви́мий – мрт. 1.

Трифи́ллий – июн. 13. Трехлистный. Лат.

Три́фон – фвр. 1, апр. 19. Роскошный, изнеженный.

Троа́дий – мрт. 2. Троадский, из Трои.

Трофи́м – янв. 4, мрт. 16, 18, апр. 15, июля 23, снт. 19. Питающий, или питомец.

Турво́н – янв. 16. Вихрь, толпа, кубарь. Лат.

Уалентин́ (или **Валентин́**) – июл. 6, 30. Сильный, или из города Валенции. Лат.

Уа́лент (или **Ва́лент**) – фвр. 16, мрт. 9. Сильный. Лат.

Уалериа́н (или **Валериа́н**) – янв. 21, снт. 13. Валериев, или из города Валерии. Лат.

Уалле́рий (или **Вале́рий**) – мрт. 9, янр. 7. Бодрый, крепкий. Лат.

Уа́р – окт. 19. Кривой, кривоногий. Лат.

Урва́н – янв. 4, июня 23, снт. 4, 5, окт. 31. Городской, вежливый. Лат.

Урпаси́ан – мрт. 9.

Усфаза́н – см. Хуздазат.

Фа́вий – авг. 5. Бобовый. Лат.

Фавстиа́н – апр. 28. Благополучный. Лат.

Фа́вст – апр. 21, мая 24, авг. 3, снт. 6, окт. 4. Благополучный, счастливый.

Фантин́ – авг. 30.

Фарму́фий – апр. 11. Название месяца апр. по-египетски.

Фарна́кий – июня 24.

Фила́грий – фвр. 9. Любящий дикое место.

Филаде́льф – мая 10. Братолюбец.

Филаре́т – дек. 1. Любитель добродетели.

Феликси́ссим – авг. 10. Счастливейший. Лат.

Фи́ликс – июля 6. Счастливый. Лат.

Филимо́н – янв. 4, фвр. 19, апр. 29, нбр. 22, дек. 14. Любимый, целуемый.

Филин́пп – янв. 4, 9, июня 30, июля 3, авг. 17, окт. 5, 11, нбр. 14. Любящий коней.

Филете́р – дек. 30. Любитель друзей.

Филин́т – мрт. 23. Любимый.

Фи́лл – мрт. 26. Друг.

Филого́ний – дек. 20. Любящий детей своих.
Филокти́мон – мрт. 9. Любостяжательный.
Филало́г – янв. 4, нбр. 5. Любитель слова, наук.
Филосо́ф – мая 31. Друг мудрости.
Филофе́й – янв. 29, снт. 15. Друг Божий.
Филуме́н – нбр. 29. Любимый.
Финее́с – мрт. 12. Медный рот. Евр.
Фирми́н – июн. 24. Крепкий. Лат.
Фи́рмос – июн. 24. Крепкий. Лат.
Флавиа́н – фвр. 18. Флавиев.
Фла́вий – мрт. 9.
Фле́гонт – янв. 4, апр. 8. Горящий, сожигающий.
Флоре́нтий – авг. 23, окт. 13. Цветущий.
Фло́р – авг. 18, дек. 18. Цветущий. Лат.
Фо́ка – июля 22, снт. 22, 22. Морское животное.
Форви́н – апр. 5. Питающий.
Фости́рий – янв. 5. Осветитель, прояснитель.
Фоти́н – фвр. 22. Светлый.
Фо́тий – мая 27, июля 2, авг. 9, 12. Светлый.
Фо́т – окт. 28.
Фронта́сий – июня 4. Смелый, дерзкий. Лат.
Фруме́нтий – нбр. 30. Хлебный. Лат.
Фулвиа́н – нбр. 16. Желтоватый, рыжий. Лат.
Фуртуна́т (или **Фортуна́т**) – янв. 4. Счастливый. Лат.
Фуси́к – апр. 17.
Харала́мпий (Харлампий) – фвр. 8. Радостью сияющий.
Хари́сим – авг. 22. Прелюбезный.
Харито́н – июня 1, снт. 9, 28. Благодатный.
Хери́мон – авг. 16, окт. 4. Радующийся, довольный.
Хриса́нф (Кирсан) – мрт. 19. Златоцветный.
Хрисого́н – дек. 22. Возникший из золота.
Хрисо́тель – июля 30. Золотой конец.
Христофо́р – апр. 19, мая 9, авг. 30. Христоносец.
Худио́н – мрт. 9.
Хуздаза́т (или Усфазан) – апр. 17.
Фавма́сий – апр. 29. Удивительный.
Фадде́й – янв. 4, авг. 21, дек. 28. Хвала. Евр.
Фа́л – мрт. 16. Молодая ветвь.
Фалале́й – фвр. 27, мая 20. Цветущая маслина.
Фала́ссий – фвр. 22. Морской.
Фемистокле́й – дек. 21. За правосудие прославленный.
Феаге́н – нбр. 7.

Фемéлий – нбр. 7.

Феоге́н – янв. 2. Богорожденный.

Феогни́д – апр. 29. Богорожденный.

Фео́гний – авг. 21. Богорожденный.

Феогно́ст – мрт. 14. Известный Богу.

Феодори́т – мрт. 8. Богодарованный.

Фео́дор (Федор) – янв. 26, фвр. 8, 17, мрт. 5, 6, апр. 10, 20, 21, 22, мая 16, 21, 24, июн. 5, 5, 8, 15, июл. 4, 9, 12, авг. 11, снт. 4, 5, 12, 19, 20, нбр. 7, 11, 23, дек. 3, 27, 27. Божий дар.

Феодо́сий (Федосей, Федос) – янв. 11, 11, 28, фвр. 5, мрт. 27, мая 3, авг. 14, снт. 9, 2 янв. и 19 июля (см. на 719 стр. В, I). Данный Богом.

Феодо́т (Федот) – фвр. 19, мрт. 2, апр. 29, мая 18, июня 7, июля 4, снт. 2, 15, нбр. 7. Данный Богом.

Феодо́х – нбр. 7. Богоприимец.

Феоду́л (Федул) – янв. 14, фвр. 16, мрт. 9, апр. 5, мая 2, июня 18, окт. 28, нбр. 7, дек. 3, 23. Раб Божий.

Феоктири́ст (**Феостири́кт**) – фвр. 29. Утвержденный на Боге.

Феокти́ст (Фетист, Фектис) – янв. 4, снт. 3, окт. 2. Богом созданный.

Фео́на – янв. 5, апр. 5, 19. Богом пособляемый.

Феопе́мпт – янв. 5. Посланный Богом.

Феопи́ст – снт. 20. Верный Богу.

Феопре́пий – мрт. 23, авг. 22. Боголеп.

Феости́х – апр. 29. Божий порядок.

Феостири́кт – нбр. 10. Утвержденный на Боге.

Феоте́кн – окт. 10. Богорождающий.

Феоти́х – дек. 14. Богосчастливый.

Феофа́н (Фофан) – мрт. 12, июня 10, снт. 9, 29, окт. 11, 11. Бога являющий.

Феофила́кт (Филат) – мрт. 8. Богохранимый.

Фео́фил (Фефел) – янв. 8, 30, фвр. 6, мрт. 6, 9. июня 12, июля 23, снт. 3, окт. 10, нбр. 7, дек. 2, 28, 29. Друг Божий.

Ферапо́нт – мая 25, 27, 27. Слуга, почитатель.

Фе́рм – мрт. 26. Теплый.

Феспе́сий – нбр. 20. Божественный, дивный.

Фифаи́л – снт. 5.

Фи́рс – авг. 17, дек. 14. Жезл, увитый виноградными ветвями.

Фома́ – мрт. 21, апр. 24, июня 30, июля 7, окт. 6, дек. 10. Близнец. Евр.

Б. Имена женские

А́вгуста – нбр. 24. Священная. Лат.
Ага́пия – апр. 16. Любимая.
Ага́фия (Агафья) – фвр. 5, дек. 28. Добрая.
Агафокли́я – снт. 17. Благославная.
Агафони́ка – окт. 13. Благопобедная.
Агни́я – янв. 21. Непорочная.
Агрипи́на (Аграфена) – июня 23.
Акили́на (Акулина) – апр. 7, июня 13. Орлиная. Лат.
Алевти́на (Валентина) – июля 16.
Алекса́ндра – мрт. 20, апр. 23, мая 18, нбр. 6. Мужественная, отгоняющая.
А́лла – мрт. 26.
Анастасия (Настасья) – мрт. 10, апр. 15, окт. 29, 30, дек. 22. Воскресшая.
Анимаи́са или **Анимаи́да** – мрт. 26.
Ани́сия – дек. 30. Совершение, успех.
А́нна – фвр. 3, мрт. 26, июня 13, июля 5, 25, авг. 28, снт. 9, окт. 22, 29, нбр. 20, дек. 9, 9. Благодать. Евр.
Антони́ка – мрт. 1, июня 10, 13. Покупающая взамен, набивающая цену.
Анфи́са – июля 27, авг. 27. Цветущая.
Анфи́я – дек. 15.
Анфу́са – апр. 12, авг. 22.
Аполлина́рия – янв. 5. Аполлону посвященная.
Апфи́я – фвр. 19, нбр. 22.
Ариа́дна – снт. 18. Строго сохраняющая супружескую верность.
Архела́я – июня 6. Начальница людей.
Арте́мия – июня 7. Здравая, цветущая.
Аскитре́я – апр. 17.
Асклиа́да (**Аскипиодо́та**) – снт. 15.
Асклипиодо́та – фвр. 19.
Афана́сия – янв. 31, апр. 12, окт. 9. Бессмертная.
Варва́ра – дек. 4. Иноземка, грубая.
Васили́сса – янв. 8, мрт. 10, апр. 15, 16, снт. 3. Царица.
Ва́сса – авг. 21. Лощина, страна пустая.
Вевея́ – окт. 15. Твердая, верная.
Вирине́я (**Вероника́**) – окт. 4. Приносящая победу.
Ве́ра – снт. 17.
Гаа́фа – мрт. 26.

Гаиани́я – снт. 30. Земная.
Га́ли – мрт. 10.
Гали́на – мрт. 10, апр. 16. Тишина, спокойствие.
Глафи́ра – апр. 26. Гладкая.
Глике́рия (Лукерья) – мая 13, окт. 22. Сладкая.
Голинду́ха – июля 3, 12.
Да́рия – мрт. 19. Сильная, побеждающая. Перс.
До́мна – снт. 3, дек. 28. Госпожа. Лат
Домни́ка – янв. 8, окт. 12. Господня. Лат.
Домни́на – мрт. 1, окт. 4. Госпожа. Лат.
Дорофе́я – фвр. 6. Дар Божий.
Дроси́да – мрт. 22. Орошающая.
Дукли́да – мрт. 26.
Ева́нфия – снт. 11. Благоцветная.
Эввý́ла – мрт. 30. Благосоветная.
Евге́ния – дек. 24. Благородная.
Евдоки́я (Авдотья) – мрт. 1, июля 7, авг. 4. Благоволение.
Евдокси́я – янв. 31. Благоолавная.
Евла́пия – авг. 22. Благоречивая.
Евлампи́я – окт. 10. Благосветлая.
Евни́кия – окт. 28. Благопобедная.
Евпраксия́ (Апраксея) – янв. 12, июля 25. Благоделание.
Евсе́вия – янв. 24. Благочестивая.
Евсто́лия – нбр. 9. Хорошо вооруженная.
Евтро́пия – окт. 30. Благонравная.
Евфрасия́ – янв. 19, мрт. 20, мая 18. Веселие, радость.
Евфроси́ния (Афросинья) – фвр. 15, мая 23, июня 25, июля 7, снт. 25,
Евфа́лия – мрт. 2. Благоцветущая.
Евфи́мия (Афимья) – мрт. 20, июля 11, снт. 16. Благодушная.
Екатери́на (Катерина) – нбр. 24. Всегда чистая.
Еле́на (Олена) – мая 21, 26, июля 11. Факел.
Елинони́да – мая 28. Геликонская.
Елисаве́та, Елисаве́фа (Лизавета) – апр. 24, снт. 5, окт. 22. Почитающая Бога. Евр.
Енна́фа – фвр. 10.
Еписти́ма – нбр. 5. Ведущая.
Епиха́рия – снт. 27. Радующаяся.
Ермиони́я – снт. 4. Соединяющая, связывающая.
Еротии́да – окт. 27. Любезная.
Зинаи́да – окт. 11. Божественная.
Зинови́я – окт. 30. Богоугодно живущая.

Зо́я – фвр. 13, мая 2, дек. 18. Жизнь.
Ила́рия – мрт. 19. Веселая.
Ираи́да – снт. 23. Госпожа.
Ирои́да – мрт. 5.
Ири́на (Арина) – апр. 16, 16, мая 5, снт. 18. Мир.
Исидо́ра – мая 10. Дар Изиды (египетской богини).
Иови́лла – янв. 16.
Иули́тта (Улита) – июля 15, 31.
Иу́лия (Юлия) – мая 18, июля 16. Пышная. Лит.
Иулиани́я (Ульяна) – мрт. 4, 20, июня 22, июл. 6, авг. 17, нбр. 1, дек. 4, 21. Юлиева. Лат.
Иу́ния – мая 17. Юноне принадлежащая. Лат.
Иусти́на (Устинья) – окт. 27 Иустова.
И́я – снт. 11. Фиалка.
Каздо́я – снт. 29.
Кале́рия – июня 7. Крепкая. Лат.
Кали́са – апр. 16. Прекрасная.
Каллисфе́ния – окт. 4. С хорошими силами.
Калли́ста – фвр. 6, снт. 1. Прекраснейшая.
Капетолина – окт. 27.
Каси́ния – нбр. 7. Служаночка. Лат.
Керки́ра – апр. 28. Кривая.
Кикили́я – нбр. 22. Слеповатая, близорукая. Лат.
Ки́ра – фвр. 28. Госпожа.
Кири́лла – июля 5.
Кириани́я – июня 7, июля 7. Господская.
Кирие́на – нбр. 1. Господствующая.
Клавди́я – мрт. 20, мая 18, нбр. 6, дек. 24. Хромоногая. Лат.
Клеопа́тра – окт. 19. Славная по отцу.
Конко́рдия – авг. 13. Согласие. Лат.
Крисие́нтия – июня 15. Растущая. Лат.
Ксанфи́ппа – снт. 23. Гнедой конь, рыжий.
Кси́ния (Аксинья) – янв. 24. Гостья, чужеземная.
Лари́са – мрт. 26. Морская птица, чайка.
Леонилла – янв. 16.
Лиди́я – мрт. 23.
Луки́на – июн. 7. Светлая. Лат.
Луки́я – июля 6, дек. 13. Светлая. Лат.
Любо́вь – снт. 17.
Людми́ла – снт. 16.
Ма́вра – мая 3, окт. 31. Темная.
Макри́на – июл. 19. Сухая. Лат.

Мамéлхфа – окт. 5.
Мами́ка – мрт. 26.
Манéфа – нбр. 13. Данная часть. Евр.
Мари́на – фвр. 28, июл. 17. Морская. Лат.
Мариа́мна – фвр. 17. Возвышенная госпожа. Евр.
Марионѝлла – янв. 8.
Мари́я – янв. 26, фвр. 6, 12, апр. 1, июн. 7, 9, июл. 12, 22, авг. 9, окт. 29. Возвышенная госпожа. Евр.
Ма́рфа – фвр. 6, июня 9, июля 4, 6, снт. 1.
Мастри́дия – нбр. 24. Исследывающая.
Матро́на (Матрена) – мрт. 20, 27, мая 18, нбр. 6, 9. Знатная женщина. Лат.
Мела́ния (Маланья) – дек. 31. Черная.
Мелити́на – снт. 16. Медовая, сладкая, как мед.
Минодо́ра – снт. 10. Дар месяца.
Миропи́я – дек. 2. Делающая благоухающие мази.
Митро́до́ра – снт. 10. Дар матери.
Моико́ – мрт. 26.
Му́за – мая 16. Богиня наук и искусств.
Наде́жда – снт. 17.
Ната́лия – авг. 26. К рождению относящаяся, природная. Лат.
Неони́ла – окт. 28.
Ни́ка – мрт. 10, апр. 16. Победа.
Ни́на – янв. 14.
Нимфодо́ра – авг. 10. Дар нимф.
Но́нна – авг. 5. Богу посвященная, чистая, святая. Егип.
Нунехи́я – мрт. 10, апр. 16. Имеющая ум.
Олимпиа́да – июля 25. Олимпийская.
О́льга – июля 11. Русс.
Па́вла – фвр. 10, июня 3. Малая. Лат.
Параскéва (Прасковья) – июля 26, окт. 14, 28. приготовление, пятница.
Пелаги́я (Палагея) – мая 4, окт. 7, 8, 8. Морская.
Перпéтуя – фвр. 1. Всегдашняя. Лат.
Пиа́ма – мрт. 3. Матерь, питательница. Егип.
Платони́да – апр. 6. Широкая.
Поликсéния – снт. 23. Весьма гостеприимная.
Препеди́гна – авг. 11. Весьма достойная. Лат.
Прискѝлла – июня 7. Старенькая. Лат.
Проску́дия (или **Просдо́ка**) – окт. 4. Ожидание.
Пульхéрия – снт. 10. Прекрасная. Лат.
Поплѝя – окт. 9. Народная, публичная. Лат.

Раи́са – снт. 5. Легкая, готовая.
Рипсими́я – снт. 30. Бросающая.
Руфи́на – снт. 2. Рыжеватая. Лат.
Севастиа́на – снт. 16. Чести достойная.
Серафи́ма – июля 29. Пламенная, благородная. Евр.
Сигклитики́я (Секлетинья) – янв. 5, окт. 24. Сенаторская.
Си́ра – авг. 24. Цепь, петля.
Снанду́лия – нбр. 3.
Соломони́я – авг. 1. Мирная. Евр.
Сосипа́тра – нбр. 9. Спасающая отца.
Софи́я – снт. 17, 18. Премудрость.
Стефани́да (Степанида) – нбр. 9. Венчанная.
Соса́нна – июн. 6, авг. 11. Лилия белая. Евр.
Таи́сия – мая 10, окт. 8.
Татиа́на (Татьяна) – янв. 12.
Теку́са – мая 18, нбр. 6. Рождающая.
Трифе́на – янв. 31. Роскошно живущая.
Уалентина́ (или **Валентина́**) – фвр. 10. Сильная. Лат.
Уирно́ – мрт. 26.
Фаи́на – мая 18. Светлая, блистающая.
Фа́вста – фвр. 6. Благополучная, счастливая. Лат.
Февро́ния (Хавронья) – июл. 25.
Ферву́фа – апр. 4.
Фи́ва – снт. 3.
Филикита́та (Фелисата) – фвр. 1. Осчастливленная.
Филиппи́я – апр. 21. Любящая коней.
Филица́та – янв. 25. Счастье. Лат.
Филони́лла – окт. 11.
Фотина́ – мрт. 20. Светлая.
Фотини́я – фвр. 13.
Хари́та – июня 1. Любезная.
Харити́на – окт. 5. Благодатная.
Хариесса – мрт. 10, апр. 16. Милая, веселая.
Хиони́я (Фиона) – апр. 16, июл. 16. Снежная.
Хриси́я – янв. –30.
Христи́на (Крестина) – фвр. 6, мрт. 13, мая 18, июл. 24. Христова.
Христоду́ла – снт. 4. Раба Христова.
Фе́кла – июн. 6, 9, авг. 19, снт. 24, нбр. 20. Совершение. Евр.
Феодо́ра (Феодора) – фвр. 11, мрт. 10, апр. 5, 16, мая 27, снт. 11, нбр. 14, дек. 30, 30. Божий дар.
Феодо́сия (Федосья) – мрт. 20, апр. 3, мая 29, 29. Дар Богу.

Феодо́тия – янв. 31, июл. 4, 29, снт. 17, окт. 22 нбр. 1, дек. 22. Богом данная.

Феоду́лия (Феодула) – фвр. 5, снт. 25. Раба Божья.

Феокти́ста (Фектиста) – янв. 31, нбр. 9. Богом созданная.

Феони́лла – окт. 29.

Феописти́я – снт. 20. Богу верная.

Феофа́ния – дек. 16. Бога являющая.

Феофи́ла – дек. 28. Боголюбимая.

Фессалоники́я – нбр. 7. Победа фессалийцев.

Фиве́я – снт. 5. Крепкая, верная.

Фомаи́да – апр. 13.

II. Указатель имен русских святых

Авксентий – июня 12.
Аврамий – (печенгский) фвр. 4, (печерский) снт. 28 (сн.719 стр.).
Агафон – авг. 28.
Адриан – (ондрусовский) авг. 26, (пошехонский) мрт. 5 (сн. 719 стр.).
Александр – апр. 20.
Алексий – снт. 28 (сн. 719 стр.).
Аммон – авг. 28.
Амфилохий – (глушицкий) окт. 12 и июня 1, (епископ) окт. 10.
Анатолий – авг. 28.
Андрей – (Боголюбский) июля 4, (белозерский) снт. 10.
Андроник – июня 13.
Анна – фвр. 10 (сн. 400 стр.).
Антоний – (дымский) янв. 17, июня 24, (леохновский) в праздник Вознесения Господня и во 2 пятницу после 29 июня, (римлянин) янв. 17, (черноозерский) янв. 17.
Аркадий – авг. 14, дек. 13.
Арсений – (новгородский) июля 12, (печерский) авг. 28.
Ахила – авг. 28.
Афанасий – окт. 4 и июл. 20, (муромский) мрт. 8, (наволоцкий) янв. 18, (патриарх) мая 2, (печерский) авг. 28, (сяндемский) янв. 18.
Варлаам – (керетский) нбр. 6, (шенкурский) июня 19.
Варнава – июня 11.
Варсонофий – апр. 11.
Василий – (рязанский) апр. 12, (соколовский) и первое воскресенье после 29 июня, (спасокаменский) авг. 2.
Вассиан – (пертоминский) июня 12, (тиксненский) снт. 12.
Вениамин – авг. 28.
Владимир – окт. 4.
Гавриил – апр. 20.
Галактион – снт. 24.
Геннадий – фвр. 9.
Герасим – (вологодский) мрт. 4, (пермский) янв. 24 и 29.
Герман – (казанский) нбр. 6, июня 23 и снт. 25, (соловецкий) июля 30.
Геронтий – авг. 28.
Гликерия – мая 13.
Глеб – июня 20.
Григорий – (авнежский) июня 15, (печерский) авг. 28.
Гурий – июня 20.
Даниил – снт. 21.

Диодор – нбр. 20.
Дионисий – (печерский) авг. 28, (архимандрит) мая 12.
Довмонт – мая 20.
Досифей – окт. 8.
Евфросиния – (московская) мая 17, (полоцкая) авг. 28.
Евфросин – мрт. 20.
Евфимий – (санжемский) янв. 20, (печерский) авг. 28.
Елеазар – янв. 13.
Елисей – июня 14.
Елладий – снт. 28 (сн. 719 стр.).
Ефрем – (новоторжский) июня 11, (перекомский) снт. 26.
Захария – авг. 28.
Зинон – авг. 28.
Зосима – апр. 4, нбр. 7.
Игнатий – (ломский) дек. 28, (печерский) авг. 28.
Иларион – (псковоезерский) 21, (печерский) авг. 28.
Иннокентий – мрт. 19·
Ипатий – авг. 28.
Иринарх – (ростовский) янв. 13, (соловецкий) июля 17.
Иродион – снт. 28.
Исаакий – мая 4.
Исидор – янв. 8.
Иаков (железноборовский) апр. 11 и мая 5, (тоже, но другой), в день Святого Духа, (менюжский) июня 24, (омучский) окт. 21.
Иоанн – (власатый) окт. 3 и нбр. 12, (казанский) янв. 24, (менюжский) июня 24, (маденец) снт. 28 (сн. 719 стр.), (юродивый) июля 3, (омучский) окт. 21 и дек. 29, (суздальский) окт. 15, (яренгский) июля 3.
Иов – (почаевский) окт. 28, (ущельский) авг. 6.
Иоасаф – (псковский) мрт. 4, (спасокаменский) снт. 10.
Иона – (климецкий) июня 6, (пермский еп.) янв. 29 и июня 6, (пертоминский) июня 12, (соловецкий) июня 12, (яшезерский) снт. 22.
Иосиф – (волоколамский) окт. 18, (заоникиевский) снт. 21, (печереский) авг. 28.
Иулиания – (лазаревская) янв. 2, (вяземская) дек. 21.
Кассиан – (авнежский) июня 15, (комельский) мая 16, (печерский) авг. 28, (углицкий,) окт. 2 (се. 719 стр.).
Кирилл – (Алфанов) мая 4, (новоезерский) нбр. 7, (челмогорский) дек. 8.
Климент – мая 4.
Константин – июля 29.
Коприй – фвр. 4.
Корнилий – (палеостровский) мая 19, (псковский) фвр. 20.

Косма – (косинский) июля 29, (яхромский) фвр. 18.

Ксенофонт – июня 28 и янв. 26.

Лаврентий – (юродивый) авг. 10, (комельский) мая 16, (печерский) авг. 28.

Лазарь – мрт. 8.

Леонтий – авг. 28.

Лонгин – (коряжемский) фвр. 10, (печерский) авг. 28, (яренгский) июля 3.

Лукиан – авг. 28.

Макарий – (грезневский) авг. 15, (жабынский) янв. 22, (каневский) снт. 7, (печерский) авг. 28, (писемский) янв. 10.

Максим – янв. 16.

Мардарий – авг. 28.

Мартиниан – янв. 12 и окт. 7.

Мартирий – (зеленецкий) мрт. 1 и нбр. 11, (диакон) авг. 28, (затворник) авг. 28.

Меркурий – (постник) авг. 28, (смоленский еп.) снт. 28 (сн. 719 стр.).

Мефодий – июня 14.

Михей – мая 5.

Моисей – (новгородскиий) янв. 25, (печерский) авг. 28.

Мстислав – июня 14.

Нестор – авг. 28.

Никандр – (городноезерский) нбр. 4, (псковский) июня 29.

Никита – мая 4.

Никифор – (Алфанов) мая 4, (вяжеозерский) фвр. 9.

Никодим – июля 3.

Николай – фвр. 28.

Никон – в первое воскресенье после 29 июня.

Нил – мая 7.

Олег – снт. 20.

Онисим – сет. 28 (сн. 719 стр.).

Онуфрий – (вологодский) июня 12, (мальский) июня 12.

Павел – авг. 28.

Паисий –(галицкий) мая 23, (печерский) авг. 28, (угличский) июня 6 и янв. 8.

Памва – авг. 28.

Панкратий – авг. 28.

Пафнутий – авг. 28.

Пахомий – (кенский) в первую субботу после Крещения Господня (см. 14 стр.), (нерехтский) мая 15.

Петр – (казанский муч.) мрт. 24, (ордынский) июня 30 (сн. 719 стр.).

Пимен – авг. 28.

Питирим – янв. 29 и авг. 19.
Пиор – авг. 28.
Поликарп – фвр. 23.
Прокопий – (вятский) дек. 21, (усьянский) июля 8.
Роман – фвр. 3.
Руф – авг. 28.
Савва – июня 13.
Севастиан – дек. 18 и фвр. 26.
Серапион – (кожеозерский) июня 27, (псковский) мая 15 и снт. 7.
Сергий – мая 19.
Силуан – авг. 28.
Силвестр – апр. 25.
Симон – июля 12.
Сисой – (печерский) снт. 28 (сн. 719 стр.), (другой тоже печерский) авг. 28.
Софроний – авг. 28.
Стефан – (казанский) мрт. 24, (комельский) июня 12.
Тит – авг. 28.
Тихон – (луховский) июня 26, (медынский) июня 16, (соколовский) в первое воскресенье после 29 июня.
Трифон – (вятский) окт. 8, (печенгский) дек. 15.
Филипп – нбр. 14.
Харитана – окт. 5.
Харитон – снт. 28.
Ярополк – нбр. 22.
Феодор – (новгородский) янв. 19, (острожский) авг. 28, (печерский) авг. 28, (суздальский) июня 8.
Феоктист – дек. 23 и янв. 23.
Феофил – (новгородский) авг. 28, (омучский) окт. 21, (печерский) снт. 28 (сн. 179 стр.).
Ферапонт – дек. 12 и мая 27.

III. Указатель имен грузинских святых

Або – янв. 8.
Авив – нбр. 29.
Антоний – янв. 19.
Арчил – июня 21.
Бидзин – снт. 18.
Гавриил – июля 12.
Георгий – июня 27 и нбр. 10.
Гоброн – нбр. 17.
Григорий – окт. 5.
Давид III – (царь) янв. 26, (преподобный) мая 7 л в четв. по Вознесении, (мученик) мая 18, (князь) окт. 2.
Додо – в среду по Вознесении.
Евстафий – июля 29.
Евфимий – мая 13.
Зенон – мая 7.
Иларион – нбр. 19.
Исаак – снт. 16.
Исе – дек. 2.
Исидор – мая 7.
Иоанн – мая 7, июля 12.
Иосиф – снт. 15 и 16.
Кетевань – снт. 13.
Константин – окт. 2 и нбр. 10.
Луарсаб – июня 21.
Михаил – мая 7.
Неофит – окт. 28.
Пирр – мая 7.
Ражден – авг. 34.
Стефан – мая 7.
Сухий – апр. 15.
Тамара – мая 1 и в нед. Мироносиц.
Таричан – мая 18.
Шалва – снт. 18.
Шио – мая 9 и в четв. Сырной нед.
Шушаника – авг. 28.
Элизбар – снт. 18.
Фаддей – мая 7.
* * *
Пр.-мучч. Гареджийские – во вторн. Пасхи.

Чудесный столп и хитон Господень – 1 окт.

* * *

Отдел церковно-практический

(Канонические, церковно-уставные и церковно-гражданские постановления, распоряжения местных Епархиальных Начальств, разъяснения, мнения, заметки и советы редакций духовных журналов и частных лиц по вопросам церковной практики).

Примечание

Так как указанные постановления имеют общеобязательное значение в пределах всей православной Российской Церкви, а распоряжения местных Епархиальных Начальств обязательны только в пределах той епархии, где они изданы, и те же распоряжения для других епархий, равно как разъяснения, мнения и советы редакции и частных лиц по вопросам пастырской практики, могут к имеют лишь некоторое руководительное значение для уразумения точного смысла общеобязательных постановлений и способа их применения к тем или другим частным случаям, – то для различения значимости помещенных в этом отделе сведений необходимо обращать внимание на поставленные в тексте цитаты, откуда заимствованы эти сведения. Кроме того, для большего удобства пользующихся этой книгой и для сбережения места во всем этом отделе, сведения общеобязательные в основном тексте книги напечатаны более крупным шрифтом, а все прочие сведения более мелким шрифтом. – Некоторые из сокращений: Ап. = Апостольские правила; Ант., Гангр., Карф, и проч. означают Антиохийского, Гангрского и пр. собора правила; римские цифры: I, II, III, IV и проч., означают Вселенские соборы; а следующие за всеми этими сокращениями арабские цифры означают №№ правил. Уч. Изв. = Учительное Известие; Кн. о долж. = Книга о должностях пресвитеров приходских; Ук. (или Опр.) Св. Син. = Циркулярный Указ (или Определение) Св. Синода; в таких обозначениях, как напр.: 9, III, – 21, VI, 1901 г., означают: римские цифры № месяца (III = март, IV = апрель и т.п.), арабские цифры – числа месяцев, а число с г. – № года Указа или Определения (причем, согласно с этими у нас обозначениями, оные Указы и Определения, начиная с 1888 г., следует смотреть в офиц. части имеющихся в каждой церкви Цер. Ведомостей, где они и печатаются в целом виде; с 1859 г. они печатались в Дух. Беседе, а с 1875 г. – в Цер. Вестнике; см. их также в частных изданиях: Маврицкого – Руководст. указы Св. Син. 1721–1878 г.; А.А. Завьялова – Циркул. указы Св. Син. 1807–1900 г.; сносок на эти источники, равно как и обозначений №№ Ук. и Опр., в целях сбережения места, у нас не имеется); Уст. Д.К. = Устав Духовных Консисторий, а следующая за ним цифра – № статьи Устава; Ин. бл. – Инструкция благочинному приход. Церквей; Ин. наст. – Инструкция настоятелям церквей; Ин. ст. = Инструкция церковным старостам; следующие за ними цифры означают №№ параграфов; П.С.З. = Полное собрание законов; П.С.П. = Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству правосл. исповедания; Св. Зак. = Свод законов; Ул. о нак. = Уложение о наказаниях; Уст. о п. прест. = Устав о предупреждения и пресечении

преступлений (причем эти источники цитируются по их последним изданиям); Е. = Епархиальный; А. = Архиерей; П. = Преосвященный; Н. = Начальство; Д.К. = Духовная Консистория; Е.В. = Епархиальные Ведомости; Рук. д.с.п. = Руководство для сельских пастырей; Ц. Вед. = Прибавления к Церковным Ведомостям; Ц.В. = Церковный Вестник; следующие за этими обозначениями числа (напр., 1889, 2) означают: первое – год, а второе – № журнала; Нов. Скр. = Новая Скрижаль; Пособие = Пособие к изучению устава Богослужений Православной Церкви. Протоиерея К. Никольского. Спб., 1907 г.; Практ. Рук. = Практическое Руководство для священнослужителей, или систематическое изложение полного круга их прав и обязанностей. П.Л. Нечаева. Спб., 1907 г.; Изл. ц.-гр. пост. = Практическое изложение церковно-гражданских постановлений в руководство священнику на случаи совершения важнейших треб церковных. Протоиерея А. Парвова. Спб., 1880 г.; Обозр. узак. = Обозрение церковно-гражданских узаконений по дух. ведом. Я. Ивановского. Спб., 1893 г.; Матер. раск. = Материалы для истерии раскола, т. 2, ч. 2. Собр. мн. = Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского. Все другие издания цитируются большею частью по фамилиям их авторов.

Примечания

[1] - По верованиям римлян-язычников, первый момент нового года имел роковое влияние на весь годовой период времени: кто весело встретит и проведет первый день нового года, тот в течение целого года будет жить весело; отсюда и возник обычай встречать и проводить 1-й день нового года как можно веселее и разгульнее. Накануне нового года мужчины и женщины собирались в частных домах и в гостиницах для того, чтобы в обществе встретить новый год. Быть пьяным в этот день считалось необходимым даже для тех, кто не любил упиваться вином. Шум, крик, песня, пляски, рукоплескания оглашали улицы и здания в продолжение всей ночи. Мужчины наряжались по-женски, в свою очередь и женщины не отставали от мужчин в искусстве маскироваться. Некоторые, по свидетельству блаж. Августина, наряжались в животных, надевали шкуры баранов, приделывали себе головы коров, оленей, псов и др. животных; иные наряжались даже демонами или принимали на себя образы своих языческих богов и богинь. Замаскированные ходили по городу, из дома в дом, с шумом, песнями и плясками. Разного рода чародеи, предсказатели и авгуры, гадавшие всевозможными способами о будущем, никогда, быть может, не имели так много посетителей, как в эту ночь – накануне нового года. С наступлением утра все спешили друг к другу с поздравлениями, благожеланиями и подарками по случаю нового года; вечер дня проводили в играх и увеселениях.

[2] - До 1700 г., когда Новый год праздновался 1 сентября, совершалось особое «действо нового лета». Это «действо» было отменено при имп. Петре I, в 1700 г., и тогда же был составлен молебен Гавриилом Бужинским, употребляемый и поныне. Этот молебен после литургии обязательно должен совершаться во всех церквах (Ук. Св. Син. 1765 г., 21 дек. Молеб. пен. на нов. год), не исключая и тех, где он совершался накануне. В тех храмах, где 1 янв., кроме поздней, служится и ранняя литургия, молебен по окончании последней, обыкновенно, не совершается; но, по нашему мнению, и после этой литургии следовало бы совершать «молебное пение на новый год», чтобы этим привлечь к участию в умилительном новогоднем молитвословии и посетителей ранних литургий.

[3] - Невольно припоминаются обличения и наставления св. И. Златоуста в его слове на новый год: «Дьявольское гулянье, говорить он, продолжающееся сегодня во всю ночь, смех, злословие, ночные пляски и смешное шутовство взяли наш город в плен… Более всего огорчают меня игры, происходящие сегодня в гостиницах, исполненные невоздержания и великого нечестия; – нечестия по тому, что

занимавшиеся ими наблюдают дни, гадают и думают, что если 1-й день этого месяца они проведут в удовольствии и веселии, то и весь год будут проводить также; – а невоздержания потому, что на рассвете женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются без всякой меры… Если ты хочешь получить пользу и от первого дня этого месяца, то поступай так: когда ты увидишь конец года, то возблагодари Владыку, что Он ввел тебя в такое круговращение годов, сокрушись сердцем, исчисли время твоей жизни, скажи самому себе: дни текут и проходят, годы оканчиваются…, а что сделали мы доброго? Так любомудрствуй при начале, месяцев, об этом вспоминай при круговращении годов… Наблюдать дни – дело не христианского любомудрия, но языческого заблуждения"… Действительно, странно и непростительно христианину ожидать особенного благополучия от того, как он встретить новый год, позабывая, что истинное счастье и благополучие зависят не от круговращения времени, а от воли Божьей и от характера нашей деятельности; непростительно предварять наступление нового года шумным пиршеством с вечера до полуночи, творить обычаи чисто языческие и для истинного христианина зазорные… Встреча подобных дней, как день нового года, различными непотребствами и безобразиями не только свидетельствует об отсутствии благочестия, но и составляет противление христианству и Церкви.

[4] - Почин такой встречи нового года был сделан сначала только некоторыми пастырями С.-Петербурга. В 1894 г. почти во всех церквах С.-Петербурга молебствие на новый год, доложенное совершать после литургии, было совершено накануне, после всенощной, чем и был дан тон религиозной настроенности на всю ночь для всех присутствовавших при богоелужении (Ц. Вест. 1894, 1). В том же году в Армавире (Ставропольской еп.) всенощное бдение под новый год было совершено позднее обыкновенного, именно, начато в 10 ч. вечера, причем пред чтением Евангелия был прочтен посреди храма акафист Иисусу Сладчайшему, а в конце всенощной было сказано приличное случаю поучение (Ц. Вед. 1894, 3). В настоящее время обычай совершать молебствие под новый год можно считать широко распространившимся и прочно укоренившимся.

[5] - К сожалению, и в наших деревнях, как наследие языческой старины, еще продолжают существовать различные суеверные обычаи, приметы и гадания, приурочиваемые к новому году. Во многих местах Малороссии хозяйка приготовляет к вечеру накануне нового года как можно более пирогов и кнышей и складывает их в одну общую кучу на столе. Хозяин после молитвы садится на покуте, за кучей пирогов; входят дети молятся и спрашивают мать: «Где-ж наш батько?» – «Хиба-ж вы мене не бачите?» спрашивает отец – «Не бачимо, хиту!» отвечают

дети. «Дайже, Боже, щоб и на той рик не побачилы!», говорит батько, т.е., чтобы и в будущем году было такое же обилие хлебов. Вечер накануне нового года известен в Малороссии под названием «щедрого» и «богатого», так как с мыслью о наступлении нового года связывается представление о возрождении солнца, несущего с собой лето и урожай. На новый год выносится в сад сор из хаты, который от самого Рождества не выбрасывается на двор, а сметается в угол под «покутье»; в саду этот сор зажигается и притом так, чтобы дымом от него можно было «окурить» все плодовые деревья; крестьяне думают, что от этого деревья будут более плодовиты. Рано утром дети ходят по домам и сеют зерна овса, ржи и проч., распевая так называемую засевальную песню или приговаривая пожелания счастья и плодородия на будущий год. При посыпании девушки и наробки ловят зерна и по ним гадают: если число зерен окажется четное, значит девушка выйдет замуж, и наоборот. Зерна, которыми посыпали, хозяева тщательно собирают и оставляют до посева, а тогда с прочими семенами бросают в землю; часть их также дают курам, чтобы больше несли яиц. Обряд посыпания зернами называется: асеенем, овсенем, говсенем, бадценем и пр. Все эти слова происходят от слова овес, употребляемый при обряде засевания, который, вероятно, есть остаток какого-либо забытого языческого сельскохозяйственного праздника. На этот же праздник указывает и обычай приготовления каши в этот день с особыми обрядами и с гаданиями на ней о будущем годе. Различного рода гадания продолжают еще держаться в простом народе и в Великороссии. В Белоруссии, как только стемнеет, парни, девушки и даже молодицы отправляются к соседям совершать «кражу», т.е., похищать друг у друга все, что только попадет под руки: одежду, посуду и т.п. Парни стараются похитить что-нибудь из гардероба девушек, а те в свою очередь у них. На следующей день все похищенное возвращается; при этом всякий старается хвастнуть хитростью, употребленной при краже вещи; бывают, впрочем, случаи, что «кража» в шутку обращается в действительный факт воровства…

[6] - Св. Церковь, в молитвословиях молебного пения, положенного на новый год, объемля все существенные нужды временной и вечной человеческой жизни, благодарить Творца и Промыслителя за все благодеяния, изобильно излиянные Им на нас в прошедшем году и просить Его «благословите венец наступающего лета Своею благостью». Вместе с этим св. Церковь, поставляя нас пред лицом Бога, как Источника жизни и бессмертия и Виновника всех благ, и призывая нас умолять Его: «простити нам ко всем людям Своим все согрешения вольные и невольные, в мимошедшем лете зле нами содеянная», «отгнати от нас все душетленные страсти и растленный обычаи», «обновити дух правый во утробах наших», «спешных к деланию добрых

дел и исполнению всех заповедей Его сотворити», «подати мир, твердую и нелицемерную любовь, благочинное же строение и добродетельное житие, – тем самым св. Церковь побуждает нас, при наступлении нового года, к строгому самоиспытанию и обозрению всей жизни и дел прошлого года, чистосердечному раскаянию во грехах и твердой решимости в будущем, но мере сил удаляться от всякого зла, и учит, что благополучие нашей жизни зависит от Бога, и что оно есть удел только «спешных к деланно добрых дел», т.е., истинных христиан. Только истинный христианин и может наслаждаться чистой, спокойной совестью – драгоценнейшим из всех сокровищ; только он может, с твердым упованием на Бога, переносить все бедствия и искушения, которые так многочисленны в жизни и неизбежны для всякого; только он может правильно воспользоваться благами мира для славы Божьей, для спасения души своей и для благодеяния ближним; только он может быть доволен всякой участью, какую бы ни послал ему Господь; а в этом-то довольстве и состоит истинное счастье на земле. Вот этого-то счастья и должно желать при наступлении нового года и себе и ближним, о нем-то и следует возносить пламенные мольбы к Всевышнему.

[7] - Этим нисколько не нарушается порядок («столп») воскресных утренних Евангелий (см. о них, ниже); так как если 1 янв. случится во вторник, то следующий воскресный день обязательно будет 6 янв., когда читается особое праздничное Евангелие; рядовое же воскресное, падающее на 6 янв., и прочитывается 1 янв., если это число падает, на вторник.

[8] - Пр. Малахия и другие (см. 8 фев., 15 июн., 14 авг., 22 сент., 17 и 19 окт., 19 нояб., 1, 2, 3, и 16 дек.) называются малыми пророками – по краткости написанных ими книг.

[9] - В службе 4 января упоминаются не вошедшие в приведенный нами список свв. 70 апостолов: Матвфий (9 авг.), Кифа и Кесарь (30 мар. и 8 дек.); свв. апостолы: Симеон, Тимофей, Тит, Онисим, Епафрас, Архипп и Кодрат, – в служба не упоминаются. Таким образом, в ней до 70 не достает четырех имен. Но если принять во внимание, что имя Аристарх встречается дважды в одном и том же песнопении (см. 2-я стих. на «Господи воззвах»), чем как-бы указываются имена двух лиц, и если считать в службе имена: Апелла, Аполла и Родиона, особо встречающиеся (сн. выше, список свв. апп.), то общее число имен свв. апостолов, прославляемых в службе, получится 70, – По изъяснению некоторых толковников. полное число сих свв. апостолов было 72 и во многих древних списках и переводах евангелия Луки стоит 72. Это число, по мнению одних, соответствует взятому шестикратно числу 12 израильских колен, по мнению других 72 племенам языческих народов (подробн. о списках свв. апостолов см. в Мес. Вост., т. 2, 6–11 стр.). В

Четьих Минеях св. Димитрия Ростовского для составления числа 72 к вышеприведенному списку свв. апостолов присоединяются: Дионисий Ареопагит (3 окт.) и Симеон, прозываемый Нигер (Деян.13:1).

10 - На 1-м часе: в псалмах 31 и 26 изображается Господь, как Пастырь, Просвятитель и Спаситель; в паремии 1-го часа пророчески возвещается о духовном обновлении верующих во Иисуса Христа; Апостол и Евангелие повествуют о Крестителе и Предтече Господа, свидетельствовавшем о Его вечном и божественном величии. На 3-м часе: во псалмах 28 и 41 изображается власть и могущество Господа над водой и всеми стихиями мира; в паремии слышим пр. Исаию, который предвидеть духовное возрождение чрез крещение; в Апостоле говорится о различии крещения Иоаннова от крещения во имя Господа Иисуса, а в Евангелии о Предтече, утотовлявшем путь Господу. На 6-м часе: в псалмах 73 и 76 пророчески изображается божественное величие и всемогущество Господа; в паремии пр. Исаия созерцает благодать спасения в водах крещения и призывает верующих к усвоению ее; Апостол внушает крестившимся во Христа Иисуса ходить в обновлении жизни; Евангелие благовествует о явлении Святой Троицы при крещении Спасителя, о четыредесятидневном подвиге Его в пустыне и начале проповеди Евангелия. На 9-м часе: во псалмах 92 и 93 вещается о царском величии и всемогуществе Господа; в паремии пророчески изображается неизреченное милосердие Божье к людям и благодатная для них помощь, открытая в крещении; Апостол учит о явлении благодати Божьей, спасительной всем человекам, и обильном излиянии на верующих Святого Духа; Евангелие повествует о крещении Спасителя и Богоявлении. На вечерне произносятся 13 паремий. 1-я, сказуя о воде, «в коей», при сотворении мира, «Дух Божий ношашеся», прообразовательно указывает на духовное паки-бытие и просвещение в таинстве крещения; 2-я изображает божественную власть Господа над водами Чермного моря, расступившимися для спасения Израиля и соединившимися для погибели Египтян, и духовно живописуете таинство св. крещения; 3-я глаголет о всемогуществе Господа, проявленном над водами Мерры, силой благодати претворенными из горьких в сладкие, и указавшем в пустыне дванадесять источников вод для утоления жажды народа Божьего. После 3 паремии чтение возглашает тропари, прославляющие человеколюбие Сотворившего мир и Просвещающего «седящия во тьме». 4-я паремия указует вседетельную благодать Божью над водами Иордана, открывшими дно для шествия Израилю; 5-я – благодатную власть над водами Иордана, открывшими дно для прошествия Илии и Елисею; 6-я – над водами Иордана, давшего Нееману очищение от проказы чрез семикратное погружение в них по слову прор. Елисея. По произнесении этих 3 паремий чтец опять

возглашает тропари, в которых прославляется Господь, Коего света воссиял на «седящия во тьме». 7-я паремия – та же, которая читается на 3-м часе навечерия. 8-я – о всесильной благодати Божьей над водами Иордана, по которым прошел патриарх Иаков, 9-я – над водами реки, из которой взят невредимым Моисей; 10-я – о благодати, явленной в росе руна Гедеона, укрепившей веру его в призвание Божье для спасения Евреев от Мадиамлян, 11-я – над водой, троекратно излиянной на приготовленную жертву прор. Илии и не воспрепятствовавшей действие огня, низведенного на нее пророком; 12-я – та же, которая читается на 9-м часе навечерия. Апостол на литургии проповедует об исполнении во Иисусе Христе, принявшем крещение, древних прообразований (Исх.13:21; 14:22); Евангелие благовествует о проповеди Предтечи Христова к народу Божьему.

[11] - День навечерия Богоявления особенно торжественно чествовался нашими предками и был в народном сознании днем чрезвычайно святым. Занятие ряженьем и гаданием, считавшееся позволительным в предпразднества Крещения, известные в народе под именем «Крещенских вечерков» (со 2-го янв.), – накануне Крещения признавалось великим грехом. В навечерие Крещения всякий считал своим непременным священным долгом побывать в храме. Есть рыбу в навечерие Богоявления считалось величайшим грехом; не вкушалось и масло. Всякий, сообразно требованию церковного Устава, считал своей священной обязанностью поститься в этот великой день и до освящения св. воды (как это и теперь еще водится, к сожалению, только в некоторых благочестивых семействах) не позволял себе ничего вкушать.

[12] - По мнению «Ц. Вест. » (1893, 16), совершение «великого освящения воды» в навечерие Богоявления в молитвенном доме, в отдаленной части прихода, следует признать выражением со стороны священника особой заботливости о своих прихожанах, не имевших возможности присутствовать при водоосвящении в храме.

[13] - В навечерие Богоявления, как в день освящения воды крестом, иными принято за обычай начертывать мелом кресты на дверях, окнах и др. видимых местах зданий, для охранения от вредных действий злого духа. Но в некоторых местах Литвы пишут латинская буквы G.M.B. – первые именные буквы волхвов: Гаспара, Мелхиори и Валтасара, принесших родившемуся Спасителю дары (сн. 16 янв. и 25 дек.), и только, по безграмотству, пишут вместо этих букв три креста; а в Холмской Руси, Белоруссии и некоторых местах Малороссии в каждом доме хранится большая свеча, называемая «громныця», которую хозяйка, отправляясь в церковь, берет с собой для освящения, по возвращении с Иордани свечу эту зажигает, пламенем ее «коптит» на балке и над дверьми форму креста, чтобы лукавый не поселился в избе,

и каждому члену семьи обжигает щепотку волос на голове «во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Сн. 2 февр.). На Волыни при освящении воды в праздник Богоявления употребляются свечи, сложенные на подобие трикирия и называемые «трийцы», которые погружаются в воду при произнесении священником слов: «Велий еси Господи» и «Сам убо Владыко». Подобного рода обычаи не имеют законных оснований для своего существования, а потому, казалось бы, как говорить Ц. Вестн. по поводу обычая на Волыни, можно было постепенно принимать соответствующие меры к искоренению таких обычаев (Ц.В. 1904, 16), если, конечно, по особо уважительным причинам, они не могут быть сразу прекращены.

[14] - Назначение пить вместо причастия Тела и Крови Господней воду богоявленскую могло происходить из глубокой древности, именно, вскоре после того, как составлены были правила, отлучающие грешников от причастия на продолжительное время; для утешения тех кающихся, которые заявили искренность раскаяния, и было положено, чтобы им подавалась для вкушени богоявленская вода. (Прот. Никольский. О службах рус. цер., быв. в преж. печ. богослуж. книгах, стр. 290. Спб. 1885 г.). – Нет оснований воспрещать вкушение Богоявленской воды родильницам и вообще женщинам, находящимся в очищении: этой водой кропится даже «во всех местах и скаредных, и всюду» (см. Мес. Мин.).

[15] - Между прочим, в прежнее время, по свидетельству Домостроя, у нас существовал обычай омывать св. водой все находящиеся в доме св. иконы. Существовал в прежнее время также обычай, в котором так ясно выразилось древнерусское нищелюбие: накануне Богоявления наши предки рано, до рассвета, ходили по тюрьмам и жилищам бедняков с щедрой милостыней. В этот день всякий русский считал долгом подать что-либо из пищи нищим, дабы бедняки имели, чем разговеться на следующий день. К сожалению, вместе с благочестием наших предков легко уживались языческие обычаи и разного рода суеверия, которые и до сих пор сильны по местам в нашем народе. – В деревнях, под Крещение, пожилые бабы собирают снег со стогов, в полной уверенности, что будто он один может выбелить всякую холстину, чего так не сделает соли-де и зола. Снег, собранный в Крещенский вечер, по поверию крестьян, может сохранить в колодцах воду во весь год: стоить только с поля принести снега, опустить его в колодец, и тогда от него будет спорина и подспорье во весь год, хотя бы во все лето не было ни одной капли дождя. Снегом, собранным в Крещенский вечер, крестьяне в деревнях лечат недуги – онемение в ногах, головокружение и судороги. – Крещенский ужин у белоруссов называется «щодра», а у малороссов – «голодная вечеря», или кутья. «Голодный вечерей» ужин этот, как думают некоторые, называется по тому, что крестьяне, не евши целый день

ничего, набрасываются вечером на еду и истребляюсь все, что заготовлено. – Существует поверие, что в полночь накануне Богоявления волнуется вода, в ознаменование совершившегося в это время крещения Господа, почему некоторые ходят смотреть на это, стараются в минуту этого мнимо чудесного колыхания взять воды в кувшины, благоговейно хранят ее, считая ее особенно целебной и приписывая ей свойство не потиться.

[16] - По разъяснению Рук. д.с.п. (1889, 4), в этих замечаниях «Последования» о погружении св. креста в воду говорятся, что 1) св. крест следует держать обеими руками (не за верхний или нижний конец его, а за боковые концы его, по крайней мере у нас повсеместно священнослужители так действуют при погружении св. креста в воду) и, 2) погружая его в воду «право», т.е., в прямом, а не в косвенном или горизонтальное положении («право» – ὄρθιον или rectum, что значит «правильно», «прямо»), 3) «низводить» его в воду (постепенно опускать) «и возводить» его (постепенно поднимать или воздвигать его из воды) «крестовидно», т е., как-бы описывать в воде две дуги, накрест положенные и концами вверх обращенные. – По мнению Ц. Вест. (1892, 21), правильнее поступать те иереи, которые в навечерие Богоявления, при освящении воды, погружают св. крест трижды в одну водоосвященную чашу, перенося после каждого раза св. крест на ту или другую кадку с водой, так чтобы вода стекала с креста в нее, но не те, которые погружают крест по одному разу в каждый сосуд, так как последние в сущности не совершают освящения водя, при котором св. крест должен быть погружен трижды.

[17] - По окончании водоосвящения, обыкновенно, все наперерыв стараются прежде других зачерпнуть св. воды, предполагая, что вода, зачерпнутая раньше, обладает более целебными свойствами, или же опасаясь, что заготовленной воды не достанется для всех. Беспорядки при черпании освященной воды должны быть устраняемы. С этой целью некоторые советуют, сделав народу приличное обстоятельствами, времени и месту наставление и уверив, что воды хватит для всех, воспретить самим брать воду, а раздавать ее чрез членов церковного причта. Там, где, по заведенному порядку, прихожане приучены подходить ко св. кресту чинно, без давки и толкотни, не может быть указанных беспорядков и по окончании водоосвящения, если прихожане постепенно будут подходить черпать св. воду после того, как каждый из них приложится ко св. кресту, а священник будет давать для целования св. крест и кропить св. водой с особенной медлительностью, наблюдая, чтобы у сосудов со св. водой не было скопления черпающих ее.

[18] - Если великое водоосвящение совершается в конце литургии (при навечерии в понед., вторн., среду, четв., и пяток), то вкушение св. воды

бывает натощак. Но если вода освящается в конце вечерни (при навечерии в субботу и воскресенье), причем до этой вечерни, после совершаемой перед нею литургии, разрешается приняв пищи, то относительно вкушения освященной воды должно руководствоваться следующим замечанием Устава: «нецыи суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо Божья дана бысть на освящение миру, и всей твари, темже бо во всяких местех и скаредных, и всюду кропится, яже и под ногами нашими суть: и где есть сих разум, еже не пити сея? Но да увеси, яко не вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от скверных дел наших, очищени же от сих, пием без сомнения сию святую воду» (Уст. 6 янв).

[19] - Апостол и Евангелие читаются: в субботу – «прежде субботе пред Богоявлением (см. 6 стр.) и потом ряд», в воскресенье – «прежде недели пред Богоявлением и потом ряд» (Уст. 5 янв.), причем положенное на ряду в навечер1е Богоявления 143 зач., «аще несть пост» (т.е., в субботу и воскресенье), начинается «от полу» (см. Уст. и при Апост. «Сборник 12 месяцев», 5 янв.), т.е., со 2-й половины (с 1 стиха 10 главы).

[20] - В Москве в Крещение, Рождество, понедельник первой недели Вел. поста, Пасху и во все престольные приходские праздники священник, диакон, причетники, просвирня и трапезники совершают хождение с крестом по домам прихожан. Священник, надев епитрахиль и взяв в руки крест, становится перед образами и, вместе с причтом, поет тропарь и кондак празднику, затем произносить отпуст и дает целовать крест членам посещаемой семьи, при чем диакон кропит их водой. Этот обычай, являющийся одним из важных подспорьев содержания духовенства, в то же время способствует ознакомление священника с приходом, так что в Москве священник знает все семьи своих прихожан, если только они не враждебны Церкви. Относительно некоторых священников известно, что они при этих посещениях, замечая, напр., неправильное совершение детьми крестного знамения, отечески разъясняют, как надо правильно и истово креститься, или, спрашивая детей о знании ими истории праздника, жития и тропаря святых, имена которых они носят, внушают необходимость и важность этого знания и т.п. Вообще умный и ревностный священник, конечно, не может не считать своим пастырским делом воспользоваться этими посещениями своих прихожан в целях религиозно-нравственного их просвещения (см. Ц. Вед. 1901, 34; сн. ниже, 25 дек.).

[21] - В прежнее время на берегу Иордана, у того места, где, по преданию, крестился Спаситель, была обитель св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. К глубокому сожалению, в настоящее время эта, некогда славная, обитель представляет собой груду

печальных развалин, раскиданных по прибрежным холмам священной реки.

[22] - Дух Святой явился в виде голубя потому, что этот образ наиболее приличествовал и Духу Святому, и Христу Господу. По учению св. И. Златоуста, «голубь есть животное кроткое и чистое, и как Дух Святой есть Дух кротости, то Он и явился в сем виде», «в виде голубя снисшел Дух в изображение Христова человечества чистого, незлобивого, истинного». По изъяснению св. Кирилла Иерусалимского, «как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучец, так и теперь Дух Святой возвещает разрешение грехов в виде голубя: там сучец масличный, здесь милость Бога нашего». Объясняя сошествие Святого Духа, сопребывавшего Христу и прежде, св. Афанасий Великий говорит: «никто да не подумает, что Христос приял, не имея Его прежде, ибо Он послал Духа свыше, как Бог, и Он же приял Его долу, как человек»; св. И. Златоуст, изъясняет: «Дух Святой сошел на Иисуса не так, как бы в это время был Ему первоначально даруем, но для того, чтобы показать Проповеданного».

[23] - Праздник установлен в 6-й день января, согласно с преданием, по сказанию коего именно в этот день совершилось празднуемое событие, а также – и со свидетельством Евангелия, благовествующего, что Иисус Христос в день Своего крещения, «бе яко лет тридесять» (Лк.3:23), следовательно, крестился около дня Своего рождества.

[24] - У католиков и ныне поклонение волхвов составляет главный предмет праздника 6 января, Богоявление же в крещении Спасителя празднуется 13 января; а в следующее после Крещения воскресенье празднуется Богоявление в претворении воды в вино.

[25] - В этих песнопениях, между прочим, ясно высказывается предание о том, что Иисус Христос крестился чрез погружение. Таковы, напр., выражения о Нем: «Иорданской облагается водой», «водами Иорданскими одевается». В службе Октоиха (вторн. гл. 1 утр. кан.) о Крестителе прямо говорится, что он «погрузил главу Христову в водах». Евангелисты (Мф.3:16, Мк.1:10) определенно говорят о «восхождении Спасителя из воды», нему естественно предшествовало нисхождение в воду. Все это, вместе взятое, дает точное понятие о крещении Спасителя чрез погружение в Иордане всего тела и главы Его.

[26] - В народе этот праздник известен под именем «Иордани», так как церковный процессии на реки для освящения воды есть как бы выходы на р. Иордан. В некоторых местах называется этот праздник Водощи, т.е., Водокрещи, от совершения водоосвящения. – В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов). Такой

обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в р. Иордани во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значить требовать от Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем. – Если верить газетным сообщениям, то будто бы в Сухумском округе существует обычай, по которому св. крест, погруженный при водоосвящении в воду, предлагается вынуть из воды за плату кому-либо из присутствующих мирян (Неделя 1892 г. № 8). В приморских же городах Таврической губ. наблюдается среди русского населения обычай бросания креста в море. Этот обычай общепринят в Греции и в Болгарии (см. Ц. Вед. 1891, 3), где всегда много находится охотников достать брошенный крест, причем ни в одном году не обходится дело без убийств или несчастных случаев (см. Ряз. Е.В. 1894, 5). В наши южные приморские поселения этот обычай принесен колонистами и состоит в том, что, по освящении воды, в волны бросается большой деревянный крест, за которым некоторые и плывут, сидя на лодках, едва покрытые верхним платьем; затем последнее быстро сбрасывается и все желающее достать крест вплавь спешат к нему; доставший крест после ходит с ним по городу, собирая дань своей удали; при этом, в одних местах часть денег идет на бедных, часть – на приходскую церковь, и часть – в пользу словившего крест, в других местах все собранные деньги расходуются словившим крест на пирушку. Само собой разумеется, что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены.

[27] - Обряд великого водоосвящения возник из обычая крестить накануне Богоявления оглашенных. Самая молитва богоявленского водоосвяшения взята из обряда крещения и есть не что иное, как позднейшая ее переработка. Поэтому древнейшие известия приурочивают обряд богоявленского водоосвящения к вечеру и ночи накануне этого праздника, а не к самому дню Богоявления. Этот обычай однократного освящения воды накануне Богоявления держался до XI-XII в. и, затем, под влиянием Иерусалимского устава, уступил двукратному водоосвящению, в силу которого освящение воды совершалось и накануне, и в самый день Богоявления. Последний обычай, постепенно усиливаясь, с течением времени приобрел положительное значение в греческих типиках Иерусалимской отрасли и служебных книгах того же происхождения. В уставах славянских иерусалимской редакции говорится

то о двукратном, то об однократном водоосвящении. Максим Грек, живший на Афоне, свидетельствовал, что в его время на Востоке и, в частности, на Афоне был обычай двукратного водоосвящения и даже написал особое письмо в защиту этого обычая. Вопрос об этом обычае был предложен Арсением Сухановым (совершавшим в 1651–1652 г. путешествие по Востоку) для разрешения патриарху, и был решен положительно (см. подр. Церковный Устав. И. Мансветова, 156 – 9 стр.). Патр. Никон, введенный в заблуждение одной греческой книгой (где он нашел свидетельство будто бы Евдия, патр. Константинопольского, о том, что освящение воды на Богоявление должно совершать только однажды, и именно в навечерие праздника, и не в церкви, а на реке), несмотря на то, что дотоле и у нас, и на востоке было в обычае совершать водоосвящение дважды (в навечерие – в церкви, и в самый день праздника – на реке), а также несмотря на все убеждения Антиохийского патриарха Макария не отступать от этого обычая, – решился отступить, и на небольшом соборе, созванном им в 1655 г., было постановлено: «в самый день Богоявления к крестильнице не исходить и водоосвящения не совершать» (История Рус. Церкви Макария, Митр. Московского, том XII, 199–200 стр.). Но Большой Московский Собор 1666–1667 г. Постановил: «Повеление и клятву, еже нерассудно ю положи Никон, бывший патриарх, о действе освященныя воды на святых Богоявлений, еже действовати единощи, точию в навечерии, разрешаем, и разрушаем, и в ничтоже вменяем. Повелеваем же и благословляем творити по древнему обычаю святыя восточныя церкви и по преданию святых и богоносных отцев: в навечерии действовати освящение святых вод в церквах, а по утрени – на реки, яко же повелевают и вси церковные уставы, теже молитвы глаголати и действо творити» (Матер. для истории раскола, т. 2, ч. 2, стр. 237 – 8; сн. там же 362 стр.). В прежнее время в наших печатных уставах (напр., 1695 г., 1733 г., 1791 г.) помещалась особая статья о двукратном великом водоосвящении. Изданный Синодальной типографией в 1795 г. «Чин священнослужения и обрядов, наблюдаемый в Большом Успенском соборе» (в Москве), предписывает архиереям совершать великое водоосвящение дважды: в навечерие и в самый день Богоявления; при этом относительно времени совершения водоосвящения говорится: «в 190 г. (т е., 1681 г.) великий; господин святейший Иоаким патриарх Московский и всея России указал сему действу быть после литургии, а литургии служить порану, посоветовав с сыновы своими, с преосвященными митрополиты, архиепископы и епископы» (5 стр.). Современный Устав, предписывая совершать великое водоосвящение накануне Богоявления, проходит молчанием о совершении этого водоосвящения в самый день Богоявления. Что же касается

существующей церковной практики, то у нас повсюду в городах, 6 января, после литургии, их соборных храмов, при участии городского приходского духовенства, бывает торжественный крестный ход на так называемую «Иордань», устраиваемую, обыкновенно, на реке, для совершения здесь великого водоосвящения. В селах тоже, насколько это нам известно, в указанное время бывает крестный ход на реку и др. водовместилища, для совершения здесь великого водоосвящения; не бывает крестного хода именно на реку и др. водовместилища там, где эти водовместилища находятся в слишком далеком расстоянии от приходского храма, но все-таки и в таких местностях, обыкновенно, близ храма совершается и именно великое освящение воды, нарочито приготовленной в кадках или чанах и т.п. Впрочем, быть может, где-нибудь в указанное время вовсе не совершают водоосвящения: или совершают, вместо великого, малое водоосвящение, но это – неправильно, так как, по вышеприведенным данным, в день Богоявления, как и в навечерие этого праздника, должно быть совершаемо и именно великое водоосвящение.

[28] - Пищею св. Иоанна Предтечи были акриды и дикий мед (Мф.3:4; Мк.1:6). Под этими акридами обыкновенно разумеют род большой саранчи, употребляемой в пищу бедными людьми на Востоке. Но, по мнению Преосвящ. (Чигиринского) Порфирия излож. в его дневн. – («Кн. бытия моего», V т.), акриды, которыми питался св. Иоанн Креститель, суть растения – величиной с обычный куст нашей сирени, имеющие кругловатые и на вкус солоноватые листочки, которые можно употреблять в пищу.

[29] - День страдальческой кончины св. Филиппа сначала праздновался 23 дек. Но так как торжество этого праздника ослаблялось службой предпразднства Рождества Христова, то иногда оно переносилось даже и на февраль. Поэтому 3 янв. 1669 г. было издано царское повеление о перенесении празднования св. Филиппу с 23 дек. на 9 янв. (сн. 3 июля). – По указанию Ц. Вед. (1896, 6), 9 янв. отправляется служба святителю Филиппу, а служба мучен. Полиевкту переносится на повечерие (сн. Уст. 21 дек.) или на следующий день.

[30] - По жизнеописаниям свв. подвижников (напр., у св. Ефрема Сирина) и древним историкам, юродствование о Христе есть особенно великий подвиг. Известный историк Евагрий (VI в.) называет его родом жизни, «который превосходнее всех» (других видов подвижничества). К юродивым он относит тех подвижников, которые, чрез добродетель достигнув бесстрастия, возвращаются в мир и, среди шума, притворяясь помешанными, таким образом попирают тщеславие. По его словам, в доблестной и богоносной жизни юродивых добродетель противодействует законам природы и предписывает ей собственные законы, повелевающие

свв. подвижникам алкать и жаждать, не вкушать, сколько это возможно, ничего, а тело покрывать столько, сколько требует необходимость. Противодействуя своим хотениям и своей природе, они служат хотениям ближних, чтобы всеми средствами изгонять удовольствия плоти и чтобы правительницей была душа, всегда избирающая и сохраняющая наилучшее и богоугоднейшее. Блаженны они, следуя и здесь такому роду жизни; но еще блаженнее, когда переселяются отсюда в жизнь другую, которой непрестанно жаждут, и это вожделенное стремятся поскорее увидеть. – Будучи в древнехристианской церкви более подвигом самовоспитания, средством самоусовершенствования, юродство у нас на Руси было и гражданским подвигом. Русские Христа ради юродивые (см. 11 и 19 янв., 28 февр., 14 и 29 мая, 3 и 8 июля, 10 авг., 11 нояб., 21 дек.), по нуждам времени, часто характеризуемого корыстолюбием, личным произволом и, вообще, эгоизмом в отношениях сильных к слабым, были, можно сказать, именно ратоборцами за общее дело, духовными богатырями, боровшимися и за немощных, и с духовной немощью большинства, с пламенной ревностью изобличавшими современное им нечестие и несправедливость и безбоязненно поражавшими словом правды даже и сильных мира. Добровольно принимая на себя вид лишенных разума, они в то же время были исполнены высокой мудрости, не допуская в казавшемся неблагопристойным ничего соблазнительного, в смешном – ничего греховного и обращая свое бесславие в назидание ближним. Во имя любви к Богу и людям, совершенно отказываясь от всякой собственности, от всех удобств жизни, вполне отрешаясь от всяких привязанностей к земному, не имея определенного пристанища, подвергаясь всем случайностям бесприютной жизни, безропотно перенося незаслуженные обиды, оскорбления и даже побои, и истязания, – они поистине были людьми не от мира сего. Вся жизнь их представляла как бы воплощенный протест против чрезмерной привязанности к земным интересам. Отрешившись от общепринятых обычаев мира и правил условного благоприличия, они, под личиной юродства о Христе, совершали иногда такие гражданские подвиги, на которые не решались люди, «мнящие быть мудрыми» (1Кор.3:18). Этой-то исключительной чертой юродивые и были особенно дороги русскому народу, привыкшему считать их подвиги народными подвигами. Честное, правдивое слово, всепрощающая любовь и беззаветное смирение – это общая черта всех русских юродивых, которую отметил и полюбил православный русский народ, потому что ему самому присуща особая духовная настроенность, – это смирение и благоговейное преклонение пред величием нравственного подвига, в какой бы, по-видимому, странной и необыкновенной форме ни выразился этот подвиг. Вот почему также для легкомысленного интеллигента юродивый представляется прежде всего

человеком «странным», а для православно-верующей души он является прежде всего «Божьим человеком», на стороне которого правда (Ц. Вед. 1903, 27).

[31] - В диакониссы в древней Церкви (сн. 1Тим.5:9–13; Рим.16,:1–2) избирались преимущественно целомудренные девы, а также верные и благоговейные вдовицы после первого брака, обыкновенно по достижении 40 лет, хотя для лиц, отличавшихся особенно благочестивой жизнью, и допускались исключения. Они причислялись к клиру и над ними совершался особый обряд посвящения. Обязанности их состояли в том, что он приготовляли женщин к крещению, научая их ответам при нем и наставляя их относительно поведения при нем и после него, помогали при крещении женщин; смотрели за дверью, в которую женщины входили в храм (в древности разделенные на две отгороженные одна от другой половины – мужскую и женскую), расставляли в храме женщин по местам и наблюдали за благочинием при богослужении в женской половине храма; исполняли разные поручения епископа относительно женщин; на их же обязанности лежало посещение больных, впавших в несчастье, заключенных в темницах, попечение о бедных вдовах и сиротах, нищих и убогих и т.п., требовавшее самоотверженной христианской любви (сн. Всел. Соб.1:19; 4:15; 6:14, Лаод.11; Карф.12). Впоследствии (на Западе в IX в., а на Востоке в XIII в.) служение состоявших в клире диаконисс прекратилось, вероятно вследствие охлаждения среди женщин стремления к самоотверженным подвигам христианского милосердия (см. Ц. Вед. 1906, 16).

[32] - Под законными книгами разумеют, между прочим, Кормчую книгу, которую списал он в греческом тексте и потом перевел на славянский язык, и которая есть та самая Кормчая, какая потом прислана была Киевскому митрополиту Кириллу II болгарским деспотом Святославом и была передана этим митрополитом к общему употреблению на Владимирском соборе 1274 г.

[33] - В день памяти св. Саввы, просветителя Сербии и патрона всех сербских школ, в Сербии торжественно празднуется особый обряд, называемый «Славою». В Сербии это празднование существует уже давно. Живущие у нас Сербы тоже чествуют (в С.-Петербурге, Москве и Киеве) этим обрядом память св. Саввы. В Киеве это чествование св. Саввы началось, кажется, в 1868 г. (по мысли учившейся тогда в Киеве молодежи, особенно Николая Милаша, далматинского серба, тогда воспитанника Киевской духовной академии, а затем преосвященного Никодима, православного епископа в Далматинской Заре или Задре, известного ревнителя православия и ученого духовного писателя и законоведа). После литургии и молебствия совершается освящение «колива» (род кутьи из ячменя), «колача» (хлеба) и вина.

Священнослужитель берет «колач» и при пении церковных песен вращает его, а затем разрезает его и вместе с «коливом» раздает присутствующим. В сербских учебных заведениях «Слава» обыкновенно сопровождается произнесением речей и пением. Для сербской молодежи, воспитывающейся в наших учебных заведениях, обряд «Славы» представляет удобный случай к обмену мыслей в видах взаимного содействия нравственному воспитанию на основах православной веры, здравой науки, христианского благоволения и братолюбия между разномастными уроженцами из сербов, но членами единой семьи сербского народа, в живом и искреннем общении с великой семьей русского народа, Промыслом Божьим, подвигами своих славных царей и вождей, собственным многовековым трудом возвеличенного до значения вождя и светоча в судьбах славянских народов.

[34] - Ближайшим поводом к открытию мощей пр. Саввы служили многочисленные чудеса от них и спасение, оказанное преподобными, жизни царя Алексея Михайловича. По сохранившемуся в Сторожевском монастыре преданию, царь Алексей Михайлович в декабре 1651 г., во время поездки своей в монастырь на богомолье, занялся охотой в лесах близ монастыря и подвергся неожиданному нападению медведя. Обреченный на верную смерть, он нашел для себя спасение в явлении старца, прогнанного от него зверя. В этом старце Государь признал потом пр. Савву и положил в своем сердце мысль об открытии его св. мощей. Когда именно происходило соборное совещание об этом, – неизвестно; но решение собора по мысли царской последовало в 1652 году.

[35] - За святость жизни удостоенный собеседничества с горним миром, пр. Макарий однажды вопросил сопровождавших его по пустыне Ангелов: «когда отцами предано совершать в церкви приношение Богу за усопшего в третий, девятый и четыредесятый день, то какая из того происходит польза душе преставльшегося. Ангел ответствовал: Бог не попустил ничему быть в церкви: Своей не благопотребному и бесполезному; но устроил в церкви Своей небесные и земные таинства, и повелел совершать оные. Ибо когда в третий день бывает в церкви приношение: то душа умершего получает от стрегущего ее Ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом; получает потому, что славословие и приношение в церкви Божьей за нее совершено, от чего в ней раздается благая надежда. Ибо в продолжение двух дней дозволяется душе, вместе с находящимися при ней Ангелами, ходить на земле, где хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело; и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день Тот, Кто воскрес из

мертвых, повелевает, в подражание Его воскресению, вознестись всякой христианской душе на небеса, для поклонения Богу всяческих. Итак, благое церковь имеет обыкновение совершать в третей день приношение и молитву за душу. После поклонения Богу, повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все сие рассматривает душа «шесть дней, удивляясь и прославляя Содетеля всего, Бога. Созерцая же все сие, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если она виновна в грехах, то, при виде наслаждений святых, начинает скорбеть и укорять себя, говоря: увы мне! сколько я осуетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности, и не послужила Богу, как должно, дабы можно было и мне удостоиться сей благодати и славы. Увы мне бедной!… По рассмотрении же, в продолжение шести дней, всей радости праведных, она паки возносится Ангелами на поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь, совершая в девятый день службы и приношение за усопшего. После вторичного поклонения, Владыка всех повелевает отвести душу в ад, и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада, и разнообразные нечестивых мучений, в которых находясь, души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зубами. По сим различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в оных. В сороковой день опять она возносится на поклонение Богу; и тогда уже Судия определяет приличное ей по ее делам место заключения. Итак, правильно поступает Церковь, делая поминовение в сороковой день о усопших и приявших крещение» (см. это «Слово» св. Макария в Христ. Чтен. 1831 г., авг., 63 ч.).

[36] - В Месяцесловах, изданных Московской Синодальной типографией в 1863 и 1868 г., эти святые названы мученицами; но в Месяцеслове, изданном той же типографией в 1891 г., и в Х.М. 1900 г. имена этих святых, на основании тщательных изысканий, отнесены к мужским, каковыми и должны считаться; таким образом давать эти имена лицам женского пола не следует (сн. ниже, о наречении имени).

[37] - Между прочим, по его убеждениям, после публичного прения о вере с монофелитом Пирром, патр. Константинопольским, последний отрекся от ереси, прибыл с пр. Максимом в Рим и здесь (в 645 т.), в присутствия клира и папы Феодора, ревностного блюстителя православия, передать папе акт отречения от ереси, после чего Феодор торжественно присоединил Пирра к Церкви. Таким образом несправедливо думают старообрядцы, что пр. Максим будто бы восхитил себе святительское право и совершил чиноприятие над патриархом Пирром, впавшим в ересь и потом покаявшимся.

[38] - Изображение Божьей Матери на иконах, которым празднуется общецерковно, различны. Преимущественно Богоматерь изображается с Младенцем сидящим или на Ее левой руке (таковы свв. иконы: Смоленская – 28 июля, Тихвинская – 26 июня, Иверская – 31 мар., Толгская – 8 авг., Страстная – 13 авг., Неопалимая Купина – 4 сент., Всех скорбящих Радость – 24 окт., Псковская – 16 июля), или на правой руке (таковы свв. иконы: Владимирская – 21 мая, 23 июня и 26 авг., Феодоровская – 14 мар., Гребневская – 28 июля, Донская – 10 авг., Иерусалимская – 12 окт.). О других изображениях см. ниже. 8 июля., 27 нояб., 18 июня, 2 июля., а также в III отд., о монастырях.

[39] - Снимки с чудотворной иконы «Утоли моя печали», пользующиеся почитанием, находятся в Москве, в приходских храмах: св. Тихона Амафунтского, у Арбатских ворот (почитаемый за самый древний снимок с подлинной чудотворной иконы), пр. Сергия, в Рогожской, Успения Богоматери, в Казачьей, свв. апп. Петра и Павла, в Новой Басманной, и в церкви при Общине «Утоли моя печали», в Лефортове, в г. Шклове (Могилев, губ.), в церкви Воскресения Христова (бывшей монастырской), в Белопесоцком мон., Москов. еп. Весьма чтимая точная копия с этой чудотворной иконы находится в Петербурге, в Вознесенской церкви, на Вознесенском проспекте, близ Екатерининского канала. Икона эта (высотой в 24½ верш., шириной в 19½ верш., украшенная серебряной вызолоченной ризой, усыпанной драгоценными камнями, и вмещающаяся в серебряном киоте, имеющем до 8 пудов весу) помещается по правую сторону алтаря в иконостасе. Она была привезена из Москвы одним из ревнителей построения Вознесенского храма купцом Роговиковым в 1765 г., ко дню освящения в этом храме придела в честь ее. Еженедельно по пятницам после поздней литургии совершается молебствие с пением ей акафиста, при участии детского хора из местного приюта. Многие не только притекают в храм с молитвой пред этой св. иконой, но и принимают ее в свои дома, по преимуществу во время болезней или каких-либо бедствий. Кроме 25 янв., в Вознесенском храме в честь этой св. иконы празднуется еще 25 сент., в память прибытия ее из Москвы в Петербург в 1765 г.

[40] - Февраль – последний в году месяц у Римлян; он был установлен для жертвоприношений и названо, Февралем, т.е., жертвенным. Сечень – название общее с январем. Лютым он называется по подражанию полякам. Называется он еще Снежень, от снежного времени, и свадьбами, от того, что в это время много их было. В некоторых местах называется бокогреем, так как в это время скот выходит из хлебов обогреваться на солнце.

[41] - В Бол. Требнике помещен (см. 60 гл.) «Чин бываемый на нивах, или винограде или вертограде, аще случится вредитися от гадов, или

иных видов». Этот «Чин» совершается в том случае, если появятся «вред и тщету нивам, виноградам, садам же и вертоградам наносящия» «многовиднии зверие, червие, гусеницы, хрущи и прузи, мышы, щуры и критицы, и различныя роды мух и мушик, и мохий, и мравий, овадов же и ос, и многоножиц, и многообразныя роды ползающих до земли животных, и летающих птиц». В указанном «Чине» говорится: «подобает быти литургии и вжигати кандило св. Трифона, или св. Евстафия, или св. Иулиана Ливийского (си. 21 июн.); или и обоих», и после литургии «взяти елей от кандил, и воду св. Богоявлений» и кропить крестообразно «на ниву, или виноград, или вертоград, глаголя молитвы» (см. их там же). В том же «Чине» находится «заклинание св. мученика Трифона», составленное от лица этого св. угодника. Веруя, что св. Трифон, при жизни отгонявший «единым токмо пришествием своим духи лукавствия» и своими молитвами отвращавший общественные бедствия, – и по блаженном успении своем не оставляет помощью тех, которые прибегают к нему, упомянутое «заклинание» вредных для растительного царства насекомых и гадов и произносится от лица св. Трифона, как такого угодника Божьего, который имеет великую славу у Бога и может с большим дерзновением повелеть им именем Господа «изыти от места и окрест предел рабов Божьих» (Рук. д.с.п. 1894, 19).

[42] - Существует предание о Московском храме св. Трифона, имеющее тесную связь с историей этого храма. – Однажды на охоте у царя Иоанна Грозного улетел любимый кречет, и он приказал сокольнику во что бы то ни стало разыскать его в три дня, иначе грозил смертной казнью. Весь лес изъездил сокольник, по поиски не привели ни к чему. Измученный, усталый, он на третий день остановился около Марьиной рощи и от сильного изнеможения заснул крепким сном под деревом. Перед этим он усердно молился: «Угодник Божий, – говорил он, – чью память чтить сегодня св. Церковь, – помоги мне найти царского кречета, избавь от ожидающей меня казни, и я даю обет создать храм во имя твое на семь месте». И видит сокольничий дивный сон: предстал пред ним благолепный юноша на белом коне и держит на руке царского кречета. «Возьми, – говорит – пропавшую твою птицу, поезжай с Богом к царю и не печалься». Проснулся сокольник и видит – на руке у него действительно сидит царский кречет, которого он и отвез к Грозному, причем рассказал ему свое видение и данный обет. Царь пожаловал сокольнику землю, и он на том месте, где приснился ему чудный юноша, построил храм. Так как пропавший кречет нашелся 1 февраля, в день памяти св. муч. Трифона, то сокольник и посвятил сему св. мученику созданную церковь, поставив в ней образ мученика, изображенного в том виде, как он предстал сокольнику в сновидении. Предание это записано в книгах храма, но относится рассказанное событие не к царствованию Иоанна

Грозного, а ко времени Иоанна Калиты, вотчиной которого было Напрудное, где находится церковь во имя св. муч. Трифона.

[43] - Эти пророческие слова прав. Семеона предсказали всеобщую жестокую борьбу веры и неверия, в которой нельзя было не принять участья, вследствие чего явление и деятельность Спасителя послужили к обнаружению того, что хранилось в глубине сердца каждого израильтянина, как задаток веры и неверия, и что при внешней принадлежности его к народу Божьему, оставалось сокровенными, незамеченными даже для его собственного сознания. Последние слова Богоприимца показывают, что спасение чрез Христа и погибель есть вина собственных душевных качеств каждого человека (ср. Ин.3:19; 9:39, 41; Мф.21:42–44). Что же касается пророческих вещаний Богоприимца о Пресвятой Деве, то хотя Она и во время земной жизни Спасителя неоднократно уязвлялась сердцем при виде Его страданий, но окончательно исполнялось пророчество св. Симеона, когда Она стояла у креста Христова (Ин.19:25). «Терне венца Иисуса, гвозди распятия Его, копие прободения Его, Его раны, Его болезненный вопль, Его умирающий взор, вот – по выражению митрополита Филарета – те оружия, которыми матернее сердце Ея пронзено было столь же беспримерно глубоко, сколь совершенна была любовь Ее и беспримерна непорочность».

[44] - Это видно из описания путешествия Сильвии (IV в.), жившей в Иерусалиме 3 года и посетившей все св. места. По этому описанию, день Сретения, который путешественница называет «четыредесятницею епифании», тогда праздновался в Иерусалиме. Это свидетельство о празднике Сретения – древнейшее. Что же касается таких свидетельств об этом празднике, как, напр., – Мефодия Патарского (III в.), Кирилла Иерусалимского (IV в.) и Иоанна Златоуста (IV в.), то относящиеся к этому предмету беседы первых двух неверно приписываются этим лицам, в слове же св. Иоанна Златоуста на Сретение говорится об евангельском событии, а не о празднике, причем самое заглавие слова признается неподлинным. (См. подр. Н. Покровского. Евангелие в памятниках иконографии. Спб. 1892 г., 102 стр.).

[45] - У нас на юго-западе в день Сретения принято освещать воду (по обыкновенному чину малого водоосвящения). В Киеве это водоосвящение бывает пред литургией в церквах или в церковных оградах; по селам, во многих местах, для этого водоосвящения после утрени или после литургии идут крестным ходом «на крыницу» (колодезь) или на реку; в иных местах (напр., Волынской и Подольской губ.) Сретенское водоосвящение совершается до утренней зари или на заре, для чего утреня отправляется «по рану». По мнению одних, обычай освящения воды в день Сретения введен у нас, по примеру греческой церкви, духовной иерархией из греческого клира с первых же времен

христианства на Руси; по мнению других, Сретенское водоосвящение явилось у нас в эпоху двоеверия, как уврачевание языческого недуга суетной веры в «пристрит», т.е., в дурную встречу с человеком, могущим причинить своими глазами вред встретившемуся. Всякая болезнь человека и животных, необъяснимая и непонятная для простолюдина, относится им к области пристрита и лечится чрез кропление Сретенской водой и вспрыскивание солью; этой же водой вспрыскивают при самом рождении дитя и животное, чтобы предупредить над ними «пристрит». На существование этого суеверия в древности еще указывает Номоканон (23 ст.), осуждающий «устретению внимающих», и несомненно, что это суеверие есть наследие языческой старины, когда наши предки верили в разных чародеев, друживших с нечистой силой и при ее помощи могших причинять людям всякое зло. Так как у суеверов вода считалась одним из главных целебных средств и наилучшим противодействием «лихому глазу», то наши пастыри, для успокоения немощствующей совести христиан-суеверов и для отогнания мнимых и действительных козней диавола и его аггелов в духе и плоти, избрали тоже воду, которую освящали по церковному чиноположению; на приурочение же этого водоосвящения ко дню Сретения имела влияние аналогия между названием этого праздника и названием суеверия о встрече или «устретении» (Сретение, т.е., встреча, откуда – пристрит). Сопоставляя эти два приведенные мнения о происхождении обычая Сретенского водоосвящения, некоторые отдают предпочтение первому. Вера в «устретение» и в дурной глаз распространена повсеместно, а между тем этот обычай уцелел у нас только на юго-западе; на юго-западе, как старейшем и ближайшем к греческой церкви, могла лучше сохраниться память об этом обычае; кроме того, на юго-западе мог удержаться этот обычай в параллель и в противовес соседней католической церкви, где в день Сретения совершается торжественный крестный ход вокруг костелов с окроплением сретенской св. водой всего народа, невольно привлекая «вслед себе» взоры и православного населения. По поводу Сретенского водоосвящения нужно заметить, что вера в пристрит есть суеверие, и освящение воды именно от пристрита есть поддержка этому суеверию. Но, с другой стороны, нельзя упускать из виду и того, что Сретенское водоосвящение ведет начало из древности, а древние церковные обычаи и обряды следует не забывать, а вновь возрождать в жизни и действию на сердца и умы верующих православных христиан (Ц. Вед. 1890, 5). Но само собой разумеется, что в этих случаях пастыри должны руководиться прямыми указаниями высшей церковной власти и, по долгу своего служния, стараться об искоренении суеверий в среде своих пасомых, в простоте сердца принимающих за веру то, во что не должно веровать, разъясняя им истинное значение церковных

чинонаследований и пагубность суеверий, подвергающих зараженных ими особым прещениям и наказаниям, по правилам соборов и свв. отцов. – На наших западных окраинах праздник Сретения известен еще под именем «громниц», от обычая освящать в этот день в церкви свечи, называемые громницами, которые, будто бы, имеют силу против грома, молнии, проливного дождя и града, низводимых чародеями или волшебницами. Эти свечи дают и умирающим для поражения и отогнания сатаны. Простолюдины этими свечами в день Сретения обжигают друг другу крестообразно волосы в предупреждение и излечение головной боли. Такие воззрения на значение Сретенских свечей и отсутствие установленного Православной Церковью чина их освящения достаточно говорят против указанного обычая. Появление этого обычая в практике, наших западных окраин относят ко времени унии и объясняют влиянием католической церкви, где ежегодно совершается в день «Очищения Пр. Девы Марии» (как именуют католики праздник Сретения) освящение свечей на литургии. – Существующие народные выражения: «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотили»; «на Сретение зима с летом встретилась», – показывают, что для простолюдина день Сретения служит границей между зимой и весной; этим именно объясняют некоторые из простого народа и самое название праздника, а потому следует обратить особенное внимание на ознакомление простого народа с историей Сретения Господня.

[46] - По преданию, глагол Духа Святого, возвестивший св. Симеону время его кончины, изречен был ему еще за 270 лет до Рождества Христова. Это предание о правед. Симеоне повествует, что он был один из 70 толковников, которые, по просьбе Египетского царя Птоломея Филадельфа (собиравшего в свою библиотеку священные книги всех народов и желавшего иметь и священные еврейские книги на греческом языке), были посланы иудейским первосвященником Елеазаром в Египет и там перевели свящ. еврейские книги на греческий язык. Св. Симеон, при переводе пророчества Исаии о рождении Иммануила от Девы (7:14), будто бы усомнился в словах пророчества и хотел исправить, но получил извещение от Духа Божьего, что он не умрет до тех пор, пока не увидит исполнения этого пророчества. В ожидании пришествия Спасителя св. старец, по тому же преданию, дожил до 360 лет.

[47] - В построенном св. Георгием первом Спасо-Преображенском соборе в Нижнем Новгороде в 1863 году устроен придельный алтарь и посвящен в честь св. благоверного князя. В этом алтаре на престоле под стеклянным колпаком хранится шапочка с мощей св. князя Геория, присланная в 1889 г. (во время празднования 700-летия со дня рождения св. Георгия) жителями Владимира на благословение Нижнему Новгороду от святого его основателя. Нижегородцы, вместо им присланной,

соорудили новую шапочку, которая и была возложена на нетленную главу св. князя. Находящаяся в Нижегородском соборе шапочка св. Георгия сделана из малинового бархата, украшена в виде венца княжеского крест на крест золотым позументом, на верху же шапочки находится составленный из граненых стеклышек крест; нижняя часть шапочки, или околыш ее, сделан под горностай. Шапочка эта служит предметом благоговейного почитания не только граждан Нижегородских, но и окрестных жителей. (Нижегор. Е.В. 1894, 5).

[48] - Имя «Иадор» не встречается в греческих и славянских памятниках до 17 века; поэтому существует предположение, что это – имя Иадер (африканский епископ мученик, о котором говорят в письмах Киприан), или – измененное имя Диодора, который под 4 февр. находится в древних восточных памятниках. (См. подр. Месяц. Востока, Заметки, 55 стр.).

[49] - Припев на молебнах святителю Феодосию в Чернигове поется с добавлением слова «наш», именно: «святителю отче наш Феодосие, моли Бога о нас» (см. Ц. Ведом. 1896, 44). В службе св. Феодосию нет никаких указаний: относительно припева к тропарям канона утрени, но в этих тропарях, а также и в стихирах обращение к святителю Феодосию: «отче наш», встречается очень часто.

[50] - Этот патриарх хотя жил после Фотия, но чтится западною церковью, как святой (тоже 12 февр.), чем римская церковь сама себя осуждает.

[51] - Мощи св. Льва, обретенные нетленными в конце VII в., были положены в новую гробницу 11 апр., в каковой день и празднует ему Римская церковь. На Востоке память св. Льва совершается 18 февр., потому что в этот день, как предполагают в Константинополе был посвящен ему храм; кончине же св. папы большинство древних мартирологов относят к 10 нояб. (см. подр. Месяц. Вост., Зам., 76 стр.).

[52] - В Москве на Миусской площади (между Тверской и Бутырской заставами) 19 сент. 1904 г., был заложен во имя св. благовер. вел. кн. Александра Невского обетный храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости, сооружаемый на добровольные пожертвования.

[53] - Священники должны внушать народу пастырским примером и поучением, что день благодарного воспоминания о благодеянии в Бозе почившего Монарха наипаче должно им святить молитвой об упокоении души, добрыми делами и трезвым поведением. (Опред. Св. Синода 14 апр. – 4 мая 1882 г.).

[54] - В 1905 г., вследствие того, что 19 февр. случилось в субботу мясопустную, определением Св. Синода (от 21–26 янв. за № 325)

празднование в память освобождения крестьян от крепостной зависимости было перенесено на воскресенье 20 февраля.

[55] - Многие язычники относились враждебно к св. Порфирию. К числу врагов святителя принадлежал один знатный и богатый римлянин, закоренелый язычник. Случилось так, что любимая невестка этого язычника никак не могла разрешиться от бремени. Ее мучения продолжались несколько дней и усиливались до того, что по нескольку времени больная лежала, как мертвая. Проникнувшись состраданием к родильнице, одна из прислужниц язычника посоветовала ему пригласить к больной св. Порфирия. Любовь к беспомощной страдалице победила нерасположение к св. Порфирию, и последний был приглашен к болящей. Пришедши к ней в дом, св. Порфирий потребовал прежде всего, чтобы все «фасцины» («васканиа», «призоры очес») совсем были удалены, а затем, когда это требование было исполнено, помолился Господу, и родильница благополучно разрешилась от бремени живым младенцем и осталась жива. Так повествуется об этом событии в житии св. Порфирия, писанном одним из ближайших его учеников (в Четиих Минеях об этом повествуется несколько иначе). Повествование об этом событии имеет важное значение для разъяснения выражения: «от очес призора», которое находится в одной из молитв (2-й): «По внегда родити жене отроча». «Фасцины» (иначе – «васканиа», «призоры очес»), о которых ранее упомянуто, это – амулеты, употреблявшееся римлянами-язычниками для ограждения от лихого глаза. Эти амулеты были принадлежности римских матрон, вешались на детей, прибивались ко входным дверям и т.п. Самые действия, приемы, поступки, которыми суеверие римлян отражало от себя лихой, вредоносный глаз, – носило название «фасцинум». Так, например, если бы посторонний человек, намеренно или случайно, взглянул на спящего в колыбели младенца, то мать этого младенца или его няня должны были три раза плюнуть в сторону, чтоб оберечь младенца от лихого глаза; и это называлось «фасцинум»; кто желал, чтобы наступавший день был счастлив для всех его дел, и предприятий, и злая судьбина не коснулась бы их, тот, по суеверному римскому народному воззрению, вставая утром с постели, должен был стать на пол прежде той ногой, какой предлагалось суеверием, и эту ногу обувать первой; и такой прием, как и все прочее, было понимаемо римлянами, как «фасцинум», как броня, оберегающая от приражения лихого глаза. «Фасцины», на особых подставах, развешивались и перед глазами родильницы, привешивались к ее кровати, надевались на родильницу и на младенца. На всех таких амулетах изображались бесстыдные мерзости, а между тем, по народному поверию, это могло охранить родильницу от всех зол и напастей, приключающихся от лихого глаза, почему родильница должна

была пристально смотреть на эти амулеты. Как истинный христианский пастырь, св. Порфирий и потребовал удаления этих амулетов, когда приглашен был для молитвы к болящей родильнице. Само собой, ясно, что св. Порфирий имеет дело не с лихим глазом, когда повелел удалить от больной «фасцина – васканиата», призоры очес, а то, что употреблено было суеверами для отражения лихого глаза, – значки, медальоны, эмблемы, амулеты, на которых изображалась отвратительная мерзость, бесстыдство которых должно было возмущать чувство зрения всякого, тем более женщины и особенно больной родительницы. Соответственно этому, в Требнике Петра Могилы слова молитвы: «от призора очес», и читаются так: «от очеснаго негодования», т.е., от зрения того, что приводит в негодование, производит во всем существе человека «мучительство» («васканиа»), каковым и были мерзостные изображения на амулетах, почитавшиеся суеверами-язычниками охраной от лихого глаза, от сглаживания. Так, на основании всего, что сказано было выше, можно и должно с полным правом заявить, что под «призором очес», по естественному соображению, нельзя подозревать в словах молитвы св. Церкви моления об освобождении или ограждении от лихого, ненавистного глаза. А если есть место, куда проникает благодатное веяние этой молитвы, так это то, чтобы Господь охранил, плавающей в естественных страданиях родильницу от всякого наития враждебных духов, от ревности и зависти, и от всякого непотребного, отвратительно мерзостного видениия и слышания легкомысленных рассказов различных баб, от всякого суеверного приема и действия, которые способны возмутить, возбудить негодование не в глазе только, но в самой глубине правоверующей души всякой честной христианки. Только неверие в силу и благодать молитвы св. Церкви может соблазниться словами «от призора очес», и подозревать св. Церковь в содружестве с каким-то суеверием. (См. подр. Душ. Чт. 1891, 10).

[56] - Високос считается в народе годом повальных болезней, падежа скота, неурожайным, неблагоприятным для браков и вообще годом всяких бедствий. Этот суеверный взгляд на високос перенесен народом и на пр. Кассиана по тому нелепому основанию, что день памяти пр. Кассиана – 29 февраля – бывает только в високос.

[57] - Март – первый месяц Юлианского года – назван так Ромулом в честь бога войны Марса, который считался отцом Ромула. Сухый этот месяц назывался от появляющейся в это время весенней теплоты, осушающей всякую влагу. Название Березозол дано потому, что в это время весеннее солнце начинает действовать на березу, которая наливается соком и пускает ночки. Прежде март был первым месяцем в году и ему отдавалось предпочтение пред другими месяцами как в Ветхом (Исх.12:2), так и в Новом завете. «Сей первый месяц, говорится в

Следованной псалтири (1 март.), есть в месяцах месяц, зане в он началобытный свет сей видимый и Адам сотворен бысть… В сей месяц Бог… сошел за человеколюбие на землю… В сей месяц вольной страстью Его плотскою клятва потребися, смертью Его смерть умертвися и… Его воскресеньем из мертвых Адам и весь род человечь от ада возведен… Сего ради от первого числа его начало приемлют вси крузи солнечнии и луннии, и вруце-лето, и висектос, и равноденствие составляется в нем, и прочая». См. ниже, в Пасхалии.

[58] - Так назывались девы, по обету ли родителей, или по собственному, посвящавшие себя Богу и проводившие всю жизнь в девстве, молитве, воздержании и других подвигах. Отличительной принадлежностью обетные девы имели носимое ими длинное покрывало.

[59] - В Московском Успенском соборе хранится гвоздь Господень (величиной около 3 вер.), принесенный в Москву в 1686 г. одним из Грузинских царей и положенный в соборе в 1715 года.

[60] - Патриция – это особый высокий сан, которого удостаивались только жены знаменитых мужей или жены, оказавшие особые заслуги.

[61] - Св. Софронию принадлежат не находящиеся в нынешней нашей Триоди трипеснцы на св. Четыредесятницу, проникнутые глубоким и искренним чувством сокрушения о грехах и отличающееся силою и возвышенностью мыслей, а также песнопения на дни от Пасхи до Вознесения включительно, представляющие собой как бы один торжественный и возвышенный гимн воскресшему и сокрушившему силу смерти и ада Спасителю; число трипеснцев св. Софрония, отсутствующих в нынешней Триоди, весьма обширно, до 955 тропарей.

[62] - По изд. Моск. Синод. Типогр. (в 1905 г.) кн. «Праздники в честь чудотв. икон Пресвятой Богородицы», празднование св. Феодоровской коне, кроме 14 мар., еще бывает 16 авг. (день ее обретения).

[63] - Чудотворные и свято чтимые списки со св. Феодоровской иконы находятся: в церкви Рождества Богородицы, что «на Сенях», в Московском Кремлевском дворце, (принесенный из Костромы царицей Марфой); в Московской Феодоровской (более известной по приделу во имя св. митр. Алексия) церкви на Малой Алексеевской ул., что в Рогожской, (находящийся здесь с первой половины XVII в.); в Казани, в Троицкой церкви, поставленный Казан. митр. Гермогеном; в церкви св. митр. Алексия в Нижнем Новгороде; в Феодоровской церкви (созданной во второй половине XVII в.) в Ярославле; в Феодоровской церкви г. Моршанска, Тамб. губ.; см. еще Феодоровский мон., Казан. еп., Городецкой мон., Нижегород. еп., Вознесен. мон., Симбир. еп.; имеются чтимые списки с этой св. иконы и во многих др. местах.

[64] - Эта память св. Артемия указывается в Уставе и Месячной минее; в М.В.С. – две памяти: Артемона, епископа Селевкийского, и Артемия епископа Селунского; в Х.М. только память Артемона, епископа Селевкии Писидийской. «Месяцеслов Востока» утверждает, что Артемон Селевкийский есть одно лицо с Артемоном Селунским и что в славянских Уставах с XIV в. находится одно имя Артемона или Артемия Селунского вместо Селевкийского (первоначально стояло: селеоукинского, из чего легко явилось: селоунского).

[65] - Существует трогательный обычай, особенно в Москве, в день Благовещения, как день возвещения свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю. Простой народ почитает этот праздник, как один из самых больших; в этот день считают тяжким грехом заниматься хотя легкой работой; но верованию простолюдина, даже птица в этот день не вьет себе гнезда. Верят также, что на Благовещение, как и на другие великие праздники, играет солнце при своем восходе. У воров существует такое грубое суеверие: если кому удастся украсть накануне Благовещения, то целый год у того будет успех в воровстве. – Есть обычай раздавать народу в праздник Благовещения неосвященные и невынутые просфоры; этот обычай возник из полу-языческих и полу-христианских воззрений и доселе связан у нашего простонародья с разного рода поверьями, а потому не должен быть поддерживаем, где существует, но должен быть уничтожаем (Рук. д. сел. паст. 1886, 14). – В виду существования в некоторых селах Самарской епархии суеверного и сопровождающегося различными непристойностями обычая раздачи приходскими просфорнями, в день праздника Благовещения, народу просфор, якобы «для благословения хлебного засева», Самарской Духовной Консисторией, согласно резолюции местного Преосвященного, строжайше воспрещено просфорням приготовлять просфоры на праздник Благовещения, для соблюдения неразумного и суеверного обычая в народе, а священникам предписано, чтобы они разъяснили своим прихожанам, что урожай хлеба зависит от благословения Божьего, которое нужно испрашивать усердной молитвой, при доброй истинно-христианской жизни. За неисполнение этого распоряжения, просфорни подвергаются устранению от должности, как не радящие о церковно-христианских нравах в православном народе (Сан. Еп. Вед. 1894, 11).

[66] - Существует другое сказание о св. Иверской иконе, отличающееся от вышеприведенного указанием времени явления ее на Афоне. По этому другому сказанию, в то время, когда удалившийся из Никеи сын вдовицы жил на Афоне, там еще не было св. иконы; но Афонские иноки слышали от него о том, как св. икона была пущена в море, и предание об этом хранилось на Афоне между старцами; самое же явление св. иконы на море у Афона, по этому сказанию, последовало уже чрез 200 лет

после опущения ее в воду благочестивой вдовицей. Но, по исследованию преосв. Сергия. бывшего Архиеп. Владимирского (см. Чт. в Общ. люб. дух. просв., 1880 г.), св. икона явилась на Афонене позднее 830 г.

[67] - Находящаяся в Новодевичьем монастыре копия Иверской иконы, как об этом свидетельствуют присланные вместе с нею грамоты (от 15 июн. 1648 г.) царю Алексию Михайловичу и натр. Никону, написана иконописцем, который с таким благоговением относился к своему труду, что при нем вкушал пищу только но субботам и воскресеньям. Пред написанием же этой копии все иноки обители собрались для молитвы и водоосвящения, после чего обливали освященной водой св. чудотворный образ, а потом этой водой обливали новую кипарисовую доску для копти с него и этой же св. водой разводили краски для написания иконы. В течение всего времени писания иконы архимандрит и братия обители дважды в неделю «пели великие молебны, с вечера и до света, и по вся дни – св. литургию». Изготовленная «с великим радением и бдением и в тишине великой» икона ни в чем не рознилась от подлинной – «ни длиною, ни шириною, ни ликом, только слово в слово новая, аки и старая». Эта св. икона прибыла в Москву 13 окт. 1648 г. и торжественно была встречена у Воскресенских ворот царем Алексием Михайловичем и его семейством, патр. Иосифом, боярами и бесчисленным множеством народа. Молодая царица Мария Ильинична взяла эту св. икону себе, и она была поставлена в царских палатах. После кончины царицы, св. икона сделалась достоянием ее дочери, царевны Софии Алексеевны, которая, проводя последнее время своей жизни в Московском Новодевичьем мон., взяла и св. образ в эту обитель, где он остался и после кончины царевны.

[68] - Известны еще чудотворные Иверские иконы: в Успенском храме архиер. дома в Каменце, в Нижегородском Спасо-Преображенском Кафедральном соборе (писанная в 1672 г.), в Иверской, на Ордынке, церкви в Москве, в Козельце (Чернигов. губ.), в с. Мятине (Волын. губ.), в Ставрополе, в Воскресенском мон. Москов. еп., в Молчанской Софрониевой пустыни Кур. еп., в Бабаевском мон. Костром, еп., в Троицком мон. Смоленской еп., в Богоявленском кон. Полоцкой еп., и мн. др. В Терской области предметом особенно благоговейного почитания жителей этого края служим чудотворная Иверская икона, находящаяся в соборном храме г. Моздока. По преданию, эта св. икона первоначально находилась в храме около осетинского аула Марьям-Кау, в Куртатинском округе, куда она была прислана св. царицей Тамарой (см. 1 мая), будучи написана (по золотому фону на деревянной доске в 1 арш. 12 вер. длины и 1 арш. 7 вер. ширины) находившимся при дворе св. царицы живописцем, приготовлявшимся к своему труду шестинедельным постом. Храм, в котором находился этот дар св. царицы, три раза подвергался

огню, но каждый раз св. икону находили вблизи на горе целой, что и послужило причиной чествования ее осетинами, как чудотворной. В конце XVIII в. часть осетин из Куртатинского округа, переселяясь в Терскую область, взяли с собой и св. икону. Во время остановки этих переселенцев около г. Моздока, от арбы (двухколесной повозки), в которой находилась св. икона, в течение всей ночи исходил чудный свет. По повелению Божьей Матери, изреченному в сонном видении одному из переселенцев, св. икона была оставлена на том месте, где стояла арба, и здесь была устроена для св. иконы часовня. В 1797 г. на месте часовни был воздвигнут храм во имя Успения Божьей Матери, а в 1894 г. св. икона была перенесена в освященный в этом году новый величественный соборный храм в г. Моздок. Сюда ко дню Преполовения и Успения Божьей Матери стекаются богомольцы целыми тысячами. Ежегодно (с 1894 г.) св. икона к 22 сент. прибывает в г. Владикавказу где и остается в течение 1 месяца. Надежда на получение благодатной помощи в телесных и душевных недугах привлекает на поклонение этой св. чудотворной иконе и армяно-григориан, а также и армяно-католиков.

[69] - Эта Иверская икона Богоматери составляет предмет благоговейного почитания не только жителей Москвы, но и всей России, не только православных, но и старообрядцев, и даже иноверцев. Глубоко-поучительный пример почитания оной чудотворной иконы подают Высочайшие Особы. Каждый раз, приезжая в Москву, Они считают своим долгом посетить Иверскую часовню и приложиться к св. иконе Богоматери. Насколько усердно почитают св. икону жители Москвы и приезжающие в эту столицу, – можно видеть из того, что, начиная с раннего утра и до вечера, часовня постоянно переполнена молящимися. Кроме общих молебнов, почти непрерывно в часовне служатся молебны заказные. На общие молебны стекаются богомольцы со всех концов Москвы. Без преувеличения можно сказать, что едва ли в Москве найдется человек, который в продолжение своей жизни не прибегал бы с молитвой к св. Иверской иконе Богоматери и не находил бы в этой молитве надежды или утешения. В 1869 г. Москва торжественно праздновала 200-летие св. иконы Иверской (находящейся в Иверской часовне с 1669 г.), а 13 окт. 1898 г. – 250-летие (см. выше, на 135 стран. 2 примеч.).

[70] - На Афоне не бывает празднования в честь св. Иверской иконы 31 мар., а совершается ради этой св. иконы велие торжество, и только в одном Ивере, во вторник на Пасхе. В Светлый понедельник св. икона с особенным торжеством переносится из нарочито устроенного для нее храма на 7 дней и ночей в собор, где совершается бдение. В Светлый вторник бывает крестный ход на место явления св. иконы (т.е., на место

принятия ее с моря), где в память этого события выстроена особая церковь в честь Богоматери с пристройками для жительства.

[71] - Название Апрель (вскрыватель, от латинского aperire – открывать, вскрывать) заимствовано от происходящих в этом месяце явлений природы. В апреле под влиянием солнечного тепла и дождя земля вскрывается, производя цветы и листву. Квитень тоже что и Цветень, – оба названия показывают на появление цветов в этом месяце.

[72] - Чествование Виленских мучеников, погребенных Виленскими христианами при церкви святителя Николая, началось сряду после их страдальческой кончины. Чудеса, истекавшие от их останков, утверждали веру в их святость среди многочисленных уже христиан Западной России и распространяли слух о святых мучениках и по Руси Восточной до центра ее – Москвы. Особенно глубокий почитатель их митр. Алексий, по сношении с Константинопольским патр. Филофеем, причисливший их к лику святых? сам составил и первое их жизнеописание. В самом конце XVI в., когда православные храмы Вильны постепенно, один за другим, стали переходить в руки униатов, православные, опасаясь, чтобы вместе с Никольскими храмом не перешли в руки униатов и мощи свв. мучеников, перенесли их тайно в Свято-Троицкий храм. Устроенный на месте той рощи, где некогда пострадали святые мученики, храм этот с возникшим при нем монастырем стал в это время оплотом православия в его борьбе с латинством и унией. Но скоро Свято-Троицкая церковь перешла в руки униатов, а вместе с нею потеряли православные и свою драгоценную святыню – мощи свв. мучеников. В средине XVII в., когда война за Малороссию привела русские войска под стены Вильны, польские власти и население бежали из города вместе с латинским и униатским духовенством, которое скрыло мощи свв. мучеников в земле в монастырском саду. По взятии Вильны русскими войсками и водворении здесь русской власти, свв. мощи были отысканы и перенесены в древнюю и не бывавшую еще в руках униатов Свято-Духовскую монастырскую церковь, где они и почивали открыто. После шестилетнего подданства России Вильна опять была возвращена под власть польско-литовскаго короля, и настоятель Свято-Духовского монастыря Иосиф Тукальский, опасаясь, чтобы мощи свв. мучеников не были отняты униатами, тщательно скрыл их в тесном склепе под главным алтарем, а чтобы не было забыто это место, поставил в иконостасе Свято-Духовской церкви, как раз над пещерой, в которой покоились свв. мощи, икону с изображением мучеников Вилекских. С течением времени, со сменой поколений и уменьшением братьев Свято-Духовского монастыря, утратилась память о местонахождении свв. мощей мучеников. Но не забыл Господь Своих угодников. В 1814 г. в Вильне, проездом из Австрии в Петербург, иеромонах Герман, посетив Свято-Духовский монастырь и

не видя мощей свв. мучеников, сообщил тогдашнему настоятелю монастыря Иоилю Котовичу, что в архиве Константинопольского патриарха, в числе других исторических документов, он видел донесение настоятеля Свято-Духовского монастыря, в котором говорилось, что свв. мощи мучеников скрыты в подалтарной пещере церкви Святого Духа и что над этим местом в иконостасе поставлена икона свв. мучеников. Тотчас же были произведены розыски, сообразно этим указаниям; открыта была пещера и в ней обретены нетленными тела свв. мучеников, почивающие в деревянном гробе, сделанном, по преданию, из того дуба, на котором пострадали они. По докладе об этом Св. Синоду, в 1826 г., по Высочайшему повелению, обретенные мощи, от которых уже источались чудеса, были освидетельствованы и открыты для чествования, хотя и оставлены в той же пещере и в том же деревянном гробе, для спуска в которую был устроен почти возле самых царских врат весьма неудобный ход по узкой, почти отвесной, лестнице. Несмотря на эти неудобства, православные усердно стали посещать пещеру, и многие получали от свв. мощей благодатную помощь. В 1850 г. митр. Иосиф Семашко, питавший особенно благоговейное почтение к свв. мученикам, устроил на свой счет прекрасный покатый и широкий вход в пещеру, затем была расширена и самая пещера и там устроена и освящена 14 апр. 1851 г. церковь во имя свв. мучеников. Ровно чрез год (14 апреля 1852 г.) и мощи свв. мучеников были переложены из прежней бедной деревянной гробницы в новую, бронзовую, прекрасной чеканки, позолоченную раку. Эта рака стоит теперь посреди пещерной церкви пред самым иконостасом. В ней в ряд покоятся тела свв. мучеников, с лицами, обращенными к иконостасу; они покрыты общей пеленой, чрез которую явственно обрисовываются три фигуры; пелена эта простирается от головы до ног, но так, что ступни ног святых, одетые в чулки и туфли, открыты для прикладывания к ним верующих. Над ракой простирается ряд драгоценных лампад, прикрепленных к потолку церкви-пещеры; эти неугасимые лампады – все приношения от усердия православных (см. подр. Ц. Вед. 190l, 16).

[73] - В Белоруссии препп. Зосима и Савватий почитаются, как покровители пчел, и там, а также и в Малороссии, среди пчеловодов распространены изображения этих свв. угодников стоящими, как неусыпные стражи, по обе стороны улья к окропляющими прилетающих к улью пчел. По мнению некоторых, такое почитание свв. Зосимы и Савватия объясняется значением их для нашего крайнего севера, где они развели пчельник православия, собрав большое число иноков в Соловецкой обители (подр. см. Д. Вед. 1905, 6).

[74] - Глава св. Ианнуария и вместе с нею два сосуда с кровью, собранной после его мучения, хранятся отдельно в кафедральной церкви

Неаполя. О чудесном движении крови в сосудах см. Ц. Вед., 1906, 42. 1907, 6.

[75] - В Греческой Церкви принято такое изображение на иконах св. великомуч. Георгия: на быстро скачущем коне сидят два всадника, из которых голова первого окружена нимбом, а на лице другого отражается юношеская радость и счастье. В основе этого изображения лежит то чудесное спасение св. Георгием из агарянского плена одного юноши, о котором повествуется в житии св. великомученика. В нашей Церкви св. Георгий, как воин Царя Небесного, издревле изображается сидящим на белом коне и поражающими копьем страшного змия. Это изображение символически означает победу св. Георгия над диаволом – духовным змием. По объяснению преосвящ. Никанора, Архиеп. Херсон. и Одесского, дракон на иконе великомуч. Георгия есть символ язычества, дракон с вонзенными в него острием, которое увенчано крестом, – это древний (IV и V в.) символ победы христианства над язычеством. По мнению других, указанное изображение св. Георгия основано на предании о следующем событии. – Недалеко от того места, где погребен был св. Георгий, близ г. Бейрута, жил и ежедневно выходил из озера страшный змий, похищавший и пожиравший людей. Но вот явился воинственный юноша на белом коне и поразил копьем змия, готового уже поглотить свою жертву. То был св. великомуч. Георгий, который таким подвигом обратил ко Христу всех жителей той страны, бывших язычниками. В настоящее время в конце названного города обозначено место, где св. Георгий поразил змия; здесь устроена часовня, где находится особо чтимая икона св. Георгия. – Изображение св. Георгия на коне, как знак победы, усвоено гербу нашей победоносной России и русскому знаку отличия, возлагаемому на грудь воинов за их службу и подвиги. – Некоторые думают, что явление св. Георгия на коне для поражения чудовища, а также и описанное в его житии совершенное им чудесное оживление единственного вола земледельца-язычника (обратившегося после этого чуда ко Христу) и послужили главным образом поводом к сложившемуся у христианских народов убеждению – признавать св. Георгия покровителем скотоводства и защитником стад от хищных зверей. Поэтому же в Георгиев день жители наших деревень и городов выгоняют обыкновенно, впервые после зимы, свой скот на пастбище, и при этом совершают св. великомученику молебствие с окроплением св. водой пастухов и стада. День великомуч. Георгия, или, по просторечию, «Егорьев день», пользуется особенной известностью в народе и празднуется им. На Востоке св. великомуч. Георгий принадлежит к числу особенно чтимых святых и там ему и 3 нояб. празднуется так же торжественно, как и 23 апр.

[76] - Умилительно заочное свидание свв. Стефана Пермского и Сергия Радонежского, бывшее в 1390 г., во время путешествия св. Стефана в Москву для участия в церковных делах. Питая горячую любовь к Радонежскому подвижнику, святитель очень желал повидаться с ним на пути из Пермской земли, но не мог исполнить это, вследствие необходимости скорейшего прибытия в Москву. К вот, будучи в 10 вер. от монастыря пр. Сергия, он, помолившись, обратился в его сторону и с поклоном произнес: «мир тебе, духовный брате!». Сидевший в это время вместе с братией за трапезой пр. Серий вдруг встал, помолился и, поклонившись в ту сторону, где в это время находился Пермский святитель, молвил: «радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобою»! (Ом. Троицкую Сергиеву лавру, Моск. еп.).

[77] - Название Май взято от римского божества Maja (Majesta), под каким именем у латинян была почитаема земля, богиня плодородия; или же от имени весенней богиня Майи, которая, по языческим понятиям, первоначально была матерью творческого божества Брамы. Травен заимствовано от слова трава. – В древности (у римлян) май считался месяцем, посвященным памяти умерших, почему в этом месяце боялись жениться. Во Франции и теперь еще существует поговорка: «Майская свадьба – смертная свадьба». Древние греки встречали в май лето, почему надевали на себя венки из цветов и украшали дома зеленью. Во Франции, Германии, Швеции и Дании есть обычай танцевать вокруг «майского дерева». У славян и у литовцев встреча мая месяца также сопровождалась разными играми. Вообще май: искони считался временем праздников и гуляний. В России гуляния 1-го мая начались в Москве со времен Петра Великого. Русские заимствовали этот обычай от живших в Москве иностранцев.

[78] - Есть предположение, что мощи свв. князей Бориса и Глеба еще в 1191 г. были перенесены из Вышгорода в Смоленск на Смадынь (см. подр. Ц. Вед. 1900, 41; 1905, 52).

[79] - Во время пребывания святителя на Афоне, у него находилась принадлежавшая ему чудотворная икона Божьей Матери, именуемая «Во скорбех и печалех утешениие». После кончины святителя принадлежавшая ему чудотворная икона Богоматери из его кельи была взята в Афонский греческий Ватопедский монастырь, где и находилась около 200 лет. В 1849 г. на месте кельи святителя Афанасия возродился обширный в настоящее время русский общежительный скит св. ан. Андрея Первозванного. При основании скита св. икона Бошей Матери была дана ему в благословение от Ватопедского монастыря, на земле которого была келья святителя Афанасия. Эта св. икона, облеченная в золотую ризу, имеет вид трехстворчатого складня. В среднем створе изображен лик Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»; по сторонам

Божьей Матери изображены свв. Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а внизу препп. Антоний Великий, Онуфрий и Савва Освященный; на дверцах иконы изображены святители Спиридон Тримифунтский и Николай Мирликийский и святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский на конях. Стиль письма и все иконографические черты указывают на многовековую древность этой святыни. Вся икона (13 верш. в длину и 8 верш., в высоту) окружена мозаичной рамой и помещена в изящном металлическом позолоченном киоте. В иконе хранятся части свв. мощей первомуч. архидиакона Стефана, пр. Григория Синаита и некоторых других угодников Божьих. В углах иконы на чеканном окладе изображены два шестикрылых серафима и между ними посредине, на сводчатом обрамлении иконы, два ангела, держащих корону над ликом Царицы Небесной. Внизу иконы на чеканном же окладе начертаны тропарь и кондак «Утоли моя печали». Украшения для св. иконы были деланы разновременно жителями разных городов России, где не раз она пребывала временно, являя многоразличные знамения благодати Божьей людям верующим. В первый раз св. икона была в России в 1863 г. Она пребывала в некоторых городах и всюду была встречаема и провожаема с необыкновенной торжественностью и привлекала к себе на поклонение множество богомольцев. Первое прославление ее последовало 19 нояб. 1863 г. в г. Слободском, Вятской губ., где, по вере и усердной молитве перед нею, разрешился язык юноши (сына священника) Владимира Неволина, в течение 6 лет немотствовавшего. Во второй раз св. икона была в России в 1870 г. В 1890 г. (27 мар.) она была привезена в Россию с тем, чтобы оставаться здесь дотоле, пока то будет угодно Господу. Место постоянного пребывания ее в России – храм (в память чудесного избавления Их Императорских Величеств от опасности 17 окт. 1888 г.) при подворье Афонского Андреевского скита в Петербурге, на Песках, на углу 5-й и Дектярной улиц. В этом храме еженедельно по воскресным дням соборне служится перед св. иконой молебен с пением акафиста Божьей Матери «Утоли моя печали», привлекающий множество молящихся. По желанию усердствующих жителей столицы, святыня эта часто поднимается и в дома их для совершения молебствий, особенно в случае каких-либо бедствий или болезней. Кроме 25 янв. (см. выше, 56 стр.), этой чудотворной иконе празднуется еще с большей торжественностью 19-го нояб., в память первого чуда Божьей милости, явленной чрез эту св. икону немотствовавшему юноше Николаю, как «монашествующих наказатель, и российския земли звезда пресветлая», «благотекущих обучитель», «пастырь добрый», «князем учитель правыя веры, вельможам твердое защищение, сирым отец милосерд, вдовицам теплое заступление, скорбящим утешение, нищим сокровище, монашескому лику

лествица, возводящая на высоту небесную». «Многими труды и болезнми тело умертвив», преподобный, предуведав заранее свою кончину, мирно отошел ко Господу в 1074 году, будучи 65 лет от рождения. Он был погребен, по его собственному желанию, в выкопанной им пещере, в которой он уединялся во время поста. Мощи его были обретены нетленными в 1091 году (см. 14 авг.). К лику святых пр. Феодосий был причислен в 1108 г. От пр. Феодосия дошли до нас 6 поучений, 2 послания к вел. кн. Изяславу и молитва за всех христиан.

[80] - См. ниже, Высокоторжественные дни. – По Уставу служба св. Иову – преподобническая. Но если бы на этой сдужбе пришлось петь величание, (как это положено ныне по случаю Высокоторжественного дня), то, вместо положенного на такой службе величания (в котором есть выражение: «наставниче монахов»), считается благоприличнее петь так: «Величаем тя, святый и праведный Иове многострадальный, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего» (Рук. д.с.п. 1888, 11).

[81] - В кратком жизнеописании св. Иоанна Богослова, помещенном в богослужебном Евангелии, так говорится о кончине св. апостола: «поживе лет 120 и по сих живого себе тамо (в Ефесе) погребе Божьей волей». В Четьих-Минеях находится следующее подробное повествование о кончине св. апостола. – «Исполнившимся всем летам сту и вящше, изыде из дому с седмью ученики своими и, дошед до некоего места, тамо оным сести повеле. Бяше же, и той отшед яко на вержение камене, помолися. Потом же ископавшим учеником крестообразно в долготу возраста его, якоже им повеле, наказав ученики и целовав, рече: привлекше землю, матерь мою, покрыйте мя. И целоваше его ученицы, и покрыша его даже до колен. И паки целовавшу их, покрыша его даже до выи, и положиша на лице его поняву, и тако целовавше, плачуще зело, покрыша его весьма. Слышавше же сие, иже во граде братия приидоша и, откопавше гроб, не обретоша ничтоже, и много зело плакаше, и помолившеся возвратишася во град. На всякий же год из гроба его прах тонкий в осмый день месяца мая являшеся, и исцеление болящим молитвами святого апостола Иоанна подаваше». О сем прахе слышал блаж. Августин и писал Григорий Турский (VI в.). В некоторых источниках сей праздник называется «родисмос» (ροδισμὸσ), т.е., розовник. По мнению одних, самая манна называлась ρόδισ (розовая мазь, розовый порошок); но другие гораздо вернее разумеют под этим названием празднование с употреблением весенних роз, подобно тому как у нас ныне употребляются цветы в Троицын день.

[82] - 9 мая, в день святителя и чудотворца Николая, покровителя плавающих, обыкновенно в столичных церквах и портах России производится разрешенный Св. Синодом с 1891 г. сбор пожертвований в

пользу Императорского Российского общества, спасения на водах. В настоящее время, благодаря все более распространяющемуся сочувствию к высоко-христианской цели общества, общество имеет в различных частях нашего обширного отечества более 1.000 различных спасательных учреждений. На это число далеко недостаточно для оказания помощи значительному числу бедствующих на водах. Движение на водах, как внешних, так и внутренних, постоянно развивается, причем увеличивается и число несчастий с судами и людьми. Необходимо, чтобы и число спасаемых росло. Но для расширения деятельности общества существенно важно увеличение средств общества пожертвованиями благотворителей; а потому и желательно, чтобы пастыри располагали своих пасомых к посильным пожертвованиям на это святое дело. – В Уставе настоящий праздник отмечен знаком , но этот день – неприсутственный.

[83] - Празднование памяти свв. Мефодия и Кирилла еще в старое время имело место у всех славянских народов, но затем, под влиянием различных неблагоприятных исторических и политических обстоятельств, было забыто. В начале XIX в., вместе с возрождением славянских народностей, обновились и память славянских первоучителей. В 1863 г. Св. Синод постановил свв. Кириллу и Мефодию 11 мая, для чего древние службы были вновь напечатаны. Для православной России празднование свв. первоучителям имеет особое значение: «ими бо начася на сроднем нам языке словенстем литургия Божественная и все церковное служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текушия в жизнь вечную дадеся нам». Действительно, наше отечество установилось, окрепло и взросло под влиянием и охраной православной веры, принесенной к нам и сохраняющейся в славянских письменах и в славянском переводе Свящ. Писания и богослужебных книг, совершенном более тысячи лет тому назад свв. братьями. Славянские письмена и то, что передано в них, предохранили нас от западного папского ига, избавили нас и от излишней опеки греков, сохранили нашу народность в неприкосновенной чистоте, посеяли в нас семена образованности и всех благ духовных. Чудный, величавый, благозвучный язык славянский, на котором свв. братья изложили свой перевод, сразу же поднял наших предков над уровнем варварства, грубости и косности, положив в них начало развития религиозного, умственного и эстетического.

[84] - Так, как в 1885 г. 11 мая случилось в Троицкую субботу, когда положено поминовение усопших, то указом Св. Синода празднование свв. Мефодию и Кириллу было отнесено на 13 мая.

[85] - Свв. Мефодий и Кирилл, именуемые в церковных песнопениях «Церкви Словенския Апостолами, Словенских стран просветителями и

учителями», положили начало христианскому просвещению народа русского проповедью слова Божьего на языке славянском и переводом священных и церковно-богослужебных книг на родное наречие, на коем издревле совершается православное богослужение. Православная Российская Церковь, во всегдашнее воспоминание незабвенных заслуг во благо оной свв. первоучителей Словенских Мефодия и Кирилла, установила празднование памяти их одиннадцатая мая. Дабы закрепить в юных сердцах учащихся в духовно-учебных заведениях и церковных школах таковое благоговейное и признательное воспоминание великих подвигов свв. Мефодия и Кирилла, положивших начало христианского просвещения народа нашего и тем завещавших пастырям церковным и учителям школьным распространение народного просвещения в духе святой Православной Церкви, Св. Синод и признал необходимым установить чествование памяти первоучителей Словенских 11 мая во всех духовно-учебных заведениях и церковных школах совершением накануне этого дня и в самый день торжественных богослужений. Кроме того, в послеобеденное время в духовно-учебных заведениях предоставляется назначать торжественные собрания, с чтением учащими записок о великих подвигах, подъятых свв. братьями Мефодием и Кириллом во благо всех словенских народов, и приличествующими торжеству песнопениями, а в церковных школах к 11 мая приурочивается ежегодный акт, на коем производить выдачу свидетельства окончившим курс учения, а где позволяют средства, и наград лучшим ученикам книгами или картинами духовно-нравственного содержания. Установляя таковой порядок празднования в духовно-учебных заведениях и церковных школах дня памяти первоначальников и зиждителей нашего духовного просвещения, Св. Синод уповает, что насажденное в земле нашей трудами и подвигами свв. первоучителей книжное учение будет возрастать и утверждаться в чадах Православной Церкви под благотворным ее воздействием, молитвами и предстательством свв. Мефодия и Кирилла, первоучителей Словенских (Опр. Св. Син. 1901 г. 20 мар. – 4 апр., за № 1148). В городах обыкновенно 11 мая, по благословению местных Архипастырей, учащиеся всех городских церковных школ, а в иных городах совместно с учащимися духовно-учебных заведений, собираются со своими учителями и учительницами на торжественное богослужение в назначенном храме (см., напр., Ц. Вед. 1903 и 1904, 21; 1905, 20, 21). В высшей степени умилительно это стечение (в столицах исчисляемое целыми тысячами) учащихся и весьма трогательно пение ими в храме церковных песнопений. Несомненно, благолепие и особенная торжественность богослужения неизгладимыми чертами запечатлевается в юных сердцах и вообще этот школьный праздник должно считать имеющим громадное религиозно-

воспитательное значение, а потому и особые заботы о его устроении весьма желательны.

[86] - Русская Церковь благоговейно чтит память св. царевича Димитрия 2 раза в году: 15 мая и 3 июня. Город Углич, почитающий св. царевича Димитрия своим особенным небесным покровителем, к этим двум дням присоединяет еще третий – 16 мая. В этот день г. Углич совершает так называемое «празднество плащанице св. Царевича». Плащаница (пелена), с изображением св. царевича Димитрия, была вышита его матерью на прославленные его св. мощи и одр, на котором они были несены из Углича в Москву. Эта плащаница, а также образ св. царевича «на доске писанный», были присланы из Москвы в Углич (вероятно, патриархом Гермогеном). Впоследствии «умысли чин духовный и граждане, да установят празднество плащанице сей месяца мая в 16 день, носити вокруг дворца его и младенцы подносити, яко же и царевич имел семь лет с половиной, исправляя сие и до разорения Углича от Литвы». Праздник этот отличается глубоко умилительной торжественностью. В этот день после литургии вокруг «царевичева дворца» с торжественным крестным ходом обносится, при пении тропаря царевичу, плащаница и одр, на котором св. мощи царевича были несены из Углича в Москву. Под плащаницу и одр угличские граждане все – без различия званий и состояний – почитают непременно своею обязанностью подвести или поднести своих детей, начиная с грудных и до 8-летнего возраста. Глубокая вера, что злодейская рука убила только тело св. царевича, а святая душа его предстоит престолу славы Царя Небесного, и незримо для чувственных очей, но тем не менее действенно отзывается, милостивно призирает на тех, кто с усердием молитвенно обращается к св. царевичу, – эта глубокая вера превращает день заклания – этот некогда ужаснейший день – в светлорадостный праздник – в «царевичев день». День убиения св. царевича есть день его небесной радости, и свою небесную радость он сообщает детям, пришедшим на его праздник.

[87] - Чтимые списки Владимирской иконы находятся: в Красногор. и Михаил. мон. Арханг. губ., во Флорищевой пуст. Владим. еп., в Заоникиев. пуст. Волог. еп., в Задон. Ворон. еп., в Оранской пуст. Нижегор. еп., в Сырковом мон. Новгор. еп. (см. ниже, о монаст.), в Вьясск. Пенз. еп., в Вознес. Псков. еп., в Ордын. Смолен. еп., в Благовещ. Уфим. еп., в Хорош. Харьк. еп. и в других монастырских, соборных и приходских храмах нашего отечества.

[88] - Первый соборный храм Успение Богоматери был построена во времена св. Владимира первым Ростовским епископом св. Феодором (см. 8 июня) в 991 г. «от древес дубовых». Настоящий же белокаменный собор основан на месте первого в 1213 г. Ростовским князем

Константином Всеволодовичем и освящен в 1231 г. Из всех древних храмов России едва ли один уцелел в такой неприкосновенности, как Ростовский собор – этот древнейший памятник Ростовской старины. С ним тесно связаны все важнейшие события в жизни г. Ростова и много бурь пронеслось над ним в продолжение его существования. Он дорог русскому сердцу, как постоянный свидетель многовекового прошлого и особенно как хранитель св. мощей святителя Леонтия и других Ростовских святых (см. 4 мар., 15 и 28 мая). Много в нем древних св. икон, к между ними особенно почитается чудотворная икона Богоматери, написанная др. Алипием (см. 17 авг.) и принесенная из Киева в Ростов вел. кн. Владимиром Мономахом, а потому и называемая Ростовской – Владимирской (ежегодно в летнее и осеннее время с особенным усердием носимая богомольцами по селениям Ростовского и Ярославского уездов). Снаружи, как и внутри, Ростовский собор может служить лучшим образцом Византийского стиля. Его тройная паперть, тройственное разделение алтаря, строгая соразмерность всех частей, расположение и высота пяти глав (средняя из которых в поперечнике имеет около 4 саж.), внешние арки и пояса на стенах с тройным ярусом узких окон поражают наблюдателя. В длину собор имеет 17 саж., в ширину – 12 саж. и в вышину (вместе с венчающим его крестом) – 24 саж. Отдельно от собора, на правой стороне, стоит одноярусная колокольня, вышиной в 10 саж., а длин, в 15 саж., построенная в XVII в. митр. Ионой Сисоевичем, замечательная по особому подбору колоколов для музыкального звона. Всех колоколов на ней – 13; они расположены в один ряд, самый большой из них, «Сисой», весит 2.000 пуд. Звон этих колоколов, единственный в России, приобретя всеобщую известность необыкновенной гармонией. При ударе каждый колокол издает музыкальный тон или звук, соответствующий той или другой ноте в нотной системе. Звуки эти расположены по четырем настроям или мелодиям, из которых три старинные: Ионинский, Иоакимовский и Георгиевский, а четвертый новейший – Ионафановский, названный так в честь преосвященного Ионафана, архиепископа Ярославского и Ростовского. При одном из этих настроев ряд звуков исполняет мелодию старинного концерта «Пойте Богу нашему», а при другом – песни: «С нами Бог». Известный своею опытностью в музыкальной акустике Ростовский протоиерей Аристарх Израилев, ныне покойный, научным образом исследовал музыкально настроенный звон Ростовских соборных колоколов, и изучение этого звона подвигло его к устроению гармонических колоколов и в других местах (см. подроб. Ц. Вед. 1902, 44).

[89] - Почитание в древней Руси святителя Леонтия нашло себе след в нашем служебнике, в чине проскомидии имя его поминается наряду

великих вселенских святителей, вслед за именами святителей Московских и св. Никиты Новгородского. В Ростовском соборе доныне сохранились деревянный потир и дискос и крестчатая риза – полиставрий (из беложелтой камки, древнего рисунка, с оплечьями из вишневой камки), по преданию, принадлежавши святителю Леонтию, а также небольшой на аналоги Нерукотворенный образ Спаса, прекрасной древней иконописи, которой называют келейным святителя Леонтия. – В 1884 г., при раскопах в Ростовском соборе, найдены под полом остатки древнего подземного храма, с древними фресками на стенах, и каменная гробница, содержащая, по предположению некоторых, св. мощи святителя Леонтия.

[90] - По нашей Мес. Минее, мучения св. Феодосии относятся (см. троп. и кондак) ко времени Копронима (Константина), но в греческой службе, вместо имени этого императора, стоит Лев (Исавр), что, по М.В., вернее.

[91] - Составляющий в настоящее время славу и украшение Петербурга кафедральный Исаакиевский собор был заложен в 1819 г. и освящен 30 мая 1858 г. План этого собора (составленный архитектором французом Монферраном) представляет собой форму креста. Гранитный фундамент собора в 17.000 куб. саж. положен на 10.672 сосновых трехсаженных сваях, забитых в грунт. Стены собора (толщиной в 4 арш.) сложены из кирпича и гранита с железными связями и облицованы внутри и снаружи дорогим сортами мрамора. Высота собора (вместе с его крестом) 47 саж. 2 арш., длина более 52 саж., ширина более 47 саж. Собор может вместить до 15.000 молящихся. Уходящий к небесам громадный купол собора (весом в 136.000 пуд.) сияет золотом на десятки верст, а нижний пояс его окружен величественной колоннадой из 24 цельных гранитных колонн. На углах крыши стоят четыре колокольни, на одной из которых (сев.-западной) повешен колокол более 1.800 пуд. Все четыре фасада собора украшены портиками, фронтоны которых, поддерживаемые 48-ю величайшими в свете колоннами из цельного гранита, (каждая до 8 саж. в вышину, более 7 арш. в обхвате, около 8.000 пуд. весом), украшены превосходными барельефами, представляющими собой отлитые из бронзы священные изображения. Купол и крыша фронтонов украшены массивными бронзовыми изваяниями ангелов, апостолов и евангелистов. Замечательные по своей величине (7*4 саж.) и превосходной работы главные двери собора украшены литыми из бронзы художественными священными изображениями. В соборе – три алтаря: главный во имя пр. Исаакия, правый – во имя великомуч. Екатерины и левый – во имя св. благов. кн. Александра Невского; великолепные иконостасы их сделаны из белого мрамора; иконостас главного алтаря украшен по обе стороны царских врат восхитительными 8 малахитовыми

(каждая в 13 арш. 6 вер. вышиной) и 2 лапис-лазуревыми (каждая в 6 арш. 14½ вер. вышиной) колоннами; царские врата этого алтаря, отлитые из бронзы и позолоченные через огонь, имеют в вышину 10 арш. 7 вер., а в ширину 6 арш. 4 вер.; северные и южные двери алтаря устроены в стенах, отделяющих его от приделов (чрез которые и совершаются выходы священнослужителей); в окне главного алтаря позади престола находится написанное на стекле величественное изображение Воскресшего Спасителя. В соборе 30 мозаических икон, множество исполненных кистью лучших художников священных изображений, всюду бронзовые позолоченные орнаменты и другие украшения. Общая стоимость построения этого собора исчисляется миллимами руб. (ок. 23.000.000). Богатая утварь, которой наделен собор, соответствует величественности его архитектуры и великолепию его украшений. Вообще Исаакиевсий собор по его величию и грандиозности, по благородству и ценности употребленного на его постройку и украшение материала, по великолепию и красоте внешней и внутренней отделки считают одним из лучших храмов в Европе и первым собором в России, представляющим собою сокровищницу высокой художественности, изящного вкуса, гениального искусства, а также и богатства. Драгоценны для русского сердца и хранящиеся в Исаакиевском соборе следующие святыни: крест с животворящим древом Господним и значительная часть мощей св. ап. Андрея Первозванного (присланные в 1833 г. Иерусалимским патр. Афанасием в дар Св. Синоду, который пожертвовал их собору); полученная собором в 1871 г. от Афонского Пантелеимонова монастыря икона на кипарисовой доске св. великомуч. Пантелеимона с частицей его св. мощей; Нерукотворенный образ Спасителя (пред которым молился имп. Петр I и который был пожертвован собору имп. Александром II); Тихвинская икона Божьей Матери, раньше принадлежавшая одной бедной семье, (проживавшей в Петербурге на Песках) и прославившаяся там чудотворениями в год освящения собора, а 5 мар. 1859 г., по распоряжение митр. Григория, перенесенная в собор (где по субботам пред ней совершается молебствие с пением акафиста); Корсунская икона Божьей Матери, домашняя святыня сановника Д.Л. Нарышкина (скончавшегося в 1838 г.), написанная по его благочестивому желанию после видения им во сне Корсунской иконы и благоговейно им чтимая, а его родственницей (А.А. Алексеевой) принесенная в дар собору 18 февр. 1894 г., прославившаяся в день перенесения ее в соборе чудесным исцелением неизлечимо больной женщины и чествуемая в первый день каждого месяца пред этой св. иконой совершается молебствие; изображенная на этой иконе, (8 вер. в длину и 7 вер. в ширину, Богоматерь обеими руками обнимает прильнувшего к Ее ланите Своей ланитой Богомладенца, правая рука

Которого покоится у Нея на груди, а левая держит свиток). Обе свв. чудотворный иконы Богоматери украшены драгоценными камнями, представляющими собою дань любви и благодарности лиц, облагодатствованных Царицей Небесной, по молитвам пред Ее свв. иконами, исцелениями от недугов телесных и духовных.

92 - Июнь назван по имени Юния Брута, основателя римской республики. Изок значит кузнечик, – известно, что эти насекомые появляются в июне в особенном изобилии. Червень – от червец, или червен, – особого рода красильные черви, появляющееся в это время.

93 - В Уставе этого дня св. Феодот называется священномучеником и епископом, тропарь ему положен тоже священномученический. Поводом к этому могло послужить то, что корчемница св. Феодота была молитвенным храмом и алтарем для иереев, сам он был учителем веры и благочестия, и убеждал других к страданию за Христа, так что в некотором отношении исполнял пастырские дела. Но он – не священномученик, а мученик, как и: называется в М.В.С. и в Х.М. Память его совершается вторично в день кончины свв. семи дев, 18 мая, и в Уставе в тот день он называется мучеником. См. 18 мая.

94 - От сего дня «возврат солнца с лета на зиму» (След. Псалт.): день начинает уменьшаться, а ночь прибывает.

95 - Чтобы прикрывать этот шрам, св. Мефодий разрезал свой «клобук» у плеч и концы его связывал у подбородка. Монашествующие, в память страданий Св. патриарха, тоже стали разрезывать таким же образом свои клобуки; отсюда и появился обычай иметь в клобуке разрезы, или «воскрилия».

96 - Особенно чтимый список с чудотворной Боголюбской иконы находится в Москве, при входе в Китай-город, в Боголюбской часовне, устроенной (в 1880 г.) внутри башни у Варварских ворот, перенесенный в эту часовню с башенной стены у Варварских ворот (а на этой стене ныне находится список, снятый с чудотворной иконы, находящейся в часовне). На этой св. иконе, кроме Спасителя и Божьей Матери, изображены предстоящими в молитвенном виде: святители – Петр, Алексий, Иона и Филипп; блаженные – Василий и Максим; пр. Параскева, св. Василий Великий, ап. Петр, св. Алексий, человек Божий, св. Симеон, сродник Господень, прекодобномуч. Евдокия и св. муч. Параскева. Ежегодно эта св. икона 18 июня выносится из часовни и ставится у наружной стены в приготовленном для нее шатре, где она остается три дня и пред ней непрерывно служатся молебны (а в часовне на это время ставится копия св. иконы, находящаяся на башенной стене). Множество богомольцев стекается в это время к Боголюбской часовне, заполняя всю площадь перед Варварскими воротами и целыми часами ожидая очереди, чтобы приложиться к св. иконе. – См. Спасо-Яковл. мон. Яросл. еп.

[97] - Название лавра (по переводу с греческого языка, – часть города, населенная местность, обнесенная оградой или стеной) первоначально обозначало обнесенный оградой или стеной ряд отдельных келлий, которые располагались в виде переулков вокруг жилища настоятеля обители. Каждый из иноков такой обители подвизался в своей келлии, ведя отшельнический образ жизни и соблюдая строгое безмолвие; только в субботы и воскресенья, а также и в другие праздники они собирались вместе на Богослужение. Большая, сравнительно с другими обителями, строгость жизни в лаврах делала последние и более известными. Вследствие этого, с течением времени, название лавры сделалось почетным и стало прилагаться и вообще к монастырям, наиболее многолюдным, важным по своему значению и знаменитым своими святынями. В нашем отечестве в настоящее время только 4 монастыря называются лаврами (см. ниже. мон. Киев., Москов., С.-Петерб. и Волын. еп.).

[98] - Вот почему, как это объясняется в «Новой Скрижали», св. Иулиан призывается в молитвенную помощь и в предохранение от пресмыкающихся, или гадов, и насекомых, вредящих огородам и полям (сн. примеч. 1 февр.).

[99] - В древности в ночь на 24 июня собирали разные травы (плакун-траву, оболень-траву, чертополох, разрыв-траву), приписывая им чудесную силу; особенно искали папоротник, цветущий огненным цветом только будто бы в эту ночь и необходимый при отыскивании кладов; купались для здоровья, прыгали чрез зажженные костры для предохранения от заразы и болезней; искали кладов; скатывали с горы зажженное колесо, указывая этим на то, что с этого времени солнце поворачивает на зиму; предавались разного рода играм и удовольствиям в продолжение всего дня. Все эти и многие другие суеверные обычаи, обряды и верования, приурочиваемые к этому дню, объясняются тем, что в языческие времена в эту пору праздновался главный летний праздник Купалы. Под именем Купалы наши предки боготворили благодетельную для растений силу воды и живительную теплоту солнца и веровали, что этот Купала сокрыт и в воде, и в огне, и в травах. Во времена христианские наши предки, по своей неразвитости, смешивая языческое с христианским, присоединили праздник Купалы к празднику св. Иоанна Крестителя, дав св. Предтечи прозвание Ивана Купалы. В некоторых местностях описанные суеверия существуют и в настоящее время, и для искоренения этих суеверий, унизительных для христиан и оскорбительных для памяти Крестителя Господня Иоанна, требуется усиление пастырского воздействия на жителей этих местностей.

[100] - В ряду чудес, которыми ознаменовала себя эта св. икона, немало было исцелений детей, почему и молятся пред этой иконой о

сохранении и здравии младенцев. – Чудотворные и святочтимые Тихвинские иконы находятся: в Новгородском Софийском соборе, написанная, по преданию, на доске из колоды, бывшей на месте явления Божьей Матери, беседующей со св. Николаем чудотворцем (пред этой св. иконой, как главной порукой мира со стороны русских, был заключен Столбовский мир, и с того времени ей ежегодно совершается празднование в 5-ю неделю Вел. поста); в Новгородской Воскресенской церкви (явилась в 1643 г.); в Петербургском Исаакиевском соборе (см. 80 мая); в Москве: в Успенском соборе, в Афонской часовне великомуч. Пантелеимона у Владимирских ворот, в приходских церквах – в Малых Лужничках близ Воробьевых гор, в Дорогомилове на Бережках, в селе Павловском (Звенигор. уезда, Москов. губ.), в г. Казани в Тихвинской церкви, в г. Цивильске (Казан. губ.), в г. Землянске (Воронеж. губ.), во многих монастырях (см., напр., Алексеевский и Симонов Москов. еп., Христорождественский и Знаменский Твер. еп., Троицкий Данилов Влад. еп., Тихвин. Казан. еп., Екатер. Киев. еп., Борисовскую пуст. Курской еп., Ново-Тихвинский мон. Екатеринб. еп., Рождество-Богородицкий мон. Яросл. еп.), соборн. и приход. храмах.

[101] - В 5 вер. от Полтавы находится «Шведская могила», где погребены падшие в бою русские воины, обнесенная чугунной решеткой и увенчанная гранитным крестом (в 10 арш. 12 верш. вышины); в сделанной на нем надписи приведены из речи имп. Петра I перед полтавской битвой слова: «А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ея»; на другой стороне креста – перечень фамилий погребенных начальников и обозначение числа всех павших в бою воинов, именно 1.345 чел. У шведской могилы – прекрасной архитектуры храм в честь пр. Сампсона Странноприимца и Александро-Николаевская церковно-учительская школа. Полтавским губерн. начальством решено ко дню 200-летия битвы (в 1909 г.) устроить при Шведской могиле инвалидный дом и приют для сирот, отцы которых пали во славу России. – В 1897 г. при этом храме было учреждено сестричное братство во имя Богоматери «Троеручицы» (св. икона Которой принята с Афона и находится в Сампсоновском храме), имеющее своею целью послужить, по заповеди Христа Спасителя, болящему, напитать алчущего, одеть нагого и, в подражание Сампсону Странноприимцу, покровителю бранного Полтавского поля, приютить и по возможности успокоить странниц-молитвенниц, заботиться о благоукреплении храма и братской иконы и проч. Братства составляюсь лица женского пола, православного исповедания, как жительницы г. Полтавы, так и вне-Полтавские, добровольно изъявившие желание войти в состав его (Устав братства см. в Полт. Е.В. 1899, 7). Это братство не составляет учреждение одного какого-либо прихода, а служит по

возможности всем приходам г. Полтавы и оказывает на жителей благотворное влияние (Ц. Вед. 1903, 3). Между прочим, обращает да себя внимание то обстоятельство, что те храмы, на которые простираются заботы членов сестричного братства, обыкновенно красуются, по примеру храмов женских монастырей, особенною чистотой и опрятностью. Несомненно, что желающие послужить своими трудами на пользу местного храма в указанном отношении есть в каждом приходе; а потому естественно желать возникновения сестричных братств, хотя бы только с указанной целью, и в других местах, особенно там, где заботы пастырей о содержании храма в подобающей его святости чистоте встречают преграду в недостаточности денежных церковных средств на этот предмет.

[102] - Изображение ап. Петра на иконах с ключами основывается на известном месте Свящ. Писания (Мф.16:13–18), где повествуется, что Спаситель ап. Петру, как первому исповедавшему Его Сыном Божьим, изрек обетование дать «ключи царства небеснаго», т.е., власть отверзать и заключать вход в это царство, каковую власть, впрочем, Господь затем обетовал всем апостолам (Мф.18:18) и по Своем воскресении торжественно утвердил за всеми ими, а, следовательно, и за преемниками их служения – пастырями Церкви (Ин.20:23). – О мощах св. ап. Петра сн. Ц. Вед. 1906, 32. – Изображение ап. Павла на иконе держащим меч знаменует его неутомимое и самое ревностное проповедание слова Божьего, называемого им самим мечом духовным (Еф.6:12–17; Евр.4:12), действуя которым он победоносно поражал и рассекал нечестие и неверие, и великое множество людей обратил к Иисусу Христу.

[103] - Ап. Иуда называется Фаддеем (Мк.3:18), что значит «хвалящий», так как он восхвалял Иисуса Христа; называется он еще Леввеем (Мф.10:3), что значит «сердечный», так как он всем сердцем присовокупился к верующим во Христа.

[104] - Июль назван по имени известного римского государственного мужа и полководца Юлия Цезаря. Червень (червленый – красный) указывает на красноватость созревающих в это время плодов и ягод. Липец заимствовано от липы, которая в этом месяце является в полном расцвете.

[105] - По разъяснению Ц. Вед., 5 июля следует отправлять полиелейную службу пр. Сергию Радонежскому вместе с простой службой пр. Афанасию, подобно тому как положено 8 мая пр. Арсению (Ц. Вед. 1896, 6).

[106] - В Колотове, на месте, где разразилась каменная туча, ныне находится каменная часовня, построенная в 1848 г. на память настоящему и грядущему потомству (по мысли Преосвящ. Иннокентия

Херсонского, бывшего епископом Вологодскими). В 6 саж. от этой часовни построена другая, деревянная, на том месте, куда, по преданию, приходил молиться пр. Прокопий. Ежегодно, 25 июня (после совершения в Устюжском соборе накануне всенощного бдения Благовещению), к этим часовням совершается из Устюга крестный ход, возвращаясь обратно 6 или 7 июля, и это местное церковное празднество непрерывно продолжается с 25 июня по 8 июля.

[107] - В 1903 г., 8 июля, Великоустюжское викариатство торжественно праздновало 600-летие со дня кончины пр. Прокопия. В ознаменование этого события Советом Великоустюжского Стефано-Пропиевского братства устроены богадельня для престарелых и немощных лиц заштатного духовенства и приют для безродных сирот–малолетних детей.

[108] - По Устюжской летописи, в 1687 г. патр. Иоаким присланной им в Устюг грамотой «приказал в пяток хлеба не ясти, и зачали поститься за неделю до Прокопьева дня, и в лавках не торговать, но того же лета августа в 19 день все то велено оставить и быть по-прежнему». Однако до настоящего времени во всем Устюжском округе соблюдается пост в честь пр. Прокопия, начиная с 1 июля, в течение всей недели.

[109] - Вот почему и молятся пред этой чудотворной иконой о прозрении слепых и вообще об исцелении от глазной болезни.

[110] - О месте нахождения св. явленной Казанской иконы и о первых чудотворных ее списках см. 22 окт. Другие чудотворные и свято чтимые списки Казанской иконы Божьей Матери находятся: в г. Вязниках (прославившаяся с 1624 г.) и г. Суздале Владим. губ. в селе Глумове Суздал. у. Владим. губ., в с. Лопавши Дубенского у. и с. Малые Дедеркалы Кремен. у. Волын. губ., в Рождество-Богородицкой (Пятницкой) церкви г. Воронежа, в Казанской церкви г. Павловска Ворон, губ., в Урюпине Обл. Войска Донского, в соборном храме Богоявления г. Иркутска (до молитвам к Богоматери пред этой иконой прекратились частые неурожаи, и она носится при посевах в крестном ходе), в Зимина Полин, у. Вят. Губ., в г. Тетюшах Казан. губ., в Костром. губ. в гг. Нерехте и Солигаличе, в с. Бушневе Чухлом. у. и с. Пюдове Галич., у., в Московских приходских церквах Введения и Рождества в Кудрине, в с. Павловском Звенигород. у. Москов. губ. (явившаяся на древе в 1 вер. от .этого села, где достроена часовня и имеется источник воды, почитаемый целебным), в г. Арзамасе Нижсгор. губ., в г. Каргополе Олон. губ. (прославившаяся в 1714 г.), в г. Ельце Орлов. губ., в г. Ломже Пензен. губ., в Петропавловском соборе г. Пскова, в Шлиссельбургской крепостной часовне Петерб. уезда (по случаю сдачи в 1611 г. крепости шведам замурованная в стене крепостного храма, где после завоевания в 1702 г. крепости русскими и была чудесно обретена), в Спасо-

Преображенском соборе г. Тамбова (прославившаяся 6 дек. 1695 г.), в г. Темникове Тамб. губ., в кафедральном соборе г. Тобольска (прославившаяся в 1661 г.), в селе Табынском Стерлитам. у. Уфим. губ., в Харьков, губ. – в с. Ворожбе, Гинеевке и Чупаковк Лебедин. у., в с. Константинове Змиев. у., в с. Мурафе Богодух. у. и в с. Песках Изюм, у., в Городище Сосниц. у. и в Каташине (где был Николаевский мон., ныне упраздненный, в 18 вер. от г. Новозыбкова) Черниг. губ. (явившаяся 1622 г.), в Яросл. губ. – в г. Угличе, в с. Исаевском Ростовского у. и с. Курбе Яросл. у., во многих обителях (см., напр., Золоти, и Княгин. Владим. еп., Дерманский Волын. еп., Богород.-Задон. Ворон. еп., Иоан.-Предтеч. Калуж. еп., Возн.-Фролов. Киев. еп., Бабаев. Костр. еп., Знамен. Кур. еп., Высокопетров., Симон. и Вознесен. Москов. еп., Богород.-Казан. и Спасо-Преображ. Пензен. еп., Успен. Перм. еп., Браилов. Подол. еп., Марков. Полоц. еп., Явлен. Рязан. еп., Жадов. Симбир. еп., Казан. Смолен, еп., Вышен. и Черняев. Тамб. еп., Высочин. Харьк. ед., Белогост. и Казан. Яросл. еп.) и друг. соборн. и приход. храмах.

[111] - В городе Трире (в Германии) чрез каждые 30–40 лет выставляется на две-три недели для чествования хранящийся замурованным в главном алтаре Трирского собора якобы подлинный хитон Господень. Во врем бывшего в 1892 г. торжества «выставки Трирского хитона» в различных западных газетах и журналах выражено было сомнение в его подлинности, имевшее довольно прочную для себя опору в том, что в Аржантейле, близ Парижа, оказался другой, тоже считаемый подлинным, хитон Христов. Вместе с этим оказалось, что Трирский хитон – сшивной и по своему материалу не может быть древнее VI века, а хитон, хранящийся в Аржантейле, не есть хитон, а только плащ пурпурного цвета. Возник горячий спор между самими католиками, и образовалась целая литература о хитоне; считавшаяся достоверными сказаниями о нем оказались не подлинными, а в результате – выставку Трирского хитона посетило не очень значительное число богомольцев-католиков. Все это само собой делает сомнительными подлинность не только Трирского, а и Аржантейльского хитона, а вместе с тем и самых сказаний о них. В противоположность этим, не имеющим под собой прочной исторической почвы, западнями сказаниями о хитоне Господнем с великой устойчивостью выступает непоколебимое верование нашей православной Церкви, основанное на едином, в себе согласном, древнейшем предании и подтвержденном ясными свидетельствами свыше.

[112] - Вероятно, по неудобству празднования сего события: в Великий поста, и было положено совершать это торжество 10 июля, накануне дня коронования царя Михаила Феодоровича. – См. Ц. Вед. 1905, 45.

[113] - Киево-Печерская обитель, основанная на дивных подвигах пр. Антония и мудро руководимая ее св. настоятелями вскоре, по благодати Божьей, созидаясь трудами самих иноков и украшаясь их строго подвижнической жизнью, сделалась великой и знаменитой. В Печерскую обитель шли любители строгого подвижничества (см. 28 янв., 19 нояб.) и оставались здесь на всю жизнь, а те, которым суждено было удалиться из нее, всячески старались хотя перед своей кончиной возвратиться в ее стены, и пр. еп. Симон (см. 10 мая) называл блаженными тех, которые погребались в священной Печерской персти; отсюда брались настоятели для других монастырей (см., напр., 10 мая и 19 нояб.), а иные из Печерских иноков были сами основателями обителей (см., напр., 23 мар.); нередко святительские кафедры замещались (см. напр., 28 янв., 8 апр., 10 мая) Печерскими подвижниками (более 50 епископов было из этой обители уже в домонгольский период). Все это, распространяя и укрепляя славу Печерской обители, выделяло ее из ряда других монастырей, привлекая в нее отовсюду пожертвования радетелей об ее внешнем благоустройстве. Стекавшиеся в эту обитель из разных уделов богомольцы объединялись здесь, как члены одного русского государства, щедро получая под ее сенью духовную помощь, отраду и утешение. «Много монастырей, – пишет пр. летописец Нестор (см. 27 окт.), – поставлено от князей, от бояр, и от богатства, но не таковы они, каковы поставленные слезами, пощением и молитвой. Антоний не имел ни золота, ни серебра, а все стяжал слезами и постом». (См. ниже, мон. Киев. еп.).

[114] - Словами: «сиречь предела отцев», в наших месяцесловах переведено греческое выражение: ὅτε τὸν ὅρον τῆς πίστεως ἐπεκύρωσεν (когда она утвердила определение веры).

[115] - Псков и его окрестности до настоящего времени сохраняют священные воспоминания о пребывании там св. вел. кн. Ольги. По преданию, св. Ольга родилась в 12 вер. на юге от Пскова, вверх по р. Великой, где ныне находится погост Выбута (или Лыбута) с храмом св. прор. Илии. Ниже погоста р. Великая разделяется на два рукава (обнимающие остров) и с давних времен одни из них называется «Ольгиными слудами» (т.е., подводными камнями), а другой, более глубокий, – «Ольгиными воротами». Ниже этих ворот, недалеко от берега, в поле лежит громадный камень, называемый «камнем св. Ольги». В древности против этого камня был перевоз через реку, и существует предание, что в этом месте св. Ольга перевозила в челноке охотившегося здесь кн. Игоря, который, пленясь ее красотой, умом и скромностью, решил иметь ее своей супругой. Сделавшись христианкой, св. Ольга, по преданию, посетила свою родину и, осматривая с левого берега р. Великой, при впадении с правой стороны р. Псковы, местность

нынешнего г. Пскова, вдруг увидела чудесное освещение тремя солнечными лучами того места, где ныне находится Псковский Троицкий собор. Воздав хвалу Господу, св. княгиня на том месте, откуда видела дивное явление, водрузила дубовый крест (копия которого находится в Псковском соборе, изготовленная в 1623 г. Усердием псковичей по образцу подлинного креста св. Ольги, сгоревшего в 1509 г., во время пожара, повредившего Псковский собор, где хранился этот крест). По возвращении в Киев, св. Ольга прислала «много злата и сребра на созидание(деревянной) церкви Троице Святой и повеле при ней людям населятися, отвсюду собирая; и не в долгом временя бысть град велик Псков и прославися в нем имя Пресвятой Троицы». Ныне на том месте, где св. княгиней был водружен крест, находится каменная часовня в честь св. Ольги, на восточной стене которой с наружной стороны изображена св. княгиня, а у ее ног – нынешний Троицкий собор; здесь же находится колодезь св. Ольги с бьющейся и зимою родниковой водой, почитаемой целебной в глазных болезнях. В погост Выбуту с недавнего времени, по Высочайшему разрешению, ежегодно 10 июля совершается крестный ход из Пскова. Около «камня св. Ольги» в 1888 г. Псковскими археологическим обществом сооружена в память св. княгини часовня. См. также Ц. Вед. 1908, 27.

[116] - По мнению других, крещение св. Ольги было в 954 г., третьи полагают, что она крестилась в 955 г., а потому и патриархом, совершившим ее крещение одни называют Полиевкта, другие – Феофилакта; по предположению же иных, она крестилась в Киеве, где тогда уже было много христиан-варягов, и отправилась в 957 г. в Константинополь, будучи христианкой.

[117] - В 1888 было торжественное празднование 900-летия крещения Руси.

[118] - Кроме того, св. Владимир, как известно, любил часто устраивать праздники – пиры. Эта его любовь объясняется тем, что на таких пирах обыкновенно было чтение Свящ. Писания. Божественные слова Свящ. Писания таким блаженством наполняли душу духовно возродившегося св. князя, так чудно перерождали ее, что он хотел, как можно чаще и подданных своих делать причастниками этого блаженства, хотел и их скорейшего духовного перерождения. Но так как подданные св. князя были еще слишком грубы, чтобы собираться единственно ради слушания слова Божьего, то, дабы приохотить их к этому слушанию, св. князь и воспользовался существовавшим при Византийском дворе и монастырях обычаем читать душеполезные книги во время трапезы. Конечно, для большинства на этих пирах на первом месте все таки стояло насыщение телесное, почему в века и перешла память более об этом насыщении; но вместе с этим несомненно, что пирующие, утоляя за княжеской трапезой

голод телесный, уходили и не без насыщения духовного, почерпая каждый по степени своей восприемлемости правила для жизни, соответствующей новому званию христианина; несомненно также и то, что такая постановка пиров отражалась и на употребление питий и вела к бóльшему воздержанию. Самый обычай чтения за трапезой не кончился со св. Владимиром, а продолжался и после него, в монастырях же дошел и до нашего времени. Таким образом, пиры св. Владимира стоят в тесной связи с его любовью к слову Божьему и были одним из средств к просвещению русской земли светом Христова учения (см. подр. Цер. Вед., 1893, 39). В настоящее время, при возникновении у нас чайных и столовых, весьма было бы желательно возобновление у нас этого прекрасного обычая первых времен христианства на Руси во славу и память первого виновника этого обычая, св. Просветителя Руси.

[119] - В 1904 г. под этой церковью открыта гробница св. Владимира и к ней устроен особый ход для всенародного поклонения.

[120] - Нельзя по достоинству оценить те благодеяния, какие оказал России св. князь Владимир. Он просветил всю землю русскую светом веры Христовой, извел ее из тьмы идолослужения в чудный свет благодати Божьей и возродил ее св. крещением; он утвердил в отечестве нашем православную Церковь – столп и утверждение истины, и таким образом водворил в царстве русском царство Христово – источник жизни, силы и могущества России; он сделал народ Российский народом богоизбранным, боголюбезным; благодаря его подвигам «мрак идольский от нас удалился и: появилась заря благоверия; тьма служения бесовского исчезла и осветило нашу землю солнце Евангелия; капища были разрушены и воздвиглись церкви; идолы были низвержены, и явились иконы святых; бесы убежали, крест освятил города; пастыри словесных овец Христовых: епископы, пресвитеры и диаконы стали возносить бескровную жертву, и клир украсил, и облек в благолепие святыя церкви; труба апостольская и гром евангельский огласили все города; фимиам, возносимый Богу, освежил воздух; воздвиглись монастыри; явились черноризцы, мужи и жены, малые и великие, все люди наполнили святыя церкви, прославили Господа». Насажденная, св. Владимиром св. вера принесла отечеству нашему неисчислимое множество благодатных плодов. Все, что ни видим доброго, великого и славного в нашем отечестве, все, чем ни красуются наши города и веси, все, что ни есть доблестного, знаменитого, приснопамятного в истории царства Русского, – есть плод насажденной св. Владимиром св. веры, ее благотворного действия и ее драгоценный дар. Она собрала во едино народ русский, разделенный прежде по племенам, и расширила пределы России до самых отдаленных концов земли. Она ввела у нас законы и благоустройство гражданское, устроила весь порядок общественный и

семейный, освятила взаимные отношения и связи, которыми связуются все члены великого семейства – народа Русского во едино живое и крепкое тело государства Русского. Она воспитала великих и мудрых царей, знаменитых военачальников, мудрых советников и руководителей народа. Она возрастила и прославила вечной славой у Бога целые лики святых соотечественников наших и соделала их молитвенниками, хранителями и заступниками земли русской. Она вдохновляла праотцов и отцов наших мужеством, единомыслием, и самоотвержением, с которыми они защищали и отстояли достояние своих предков от множества врагов своих. Св. православная вера не раз спасала землю Русскую от конечной гибели, сею же верою наши предки побеждали царства; и теперь, что есть доброго в нашей общественной, семейной и личной жизни, – все это плод св. веры, как чистейшего и неиссякаемого источника света, духа, жизни и силы. Всеми сими благами, небесными и земными, мы и все отечество наше обязаны св. равноапостольному князю Владимиру, просветившему Русь светом православной веры и тем самым оставившему России священный завет «быть хранительницею православия, оплотом против неверия и нечестия, ограждением мира и тишины между народами, орудием Промысла к укрощению бурь и треволнений, воздвизаемых человеческими страстями, царством мира и благоустроения, всегда противободрствующим царству своеволия, вражды и беспорядков. Верность этому священному завету св. князя Владимира обязывает всех нас, как сынов России, своею твердостью в православной вере посрамлять неверие мира, крепким хранением святых уставов Церкви и благочестивых обычаев предков обличать тщету изменчивых обычаев света, усердным повиновением богопоставленным властям являть в себе образец верных своему долгу граждан, тщательным исполнением своих обязанностей быть истинно преданными своему отечеству сынами. Все это возлагает на пастырей Церкви святой долг неизгладимыми чертами напечатлевать в благоговейной памяти православных чад русской Церкви имя св. Просветителя Руси, вещать им о его трудах и подвигах, яркими красками изображать великое значение этих подвигов для нашего отечества, разъяснять высокое достоинство оставленного св. равноапостольным князем Владимиром нам завета и с особенной пастырской настойчивостью молить всех «достойно ходити звания, в неже звани» были (Еф.4:1).

[121] - После блаженной кончины пр. Серафима, стяжавшего еще у своих современников своей высокой истинно-христианской подвижнической жизнью общую к себе любовь и веру в действенную силу пред Богом его св. молитв, память о нем не только не ослабевала, но постоянно все более и более возрастала среди всех слоев православного русского народа, в глубине сердца чтившего блаженного

старца истинным угодником Божьим и веровавшего, что он и по своем отшествии из сего мира не оставляет своим предстательством пред Господом всех притекающих к нему. Многие чудесные знамения и исцеления, изливавшиеся на прибегавших к благодатной помощи великого Саровского подвижника, глубоко укореняли и утверждали в сердце народа веру в святость старца Серафима. В 1902 г., по особо выраженному желанию ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Св. Синод, рассмотрев обстоятельства уже начатого им дела о прославлении благоговейного старца Серафима, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам старца Серафима, обследованные надлежащим образом, не представляют никакого сомнения в своей достоверности и по свойству их принадлежат к событиям, являющим чудодейственную силу Божью, ходатайством и заступлением о. Серафима изливаемую на тех, кои с верою и молитвою прибегают в своих душевных и телесных недугах к его благодатному предательству. Вместе с сим Св. Синод, желая, чтобы и всечестные останки приснопамятного старца Серафима были предметом благоговейного чествования от всех притекающих к его молитвенному предательству, поручил комиссии, во главе с Московским митр. Владимиром, произвести их освидетельствование. Этой комиссией в особом акте было засвидетельствовано относительно останков старца Серафима следующее: «По снятии крышки гроба, внутренние его станки оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующее увидали: ясно обозначенный остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного старца о. Серафима предалось тлению. Кости же его будучи совершенно сохранившимися, оказались вполне правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы и брады, седовато-рыжеватого цвета, сохранились, хотя и отделились от своих мест». Обсудив все это, Св. Синод, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, по молитвам старца Серафима совершающихся, подносил ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейший доклад, с изложением своего решения о прославлении старца Серафима и с представлением на МОНАРШЕЕ усмотрение подлинного акта освидетельствования всечестных останков о. Серафима и краткого описания случаев чудодейственной помощи его прибегавшим к его заступлению. На всеподданнейшем докладе о сем Св. Синода, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 26 день янв. 1903 г., соизволил Собственноручно начертать: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления». Выслушав сии ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЕ слова, Св. Синод, по определению от 29 янв. 1903 г., постановил совершить, в 19-й день июля 1903 г., торжественное открытие мощей пр. отца Серафима,

Саровского чудотворца. Св. Синод возвестил о сем благочестивым сынам православной Церкви, призывая их купно с ним воздать славу и благодарение Господу тако изволившему, и принять сие явление нового заступника и чудотворца, яко новое небесное благословение на царствование Августейшего Монарха нашего, подъемлющего неусыпные труды ко благу православного народа русского и Своей Царской любовью и попечением объемлющего всех Своих верноподданных всякого звания и состояния (подр. см. Ц. Вед. 1903, 5, 25).

[122] - Некоторые утверждают, будто мощи святых всегда и непременно суть совершенно нетленные, т.е., совершенно целые, нисколько не разрушенные и не поврежденные тела. Но понимание слова «мощи» непременно в смысле целого тела, а не частей его и преимущественно костей, – неправильно, и вводит в разногласие с греческой церковью, так как у греков вовсе не проповедуется учения, что мощи означают целое тело, и мощи наибольшей части святых в Греции и на Востоке (равно как и на Западе) суть кости. Самое явление мощей всецерковным сознанием не считается общим непременным признаком для прославления святых угодников. История прославления святых показывает, что некоторые из чтимых нами святых были прославлены до открытия их мощей, некоторые прославлены спустя то или другое врем и даже очень значительное время после открытия их мощей; мощи довольно многих прославленных святых никогда не были открываемы. Мощи многих святых и в настоящее время находятся под спудом: в большей части случаев это значит, что мощи совсем не были открываемы, в меньшей части значит, что были открываемы, но потом опять закрыты. Мощи святых, когда они нетленны, составляют чудо, но лишь дополнительное к тем чудесам, которые творятся чрез их посредство. Доказательство святости святых составляют чудеса, которые творятся при их гробах, или от их мощей, а мощи, целые тела или только кости, суть дарованные нам, для поддержания в нас живейшего памятования о небесных молитвенниках за нас, священные и святые останки некоторых святых, которых мы должны чтить, как таковые, и суть те земные посредства, чрез которые Господь наиболее прославляет Свою чудодейственную силу. По воле Господа, не все святые проявляются нетлением мощей. Этой же вседетельной Воле должно приписать и то, что в прославляемых нетлением телах святых угодников это нетление обнаруживается не в одном и том же объеме бывшей их телесной храмины (подр. см. Ц. Вед. 1903, 12, 13, 26).

[123] - Св. Синодом, в виду установившегося в некоторых епархиях обычая возносить на отпустах имена святых, мощи коих почивают в пределах тех епархий, разрешено возглашать в церквах Тамбовской епархии имя преподобного и богоносного отца нашего Серафима,

Саровского чудотворца, на великих отпустах и в тех церковных молитвах, в которых положено возносить имена святых православной русской церкви (см. Опр. Св. Син. от 5–13 июня 1903 г., за № 2518; Ц. Вед. 1903, 25).

[124] - Прор. Илии молятся во время засухи о ниспослании дождя. – В виду библейских сказаний народ верит, что св. Илия есть непосредственный распорядитель грозных и благодетельных сил природы: бездождие и ведро, урожай, гром и молнии – в его власти; по народному представлению, прор. Илия будто бы ездит на своей огненной колеснице по небу и производит гром; в Ильин день народ всегда ждет бури и грозы. Предки с глубокой древности особенно благоговели пред этим угодником и еще в дохристианское время в Киеве была церковь во имя св. прор. Илии. Ильин день народ относит к числу праздничных и работы в этот день, особенно в поле, считает опасными, как влекущие за собой наказание Божье за непочтение праздника в честь св. прор. Илии (сн. ниже, о Праздниках).

[125] - По разъяснению Ц. Вед., 24 июля следует отправлять полиелейную службу свв. Борису и Глебу, а службу муч. Христине перенести на повечерие (как указано 21 дек.) или на следующий день (Ц. Вед. 1896, 6).

[126] - Первоначально он назывался Пантолеоном, а впоследствии, за свое добросердечие, был переименован в Пантелеимона. Пантолеон значит – лев по всему, а Пантелеимон значит всемилостивый. Сей святой призывается у нас в молитвах при таинстве Елеосвящения. Его называют целителем, что вполне согласно с его житием.

[127] - По другим известиям, царевна Анна получила от своего отца список с этой св. иконы, а св. икона, написанная самим св. еванг. Лукой, оставалась в Константинополе, была там при вступлении в него, по изгнании крестоносцев, имп. Михаила Палеолога в 1261 г., там же находилась в XIV и XV в. до взятия Царьграда Турками в 1453 г., после чего местонахождение ее стало неизвестным. Католики думают, что подлинная св. икона Одигитрии находится у них в Риме, в церкви блаж. Августина; но, когда и как она перенесена туда, – этого они доказательно и ясно не указывают (см. подр. Мсяц. Вост., т. II, Зам., 290 стр.).

[128] - По одним сказаниям, Смоленская св. икона была перенесена в Москву князем Юрием Святославичем, удаленным из Смоленска Витовтом в 1404 г.; по другим известиям, эту св. икону получила вел. княгиня София (супруга вел. князя Василия Димитриевича) в благословение от своего отца Витовта, при свидании с ним в Смоленске, во время нашествия на южные пределы России Тамерлана.

[129] - Другие чудотворные и свято чтимые списки со Смоленской иконы Богоматери находятся: в Москве – в Успенском соборе (с 1514 г.),

в Благовещенском соборе, в церкви Рождества Богородицы, что «На сенях», и в церкви тоже Рождества Богородицы за Смоленским рынком, в кафедральном соборе г. Казани, в Спасо-Преображенской церкви г. Новгорода, в Дмитриевсхой церкви г. Харькова, в г. Шуе Владим. губ., в г. Белгороде Курской губ., в г. Торжке Тверской губ. (принесенная, сюда из Выдропуска Новгород. губ.), в Старчицкой Петропавловской церкви Слуцкого у. Минской губ., в монастырских (см., напр., Митрофан. Ворон, еп., Супрал. Гродн. еп., Зилант. и Седмиез. Казан. еп., Троицка Киев. еп., Игрицкий и Богоявлен. Костром. еп., Новоспасский, Троице- Серг. лавр. и Вознесен. Москов. еп., Кир.-Белоез. Новгор. еп., Дорофеев. Твер. еп.) и других соборных, и приходских храмах.

130 - По случаю дня рождения Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича, согласно установленному порядку, на 30-е июля совершается всенощное бдение свв. апп. Силе и Силуану, а 30-го – литургия и по оной благодарственный молебен со звоном (см. Опр. Св. Син. от 3 июня 1905 г., за № 2789, и Табель).

131 - И по Прологу, св. Иоанн «лукавых человек всякаго чина, убийц немилостивых, разбойников бегство, ради злобы этих и пронырства, удерживает, и сотворяет ин препоны в совете погибельном, и в пути где-либо крытися имущим, татьбы и кражество, и грабительство многообразна извещает, и улучение на коем месте явленно творит». Вот почему (особенно в Малороссии) св. Иоанна называют карателем воров и в случае кражи служат ему молебен; иные воры так боятся св. Иоанна, что нередко сознаются в своей вине. В Петербурге, в церкви Вознесения Господня (на Вознесенском проспекте, бл. Екатерининского канала), есть древняя чтимая икона св. муж. Иоанна, пред которой часто совершаются молебны в различных житейских обстоятельствах особенно при похищениях и потерях, а также при обиде от злых людей. И в других местах в случае какой-либо обиды тоже св. Иоанну служат молебны о защите от всех напастей и обидчиков. К сожалению, некоторые, называя таковые молебны св. Иоанну «за победящаго» (вероятно, нужно понимать, «за обидящаго»), молятся, чтобы св. Иоанн наказал вора или обидчика какою-либо болезнью и вообще «отомстил» ему. Так как цель такой молитвы богопротивна, то следует разъяснить, что молиться должно не об отмщении, а о том, чтобы Господь по ходатайству св. Иоанна вразумил вора возвратить украденное, чтобы вообще молитвами св. Иоанна украденная вещь нашлась, или хотя обнаружились бы следы преступления, по коим можно было бы найти украденное; следует молиться также о том, чтобы Господь молитвами св. Иоанна впредь избавил потерпевшего от воров и обидчиков, а теперь успокоил его вознаграждением милостей Божьих за потерянное; ибо взамен

уворованного Господь может послать ему другое подобное же, даже в большем количестве, лишь бы только потерпевший перенес это попущение Божье без ропота на Бога. По Прологу, и в «нападении плотския блудныя страсти должно к сему святому прибегати и прошати милостиваго к Богу и Пречистой Деве Богородице заступления: яко он воздержанием своим посрами врага и плотскую скверную похоть духу покори; искусен же быв сам святый таковаго напаствования, и напаствованным помощи возмогает. Обаче во всем том подобает всевидящему и попустившему таковая на кого озлобления Господу Богу молитися и глаголати: да будет воля Твоя Господи, точию не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго даавола, иже присно воздвижет людем споны (препоны), и напастьми злыми ко отчаянию жизни своея приводит души неутвержденны. К сему долг есть смотрети, чесого ради гибель имения» (а также и такое «злоключимство», как «бегство человеком служащих из полков или из домов») «или плотское скверное помышление кому о ком любовью сатанинской умножися. Зане разными винами, или за прешедшее кое-либо дело, или за приходящее, еже впредь имать быти, или за помышления лукавая, яже не о Бозе суть простираемая, напасти бывают и скорби, и попущения от чарований в блудныя похоти: да осмотрится, да уцеломудрится человек, да возвержет печаль свою на Христа Бога, яко Той присно печется о нас».

[132] - Август так назван в честь первого римского императора Августа. Серпень происходит от слова серп – орудие, которым снимают с полей хлеб. На севере этот месяц назывался еще Зарев (отсюда же и – Зарник, Зорничник) от сияния зарницы.

[133] - В греческой Церкви «последование малаго освящения воды» совершается в начале каждого месяца, откуда и самый чин этого водоосвящения нередко называется: «последование водоосвящения новомесячий». Этот обычай ведет свое начало с глубокой древности. Как известно, у язычников в новомесячия возжигались перед домами костры для отгнания от них злых духов. Чрез эти пылающи костры перескакивали мужчины и женщины, чтобы очистить себя от влияния злых духов. Это продолжалось в течение всей ночи на первый день месяца и к этому приурочивались разного рода игры, гадания и др. бесчиния. Утром язычники с песнями и плясками отправлялись к рекам и, почерпнув воды, возвращались в свои дома, которые с разного рода чарами и окропляли этой водой. Такие суеверные обычаи в быту простого народа долго держались и во времена христианства (Трул., 65). Для отвращения христиан от таких суеверий и для искоренения соединенной с ними порчи нравов, в греческой Церкви, по свидетельству Вальсамона, и установлено было в первые числа месяцев совершать водоосвящение и окроплять освященной водой дома. По общепринятому обычаю, в

греческой Церкви водоосвящение совершается внутри храмов в «фиале», который обыкновенно устрояется против входных дверей храма (Тр. К.Д.А. 1893, 3 т.). Наш современный Устав предписывает совершать 1-го августа малое водоосвящение или в храме, или на источниках. Обычай греческой Церкви совершать малое освящение воды в первый день всех других месяцев не привился в нашей Церкви. Кроме 1-го августа, у нас только на юго-запад еще совершается малое водоосвящение 2 февраля (см. выше, Прим. на 63 стр.), да в Глинской пустыни (см. Кур. еп.) ежемесячно совершается освящение воды. По мнению некоторых, и существующий у нас 1 августа крестный ход на источники установлен в память крещения Руси, которое, по тому же мнению, было совершено 1 августа (см. Цер. Вед., 1894, 39, 1419 стр.).

[134] - Простой народ называет этот пост «госпожинками», и «спожинкам», смешивая два понятия: госпожа и жну. – О заговении 30 июля (если 31 июля случится, в среду или пяток) см. выше, на 289 стр.

[135] - Московский Покровский собор разделяется на два яруса – верхний, в котором помещается 9 престолов (главный во имя Покрова Богородицы), и нижний, имеющий 2 престола (во имя Рождества Богородицы и Василия блаженного). Архитектура собора – шатровая. Он представляет собой 9 восьмиугольных столпов или шатров, соединенных стенами и декоративными арками, напоминающими византийское зодчество, стрелками, похожими слегка на стрелки европейской готики, и главками, напоминающими зодчество отдаленной Индии. Главный придел возвышается над всеми остальными своей покоящейся на столпе конусообразной крышей, увенчанной маленькой главой с крестом. Вокруг этого возвышения расположены 8 остальных соборных верхов. Четыре столпа одинаковой высоты расположены крестообразно на восток, запад, север и юг и каждый из них покрыт луковицеобразной главой (в 4 саж. в диаметре); между этими столпами и ниже их почти на целую главу расположены другие одинаковой высоты четыре столпа также крестообразно – на юго-восток, юго-запад, северо-запад и северо-восток и тоже каждый с луковицеобразной главой. Каждая из этих глав по характеру рисунка и колерами краски отлична от других глав и все 9 верхов собора представляют собой как бы верхи 9 отдельных церквей. К этим основным частям храма пристроена крытая стеклянная галерея, на которую ведут с северо-западной и юго-западной стороны собора 2 крыльца с шатровыми крышами, несколько небольших часовен и с юго-восточной стороны невысокая (в 14 саж. вышины) в три яруса с шатровым восьмисторонним верхом колокольня. Множество колонн, пилястров, карнизов, шеек, поясов и других наружных украшений более похожи на превосходное кружево, чем на лепную и каменную работу и изумительны по изяществу и разнообразию рисунка. Вообще Покровский

собор одинаково производит необыкновенно сильное впечатлении на русского православного христианина, и на любознательного чужестранного путешественника, и на ученого археолога, и на архитекторов всех стран мира. Представляя собой выдающееся сочетание в одно целое высокохудожественных образцов готического, византийского и индийского зодчества, он в целом является русским самобытным величественным памятником церковного строительного искусства XVI в.

[136] - «Поелику, читаем в «Новой Скрижали», семь отроков Ефесских восприяли во время гонения дар продолжительнейшего и здравого сна и потому названы усопшими, то св. Церковь, приводя их на память и призывая в молитвенную помощь (в особой, помещенной в Требнике молитве), испрашивает покой и врачевство сна больным, изнуренным от продолжительного отсутствия оного, т.е., страдавшим от потери и лишения сна».

[137] - Преображение Господне было в феврале, незадолго до страдания Спасителя (см. Мф.16:21), а не в августе. Св. Церковью Преображение Господне празднуется в августе потому, что празднование в феврале приходилось бы во дня св. Четыредесятницы, что было бы не совместно с великопостным служением и печальным временем поста и покаяния, изображающие собою настоящую многобедственную жизнь, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собой будущий век. Шестого же августа именно, а не в другое какое-либо время празднуется Преображение Господне потому, что 14 сентября празднуется Воздвижение Креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых; а так как Преображение было за 40 дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок дней, установили, чтобы 6 августа праздновалось Преображение Господне, ибо от 14 сентября до 6 августа ровно 40 дней (см. Рук, д.с.п. 1893, 11).

[138] - Из учеников Спасителя на горе преображения были Петр, Иаков и Иоанн. По объяснению св. Иоанна Дамаскина, «Господь взял Петра для того, чтобы показать, что свидетельство его, неложно им данное, подтверждается свидетельством Отца и дабы уверить его в Своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство (Мф.16:17); Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу Его и креститься за Него крещением (Деян.12:2); наконец, взял Он Иоанна, как девственника и чистейший орган Богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божьего, возгремел эти слова: в начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово (Ин.1:1). Кроме того, на горе преображения – Петр, еще не вмещавший мысли о страданиях и смерти своего Учителя и Господа (Мф.16:22), мог зреть истинную славу Его,

которая навсегда останется неприкосновенной для всех враждебных усилий, – Иаков и Иоанн, ожидавшие открытия земного царства Мессии и домогавшиеся первых мест в этом царстве (Мк.10:37), могли созерцать истинное величие Христа Спасителя, превосходящее всякое земное могущество. Три ученика были, по закону (Втор.19:15), достаточными свидетелями откровения славы Божьей и, по выражению св. Прокла, «по духу представляли в лице своем и всех прочих».

[139] - Вместе с апостолами пред преобразившимся Господом предстали два величайших мужа Ветхого Завета – Моисей и Илия, – «один, по выражению св. Иоанна Златоуста, умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землею». Явлением своим на горе преображения они свидетельствовали также то, что преобразившийся Владыка живых и мертвых есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. «Радостью исполнялись Пророки и Апостолы, вошедшие на гору, замечает св. Ефрем Сирин, – радовались Пророки, ибо узрели здесь Его человечество, которого прежде не видели; радовались Апостолы, ибо узрели здесь славу Его Божества, которого прежде не разумели. Они предстояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга, – Пророки на Апостолов, а Апостолы на Пророков. Там взаимно простирали на себя взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, гора представляла собой Церковь, потому что Иисус соединил на ней два завета, принятые Церковью, и показал, что Он есть Податель обоих».

[140] - Преобразующиеся духовно в настоящей жизни, это – те, которые преобразовывают свой ум непоколебимой верой, так что он делается умом Христовым, мыслит и рассуждает, как учит св. Евангелие, твердо стоит в истине и отвращается всякой лжи и неправды; это – те, которые преобразовывают свою волю так, что она становится послушной одному св. Евангелию и никто, а равно и ничто, не может отклонить ее от исполнения заповедей Господних; это – те, которые преобразовывают свое сердце так, что в нем царствует искренняя, пламенная любовь к Богу и ближнему, и оно живет и дышит единым Господом и упованием жизни вечной; это – те, которые преобразовывают и самые свои внешние чувства так, чтобы они не были рабами греху и беззаконию, но рабами правде во святыне.

[141] - На Западе праздник Преображения Господня хотя и праздновался издревле в некоторых церквах, но до времен папы Каллиста III у католиков не было праздника Преображения, в смысле праздника общепринятого и торжественного. Этот праздник в католической церкви учрежден только в 1457 г. папой Каллистом III, и поводом к тому послужило следующее обстоятельство. Султан Магомет

II, по взятии Константинополя, вознамерился завоевать Белград, где укрепился Гуниад, военачальник венгерского короля Ладислава V. Силы были неравны, но христиане именно 6 августа 1456 г. одержали полную победу. Папа Каллист III, учредив праздник, установил для него особый чин богослужения, отправляемый и поныне.

142 - Уже в IV веке св. равноапостольная: царица Елена соорудила на горе Фаворе храм в честь Преображения Господня. В конце XI в. крестоносцы, овладев Палестиной, нашли на Фаворе несколько храмов и монастыри и обратили их в католические. При завоевании в конце XII в. Палестины сарацинами, Фаворские святыни были разрушены. Долгое время св. гора оставалась необитаемой, и только в день Преображения православные и католики совершали на развалинах своих бывших храмов богослужение. В 1849 г. патриарх Иерусалимский Кирилл II начал хлопотать перед турецким правительством о дозволении построить храм на Фаворе. Разрешение последовало только в 1860 г. Храм сооружен на развалинах древней греческой церкви. Над дверью храма надпись по-гречески: «На развалинах древнего на горе Фаворе священного храма, Божественного Господа и Спаса нашего Преображения, сооружен богопромыслительно храм сей попечением блаженнейшего патриарха Иерусалимского Кирилла II, иждивением общества Всесвятого Гроба». – В России также есть память о славном Преображении Господнем на Горе Фаворе. В московской Скорбященской церкви и в церкви села Новоспасского (оно же Деденево, Московской губ.) хранятся камни с горы Фавора, привезенные еще очень давно. Есть основание думать, что эти воспоминания о священной для христиан горе не единственная в наших храмах.

143 - В народе этот праздник известен под именем «Спаса второго», «Спаса на горе», «Спаса яблочного» (вследствие обычая освящать в этот день в церкви яблоки).

144 - В первенствующей христианской Церкви были приносимы верующими в храм всякие вообще начатки от земного благосостояния: хлеб разного вида и рода, вино, елей, фимиам, воск, мед, млеко и т.п. Из этих приношений к алтарю представлялись только хлеб, вино, фимиам, елей и воск, а прочие приношения поступали или в трапезу церковную, или же прямо в дома церковного клира. В первенствующей христианской, как и в православной российской Церкви в древние времена, эти приношения были и многочисленны и разнообразны. Можно сказать, что тогда начатки всякого добра, принадлежавшие христианам, посвящались в жертву Богу, на служение Богу, на питание Божьих служителей и на поддержание всей нуждающейся братии. А ныне, с вырождением духа древнего благочестия, от обильных и разновидных старинных приношений остались некоторые обломки, уже не тесно группирующиеся

около единой главной существенной нерушимой жертвы бескровной, в таинстве евхаристии, в возношении Богу хлеба и вина, претворяемых в истинную плоть и кровь Христа Божия. Так посвящение хлеба и вина, яиц и млека, разных мяс и вообще яств сохранилось в освящении пасхального артоса в храме и пасхальных яств в домах. Посвящение цветов и ветвей древесных совершается и ныне в праздники Ваий и Св. Троицы, Воздвижения креста Господня и недели крестопоклонной. Приношение меда и кутии сохранилось на панихидах и вообще в заупокойных поминках. Приношение воску, фимиама и елея сохраняется и доныне постоянно. Возношение прихожанами просфор в проскомидии, равно как и вина, совершается и ныне, хотя, к сожалению, по местам уже и выводится. Наконец, освящение плодов земных совершается в христианской Церкви именно в праздник Преображения. Явно, что в этом последнем посвящении Богу плодов земных должно видеть то посвящение, которое заповедано было еще Моисеем в Ветхом Завете, которое в ветхозаветной Церкви и падало как раз на это самое время, как и у нас на время собирания плодов садовых, огородных и полевых, время, которое начиналось в Палестине у евреев от праздника Пятидесятницы, а оканчивалось концом года, т.е., концом нашего августа месяца, так как новолетие древле не только в ветхозаветной, но и в христианской и даже в русской православной Церкви до имп. Петра I праздновалось в начале нашего сентября месяца. Восстановление древнего благочестивого обычая первенствующей христианской Церкви приношения начатков от земного благосостояния для их благословения было бы весьма желательно. В Малом Требнике, кроме принесения в храм винограда и яблок 6-го августа, прямо заповедуется: «такожде и ино овощие да приносится коеждо во свое время ко храму на благословение». Еще лучше бы было, если бы вместе с тем в пасомых пробудилась и укрепилась естественная в христианах потребность уделить часть ниспосылаемых от Бога даров в пользу св. храма и служащего в нем клира.

[145] - Обычай этот имеет и такое назидательное значение. – Плоды, когда еще растут весной, бывают мелки, зелены и некрасивы; затем, при содействии солнечного света, теплоты и влаги приходят в зрелый вид, принимают полноту и красоту, совсем преображаются. Так земная жизнь для человека то же, что время созревания для плодов, сам по себе человек не чист и греховен, и потому не благообразен; но, если он пользуется светом слова Божьего, согревается теплотой умилительных священнодействий, орошается и освящается святыми таинствами, – он духовно созревает, и как «пшеница зрелая, во время дожатая» (Иов.5:26), приемлется в житницу небесную, в горние обители Отца Небесного.

[146] - Местно чтимые Толгские иконы (списки с явленной св. иконы) находятся: в Высоко-Петровском и Хотьковском мон. (см. Моск. еп.), в Спасо-Яковлевском мон. (см. Яросл. еп.), в Трехсвятительской церкви Тверского, архиерейского дома, в часовне Ярославской церкви св. великомуч. Варвары (написанная на стекле), в Преображенском соборе г. Спасска и др. местах.

[147] - Другие известные чудотворные местно чтимые Страстной иконы (списки с Нижегородской св. иконы): в Зачатиевской церкви, в Москве (кроме 13 авг., празднование совершается 30 авг. и в 6-е воскресенье после Пасхи), в церкви Симеона Столпника, находящейся в Нижегородском кремле, в Тамб. губ.: Липецке, в Преображенской церкви зашт. г. Кадома и в с. Викаеве (Темниковского уезда), в Сретенском мон. Тверской еп. и в др. местах.

[148] - Без сомнения, вера христиан в восшествие Богоматери на небо в прославленной плоти – истинна. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, то ужели пречистая плоть Честнейшей Херувимов и Славнейшей Серафимов предана тлению? Сонмы мучеников и подвижников прославлены нетлением благоухающих мощей, изливающих токи исцелений; телеса многих из них, бывшие безызвестными, после не маловременного пребывания на земле, открыты видениями и чудесами, а пречистое тело Богоматери, хотя бы и нетленное, где-либо сокрывается в земле в безызвестности? Нет ни в одном углу христианского мира части мощей Богоматери; это потому, что вера в восшествие на небеса с пречистой плотью весьма древна, современна апостолам и мученикам. Пояс Богоматери, святой одежды Ее (сн. 2 июля и 31 авг.) открыты для чествования миру христианскому. Хранимые с благоговением, разделяемые по лицу земли на части, они творили и творят чудеса. Многочисленные иконы Ее всюду изливают токи исцелений и знамений; а св. тело Ее неизвестно где в земле. Нет, это невозможно! Св. мощи прославленных мучеников с течением времени иногда подвергаются, по грехам живущих на земле, общей участи земного: действию огня, наводнений, землетрясений, поруганию от варваров. Этого не допущено в отношении к пречистому телу Богоматери, оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но и не унижено пред телами святых безвестным сокрытием в земле, оно несравненно более возвышено над ними преславным вознесением на небеса (Месяц. Вост., II т., Зам., 325–326 стр.).

[149] - По воскресении Спасителя апостолы имели обычай оставлять во время своей трапезы одно место за столом праздным и пред этим местом полагали хлеб в часть и честь Воскресшего Господа, а после трапезы, «воставше и молящеся», возносить этот хлеб, нарицаемый

Господней частью, взывая: «Велико имя Святыя Троицы, Господи Иисусе Христе, помогай нам». Когда же во время трапезы, в третий день после успения Богородицы, свв. апостолы стали возносить хлеб, лежащий во имя Христово, и едва успели произнести только слова: «Велико имя», внезапно Пресвятая Богородица явилась на воздухе «со облаком и светозарными ангелы предстоящими Ей», «радуйтеся, глаголющи, яко с вами есмь вся дни». В ответ на это свв. Апостолы воззвали: «Пресвятая Богородице, помогай нам». После этого чудесного события свв. Апостолы стали совершать возношение в честь явления им Пресвятой Богородицы, и вкушали одну часть оставляемого ими хлеба перед трапезой, во имя Господа, а другую – после трапезы, во имя Богородицы. Это возношение известно под именем возношения панагии. Слово панагия значит всесвятая, и этим именем греки называют Божью Матерь. Чин возношения панагии находится в Следованной Псалтири, в Уставе (см. Последование артоса в день Пасхи) и в Требнике. Последование возношения панагии, находящееся в Требнике (см. 95 гл.), совершается тогда, «когда кто вступает в службу или отправляется в путь, или намеревается плыть по водам». (Нов. Скриж., 561 стр.).

150 - Вот почему св. Церковь, в своих песнопениях этого дня и призывает нас радоваться, внушая тем самым нам, что в дивной кончине Богоматери к утешению всех, явилась с особенным торжеством сила Господа, Который смертью Своею и воскресением сокрушил жало смерти и из страшной и мучительнейшей сделал ее для верных Своих последователей: радостной и блаженной; ибо Пресвятая Богородица, «как бы сном на малое время смертью уснула, вскоре от нее, яко от сна воспрянула, и мертвость гробную, как сонное от очес дремание оттрясши, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу». Кроме того, мы должны радоваться о Пресвятой Деве, что Она, после жесточайших Своих скорбей и страданий на земле, получила, отшедши в горний мир, награду за Свои добродетели; этим нам указывается новое значение смерти, данной ей Воскресением из гроба: будучи доселе наказанием за грех, смерть сделалась теперь свидетельницей добродетели, наградой подвигов, совершаемых в жизни (Апок.14:13). Наконец, мы должны радоваться потому, что Пресвятая Дева, по Своем успении, преселилась в горний мир. Там, на небеси, Она всем существом Своим предстала престолу Живоначальной Троицы; там, на небеси, смиренная здесь на земле, Она явилась без сравнения честнейшею херувимов, славнейшею серафимов, светлейшею всех праведников, не только рабой Господней честнейшей, но и Царицей неба и земли, Владычицей горних сил и людей, преисполненной чашей всех божественных даров, безмерным морем благодати, обильнейшим источником всех даров, душевных и телесных, всех скорбящих радостью,

обидимых Заступницей, алчущих Питательницей, для странных утешением, для обуреваемых пристанищем, для больных посещением, для немощных покровом, жезлом старости, вдов и сирых заступлением. Матери Своей, если только Она восхочет молить Господа, Господь ни в чем отказать не может. Она есть единая надежда ненадежных, прибежище отчаянных, есть предстательство для нас непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, моление теплое, заступление скорое, стена нерушимая, мирови прибежище, милости источник, есть дверь милосердия Божьего. Загляните в историю Церкви, загляните в страницы истории нашего отечества, обойдите храмы, посвященные Ее имени, перечтите Ее чудотворные иконы, пройдите Палестину, Грецию, Россию, даже отпадший от православия запад, – везде встретите бесчисленное множество доказательств и безмерного могущества, и безмерного милосердия Матери Божьей. Оттого то нет в Православной Церкви богослужения, нет молитвы, где бы Церковь своих прошений не подкрепляла именем и молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы; нет молитвы, нет богослужения, где бы Церковь наша не благодарила, не превозносила восторженными победными песнями возбранную Воеводу, нашу усердную Заступницу и Матерь благоутробную, Приснодеву Марию.

151 - На утрени в день Успения «в некоторых странах творится пение надгробное, наипаче идеже храм настоящего празднества» (по др. см. ниже Монастыри, о Киево-Печерской Лавре, а также и о Гефсиманском ските Моск. еп.).

152 - На сей и других иконах Спасителя в венце обыкновенно помещаются славянские буквы: о, ѡ, н, вместо греческих: ὁ (член мужеского рода) ω и ν (ὤν – причастие от εἰμὶ), и означают: «сый», «сущий», «вечный».

153 - В отличие от праздников 1 и 6 августа, этот праздник народ называет Спасом третьим; в некоторых местах его называют «Спасом на холсте».

154 - Согласно положению Комитета Министров, 30 окт. 1901 г., последовало Высочайшее Соизволение на установление в г. Костроме ежегодного, 16 августа, в день явления чудотворной Феодоровской иконы Божьей Матери, наряду с церковным и гражданского праздника, в который присутственные места освобождаются от служебных занятий, а училища от учения. (Ц. Вед. 1902, 7).

155 - Существует обычай окропления св. водой в день мучч. Флора и Лавра лошадей, которых приводят к церкви, где служится молебен с водоосвящением. Неизвестно, на чем основано приурочение этого обычая указанному дню: жития свв. мучеников не представляют для этого никаких положительных данных. Об отношении к этому обычаю см.

Ц. Вед. 1902, 48 (сн. Дополн. Требн., «Восследование во время губител. мора скотов»).

156 - Есть поверие, будто в этот день переходит леший из лесу на гумна и здесь раскидывает сложенный в снопах хлеб; против лешего предпринимаются такие предосторожности: очертивши кругом себя таинственный круга и надевши вывернутый на изнанку тулуп, некоторые хозяева садятся в углах своих сараев, надеясь своим видом напугать лешего. Долг пастыря искоренять подобного рода нелепые суеверия.

157 - Известны и другая чтимые Грузинские иконы: чудотворная св. икона (по одним, написанная в Грузии и принесенная из Персии, до другим, – список с Красногорской св. иконы) в Московском Алексеевском монастыре (см. Москов. еп.) и списки: в Грузинской (Покровской), на Воронцовом поле, церкви и в других монастыр. (см. Раифск. Казан. еп., Святогор. Харьк. еп., Белогостиц. Яросл. еп.), соборн. и приход. храмах.

158 - Страшны и отвратительны обстоятельства усекновения главы св. Крестителя. Ирод, в день своего рождения беззаконно пиршествуя с невоздержными мужами и безвестными женами, упившись вином и обольстившись пляской, произносить неразумную клятву, а затем отдает приказ убить невинного и святого и тем совершает возмутительнейшее злодеяние и обливает неповинной кровью собственный день рождения, «О пиру мерзкий, непотребна деяния и убийства исполнь», восклицает в своих песнопениях на этот день святая Церковь. «Ныне, говорит снятой Иоанн Златоуст, в беседе на этот день, Евангелие возвестило нам о злодеянии Ирода, о неистовстве жен, о безумном веселии мужей, о нечестивом пире, о беззаконном даре, о преступном деле и о погребении честнейшего тела. Я ужасаюсь, возлюбленные мои, когда взору моему представляются совершенные Иродом дела». Лучше бы не клясться Ироду, изрекает в своих песнопениях этого дня св. Церковь, «аще ли же клялся, но не о добре клялся: лучше бы отступить от нее и жизнь сохранити, неже истинствовавшу главу Предтечеву усекнути».

159 - У народа этот праздник известен под именем Ивана Постного: день этот проводится народом в строгом посте. Воздержание иногда доходит до странных крайностей: остерегаются есть что-либо круглое, напоминающее своей формой голову, напр., капусту, картофель, яблоки.В 1721 г. 30 августа между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, закончивший продолжительную войну между этими державами, обеспечивавший за Россией обладание берегами Балтийского моря и возвысивший ее на степень великих европейских государств. В августовской Месячной Минее (а также в Праздн. Миней и в особо изд. книжке) помещается на воспоминание этого мира особая служба совместно со службой св. кн. Александру Невскому. Она надписывается так: «Служба благодарственная Богу, в Троице славимому, на

воспоминаниее заключенного мира, между империей Российской и короной Свейской, и на пренесение мощей св. благоверного вел. кн. Александра Невского». В этом последовании на воспоминание мира положены особые тропарь, кондак, величание, стихиры, канон, паремии, апостол, евангелие и проч. Песнопения «на воспоминание» мира проникнуты чувством глубокого патриотизма и по своему содержанию имеют непосредственное отношение к тому времени, та что даже император® Петр, упоминаемый в некоторых из них, представляется еще живущим. В Уставе, изд. в 1896 г. (и ранее – в 1885 г.), а также в М.В.С. и Х.М. 30 авг. празднование св. кн. Александру Невскому имеется, а празднование на воспоминание мира не указывается.

160 - В 1721 г. 30 августа между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, закончивший продолжительную войну между этими державами, обеспечивавший за Россией обладание берегами Балтийского моря и возвысивший ее на степень великих европейских государств. В августовской Месячной Минее (а также в Праздн. Миней и в особо изд. книжке) помещается на воспоминание этого мира особая служба совместно со службой св. кн. Александру Невскому. Она надписывается так: «Служба благодарственная Богу, в Троице славимому, на воспоминаниее заключенного мира, между империей Российской и короной Свейской, и на пренесение мощей св. благоверного вел. кн. Александра Невского». В этом последовании на воспоминание мира положены особые тропарь, кондак, величание, стихиры, канон, паремии, апостол, евангелие и проч. Песнопения «на воспоминание» мира проникнуты чувством глубокого патриотизма и по своему содержанию имеют непосредственное отношение к тому времени, та что даже император® Петр, упоминаемый в некоторых из них, представляется еще живущим. В Уставе, изд. в 1896 г. (и ранее – в 1885 г.), а также в М.В.С. и Х.М. 30 авг. празднование св. кн. Александру Невскому имеется, а празднование на воспоминание мира не указывается.

161 - Сентябрь (лат. Septem – семь) был у Римлян седьмым месяцем в году (см. 1 марта), от него и получил свое название. Вресень, по мнению некоторых, – вместо врасень, что значить ранние заморозки, вредящие хлебу; отсюда Версень – то же, что вресень; или, быть может, версень, – одного корня со словом вершить (оканчивать) и вершение (сжатый хлеб, сложенный в копны, или одонья), чем указывается на окончательное завершение уборки хлебов в этом месяце. Кроме того, у нас в старину он назывался Рюен, от рева осенью ветров зверей.

162 - Простой народ называет пр. Симеона летопроводцем; дается дню его памяти и название бабьего лета; так как с этого времени начинаются сравнительно с летними легкие занятия женщин, как

например: мочение льна, трепанье пеньки и проч. С «Семена дня» у поселян начинаются засидки, т.е., начинают засиживать над работами при огне. – В Киеве, Чернигове и некоторых городах на Волыни вечером 1-го сентября совершается традиционный обряд женитьбы Семена или женитьбы свечки. Обыкновенно поутру в этот день на городском базаре, между столиками и ларями, устанавливают торговки зеленое деревцо, которое они и зовут Семеном. Для украшения деревца обыкновенно собираются доброхотные даяния. Кто дает деньгами, а кто натурой: яблоки, груши, орехи, конфеты; девушки из дому приносят для украшения свои нарядные ленты. После захода солнца, когда прекращается на базарах торговля, к Семену сходятся все торговки – поклонницы старинных преданий. На деревцо лепят со всех сторон небольшие восковые свечи и их зажигают. Все участницы торжества (исключительно женщины и девушки) усаживаются на скамьях вокруг деревца, угощаются и после угощения затягивают песни, иногда весьма недвусмысленного содержания. Подобное же празднество совершается в этот вечер и в некоторых из Киевских ремесленных мастерских. Хозяин на свой счет украшает всякими лакомствами зеленую ветку, уставленную посредине мастерской. Зажигают свечи, и начинается угощение с песнями и танцами. Начиная со 2 сентября, работы в ремесленных заведениях идут уже и при свечах. Таким образом смысл обычая здесь довольно ясен: провожая зеленое лето, символом которого служит древесная ветвь, с началом первого осеннего месяца, рабочие величают свечку, с которой они не расстаются при работах до весны. Нелепое название праздника «женитьбой Семена», очевидно, указывает на связь его с церковным празднованием в этот день памяти св. Симеона-столпника. Пастырям Церкви следует разъяснять своим пасомым греховность обычая проводить вечер этого дня в несвойственном христианам гульбище. В Великороссии обычай этот вовсе неизвестен.

163 - На этом основании и возникло верование, что Божья Матерь, Сама неопалимая от огня Божества, спасает от огня вещественного – от молнии и пожара. Поэтому в простом народе и распространен обычай ходить кругом пожара с иконой Неопалимой Купины для его прекращения (сн. ниже, 4 прим.).

164 - Жезл в руках Богоматери, изображаемый на некоторых иконах, есть символ Спасителя, именуемого жезлом от корене Иессеева (см., кап. на Рожд. Христово, ирм. 4-й песни).

165 - Известны еще другие чудотворные иконы Неопалимой Купины: в селе Кубенском, Вологодской губ., в гор. Славянске, Харьковской губ. (прославившаяся в 1822 г.), в Лопатовом мон. (см. Волог. еп.) и др. мест.

166 - Московская церковь Неопалимой Купины построена в царствование Феодора Алексеевича царским конюхом Колошиным, а

находящаяся в ней св. икона первоначально была в святых сенях при Грановитой царской палате. Колошин неопустительно молился пред этой св. иконой, приходя по служебным делам во дворец. Будучи однажды невинно предан суду, он просил Божию Матерь о своем оправдании, с особенным усердием молясь пред Ее св. иконой Неопалимой Купины. Пресвятая Богородица, явившись во сне царю, объявила Колошина невинным, и Феодор Алексеевич оправдал его. Благодарный своей Небесной Защитнице, Колошин, выпросив у царя св. икону, по молитве пред которой он был освобожден от суда, поставил эту св. икону в новосозданном им храме. Перенесение св. иконы с крестным ходом в этот храм и освящение последнего было в 6-ю неделю по Пасхе, в каковой день и доныне совершается в Неопалимовской церкви ежегодно (кроме 4 сент.) празднество. В этой церкви имеется особая служба, рукописная, св. иконе Неопалимой Купины, с таким заглавием: «Служба сия поется в св. горе Синайской, егда кто произволит и егда бывает молния страшна». По преданию, св. икону Неопалимой Кутины во время одного из сильных пожаров в Москве обносили вокруг Неопалимовского прихода, и все его дома остались целыми (см. выше, 1 прим.).

[167] - Еще при жизни пр. Феодосия Черниговская паства чувствовала, что он – истинный раб Божий, верный строитель в дому Божьем, «страж церкви бдительный, труженик неусыпный, молитвенник и предстатель за всех пред Господом благонадежный». После блаженной кончины пр. Феодосия, последовавшей 5 февр. 1696 г., Господь прославил его чудотворениями. Ряд чудесных проявлений благодати Божьей от мощей св. Феодосия Углицкого открылся исцелением от тяжкой болезни (горячки) преемника его по Черниговской кафедре, архиепископа Иоанна Максимовича, впоследствии митрополита Тобольского, который составил в честь святителя Феодосия «похвалу» (называя в ней его земным ангелом и святым, пребывающим в Серафимской пастве) и которому приписывают составление тропаря и кондака пр. Феодосию; по распоряжению сего же архиепископа устроена в фундаменте Борисоглебского собора над гробом святителя, каменная пещера, в которую, к цельбоносным мощам святителя и начали ходить за благословением и дарами духовными усердные его почитатели. Святитель Феодосий, словом св. истины «питая словесныя своя овцы» при своей жизни, «и по преставлении своем», как «пастырь добрый», являлся им «в сонных видениях», внушая «почитати Церковь Божию», ходить в храмы Божьи, говеть, исполнять уставы св. Церкви, слушать в храмах молебные и акафистные чтения, молиться пред чудотворными иконами, чтить праздники церковные, исповедоваться в своих согрешениях и приобщаться св. Таин. Вместе с этими чудесными знамениями, уже вскоре после кончины святителя стало известными и

нетление его мощей. Еще его преемник, архиеп. Иоанн, в своей «похвале» свидетельствовал, что мощи святителя нетленны. Не могло это не подтверждаться и впоследствии, ибо мощи святителя до 1896 г. разновременно были перелагаемы из одного гроба в другой два раза. Так, 14 февр. 1772 г. мощи святителя были переложены в новый гроб из прежнего кипарисового гроба (в котором он был положен при погребении и который, по переложении из него мощей святителя, не сохранился, будучи по частям весь роздан народу); в 1824 г. из второго гроба (хранящегося ныне в соборной ризнице) святитель был переложен в третий (дубовый, обложенный снаружи медными посеребреными досками, а с лицевой стороны – бронзовыми позолоченными украшениями), устроенный усердием черниговского купца Горбунова, обратившаяся из старообрядчества в православие, по получении исцеления от болезни по молитвам к святителю. Благоговейное почитание святителя Феодосия, начавшееся среди его бывших пасомых со дня его кончины, с течением времени все более и более распространялось, и имя пр. Феодосия, как великого угодника Божьего, защитника от бед и напастей, избавителя от всякого злого обстояния, стало чтиться и призываться далеко за пределами Черниговской епархии. К почитанию святителя влекли верующих и воспоминания об его высокой подвижнической жизни, уверенность в нетлении его мощей и несомненность чудодейственных исцелений при его гробе от различных недугов. Устроенная архиеп. Иоанном пещера над гробом святителя оказалась весьма тесной и неудобной для вхождения в нее стекавшихся богомольцев, а потому в 1856 г. был пристроен с южной стороны к передней части притвора Борисоглебского храма полукруглый придел с удобной лестницей для хода ко гробу святителя, самая пещера была увеличена и в ней были сделаны два оконца. В 1895 году, в виду того, что в православном народе все более и более возрастала и утверждалась уверенность в святости святителя Феодосия, через совершавшиеся у гроба его чудесные исцеления, Св. Синод нашел благовременным приступить к необходимым распоряжениям для удостоверения о нетлении тела святителя Феодосия и о чудесных действиях, совершавшихся при гробе его над верующими. Произведенным 5 июля 1895 г. подробным освидетельствованием гроба, одежд и самого тела святителя Феодосия было установлено, что тело его благодатью Божьей сохранилось нетленным, несмотря на пребывание в течение 200 лет в пещере Борисоглебского храма, не отличающейся притом сухостью. Независимо от сего, от лиц, испытавших на себе или на своих сродниках чудесные исцеления заступлением святителя Феодосия, по молитвенном призывании благодатной его помощи, были собраны под присягой за рукоприкладством показания о действительности совершившихся над

ними чудотворений. Таких событий было обследовано 49. Св. Синод, рассмотрев во всей подробности и со всевозможным тщанием все вышеизложенные обстоятельства, пришел к полному убеждению в истине нетления тела святителя Феодосия и в достоверности чудес, чрез него совершающихся, и во всеподданнейшем докладе Его Императорскому Величеству изъяснил следующее мнение: 1) во блаженной памяти почившего Феодосия, архиепископа Черниговского, причислить к лику святых, благодатью Божией прославленных, и нетленное тело его признать святыми мощами; 2) службу святителю Феодосию составить особую, а до времени составления таковой – отправлять ему службу общую святителям; память же святителя праздновать как в день преставления его, 5-го февраля, так и в день, который Его Императорскому Величеству благоугодно будет назначить для открытия мощей святителя, и 3) объявить о сем во всенародное известие указами Св. Синода. На всеподданнейшей записке Обер-Прокурора, при коей был повергнут на Высочайшее Государя Императора благовоззрение вышеупомянутый всеподданнейший доклад Св. Синода, Государь Император, 13-го апреля 1896 года, соизволил Собственноручно начертать: «Согласен. Прочел с умилением». При этом Синодальным Обер-Прокурором всеподданнейше было доложено, что торжество открытия мощей святителя Феодосия было бы, по мнению Св. Синода, благовременно совершить в первой половине сентября настоящего года. Во исполнение изъясненной Высочайшей воли, Св. Синод, по определенно 19–24 июня 1896 года, постановил совершить торжественное открытие мощей святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, в 9-й день сент. 1896 г. (подр. см. Ц. Вед. 1896, 30).

[168] - Святитель Феодосий жил после патр. Никона и был ставленником патр. Адриана, когда, по толкованию старообрядцев, Церковь Православная утратила дары благодати. Но как же епископ такой Церкви мог получить нетление и дар чудотворений? Или Церковь, к коей принадлежал он, истинна и спасительна, и тогда старообрядчество есть заблуждение, или же святитель Феодосий не был святой, и тогда мощи его были бы тленны. Взволнованные этим сомнением старообрядцы прислали (из Владим. губ., из Кубанской области, из земли войска Донского и др. мест) в Чернигов своих уполномоченных с целью убедиться в действительности нетления тела св. Феодосия. Во время богослужения в Спасо-Преображенском соборе 10 сент. эти уполномоченные, присутствуя в соборе, были свидетелями чуда исцеления расслабленного при мощах святителя. После совершения литургии и молебна им было разрешено лично удостовериться в неосновательности их сомнения в нетлении мощей св. Феодосия. В их

присутствии были сняты покровы и разоблачены руки святителя, и они воочию убедились в его нетлении. Ни один из них не мог удержаться от волнения и слез раскаяния и радости, и все они с благоговением приложились к св. мощам. Особенно трогательно было обращение от неверия и сомнения к полной горячей вере в святость и нетление новопрославленного угодника со стороны старообрядцев Кубанской области, которые со слезами и молитвенными стонами: «теперь верую, угодниче Божий, прости моему неверию,» – лобызали св. мощи и тут же дали обещание обратиться в православие и привести многих из своих собратий к Православной вере (подр. см. Моск. Цер. Вед. 1896, 38; Ц. Вед. 1896, 37, 44).

[169] - Эта ценная рака, стоимостью 35.000 руб. (сооруженная на средства д.с.с. Н.А. Терещенко и его супруги) поставлена между колоннами на правой стороне Спасо-Преображенского собора, на значительном от пола возвышении, имеющем перед ракой небольшую площадку со спускающимися от нее двумя (входной и сходной) лестницами. В 1903 г. для раки с мощами св. Феодосия была изготовлена на средства, пожертвованные тем же благотворителем, металлическая сетчатая сень.

[170] - Древнее облачение, в котором св. Феодосий нетленно почивал свыше 200 лет в гробу, и другое облачение, изготовленное (в 1876 г.) Чернигов. архиеп. Нафанаилом и бывшее надетым на святителя поверх первого облачения, ныне хранятся в резном шкафе недалеко от раки святителя; здесь же находится железная цепь чудесно исцеленной св. Феодосием бесноватой женщины в 1896 г. Кроме того сохранился резной кипарисовый крест, бывший в руках святителя при его погребении, и серебряный архиерейский посох с вырезанною надписью имени святителя.

[171] - По Высочайшему повелению 2 июня 1900 г., установлен в Чернигове ежегодный гражданский праздник, на ряду с церковными, 9 сент., – в день годовщины открытия нетленных мощей святителя Феодосия.

[172] - Московский Митрополит Филарет так объясняет название этого праздника: Словущее воскресенье. – «Это название не церковное, а народное. Народ видит храм воскресения Христова; ждет храмового праздника и видит, что праздник сей совершается не в Светлое воскресенье, и часто (по движении церковных времен) совсем не в воскресенье, а в понедельник, или другой день недели, в какой приходится 13 день месяца (сентября). Встречая вид несообразности и не зная истории, чтобы объяснить ее, народ искал выражения, чтобы отличить сей праздник от воскресных, и дал ему название словущего, т.е., так называемого воскресенья. Он хотел сказать: это не светлое

воскресенье, не воскресный день седмицы, но особый праздник, который хотя случается и не в воскресный день, но словет, в народном словоупотреблении именуется воскресеньем; потому что принадлежит храму воскресения Христова» (Душеп. Чтен., 1864, 6). Народ обратил особенное внимание на этот праздник (хотя он и не принадлежит к большим праздникам) и относится к нему с особым уважением, потому что в воскресенских храмах торжественно отправляли свой престольный праздник в это число. В старину же было гораздо более, чем ныне, храмов, посвященных именно величайшему в христанском мире празднеству, воскресению Христа Спасителя, и, может быть, на уменьшение воскресенских храмов в России повлияло то обстоятельство, что храмовой праздник (а русский народ, как известно, особенно любит свои престольные праздники) в Воскресенских храмах совершается в неделю св. Пасхи, когда и без храмового праздника – всемирный, всерадостный праздник во всех христианских городах и селах, – а простой народ желал бы для приходского своего храма иметь такой день, в который он праздновал бы радостнее и торжественнее, чем близ живущие в приходах, имеющие другие престольные праздники. (Месяц. Преосв. Димитрия, сент., 88–89 стр., см. ниже о храм. праздн.).

[173] - Форма креста, на котором был распят Спаситель, до настоящая временя точно не определена археологами. У западных христиан почти исключительно и повсеместно крест имеет четырехконечною форму. Наши старообрядцы признают правильной восьмиконечную форму креста. Православная Церковь одинаково допускает обе эти формы, а также и шестиконечную (см. ниже, 4-я седм. Вел. поста и Вел. пят.).

[174] - Св. царица Елена большую часть животворящего древа креста Господня оставила в Иерусалиме (где эта часть впоследствии, по сооружении храма Воскресения Христова, и была поставлена в серебряном ковчеге для поклонения верным), а другую, вместе с гвоздями, найденными в св. гробе, послала сыну своему Константину в Константинополь. Часть крестного древа, находившаяся в Иерусалимском храме Воскресения, ежегодно, в праздник Пасхи, в память первоначального обретения, была торжественно воздвигаема и предлагаема для поклонения народу, стекавшемуся во множестве на этот праздник из разных стран. Для многих единственной и самой высшей наградой за труд пути из отдаленных стран служили частицы животворящего древа, которая они, облагая златом и сребром, носили на груди, так что еще св. Кирилл Иерусалимский свидетельствует, что в его время, хотя «святое древо креста и было видимо» в храме, но «розданное отсюда по частям целой вселенной, наполнило собою почти уже всю вселенную». Св. Русь тоже не раз получала с Востока части Животворящего Креста Господня (см. 12 окт.), которые благоговейно и

хранятся в разнять местах нашего отечества (см. ниже, о монастырях, и сн. Ц. Вед. 1907, 19, 1908, 20).

[175] - Сначала император понес было крест, облачившись в порфиру и во все царственные знаки; но у врат храма был остановлен невидимой силой. Уже на другой день, он, по внушению патриарха, получившего откровение Божье чрез Ангела, что великолепие несообразно с уничижением, в каком Господь шел Своим крестным путем, сняв с себя знаки царского величия, беспрепятственно внес св. крест в храм.

[176] - Имея в виду конец уборки хлеба, народ говорит: «пришло Здвижение – хлеб с поля сдвинулся», и кроме названия «Здвижения» называет этот праздник «Вдвижением». Это народное название праздника объясняется или простым желанием применить к этому празднику обстоятельства своего быта, или же, вернее, прямым незнанием истории праздника, почему раскрытие ее с церковной кафедры должно быть признано существенно важным. К этому же празднику народ приурочивает перелет птиц и говорит, что они улетают в какие-то неведомые страны, называемые ирьем, или вырьем, соединяя с этим названием нелепое представление о теплых странах, на что пастырям Церкви тоже следует обратить внимание.

[177] - «Господи помилуй!» восклицает многократно св. Церковь, видя воздвигаемый крест Господень. Так надобно молиться и каждому из нас, видя низводимый долу и возвышаемый горе крест Христов. И из нас каждый был в раю невинности, вышел из купели св. крещения: оправданным и очищенным от первородного греха; бывал каждый из нас и еще в раю духовном, когда с сокрушением сердца исповедал грехи свои пред Богом и с благоговением причащался божественного Тела и Крови Христовой во оставление грехов. Но как первый дар обновления и возрождения в новую жизнь мы теряем преступлением заповедей Господних, так и второй дар оправдания и причащения в жизнь вечную часто продаем за всякую греха сладость. Сие-то унижение в нас небесной чести и славы чад Божьих грехами нашими, это греховное бесчестие наше, это ниспадение с высоты богоподобия до уподобления скотам несмысленным должно воображаться в уме нашем при виде низводимого долу креста Христова, и мы должны сокрушаться своим сердцем и вопиять от всего существа своего: «Господи помилуй!». А так как каждому из нас Господь уготовал ту славу, которую Он имел у Отца Своего прежде сложения мира, если сами, по грехам своим, не лишим себя этой славы, и для каждого из нас уготовал Он место в дому Отца Небесного, если сами, своеволием и невоздержанием своим, не изгоним себя из дому Отеческого, подобно сыну блудному; то и о сей высочайшей славе должен помышлять ум наш, видя возвышаемый горе крест Господень, и мы должны возгревать и укоренять в себе решимость

стремиться всеми силами нашей души соделаться достойными горних обителей в дому Отца Небесного и из глубины сердца вопиять ко Господу и Владыке живота своего: «Господи помилуй!».

[178] - В Уставе не указан цвет священных одежд, в которые должно облачаться священнослужителям при совершении богослужения вообще и при выносе креста в частности на утрени в праздник Воздвижения Креста Господня. Церковь именует этот праздник пресветлым-торжественным днем и отличает его от других праздников (как и Рождество Христово и Богоявление Господне) неделями вводными. Естественно, что при совершении богослужения вообще и при выносе креста в частности на утрени в праздник Воздвижения, как в «день пресветлый» (Уст. 14 сентября, 1-е зри), более целесообразно облачаться священнослужителям в светлые одежды, чем в траурный (Рук. д. сел. паст., 1889, 11).

[179] - Полиелей в праздник Воздвижения, по указанию некоторых, следует отправлять пред престолом, на котором находится крест, а не перед обычной праздничной иконой, потому что всего лучше петь величание кресту пред самым крестом, который лежит на Престоле, украшенный и уготованный к воздвижению, а затем уже по порядку читать Евангелие и т.д. (Рук. д. сел. паст. 1886, 6).

[180] - Воздвижение св. креста перед народом, как это совершать указывается в Уставе, в очень многих храмах опускается по своей трудности и вместе с этим опускается и лития, положенная на этот раз в Уставе. Некоторые священники обертывают крест длинным покровцем с лентами, так что при воздвижении, даже при каком наклонении головой, ленты касаются пола храма, чем яко бы выполняется требование Устава наклоняться с крестом так, чтобы касаться пола. Относительно этих порядков должно заметить следующее. В Уставе 14 сентября находится очень важное замечание, а именно: «аще ли же не в соборных храмех, и воздвижение креста не бывает, точию поклонение кресту, якоже указано в неделю 3-ю св. постов». Очевидно, Устав, предполагая прямо совершение этого обряда в храмах соборных, допускает опущение его в церквах приходских, в которых совершается лишь поклонение кресту без воздвижения и литии, как это указано в Крестопоклонную неделю Великого поста. Следовательно, опущение воздвижения креста, как имеющее свое основание в духе и букве Устава, не может быть признано погрешностью. Лития и воздвижение суть неразрывные части одного целого; то и другое указывает на известное событие из истории креста: поднятие креста при его обретении и восклицание народа. В благоустроенных хорах самый напев «Господи помилуй» с периодическими повышениями и понижениями голосов приспособлен к действиям креста: при опущении креста вниз голоса понижаются, при

поднятии – повышаются. Следовательно, если опускается воздвижение креста, то вместе с тем опускается и лития. На это прямо указывает наш Устав, когда говорит, что при опускании воздвижения бывает одно только поклонение кресту, как в 3-ю неделю Великого поста, без литии. Что касается обычая привешивать к кресту ленты для указанной цели, то это есть, если дозволительно так выразиться, фальсификация обряда. В Уставе ясно говорится о низком приклонении головы священника: «таже преклонят главу, елико пядью отстояти главе от земли» (Литов. Еп. Вед. 1888, 40).

[181] - Елеопомазание, по указанию «Руков. для сел. паст.» (1886, 6). надо переносить к концу утрени, по положении креста среди церкви, а не елеопомазывать во время канона, так как согласно Уставу оно должно быть соединяемо с целованием креста, а целование это теперь только и полагается. К тому же, по положении креста среди церкви, по Уставу полагается петь длинные стихиры, «дондеже совершится целование». Вот к этим-то стихирам и следует с целованием соединять елеопомазание, тем более что в сущности стихиры эти вполне соответствуют стихирам, полагаемым по Уставу после всенощного бдения на целование праздничной иконы, с каковым в древности и соединялось елеопомазание (см. ниж., примеч. к утр.). Нужно заметить – в благоустроенных обителях и храмах нашего отечества так именно и делается.

[182] - Таким образом, по церковным песнопениям, всегдашним помощником, плавающим в море является священномуч. Фока, а по Четьи-Минее – воспоминаемый в этот же день муч. Фока вертоградарь. Уже Астерий Амасийский (скончавшийся около 410 г.) свидетельствовал, что, мореплаватели прибегали к молитвам о помощи к муч. Фоке вертоградарю. По мнению некоторых, в данном случае вышло смешение. Так как мощи священномуч. Фоки были перенесены в Царьград не позднее 404 г. и память его была гораздо славнее памяти муч. Фоки вертоградаря, то жители Царьграда и другие за ними прибегали за помощью в мореплавании к священномученику Фоке, а жители Синопа и его окрестностей к мученику вертоградарю Фоке.

[183] - Между святыми мужами и подвижниками Русской Церкви пр. Сергий бесспорно имеет выдающееся значение и его имя в истории русского монашества стоит наравне с именами препп. Антония и Феодосия Печерских, основателей и законоположников иноческого жития на Руси. Пр. Сергий был не только великий подвижник, но и отец иноческого жития в Московской Руси времен монгольского ига. Он был восстановителем русского иночества после того, как оно упало у нас пред разорением Руси монголами; ему обязано своим возрождением монашеское общежитие в Московской Руси. Некоторые монастыри, кроме

Троицкого, преподобный основал сам (Киржачский и Благовещенский, Владимирской губернии, Дубенский и Стромынский, Московской губернии, Дубенский – Успенский, Владимирской губернии, – ныне несуществующие), десятки монастырей были основаны учениками пр. Сергия, с его благословения (см., напр., 10 янв., 11 февр., 11 и 25 апр., 4, 7 и 13 июня, 20 июля, 17 сент., 7 ок., 3 дек., Голутвин и Высоцкий мон. Моск. еп.). Во всех этих монастырях строго хранились заветы великого наставника иноков – пр. Сергия и, по его руководству, вводился общежительный устав. Личное влияние преподобного на своих учеников и собеседников было настолько могущественно, что он, как солнце русского монашества, всегда был окружен целым собором иноков – спутников, тяготевших к нему и от него заимствовавших свой свет. Проводили ли ученики пр. Сергия отшельническую жизнь, созидали ли они новые общежительные монастыри на дальнем севере, или только становились настоятелями кем-либо другим построенных монастырей, – в сущности все они служили одной и той же цели: распространяли, продолжали, упрочивали дело, начатое пр. Сергием. Возбужденные примером своего учителя, воодушевленные любовью к нему, они всюду насаждали семена истинного монашества, завещанного пр. Сергием. Велико было влияние яр. Сергия на современников и в религиозно-нравственном отношении. К нему приходили князья и бояре за советом и благословением в важных делах государственных, общественных и семейных; иерархи российские просили у него совета и руководительства в своем многотрудном служении; густой волной шли к преподобному простые люди за благословением, наставлением и просвещением. У ног преподобного слагали приходящие к нему свои скорби, печали и тугу душевную; получали от него утешение и уходили с облегченным сердцем, – людьми новыми переродившимися. А живые примеры истинно христианской жизни, производя обаятельное, неотразимое впечатление на всякого, приходившего в обитель пр. Сегрия, глубоко запечатлевались в душе каждого и становились для него путеводной звездой. Но, помимо служения Церкви, пр. Сергий принял на себя и завещал своей обители другой великий подвиг служения государству. Тогда было время трудного для народа политического объединения Русского государства, время тяжелой татарской неволи и польских притязаний. В эту-то годину несчастий земли Русской пр. Сергий в своей личности и в своей жизни дал Русскому народу тот идеал, который помог ему сознательнее отнестись к своей родине и ее дорогим интересам. Св. Антоний и Феодосий – на юге, а пр. Сергий – на севере, утвердили Русский народ в православной вере и чувстве национальной самобытности. Древнего Московского государства нельзя представить без того, чтоб не коснуться при этом мыслью пр. Сергия и его обители.

Сам пр. Серий всегда был советником Московских великих князей относительно «земского строения» и других важных государственных дел. Пр. Сергий глубоко был проникнут сознанием важности и необходимости для Руси единодержавия. В нем он видел спасение Руси от тех бед, в какие она повергнута была раздроблением ее на уделы. При его участии и деятельном содействии власть великого князя Московского возвышается и развивается идея единодержавия. Смиренный игумен с посохом в руке сам ходил в Ростов, Нижний-Новгород, Тверь, Рязань, чтобы примирить враждующих между собой князей и подчинить их великому князю Московскому. Самые опасные враги великого князя смирялись, уступая убеждениям пр. Сергия. Никто не мог примирить беспокойного Олега Рязанского с великим князем. Только кроткие увещания пр. игумена Радонежского смирили его: «и взя Олег с великим князем Димитрием вечный мир и любовь в род и род», говорить летописец. Первый государственный документ, которым уничтожался старый удельный порядок престолонаследия в великом московском княжестве, – право старшего в роду, – и заменялся новым, – от отца к старшему сыну, – духовное завещание Димитрия Донского, – подписан пр. Сергием. Как неусыпный молитвенник, пр. Сергий непрестанно молил Господа о процветании земли русской и об утверждения на Руси единодержавной власти, той именно власти, благодаря которой так прославилось наше отечество и которая доныне составляет оплот его могущества.

184 - Сохранилось предание, изображающее трогательный и умилительный пример отеческой любви св. Апостола к ближним и пламенной его ревности об их спасении. – Находясь некогда в одном недалеком от Ефеса городе для проповеди Евангелия и утверждения верующих, св. Апостол увидел юношу, который при здоровом и красивом теле видимо отличался душевными дарованиями. Желая сделать сего юношу полезным членом Церкви, св. Иоанн взял его к себе, научил вере во Христа и благочестию; но, будучи отвлечен другими важнейшими делами и оставляя город, поручил его епископу града. Епископ воспитывал юношу, как сына, охранял его от всех соблазнов и искушений, напоял его млеком чистого учения веры и благочестия христианского. Наконец, видя постоянно доброе и кроткое поведение его и надеясь еще более утвердить его в благочестии, сподобил его св. крещения, а с тем вместе ослабил свой надзор за ним, как совершенным уже христианином. Оставшись на свободе, юноша свел знакомство со сверстниками, не обученными страху Божьему и преданными порокам. Опасные друзья скоро приучили его к разным порочным забавам, невоздержанию и распутству. Не имея средств к удовлетворению со дня на день усиливающейся страсти к чувственным наслаждениям, он

привык мало-помалу к обманам и воровству. Наконец, не находя возможности скрывать долее развратных своих привычек, тяготясь присутствием благочестивого общества, с которым поневоле должен был участвовать в подвигах благочестия, он собрал несколько распутных товарищей, ушел с ними в горы, сделался начальником разбойничьей шайки и, проливая кровь человеческую, думал насытить никогда и ничем не насыщаемые страсти. По довольно долгом времени св. Иоанн прибыль опять в этот город и, узнав о порочной жизни юноши, немедленно сел на коня, взял с собой проводника и отправился в горы искать заблудшую овцу. Находившиеся в потаенных местах стражи разбойничьей шайки схватили св. Апостола и привели его к своему начальнику, который, едва завидел в пленнике св. Иоанна, бросился бежать от него. Тогда св. старец, забыв свою старость и бессилие, с быстротой юноши пустился преследовать бегущего, крича вслед ему: «сын мой, зачем бежишь от меня, отца твоего? Зачем напрасно утруждаешь меня? Остановись, – помилуй меня, слабого и немощного старца; остановись, не бойся, ты имеешь еще надежду спасения. Я буду отвечать за тебя пред Богом, я душу свою положу за тебя, как Христос положил Свою душу за нас. Не бойся, сын мой, остановись, не бойся. Христос послал меня даровать тебе отпущение грехов твоих. Я буду страдать за тебя, пусть кровь, которую ты пролил, будет на мне, пусть бремя грехов твоих отяготеет на моей выи!». Тронутый слезами и словами св. Апостола, разбойник остановился, бросил с презрением свое оружие, в страхе и трепете предстал пред св. старцем, обливаясь слезами и скрывая от стыда правую руку, обагренную кровью. Что же делает св. Иоанн? Он упадает к ногам злодея, лобызает окровавленную руку его, умоляет его пощадить свою душу, возвратиться на лоно св. Церкви, к Премилосердому Господу Иисусу Христу. Таким образом, погибшая овца возвращается избранному стаду Небесного Пастыря. Любвеобильный Апостол сам разделял с кающимся строгие подвиги церковного покаяния – пост и молитву, бдения и коленопреклонения, и не оставлял его дотоле, пока не уврачевал совершенно греховные язвы его, доколе не утвердил его совершенно на правом пути благочестия.

[185] - До 1886 г. эта общая память препп. отец Печерских совершалась в первую субботу по отдании праздника Воздвижения (т.е., после 21 сент.), но с 1886 г., при Киевском митр. Платоне, празднование указанной памяти приурочено (в соответствие совершаемому 28 авг. празднованию общей памяти препп. отец Дальних пещер) к 28 сент. По В.М. и Х.М., «память препп. отец почивающих в Киеве в Антониевой пещере» празднуется в первую субботу до отдания Воздвижения; но у нас эта память (согласно с изданными после 1886 г. Киево-Печерской Лаврой месяцесловами) помещена под 28 сент., в каковой день она в

действительности и совершается. Кроме того, в В.М. указанная память отнесена к общецерковным, но в М.В.С. 1891 г. ее не имеется.

[186] - Октябрь (от латинского слова octo – восемь) был у Римлян восьмым месяцем в году, от его и получил свое название; наши предки, замечая в это время падение листьев, назвали его Листопадом; в Малороссии он известен под именем Падзерника (падзерники значат кострики), так как в это время начинают мять лен и коноплю.

[187] - По мнению одних, праздник Покрова установлен в России; его нет в греческих памятниках агиологии, но он встречается уже в русских святцах второй половины XIII в., начало же его относится, по всей вероятности, к домонгольскому периоду; во всяком случае, как утверждают некоторые, этот праздник установлен в первой половине (не позднее 1148 г.) или около начала XII в. По мнению других, этот праздник установлен в Греции, откуда и заимствован Русской Церковью; указаний на него в известных греческих богослужебных книгах не находится, потому что он впоследствии в Греции (когда именно – неизвестно) был оставлен, а те книги, в которых содержалось указание на него, утрачены; церковная служба, по этому мнению, первоначально была составлена в Царьграде, а затем дополнена песнопениями русского происхождения. (См. История Рус. Цер. Голубинского, I т.. 5 гл. 346 и след. стр.; Тр. Киев. Дух. Ак. 1891 г., 3 т., 132 стр.; Мес. Вост. 2 т., 2 ч., 405–406 стр.; Цер. Вест., 1893, 39).

[188] - Опущения в богослужебных книгах величания на Покров Пресвятой Богородицы, по мнению некоторых литургистов, сделано в 17 веке книжными справщиками Московского печатного двора, которые не придавали большого значения службе этого праздника, как не находящейся в греческих богослужебных книгах (Рук. для сел. паст. 1885, 46).

[189] - Приписываемые св. Дионисию Ареопагиту сочинения: «О небесной и церковной иерархии», «Об именах Божьих», «О таинственном богословии», «Десять писем», в библейской истории митр. Филарета поставлены в числе сомнительных и учеными критиками написание этих сочинений относится к позднейшему времени, а потому они не считаются принадлежащими св. Дионисию (см. Хр. Чтен. 1900, 10).

[190] - Определением св. Синода от 25 авг. 1904 г., за № 4414, установлен следующий порядок церковного празднования в день тезоименитства Государя Наследника: «В видах сохранения издревле установленного в день 5 окт. празднования четырем святителям Московским свв. Петру, Алексию, Ионе и Филиппу, отправлять на будущее время положенное на сей день всенощное бдение означенным четырем святителям; молебен же, ко случаю тезоименитства Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексия

Николаевича, совершать в сей день одному святителю Алексию» (Ц. Вед. 1904, 37).

[191] - Другие чтимые копии Иерусалимской иконы Богоматери находятся: в приделе Иерусалимской иконы Богоматери в Московской Георгиевской на Вспольи, близ Кудрина, церкви (написанная в начала XVIII в.), в Покровской церкви Измайловской богадельни под Москвой (за Семеновской заставой) близ села Измайлова (прославившаяся в 1866 г. избавлением окрестных сел от холеры и многими другими благодатными чудесами и замечательная тем, что у Спасителя изображено именословное сложение перстов для благословения), в соборной церкви г. Бронниц Московской губ. (ежегодно носимая по окрестным селам для молебствий), в монастырских (см., напр., Кривоезер. пуст. Костр. еп., Гамалеев. Черниг. еп.) и друг. соборн. и приход. храмах.

[192] - Мнения о происхождении и местонахождении св. Казанской иконы, бывшей в войсках князя Пожарского, различны (см. Месяц. Вост. Зам., 437; Праздн. в честь чудотв. ик., изд. Моск. Син. Тип.; С.-Петерб. Дух. Вест. 1895, 16–25; Ц. Вед. 1903, В, 1904, 7–8; Прав. Собес. 1904, 7–8; Моск. Цер. Вед. 1904, 51–52, 1905, 4–5), вследствие чего и вопрос о месте пребывания подлинной св. чудотворной Казанской иконы является спорным. По одним, эта св. икона до последнего времени находилась (см. Богородицкий мон. Казан. еп.) в Казани, по другим, она хранится в Москве, по третьим, – в С.–Петербурге. Казанским ополчением было принесено из Казани в Москву, как думают некоторые, «подобие», т.е., список с явленной Казанской иконы, но, по мнению других (имеющему за собой более веские основания), – подлинная явленная: икона (с которой для Богородицкого Казанского мон. была снята копия). Не одинаково рожается и вопрос относительно местонахождения этой, бывшей в войсках князя Пожарского, св. иконы. По одному (более распространенному) мнению, эта св. икона по повелению имп. Петра I была перенесена из Москвы в Петербург и ныне находится там в Казанском соборе. По другому мнению (выставившему в последнее время в свою пользу архивные данные), оная св. икона и ныне пребывает в Московском Казанском соборе. Эта св. икона написана на липовой доске, вышиной 6½ верш. и шириной 5½ верш. Богомладенец на этой св. иконе изображен с левой стороны Богоматери, не во весь рост, в прямом положении (как бы стоящим на Ея коленах), с благословляющей правой рукой; лик Богоматери несколько наклонен влево к лику Богомладенца. Что же касается чудотворной Казанской иконы Богоматери, составляющей в настоящее время главную святыню Петербургского Казанского собора, то относительно ее защитниками вышеприведенного последнего мнения признается, что эта св. икона была пожертвована царицей Параскевой Феодоровной (вдовой царя

Иоанна Алексеевича, брата имп. Петра I, скончавшейся 13 окт. 1723 г.); при чем предполагается, что или оная св. икона была сооружена и украшена царицей Параскевой, или же эта св. икона – одна из тех, которые были Царской Семьей перевезены в Петербург из Московских царских палат (и вероятно, – та копия с явленной Казанской иконы, которая была прислана в 1579 г. царю И. Грозному из Казани в Москву), усердием царицы Параскевы вновь поновлена и украшена. С 1710 г. св. икона находилась в Казанской часовне на Петербургской стороне (где стоял дворец царицы Параскевы), потом в церкви Рождества Богородицы (близ той же часовни), впоследствии (в 1737 г.) св. икона была перенесена в новоустроенную (имп. Анной Иоанновной, дочерью царицы Параскевы) церковь Рождества Богородицы на Невском Проспекте. В 1811 г., в день освящения Петербургского Казанского собора, св. икона была перенесена сюда, сделалась общей святыней столицы и служит предметом особого почитания и благоговения Императорского Дома и народа. Она участвует теперь во всех крестных ходах Петербурга. Эта св. икона написана на кипарисной доске, в 13⅜ верш. вышины и 12 верш. ширины. Ценность ризы на сей св. иконе, вместе с украшениями, простирается до 58½ тысяч руб.

193 - Иногда на иконе Всех скорбящих Радость Богоматерь изображается без Богомладенца и в разных местах иконы помещаются из молитвы (положенной в конце канона Богородице) надписи: «нагим одеяние», «больным исцеление» и т.п. По обыкновению, на этих иконах изображаются страждущие телесными недугами и обуреваемые житейскими скорбями, притекающее с мольбой к Пресвятой Владычице и получающие от Нее для них потребное чрез ангелов, изображенных среди них.

194 - В С.-Петербурге в Скорбященской церкви на углу Воскресенского проспекта и Шпалерной улицы находится свято чтимая икона Всех скорбящих Радость. На этой св. иконе (в 15½ верш. длины и 11½ верш. ширины), украшенной вделанными в нее частицами мощей свв. угодников Божьих и другими священными драгоценностями, Богоматерь изображена во весь рост с Богомладенцем на левой руке и с четками в правой руке; Богомладенец в левой руке тоже держит четки, а правой благословляет; Богоматерь представлена в облаках и окружена гирляндами цветов; над ликом Ее изображен Господь Саваоф, а над главой Богомладенца Дух Святой в виде голубя; с обеих сторон к Богоматери приникают херувимы и серафимы, а под Ее стопами серповидная луна; на правом верхнем углу иконы изображено в виде человеческого лица солнце, а на левом углу в таком же виде полная луна; на верхнем краю иконы находится надпись: «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим). Эта св. икона была привезена из

Москвы в Петербург в 1711 г. царевной Наталией Алексеевной (сестрой имп. Петра I) и сначала находилась в ее домовой церкви, пользуясь благоговейным чествованием Императорского Дома. Некоторые утверждают, что эта св. икона есть та, которая прославилась в 1688 г. в Москве и в 1711 г. из Московского храма на Ордынке была перевезена царевной в Петербург; а другие считают эту св. икону копией Московской, что на Ордынке; но изображения на оных св. иконах значительно различаются между собой. С давних пор жители Петербурга притекают с молитвой в Скорбященский храм к украшающей его св. иконе и усердно принимают ее в свои дома. – В сравнительно недавнее время прославилась икона Всех скорбящих Радость, находящаяся в Петербурге, в часовне, что на Стеклянном (по Шлиссельбургскому тракту, в 2 вер. от Александро-Невской лавры). По одному преданию, эта св. икона была пожертвована в часовню одним купцом в память избавления его от потопления во время постигшей его бури; по другому сказанию, эта св. икона была принесена волнами к бер. Невы. В 1888 г. 23 июня, во время разразившейся над Петербургом и его окрестностями страшной грозы, от сильного удара молнии были обожжены внутренние деревянные стены часовни, но св. икона осталась невредимой и как бы обновленной и к ней прилепились 12 мелких медных монет (грошей) из разбитой молнией денежной кружки. Кроме того, известно еще, что 6 дек. 1890 г. от этой св. иконы получил исцеление неизлечимый отрок, страдавший падучей болезнью, а 17 февр. 1891 г. – неизлечимая молодая женщина, страдавшая с 1886 г. В 1893 г. при часовне устроен в честь св. чудотворной иконы храм ее имени, участок земли для которого был пожертвован имп. Александром III. На этой св. иконе (размером 12*8 верш.) Богоматерь изображена во весь рост, без Богомладенца, с ликом, склоненным несколько на левую сторону; глава и плечи Ее облечены белым полотняным покрывалом и окружены зелеными ветвями: над главой Богоматери изображен на облаках Спаситель, правой рукой благословляющей, а левой держащий св. Евангелие; на одном уровне с главой Пресвятой Девы распростерты два свитка с надписями: на правом – «нагим одеяние», на левом – «больным исцеление»; под этими свитками изображены страждущее; Богоматерь простирает на них Свои руки; между страждущими изображены четыре ангела (по два на каждой стороне), из которых трое побуждают их молиться Владычице, а четвертый покрывает белой одеждой трех дев. Ежедневно в Скорбященскую часовню стекаются богомольцы и приходить из разных, даже самых отдаленных мест, по нескольку писем и телеграмм, с просьбами помолиться пред св. иконой о болящих, обиженных, убитых горем или несчастиями и т.п. Нередко пишут и просят помолиться пред чудотворною иконой и люди инославных исповеданий: лютеране,

католики, армяне. Вообще без преувеличения можно сказать, что в настоящее время эту св. чудотворную икону почитают во всех концах нашего обширного отечества. – Другие чудотворные и свято чтимые иконы Всех скорбящих Радость находятся: в г. Вологда, в Воскресенском соборе в зимнее время, а летом в Софийском соборе (явилась и прославилась исцелениями в 1766 г.); в Вологодской церкви тюремного замка (принадлежавшая (св. благовер. кн. Иоанну, память коего 19 мая); в г. Воронеже: в Богословском храме (древнего письма, почитавшаяся, по преданию, чудотворной еще около начала XVIII в., свято чтимая ныне не только городскими, но и жителями окрестных сел, празднуемая кроме 24 окт., и на 3-й день Святой Троицы), в Ильинской церкви (написанная в 1847 г. в память избавления от холеры) и в Рождество-Богородичной церкви (пред ней по субботам читается акафист); в Киевской Сретенской церкви (перенесенная с Львовских городских ворот в эту церковь, где ныне по пятницам и субботам перед нею читается акафист); в Нижегородском кафедральном соборе (писанная не позднее XVII в., глубоко чтимая жителями города и еженедельно по вторникам после литургии чествуемая чтением пред ней акафиста); в Богоявленской церкви г. Орла (до 1848 г: находившаяся в Гостином дворе); в Полтавском кафедральном соборе (копия с Московской иконы, украшенная привешенными к ней двумя крестами с частицами животворящего древа, мощей пр. Сергия Радонежского и некоторых Печерских угодников, чествуемая чтением акафиста перед ней по субботам до литургии); в С.-Петербурге: в Больше-Охтенской Свято-Духовской церкви (бывшая раньше в частном доме и прославившаяся в 1876 г. чудесных исцелением одной старицы, три года лежавшей без движения) и в Вознесенской церкви бывшего Морского Госпиталя на Выборгской стороне (перенесенная из церкви Ораниенбаумского госпиталя); в Воскресенской церкви (называемой также по ее приделу Захариевской) г. Тобольска (древнего письма, с надписью о поновлении ее в 1752 г.); в г. Кирсанове Тамб. губ. (прославилась в 1800 г.); в церкви с. Решневки Волынской губ. Кременецкого у. (называемая там Всех скорбящих Радость, но, по-видимому, копия Иверской иконы, по преданию, принадлежавшая прежде местной помещице, а потом поставленная в созданном ею в 1650 г. храме и прославившаяся тогда исцелением больного, а впоследствии избавлением окрестных жителей от морового поветрия, свято почитаемая ныне богомольцами, особенно большое стечение которых бывает 6 авг., 24 и 29 июня); в той же губернии – в Рождество-Богородичкой церкви с. Лещины Житомирского у.; в с. Ивановском Московской губ.; в с. Майкоре Пермской губ. (написанная в 1823 г. в Петербург усердием княгини Хованской в благодарность Небесной Царице за исцеление от болезни, привлекающая

многочисленное стечение богомольцев во время совершаемых с нею крестных ходом 24 окт., 16 мая и в 9-ю пятницу по Пасхе); в монастырских церквах (см., напр., Георгиев. Калуж., еп., Высокогор. Нижегор. еп., Вознесен. Тамб. еп., Сретен. Твер. еп., Благовещ. Черниг. еп.) и других соборн. и приход. храмах.

[195] - В народе Дмитриевская суббота носит название поминальной, потому что в этот день совершаются поминовения об усопших. Называется еще она родительской, дедовской, – сообразно с тем, как народ называет своих предков, совершая поминовения над ними.

[196] - Куликово поле находится в Епифанском уезде Тул. губ. Здесь 8 сент. 1380 г. русскими была одержана над грозным татарским ханом Мамаем та славная победа, благодаря которой было подорвано тяготевшее над Русью страшное и постыдное татарское иго и тем была спасена св. православная вера от поругания, а русское государство от уничтожения. Слаба была у русских надежда на свои силы, но пламенна была их молитва к Богу о помощи. Только упование на эту помощь и подвигло их на ужасную кровопролитную сечу с несметными полчищами татар. Победоносное окончание неравного боя с неверными было явным свидетельством помощи свыше (сн. 19 авг.) и, наполнив сердца наших предков горячим чувством благодарности Богу, укрепило их в преданности св. православной вере. Даже сам безбожный Мамай, кичившийся при своем нашествии тем, что он разорит на Руси все христианские храмы и переменить веру, видя поражение своих полчищ, воскликнул: «Велик Бог христианский!». Будучи светлым торжеством св. православной веры над язычеством и неопровержимым доказательством ее силы и действенности, поражение татар на Куликовом поле возвысило упавший дух русского народа, окрылило его надеждой на близость окончательного освобождения от тяжелого владычества татар, пробудило в нем сознание своего национального единства и наглядно показало ему необходимость единовластия и мощь св. православной веры. Все это делает Куликово поде особенно дорогим сердцу каждого русского, преданного св. православной вере и любящего свое отечество. На Красном холме этого поля, в ознаменование достославной битвы и свержения татарского ига, был воздвигнут в 1850 г. памятник-колонна и построен на Высочайше дарованные средства инвалидный дом. При преосвящ. Питириме, епископе Тульском, приложившем особенное попечение о том, чтобы 8 сент., день славной Куликовской битвы, праздновался с особенной торжественностью, было установлено служение (по возможности, архиереем) в этот день в ближайшем к Куликову полю храме села Монастырщины торжественной литургии и совершение из этого села и прочих ближайших селений крестных ходов на Куликово поле и пение там умилительной по воспоминаниям

торжественной панихиды «над костьми павших» за веру, царя и отечество. Обыкновенно, на это церковное торжество стекается огромное количество окрестных жителей. Но на Куликовом поле, преизобильно политом русской кровью, усеянном костьми беззаветно преданных православной Церкви и отечеству русских богатырей, в борьбе с татарами живот свой положивших, никогда не совершалась, за отсутствием храма, божественная литургия, не возносилась там за них всеискупительная бескровная жертва, не звучал призывный церковный колокольный звон, столь отрадный всегда и повсюду, для русского сердца, и многие давно уже глубоко скорбели об отсутствии всего этого. Благодарение Господу, в настоящее время на добровольные пожертвования тех, кто любить свое отечество и дорожит св. православной верой, сооружается храм. Этот храм посвящается пр. Сергию Радонежскому. Как известно, во время нашествия на Русь Мамая, вел. кн. Димитрий Иоанович всего более возлагал надежду на помощь Божью, и пр. Сергий был его усерднейшим споспешником. При выступлении Димитрия Иоанновича против Мамая пр. Сергий в своей обители молился вместе с великим князем, ободрял его надеждой на помощь свыше утвердил эту надежду своим напутственным благословением и дал ему в сподвижники двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябя, которые, принадлежав в миру к воинскому сословию, отличались воинскими доблестями и были известны своею опытностью в ратных делах. Вполне ясно сознавая значение для отечества победы над татарами, пр. Сергий прислал на берега Непрядвы и Мечи, в сопровождении двух иноков, старца Нектария с просфорой и собственноручной грамоткой, оканчивающеюся ободрительным советом: «чтобы ты, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и Троица». Посланники пр. Сергия явились в русский стан в самое утро боя, – и можно представить себе, как своевременно разнеслась тогда по войску весть о преподанном пр. Сергием благословении и как она влияла на сражавшихся русских воинов. В то время, как горела Куликовская сеча, пр. Сергий, созвав на молитву всю свою братию, как бы сам присутствуя на брани, совершал поименные заупокойные молитвы за павших в бою и, наконец, в соответствующий час возвестил о полном поражении Мамая. Вследствие всего этого имя пр. Сергия неразрывно связано с решившей судьбу России знаменитой Куликовской победой, а потому и храм на поле этой битвы сооружается в честь оного Радонежского чудотворца. Скорейшее завершение этого благого и великого дела и украшение исторического Куликова поля всероссийским храмом-памятником, великолепие которого в наиболее желаемой степени отвечало бы величию ознаменовываемого им события, зависит от притока тех пожертвований, которыми будете располагать образованный в Тульской

епархии для сооружения означенного храма особый строительный комитет. Эти пожертвования «Комитету по постройке св. храма на Куликовом поле» надлежит направлять в «Почт. ст. Михайловское, Тульской губ.»

[197] - Если память св. Димитрия прилучится в субботу, то в эту субботу не должно быть поминовения. Ни откуда не видно, чтобы в древней Руси когда-либо поминовение совершалось в самый Дмитриев день. По Уставу день св. Димитрия, имеющий , относится к таким же праздникам, как обретение главы св. Иоанна Предтечи (24 февр.), память 40 мучеников (9 мар.); но если эти последние праздники случатся в поминальные субботы 2, 3 и 4 недели Великого поста, то служба за упокой в эти субботы оставляется (см. Уст. 24 февр. и 9 марта). Подобным образом, не должно быть и заупокойной службы в день св. Димитрия, если он случится в субботу (см. Пособие к изуч. Устава Богосл., протоиер. К. Никольского, 506 стр.; Ц. Вед. 1891, 40). Поминовение в таком случай следует совершать в предыдущую субботу (см. там же). Но, по указанию Цер. Вестн., так как в Уставе ничего нет о субботе Димитриевской, то и поступать с нею следует по обычаю царских панихид, которые, если падают на праздничный или воскресный день, то служатся накануне (Церк. Вест., 1888, 42). – В 1895, 1900 и 1906 г., по случаю совпадения 21-го октября, Высокоторжественного дня Восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича, с Димитриевской субботой, Св. Синодом было определено, чтобы положенное в эту субботу поминовение усопших отцов и братий наших было перенесено на пятницу, 20 октября, день кончины в Бозе почившего Государя Императора Александра Александровича (Опр. Св. Син.: от 27 сент. 1895 г., за № 2905, от 4 окт. 1900 г., за № 4068, от 7 окт. 1906 г., за № 5675). – В 1903 г. (22 авг.) Высочайше повелено (см. Ц. Вед. 1904, 6) совершать в Димитриевскую субботу в имеющих своих священников войсковых частях, учреждениях и заведениях служение панихид по усопшим воинам, при обязательном присутствии всех свободных от служебных занятий чинов; там же, где не имеем своих священников, посылать в указанный день свободных от служебных занятий нижних чинов командами на панихиды в приходские церкви. Ближайшие начальствующие офицеры должны объяснять в тот же день нижним чинам значение церковного поминовения, обращая внимание на важнейшие битвы из истории нашего отечества (Куликовскую, Полтавскую, Бородинскую и др.).

[198] - В этом случае на литургии должно быть прочитано прежде всего Евангелие «трясения» и «под зачало» с этим Евангелием «рядовое», а затем уже – Евангелие «святого» (Ворон. Еп. Вед., 1887, 14).

[199] - Св. Параскева у простого народа пользуется особенными уважением и большей частью называется: Пятницей, Пятиной, Петной. Ей молятся о сохранении от скотского падежа, особенно от коровьей смерти. У предков она считалась также целительницей и разных человеческих недугов; особенно к ней обращались в случаях дьявольского навождения, в лихорадках и зубной боля; кроме того, св. Параскева-Пятница считалась еще покровительницей брака; ей же наши предки усвояли покровительство над торговлей и от нее-то у нас известны пятницкие торги. Считается она также покровительницей воды и имеет, по народному взгляду, особенную близость к ней. На это верование указывают существующие в народе предания о том, что образ св. Параскевы чудесно являлся на воде, на реке или в колодце, вследствие чего вода приобретала особенную целительную силу. На этом основании и теперь нередко ставится икона св. Параскевы при источниках, над ключами и колодцами. Далее, она считается покровительницей главной у простого народа женской зимней работы – пряжи. Это видно из того, что в народе она носит название Параскевы-льняницы и со дня ее памяти, т.е., с 28 октября, повсюду обыкновенно начинают мять лен. Но главное в народных верованиях относительно св. Параскевы то, что она считается покровительницей соименного ей дня недели, т.е., пятницы, и потому все поверия относительно пятницы, какие существуют в народе насчет пятницы, относятся и к св. Параскеве. День пятницы пользуется издавна в нашем простом народе уважением, особенно между женщинами. Многие из них в этот день, если не совершенно оставляют работу, то по крайней мере удерживаются от более трудных и важных работ. Особенно, по народному верованию, в этот день не должен прясть, чтобы «не запылить матушку Пятницу и не засорить ей глаза костриком». Многие из женщин принимают на себя обет соблюдать особенно строгий пост или совершать какие-нибудь добрые дела ко пятницам, напр., раздавать милостыню, совершать на молитве определенное число поклонов и т.п. Обеты эти даются или в благодарность за полученные от Бога благодеяния, или для предохранения и избавления от каких-либо несчастий и болезней, или как самовольно наложенные на себя епитимьи за какие-нибудь грехи. Из тяжких грехов, для очищения от которых налагаются какие епитимьи по пятницам, особенно замечателен тот грех, когда женщина заспит своего ребенка ночью. Этот грех, по мнению народа, можно загладить не иначе, как какими-нибудь подвигами, еженедельно совершаемыми по пятницам. Вообще день пятницы в глазах нашего народа имеет какую-то особенную таинственность и потому в прежние времена считался наиболее удобным для гаданий и разных предзнаменований. По мнению народа, все пятницы в году имеют свою важность и должны быть почитаемы, но особенным уважением

пользуются некоторые из них, число которых двенадцать: 1-я пятница – в первую неделю Великого поста, 2-я – пред Благовещением, 3-я – на Вербной неделе, 4-я – пред Вознесением, 5-я – пред Троицыным днем, 6-я – пред Рождеством Иоанна Предтечи, 7-я – пред Илией пророком, 8-я – пред Успением, 9-я – пред Архангелом Михаилом, 10-я – пред Кузьмой-Демьяном, 11-я – пред Рождеством Христовым, 12-я – пред Богоявлением. Относительно этих 12-ти пятниц существует в народной апокрифической литературе особое сказание. «Кто первую пятницу чтит, говорится в нем, тот внезапной смертью не умрет; кто вторую пятницу чтит, от неприятеля будет сохранен…; а кто двенадцатую пятницу чтит, имя того человека написано будет у самого Господа в книгах животных». – В этом народном почитании пятницы интересно для нас то, что день этот не просто почитается ради воспоминания страданий и смерти Спасителя, но сам представляется как бы живым существом, к которому можно обращаться с молитвой и прошением, одним словом – олицетворяется и олицетворяется именно в образе св. мученицы Параскевы. В языке и понятиях народа лицо св. Параскевы и день пятницы совершенно смешиваются между собой, почти отождествляются. Всякий храм, посвященный имени этой мученицы, а также икона, ее изображающая, называются то св. Параскевой, то Пятницей. В храм, посвященный имени св. Параскевы, народ стекается тогда, когда имеет целью почтить день пятницы, напр., в девятую пятницу, в пасхальную и проч. В объяснение того, почему народом нашим день пятницы особенно почитается и олицетворяется в образе св. Параскевы, конечно, прежде всего нужно указать на то, что она названа именем пятницы, родилась в этот день недели и в самом ее рождении родители ее видели награду за долговременное почитание дня пятницы. Но для чего именно народ олицетворяет день пятницы и каким образом составилось у него своеобразное представление о мученице, олицетворяющей собой этот день, – относительно этого нужно думать, что этот день был олицетворяем в образе какого-нибудь мифического существа в нашем народе прежде принятия им христианства и что есть связь между настоящим народным представлением о св. мученице Параскеве и между первыми языческими верованиями нашего народа. По мнению некоторых, в языческие времена пятница посвящалась в честь богини Живы или Фреи, поэтому эти верования в Стоглаве названы «богомерзкими прельщениями бесовскими». В некоторых местах России до настоящего времени существует поверье, что в ночь с четверга на пятницу ходит по избам какое-то сверхъестественное существо в виде прекрасной жены и, если где найдет под ногами своими сор, то наказывает хозяев. Потому перед пятницей с вечера выметают из избы всякий сор. Очевидно, это то самое мифическое существо, которому в

древности посвящалась пятница и которое потому заменилось св. Параскевой. – Верование народа, что икона св. Параскевы часто является на реках и источниках и сообщает воде целительную силу, очевидно, стоит в связи с древним народным преданием, что в воде живут особые водные существа (русалки), которые распоряжаются этою стихией и могут направлять действие ее во вред или пользу человека. Что касается до того, что св. Параскеву народ наш называет «льняницею» и считает ее покровительницей женских работ – пряжи и тканья, то это поверье, конечно, объясняется тем, что он в своем представлении смешивает личность этой святой с древними мифическими существами, считавшимися покровительницами женских работ. Что же касается происхождения верования в Параскеву, как покровительницу торговли, то оно легко могло получить свое начало от того, что пятница в старину, особенно на юге и западе России, служила торговым днем для поселян, так как в субботу, день празднования евреями шабаша, торговля не производилась. – Что же дурного в рассмотренных народных представлениях и понятиях о личности св. Параскевы? Прежде всего не может быть одобрена самая смутность и неопределенность народных понятий и представлений. Народ не знает ясно и отчетливо, что такое св. Параскева, которой посвящаются часто храмы, пред образом которой ставятся свечи и поются молебны, – день ли это недели, или живое какое-нибудь существо. Это, очевидно, происходить вследствие того, что народ олицетворяет день пятницы в образе св. Параскевы, которая заменила собой в его сознании древнюю богиню плодородия. Но олицетворение различных периодов времени, имея свой смысл и значение в отношении поэтическом, в отношении религиозном не имеет никакого смысла и достойно полного осуждения. Нет ничего предосудительного в том, если в поэтических народных сказаниях встречаются обращения в весне или какому-нибудь дню недели, как к живому существу; но весьма вредно в религиозном отношении приписывать действительное бытие этому воображаемому существу, или смешивать его с действительным существом, а тем более воздавать ему особенную почесть. Верование народа, что св. Параскева является своим образом на реках и источниках, что она покровительствует пряхам, как остаток языческих преданий о древних мифических существах, понятно не только не может быть терпимо в народе, но всячески должно быть истребляемо. Самым лучшим средством к исправлению народных понятий и представлений о св. Параскеве может служить разъяснение суеверности воззрений народных на св. Параскеву и на день Пятницы и верное понятливое изображение жизни сей св. мученицы, без примеси недостоверных сказаний о ее чудесах. С распространением верных сведений о жизни св. Параскевы

само собой должно исчезнуть в народе ложное о ней представление. В 1896 г. Самарским Преосвященным было рекомендовано подведомственному духовенству, в качестве средства борьбы против суеверного почитания пятницы, в чтимые народом пятницы совершать торжественные богослужения Животворящему кресту Господню, так же, как 1-го августа, за исключением изнесения креста (который должен быть положен на аналой пред всенощной), но с полиелеем и величанием 14 сент.; утреннее Евангелие и на литургии – тоже 14 сент. Св. муч. Параскеве в чтимые народом пятницы праздничного богослужения отнюдь не отправлять. Сей св. мученице по Уставу положено только однажды в год, 28 окт., совершать праздничное богослужение, и никто из священников не имеет права нарушать это постановление Устава. Св. муч. Параскеве можно служить в чтимые народом пятницы молебны, но только тогда, когда об этом поступают особые просьбы со стороны прихожан. Если бы народ не удовлетворялся богослужением св. кресту, то должно разъяснить ему, что пятница, по церковному чиноположению, есть именно день почитания св. креста Господня, на котором Иисус Христос принес Себя за нас грешников в жертву Божественному правосудию и ею примирил нас с Богом; для уяснения же народу, откуда произошло чествование пятниц, как недельных дней, следует прочитывать обязательно троицкую книжку со двенадцати пятницах и заботиться о большем распространении в народе этого издания Троицкой лавры. (Сам. Еп. Вед., 1896, 14).

[200] - Глава пр.-муч. Анастасии была получена от Антиохийского патр. Иерофея Волынским архиеп. Модестом (скончавшимся в 1902 г.) и завещана им Житомирскому собору. В 1903 г. эта св. глава, положенная в драгоценную серебряную раку, была поставлена в устроенном под Житомирским собором (над могилой архиеп. Модеста и бывшим раньше его архиепп. Агафангела и Тихона) храме. Здесь в вечер каждой пятницы совершается торжественное молебствие.

[201] - Ноябрь получил свое название от novem – девять, потому что он был 9-м месяцем у Римлян. Грудень он назывался от груд замерзшей земли со снегом. Падение листьев с дерев, бывающее на юге России в этом месяце, дало ему название Листопада.

[202] - С именами угодников Козьмы-Демьяна, как их называет простой народ, связывается, на основании их житий, вера в их врачебную помощь, от разных недугов. В частности, наши предки молились свв. Косме и Дамиану о прозрении разума к учению грамоте, вероятно на том основании, что обучение детей обыкновенно начиналось 1 нояб.

[203] - Храм св. великомуч. Георгия, пришедший в разрушение, был возобновлен и украшен на средства нашего правительства и на пожертвования наших соотечественников и освящен 3 нояб. 1872 г.

[204] - В Правосл. Церкви издревле были приняты изображения архангелов на иконах. Соответственно особенностями служения семи архангелов, каждый из них был изображаем следующим образом: Михаил – попирающим ногами Люцифера (диавола) к держащим зеленую финиковую ветвь в левой руке, а в правой – копье и на нем белую (в знак святости и чистоты) хоругвь, с вытканным красным крестом (во имя которого ведется борьба с царством мрака и тьмы); Рафаил – держащим в немного приподнятой левой руке сосуд с врачебными средствами и ведущим правой рукой Товию, несущего пойманную в реке Тигре рыбу; Уриил – держащим в правой руке, против груди, обнаженный меч, а в опущенной вниз левой руке – огненный пламень (знаменующий особенно сильную ревность по Боге); Салафиил – со склоненным вниз лицом и очами и с прижатыми к груди руками (как то бывает у молящегося умиленно); Иегудиил – держащий в левой руке бич из трех черных веревок с тремя концами, а в правой руке золотой венец (знаки награды благочестивым и наказания грешникам); Варахиил – несущим на своей груди, на одежде, белые розы (как предвестие блаженства в Царствии Небесном). Об изображении архангела Гавриила см. 26 марта.

[205] - В 1907 г. (Опред. св. Синода от 21 дек. за № 8317) разрешена к напечатанию и церковному употреблению представленная Преосвященным Казанским рукопись: «Акафист иже во святых Отцу нашему Иоанну, архиепископу Константина-града Златоусту».

[206] - Извне при Иерусалимском храме были кругом 30 каменных храмин, отделенные одна от другой, пространных и красивых; на них были храмина другая, а на других третьи (в виде этажей); так что всех было 90 храмин, со всяким к жительству угодием. В этих храминах были помещения для различных лиц: особо жили девы, до времени посвященные на службы Богу; особо жили вдовицы, обещавшие Богу хранить чистоту свою до кончины своей; особо пребывали мужи, называемые назореями, по образу иноков бессупружно жительствовавшие. Были там и другие храмины во упокоение странникам и пришельцам, издалека приходящим в храм на поклонение. Все они слуги Господу в храме и имели пропитание свое от имений церковных. Пресвятая Отроковица Мария была поселена при Иерусалимском храме в помещении, где обитали девы.

[207] - В 1902 г. мощи св. кн. Михаила были переложены во вновь изготовленный кипарисно-металлический гроб, положенный из прежней деревянной в новую серебряную вызолоченную раку, сооруженную по типу древнейшей сохранившейся у нас великокняжеской византийского стиля гробницы Ярослава Мудрого. Новая рака со св. мощами установлена среди соборного храма, с левой его стороны, под

величественной шатровой сенью, утвержденной на трех колоннах из русского серо-зеленого мрамора и увенчанной великокняжеской шапкой.

[208] - В этот день в Твери, в воспоминание избавления этого города и Тверской области от холеры 1831 г., ежегодно совершается торжественный крестный ход, с несением мощей св. князя Михаила, вокруг центральной части города.

[209] - В честь св. Митрофана. в Воронежской епархии совершается ныне два праздника: в день преставления св. Митрофана, 23 нояб., и в день открытия мощей светителя, причем это открыто воспоминается не 6, а 7 авг., по случаю праздника Преображения. Празднование св. Митрофану 7 авг. совершается в Воронеже с бóльшей торжественностью, чем 23 нояб. Кроме крестного хода из кафедрального собора и приходских церквей в Благовещенский Митрофанов монастырь, что бывает и 23 нояб., 7-го авг. после литургии обносятся мощи св. Митрофана вокруг монастыря. В этот день стечение богомольцев, бывает ежегодно громадное и гораздо более, чем 23-го нояб., тем более, что после 7-го авг. богомольцы из г. Воронежа отправляются к 13-го авг. в г. Задонск (в 84 вер. от Воронежа), ко дню памяти другого Воронежского святителя, св. Тихона.

[210] - Мать св. Климента отправилась с двумя старшими сыновьями в далекое путешествие на корабле. Во время сильной бури корабль был разбит, но мать св. Климента спаслась и нашла себе убежище у одной женщины. Спаслись и сыновья ее, о чем мать их не знала. Будучи взяты разбойниками, они были проданы в рабство в Кесарию Стратонийскую женщине Иусте, полюбившей их, как своих детей. Здесь они слышали проповедь ап. Петра и уверовали во Христа. Отец Климент, отправившийся искать погибшее семейство, не найдя его нигде, скитался в глубокой скорби по разным странам, добровольно терпя нищету. Впоследствии все члены этого благочестивого семейства встретились друг с другом.

[211] - На основании последних данных, мощи св. Климента были обретены, как предполагают некоторые, в 8 вер. к западу от нынешнего Херсонеса (где теперь так называемая Казачья балка). Часть мощей св. Климента была перенесена свв. Кириллом и Мефодием в Рим (см. 11 мая), где находится и доселе. Остальная (большая) часть честного тела св. Климента и его глава были перенесены, по благословению митр. св. Михаила, св. князем Владимиром в Киев на «благословение себе и на освящение всем людям», и до нашествия татар находились в Десятинной церкви; о местонахождении же их в последующее время – неизвестно (см. ниже, об Александро-Невской лавре Петерб. еп.).

[212] - В Иркутской епархии память св. Иннокентия празднуется еще 15 янв., в благодарственное воспоминание об открытии этой епархии 15

янв. 1727 г. В 1840 г. 7 июня было Высочайше разрешено включить в число табельных дней для г. Иркутска 26 нояб., день преставления святителя Иннокентия. В 1902 г., 24 окт., было Высочайше соизволено на установление в г. Иркутске ежегодно, 9 февр., в день перенесения мощей святителя Иннокентия, на ряду с церковными, и гражданского праздника (в В.М. местное церковное празднование 9 февр. не указывается). Как 26 нояб., так и 9 февр. совершается крестный ход из Иркутска в Вознесенский монастырь. И в других местах Восточной Сибири, обыкновенно, торжественно празднуются дни святителя Иннокентия. Много храмов Божьих посвящено здесь его имени; большинство христиан носят его св. имя; горячие моления возносятся к нему в домах и пустынях, в семьях и одиночестве, в горе и радости; в редком доме не имеется его икон, сосудца с елеем, освященным на его раке; из самых отдаленных местностей множество сильных и слабых, страждущих и радостных притекают с молитвой в Вознесенскую обитель; к братии этой обители присылаются тысячи просительных писем о молитве у целебных мощей святителя Иннокентия. Вообще, вся Восточная Сибирь усердно и единодушно чтит своего св. архипастыря – миссионера, Иркутского чудотворца, святителя Иннокентия.

213 - Это чудесное избавление Новгорода от врагов было 25 февр., в среду второй нед. Вел. поста, но празднование установлено 27 нояб., по неудобству его в Вел. пост, а 27 ноября, как предполагают, было избрано потому, что оно было днем Ангела тогдашнего Новгородского посадника. – С древнейших времен в Новгороде 27 нояб. бывает крестный ход в Знаменский собор. Во всех других больших Новгородских крестных ходах участвует и св. икона Знамения.

214 - Чудотворные и свято чтимые Новгородские иконы Знамения Божьей Матери имеются и в других местах. – В Царском селе находится чудотворная икона Знамения Божьей Матери, особенно чтимая в Царствующем Доме. Она была принесена в дар царю Алексею Михайловичу Константинопольским патр. св. Афанасием и перенесена из Москвы в Петербург имп. Петром I, по преданию, благословившим ею свою дочь царевну Елисавету, которая молилась пред нею перед своим воцарением и всегда особенно ее почитала. В 1771 г. молившеиеся пред этой св. иконой были охранены от чумы. В 1820 г., по молитве пред этой иконой имп. Александра I, а ъ 1862 году, имп. Александра II-го, остановлен был пожар во Дворце. Эта же св. икона прославилась чудотворениями в холеру 1831 и 1848 годов; иного совершается и доныне знамений чудотворной силы от этой св. иконы. Чтимые иконы Знамения находятся: в Преображенском соборе г. Павловска Ворон. губ. (начертанная штрихами на внутренней стороне морской раковины и найденная на развалинах Азовской крепости после ее разорения в 1696 г.

имп. Петром I, усердно приглашаемая жителями Павловска в дома; с нею в 9 пятницу по Пасхе ежегодно совершается крестный ход на колодезь в 6 вер. от города); в Нижнем Новгороде, в Знаменской (Мироносицкой) церкви (чествуемая чтением пред нею по средам после литургии акафиста и участвующая в ярморочных крестных ходах 25 июля и 24 авг., установленных в память спасения от холеры); имеются св. иконы Знамения также в монастырских (см., напр., Рожд.-Богород. Влад. еп., Златоуст. и Знамен. Моск. еп. Понетаев. Нижегор. еп.), и мн. др. соборн. и прих. храмах.

215 - Предание о проповеди св. ап. Андрея в пределах нашего отечества, особенно же о посещении им Киева и Новгорода, некоторые не считают достоверным, усматривая в этом предании не что иное, как выражение благочестиво-патриотического желания наших предков связать принятие христианства в России с проповедью апостольской и тем самым причислять себя к странам, освященным апостольскими стопами. Но если бы даже кому и удалось вполне документально доказать недостоверность указанного предания, то оно уже в таком случае не может быть изъято из истории нашего отечества – оно должно иметь в ней место. Это предание всегда было живо в народе и приходилось ему по душе. И вот, как результат живой веры в проповедь св. Андрея, в 1086 г. является в Киеве церковь во имя этого апостола, заложенная вел. кн. Всеволодом Ярославичем. В начале XIII в. на самой уже горе, с которой, по преданию, апостол изрек свое благословение и на которой водрузил крест, построена церковь во имя Воздвижения креста Господня; а с 1774 г. на той же горе и до сего времени красуется великолепный храм св. Андрея Первозванного – замечательнейшее произведение архитектуры знаменитого Растрелли. В храме же стоит крест, по преданию, воздвигнутый на горе св. апостолом. Ежегодно тысячи богомольцев, стекающиеся в Киев со всех сторон России, священным долгом считают помолиться в храме св. Андрея Первозванного и поклониться его кресту. Народ глубоко и искренне верует в подлинность креста, верует, что это тот самый крест, который водружен апостолом. Вообще возвышенное предание об апостольской проповеди на Киевских горах настолько укрепилось в сознании народа, в течение многих веков пользовалось таким всеобщим доверием принимало такое участие в религиозно-нравственном воспитании народа, что получило значение вполне историческое, войдя в историю русского народа, как действительна, совершившийся факт (подр. см. И. Матченко. Св. кн. Владимир – Просветитель Руси).

216 - Декабрь получил свое название от латинского слова decem – десять, так как он был у Римлян десятым месяцем в году. Студен он

назван от бывающих в это время стужи и морозов. Просинец – см. примеч. 1 янв.

[217] - Прор. Наума наш народ считает помощником в умственных занятиях, почему он называется в народе грамотником и 1 декабря обращаются к нему с молитвой о содействии начинающим учиться. Помимо совпадения начала обучения детей у крестьян грамоте с зимним временем, это поверие объясняется самым именем пророка – На-ум, как будто имеющим отношение к образованию ума.

[218] - Не только весь православный мир благоговейно чтит св. великомуч. Варвару, но и католики, и лютеране прибегают к молитвенному ее заступничеству в болезнях и опасностях за свою жизнь.

[219] - Частицы св. мощей великомуч. Варвары имеются в Киевском Софийском соборе, в Бутуринском мон. (см. Черниг. еп.); в Московской церкви ее имени, на Варварке, хранится палец св. великомученицы. Известно также, что некоторые части мощей св. Варвары имеются на Афоне.

[220] - В некоторых местностях 4 дек. крестьянами справляется особый праздник в честь «Божьей свечи». Еще дня за три до этого праздника крестьянину у которого «годует» эта свеча (свечу крестьяне берут себе на дом, поочередно или по обещанию, где она и сохраняется, – «годует» – до следующего в честь ее праздника), запрягает лошадь и идет по деревне, собирая с каждого дома, «чем Бог послал». Ему дают муки, крупы и проч., и он, набрав этих припасов, продает их, а на полученные от продажи деньги покупает для праздника воску, водки, крупчатки и рыбы. В самый праздник, вечером, мужчины, женщины и даже дети собираются в дом, где находится свеча. Взрослые при этом приносят по нескольку копеек денег, в виде особой жертвы. Приходит «надсукивальщик», и домохозяин вынимает из печи теплый воск. Надсукивальщик снимает с себя верхнюю одежду, засучивает рукава рубахи, берет воск и делает из него несколько лепешек; затем вынимает из кадки, стоящей на столе, большую конусообразную свечу, снимает с последней «белый коленкоровый сарафан» и налепляет поверх ее восковых лепешек – «надсукивает»; потом надсукивальщик надевает на свечу тот же сарафан, ставит ее в передний угол, под тябло, и зажигает ее посконный фитиль. После этого начинается общее моление гостей. Все падают на колена и взывают прежде всего к свече: «Матушка ты наша! не оставь нас грешных без твоей милости!». Затем обращаются к образу Николая Чудотворца: «Микола милостив! буди ты наш заступник!». После этого молящиеся поднимаются на ноги и, сделав еще по нескольку поясных поклонов, остаются минут на пять совершенно неподвижными. «Старики-обрушники! – начинает, потом, домохозяин, не оборачиваясь: – кто желает взять Божью свечу? или по череду пойдет».

Молчание. Снова падают на колена, и это повторяется до трех раз. После третьего вопроса домохозяина: «кто желает взять Божью свечу?», выискивается желающий – «обрушник» – и говорит: «Видно я потружусь Миколе». Домохозяин кладет ему в полу кафтана или полушубка свечу, тот в свою очередь – ему, и так до трех раз. После этой церемонии обрушник берет на свое попечение свечу, а вместе с ней и пожертвованные деньги. Вслед за этим начинается общий ужин, стола на три-четыре и более, смотря по числу гостей и количеству заготовленных кушаний. Тут и суп, и каша, и пироги: с рыбой, и пиво с водкой. Происхождение этого своеобразного нелепого праздника еще ждет своего объяснения. Несомненно, что он ведет свое начало из отдаленных времен язычества. Само собой разумеется, что христианам не подобает творить таких праздников, и пастыри Церкви должны стараться об искоренении нехристианского обычая чествования свечи, где таковой обычай существует.

[221] - В 1908 г. типографией Киево-Печерской Лавры была напечатана особая служба св. великомуч. Варваре (см. Опр. Св. Синод. от 16–17 мая 1908 г., за № 5263).

[222] - «Саввин» день у поселян на юге считается значительными праздником и днем нерабочим; это объясняется тем, что простой люд по соседству дней памяти св. Саввы и святителя Николая считает пр. Савву отцом повсюду чествуемого на Руси Мирликийского чудотворца, – и, быть может, это остаток того почтения, каким пр. Савва пользовался по своему значению для русского подвижничества.

[223] - Русские люди с особенным усердием чествуют св. Николая и всего чаще к нему обращаются со своими молитвами (сн. о Троиц. мон. Казан. еп.). Он является заступником от всех бед и скорбей, и его образ имеется едва ли не у каждого поселянина. Пред ним русский человек заявляет свои самые простодушные желания и надежды. Простолюдины говорят: «нет за нас поборника супротив Николы», «попроси Николу, и он скажет Спасу», и имя Николай у нас является одним из самых употребительных. На такое почитание св. Николая могли иметь влияние как положенная ему еженедельно в четверг служба (по Октоиху), так и яркость изображения в Четьи-Минеях личного характера и душевных качеств угодника Божьего. Его покровительство угнетаемой невинности, решительное заступничество за неправильно осужденных и гонимых, скорая помощь во всевозможных бедах и обстояниях всем призывающим его, ревность по вере и кротость – все это особенно близко открытой и смелой, доброй и мягкой русской натуре. С самого начала введения св. веры на Руси беспрерывно воздвигались и продолжают воздвигаться в нашем отечестве в честь святителя Николая монастыри, церкви, часовни. Не сотнями, а тысячами считают посвященные имени св. чудотворца

Николая престолы в храмах Божьих. Немало вверено его покровительству и различных благотворительных учреждений. В частности св. Николай у нас почитается заступником на водах, и св. Церковь величает его в своих песнопениях «спутником путешествующих и на море сущим правителем » (сн. 9 мая). – Изображение св. Николая на одних иконах в митре, а на других без митры – некоторые объясняют тем, что он сначала был пресвитером, а затем епископом, а потому на некоторых иконах он и изображается пресвитером, т.е., без митры (Цер. Вест. 1892, 42). – В некоторых епархиях в этот день производится кружечный сбор в пользу церковно-приходских школ и школ грамоты. В видах развития и упрочения школьного дела священникам надлежит заботиться об увеличении этого сбора.

224 - Св. Православная Церковь, называя запатие св. Анной Пресвятой Богородицы «преславным», тем не менее далека от мысли признать его непорочным, в смысле совершенной свободы от первородного греха. Единым безгрешным слово Божье именует только Господа Иисуса Христа, Богочеловека, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии по наитию Святого Духа (Мф.1:18, 20; Лк.1:35; 1Пет.1:19; 2:22; 1Ин.3:5; 2Кор.5:21; Евр.7:26), а св. Отцы согласно утверждают, что Пресвятая Дева Богородица была зачата, хотя чудесно – от родителей неплодных, но не свыше законов обыкновенного человеческого рождения. Св. Православная Церковь учит, что Пресвятая Дева родилась по обыкновенному закону человеческого рождения, но для тайны воплощения Слова Божьего была «предочищена Духом по душе и телу». (Цер. Вед., 1888, 36).

225 - В священных песнопениях этого дня из ветхозаветных праведников называются по именам следующие: Аарон (1-й ветхозаветный первосвященник, брат прор. Моисея), Аввакум (см. 2 дек.), Авдий (см. 19 нояб.), Авель (сын Адама, убитый своим братом Каином), Авраам (см. 9 окт.), Аггей (см. 16 дек.), Адам (праотец, первый человек, созданный Богом), Азария (см. 17 дек.), Амос (см. 15 июня), Анания (см. 17 дек.), Анна (см. 9 дек.), Варак (вождь Еврейский, – см. Суд. 4–5), Гедеон (судия Еврейского народа), Давид (см. 26 дек,), Даниил (см. 17 дек.), Деввора (судившая Израилю, – см. Суд. 4–5), Ева (праматерь всех людей, созданная Богом, жена Адама), Елеазар (2-й ветхозаветный первосвященник, сын Аарона), Елиссей (см. 14 июня), Енос (допотопный патриарх, – см. Быт.5:6–11), Енох (допотопный патриарх, – см. Быт.5:18–24), Есфирь (праведная, супруга Персидского царя, спасшая евреев от избиения, – см. Есф.1–10), Захария (см. 8 февр.), Захария (см. 5 сент.), Илия (см. 20 июля), Исаак (ветхозаветный патриарх, сын Авраама), Исаия (см. 9 мая), Иаиль (поразившая Сисару, – см. Суд.4–5), Иаков (ветхозаветный патриарх, сын Исаака, внук

Авраама), Иезекииль (см. 21 июля), Иеремия (см. 1 мая), Иессей (отец царя Давида), Иеффай (судия Еврейский, – см. Суд.11; 12:1–7), Иисус Навин (см. 1 сент.), Иов (см. 6 мая), Иона (см. 22 сент.), Иосиф прекрасный (один из 12 сынов патр. Иакова, – см. Вел. понедел.), Иосия (царь Иудейский, – см. 4Цар.21:26; 22; 23:1–30), Иуда (один из 12 сынов патр. Иакова, – см. Быт.49:3–12), Иудифь праведная (евреянка, спасшая свой город от врагов убиением Олоферна, – см. вн. Иудифь.1–16), Левий (один из 12 сынов патр. Иакова), Малахия (см. 3 янв.), Мариам (сестра Моисея, – см. Исх.2:1–8, 15:20–21, Чис.12; 20:1), Мелхиседек (священник, царь Салимский, современник Авраама, – см. Быт.14:18–20), Мисаил (см. 17 дек.), Михей (см. 14 авг.), Моисей (см. 4 сент.), Наум (см. 1 дек.), Нафан (пророк ветхозаветный, современный царю Давиду, – см. Сир.47:1), Ной (патриарх, спасенный с семейством во время потопа, – см. Быт.5–9), Олда, или Олдама, пророчица (при Иудейском царе Иосии, – см. 4Цар.22), Ор (сотрудник Моисея, – см. Исх.17:10–12; 24:14), Осия (см. 17 окт.), Рахиль (жена ветхозаветного патр. Иакова), Ревекка (жена ветхозаветного патр. Исаака), Руфь (Моавитянка, праматерь царя Давида, – см. кн. Руф.1–4), Сампсон (обладавший необычайной силой, судия Еврейский, – см. Суд.13–16), Самуил (см. 20 авг.), Сарра (жена ветхозаветного патр. Авраама), Сим (сын Ноя, спасенный от потопа), Сиф (сын Адама, см. Быт.5:3–5), Соломон (царь Еврейский), Софония (см. 3 дек.).

[226] - Воспевая в службе настоящего дня «богоугодное житие» ветхозаветных праведников, св. Церковь тем самым представляет нашему умственному взору целый сонм великих добродетелей, как-то: боголюбезную кротость и незлобие первого в мире мученика Авеля, святую ревность к прославлению имени Божьего Еноса, высокое богомыслие и страх Божий Еноха, твердость в вере и благочестии Ноя среди всеобщего развращения современного ему мира, чудную веру и послушание слову Божьему Авраама, сыновнее послушание Исаака до готовности быть принесенным во всесожжение по повелению Божьему, кроткие семейные доблести Сарры, прозорливую материнскую любовь Ревекки, незлобивое смирение Иакова, победившее злобу Лавана и Исава, святое целомудрие Иосифа, готовое лучше пострадать и умереть, нежели согрешить пред Богом, непобедимое ничем терпение в скорбях и напастях Иова, кроткую правительственную мудрость Моисея и Самуила, одушевляемое верой мужество Иисуса Навина, Варака и Гедеона, высокую самоотверженную любовь к отечеству и народу своему Иудифи и Есфири, слезное и сокрушенное покаяние Давида, пустынническую богомысленную жизнь Илии и Елиссея, ревность о славе Божьей свв. пророков, непобедимую ничем преданность закону Божьему и обычаям отеческим трех отроков в Вавилоне и прочие добродетели всех других

ветхозаветных праздников, «ихже не бе достоин весь мир» (Евр.11:38). По учению св. Григория Богослова, каждая из добродетелей представляет собой «особливый путь ко спасению, и несомненно приводит к одной какой-либо из вечных и блаженных обителей; ибо как различны роды жизни, так и обителей у Бога много (Ин.14:2), и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству. Посему пусть один исполняет сию добродетель, другой – другую, иной многие, а кто-нибудь, если возможно, и все; только да шествует каждый безостановочно, да стремится вперед и следует неуклонно по стопам того доброго руководителя, который прямо направляет стезю его, и тесным путем сквозь узкие врата (Мф.7:14) выводит на широту блаженства небесного».

227 - В последнее время редакциями газет принято за несколько дней пред праздником Рождества Христова (а также и св. Пасхи) открывать денежный сбор в пользу бедных. Нам думается, было бы вполне благовременно и благохвально, если бы и пастыри Церкви, начиная уже с настоящего дня, лично сами или чрез других лиц делали среди своих пасомых сбор пожертвований в пользу бедных прихожан, а жены и дочери членов причта вместе с другими прихожанками заблаговременно изготовляли белье, пекли хлебы и приобретали наиболее необходимое для бедных к празднику Рождества Христова, «дабы, выражаясь словами св. Амвросия Медиоланского, в тот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих».

228 - «От сего дне возврат солнца с зимы на лето, день прибывает, ночь же умаляется» (След. Псалт.).

229 - В древней Руси обращалась икона св. Модеста с изображением при нем скотов, каковая икона в 1725 г., по указу Св. Синода, была воспрещена.

230 - Из ветхозаветных праведников, поименованных в церковных песнопениях недели свв. Праотец, в песнопениях недели св. Отец не называются по именам: перечисленные нами (см. 499 стр.): Авдий, Аггей, Азария, Варак, Гедеон, Деввора, Елеазар, Есфирь, Иаиль, Иеффай, Иов, Осия, Иудифь, Малахия, Мисаил, Михей, Наум, Нафан, Олда, Ор, Руфь, Сампсон, Соломон и Софония; из имен, которые не встречаются в песнопениях недели свв. Праотец, в песнопениях недели свв. Отец встречаются только имена: Иафета, сына Ноя, и Езекии, царя Иудейского.

231 - Некоторые отожествляют пр. Илию с известным богатырем Ильей Муромцем, но за справедливость такого отожествления нет никаких твердых ручательств.

232 - В Московском Успенском соборе доныне хранятся свидетельствующие об иконописном искусстве и святой жизни Московского митрополита Петра две, написанные им и прославившиеся

чудотворениями, иконы Богоматери: Ее Успение и другая, написанная им во время его жизни на Волыни, по его имени, называющаяся Петровской. См. еще 21 мая.

233 - Просвещенный благодатью св. Петр провидел великое значение Москвы для русского народа. Убеждая Московского князя Иоанна Даниловича воздвигнуть Успенский собор, святитель предвещал будущее величие Москвы, говоря, что «город этот славен будет» и что «взыдут руки его на врагов его, и Бог в нем прославится». Действительно, Москва из малоизвестного города обратилась в знаменитую столицу, из деревянной – в белокаменную и златоглавую. Как обитель православия, колыбель единодержавия и средоточие русской народности, она спасла веру и отечество среди кровавых и огненных испытаний, совместив в себе все то, чем достопамятно для нас прошедшее, чем свято настоящее и отрадно будущее; она, по справедливости, заслужила имя «матери» и «сердца России», а также и «царелюбиваго града». Как некогда от Византии вся почти Греция называлась Византией, от Рима вся римская империя – Римом, так и от Москвы, как города всей русской земли, всю Великую Россию наименовали Московией.

234 - На 1-м часе: во псалмах 44 и 45 вещаются пророчества о Божестве и вечном царстве Спасителя, Который «красен добротою паче сынов человеческих», Который есть сильный и вечный Царь правды, Господь, и Сей «Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль»; в паремии 1-го часа содержится пророчество Михея о Вифлееме, как о месте рождения вечного Царя правды и мира; в Апостоле говорится о несравненном величии и превосходстве Сына Божьего пред Ангелами; Евангелие повествует о зачатии и рождении Иисуса Христа от Духа Свята и Марии Девы. На 3-м часе: в псалмах 66 и 86 содержится пророчественная песнь Давида о грядущем спасении всех народов и служении Богу истинному и о будущей славе Сиона; в паремии словами прор. Иеремии (см. 28 сент.) вещается, что Спаситель есть «Бог наш», Который «на земли явися и с человеки поживе»; Апостол вещает об усыновлении нашем Богу «верою о Христе Иисусе»; Евангелие благовествует о путешествии Иосифа и Марии, по случаю народной переписи, из Назарета в Вифлеем и о преестественном здесь рождении Спасителя. На 6-м часе: псалмы 71 и 131 содержать пророчества о принесении даров и поклонении народов Спасителю, как Богу; в паремии возвещается пророчество Исаии о Пречистой Матери Еммануила; в Апостоле содержится прославление божественной вечной славы Спасителя, как Сына Божьего; Евангелие благовествует о поклонении волхвов новорожденному Царю Иудейскому. На 9-м часе: в псалмах 109, 110 и 85 возвещается пророчество Давида о Божестве, вечном

священстве и царстве Иисуса Христа; в паремии читается пророчество Исаии также о Божестве, вечном царстве и пророческом и священническом служении Спасителя; в Апостоле читается об истинном вочеловечении Спасителя, а в Евангелии – об удалении в Египет и о возвращении в Назарет Иосифа и Девы Марии с Иисусом Христом.

235 - Св. Амвросий Медиоланский так учит о приготовлении к достойному сретению праздника: «Сретая день Рождества Христова, очистим себя, братия, от всякой скверны грехов, наполним сокровищницы Его различными дарами, дабы в тот святой день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих». «Потщимся явиться пред Господом искусными в вере, облеченными милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни. Кто искреннее любит Христа, пусть светлее украсить себя соблюдением Его заповедей, дабы Он видел, что мы истинно в Него веруем, являясь в таком великодушии во время торжества Его и тем вящше бы радовался, чем более зрел бы в час чистоты духовной. Уцеломудрим же заранее сердца наши, очистим совесть, освятим дух и в чистоте и непорочности станем сретать пришествие всесвятого Господа, дабы день рождения Того, Кто родился от Пречистой Девы, празднуем был непорочными Его рабами. Кто ж является в оный день нечистым и осквернённым, тот не чтить рождества Христова, – тот хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но духом своим далек от Спасителя. Ибо нечистый не может иметь общения со Святым, скупой с Милосердым, растленный с Девственным, и если он, недостойный, вступает в такое общение, то тем большее причиняет оскорбление, потому что не знает самого себя. Желая казаться усердными, он на самом деле является дерзким, как тот, упоминаемый в Евангелии человек, который, будучи зван на брачный пир, осмелился войти в собрание святых, не одевшись в брачную одежду».

236 - Московским митрополитом Филаретом относительно усиленного поста в навечерие Рождества Христова были высказаны следующие соображения. – Образец поста пред Рождеством Христовым есть пост пред Пасхой. Образец сочельника Рождества есть Великая суббота. Протяженный пост Великой субботы, купно с Великим пятком, есть точное исполнение слов Господних: «егда отымется от них (т.е., сынов брачных) жених, и тогда постятся в тыя дни» (Мк.2:20). Притом протяженный пост предпраздничного дня полезен для того, чтобы вступить в духовное торжество праздника, в воскрилении духа, а не в тягости плоти. По сей последней причине день пред Рождеством Христовым устроен по дню Великой субботы, тем более кстати, что в оба дни, во древние времена, многие были крещаемы, и для них благопотребна была прилежная молитва и пост Церкви общий; да и богослужение, распространенное таинством крещения, так пополняло дни, что время принятия пищи

посему приходилось в вечер. Наши предки, чтобы продолжить пост сочельника и тогда, когда богослужение окончилось довольно рано, благочестиво вспомнили звезду – благовестницу Рождества Христова, и изрекли правило – не вкушать пищи до появления звезды. (Собр. мн. и отз. VII т., 136 стр.).

[237] - Среди русского народа издавна существует благочестивый обычай на рождественский сочельник поститься до позднего вечера, – до появления звезды (к каковому времени и заканчиваются службы навечерия), когда приступают к рождественской вечери. В Великороссии эта вечеря, согласно с Уставом св. Церкви, обыкновенно, носит скромный характер. Но в Малороссии на этой вечери принято обильно угощаться, и от этого обильного угощения рождественский сочельник в Малороссии, обыкновенно, называется богатой кутьей. Кроме кутьи (вареные в меду или сахаре рисовые, или другие зерна), необходимой принадлежностью этого угощения бывает «узвар» (взвар), т.е., сушеные сливы, груши, вишни, яблоки и друг, плоды, сваренные вместе в воде. Пред началом трапезы зажигаются лампадка и восковые свечи, читаются молитвы, стол убирается сеном или соломой, и затем все семейство обильно принимается угощаться. По мнению некоторых, вкушением указанных блюд имеется в виду символически выразить рождение (взвар обыкновенно варится по поводу рождения дитяти) и смерть Спасителя (кутья бывает при похоронах); соломой же и сеном имеют в виду напомнить место рождения Спасителя и ясли, в которых Он был положен по рождении. После вечери крестники идут к крестным отцам и матерям, поздравляют их с праздником, несут кутью, пироги и получают сами угощение, а вдобавок и деньги. Если почему-либо в селе нет крестного отца или матери, то крестники приходят к их родственникам с поздравлениями. В Подолии накануне Рождества тоже бывает обильный семейный ужин, причем по установившемуся обычаю разносятся священнику и почетным лицам в подарок по три хлеба, рыба и пшеничная кутья, с присоединением иногда живой курицы. – В древности к сочельнику у наших предков приурочивалось языческое празднование коляды, о чем в Стоглаве говорится так: «в навечерие Рождества Христова сходятся мужы и жены и девицы на ночное плещевание и бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясания и скакания, и на богомерзкие дела». По мнению некоторых, от этого языческого празднования коляды ведет свое начало и современный обычай колядования, которое в некоторых местах России бывает в течение всех святок. Будучи первоначально, величание тесной связи с языческим праздником, «богомерзким делом», колядование с течением времени мало-помалу утрачивало свой языческий характер, а когда память об языческом празднике коляды утратилась в народе, распевавшиеся

народом в честь праздника песни совершенно вышли из употребления и заменились новыми, составленными в строго-христианском духе. На юго-западе, во время латино-польского владычества, защитники православия придавали особенное значение рождественским духовным песням, и порядок колядования находился в заведовании церковных братств, а выручка от этого пения целиком поступала в братский сундук. Это способствовало утверждению и широкому распространению обычая колядования. Еще свежо в памяти, когда питомцы наших духовно-учебных заведений, будущие служителя Церкви, имели у себя рукописные сборники рождественских духовных песней (из так называемого «Богогласника») и распевали эти песни в праздник Рождества Христова. В настоящее время там, где продолжает существовать обычай колядования, в большинстве случаев он утратил свой религиозно-церковный характер и в него вошло много неблагопристойного и оскорбительного для христианского чувства. Вслед за песней религиозного характера можно услышать шутовские каламбуры и непристойные мирские песни; легко видеть грязный сцены и картины; слышать безобразный крик и гам; да и в самые песни, прославляющие Рождество Христово, вошло много грубых искажений. – В иных местах в течение рождественских праздников вошло в обычай ходить по домам с звездой и вертепом. Звезду делают из бичейки, оклеенной желтой и промасленной бумагой; на одной стороне изображен Богомладенец, а с другой поклонение пред Ним пастырей, или волхвов; весь круг звезды окаймлен бахромой из желтой бумаги и обведен вырезанными на подобие лучей бумажками; звезду обыкновенно вносят в дом и поют равные стихи в честь Рождества Христова. Вертеп – это нечто в роде подвижного театра марионеток, назначением которого собственно служит представление истории Рождества Христова, поклонения пастырей и волхвов и избиения вифлеемских детей. Но, обыкновенно, в этих представлениях много смеси библейского с вульгарным: по сцене вдруг ни с того ни сего промчится, шипя и изгибаясь, страшный змий, тут же олицетворяется бегство в Египет Божьей Матери с Младенцем Иисусом и Исифом Обручником; на ряду с избиением младенцев Иродом выступает танцующий медведь и т.п. Само собой разумеется, что пастырь Церкви, в приходе которого, в той или другой форме, существует обычай колядования, должен, так сказать, облагородить его, дабы этот обычай на самом деле служил прославлением Христа и сделался приличным обычаем песненного поздравления с христианским праздником. Для этого пастырь должен запретить и вывести из употребления все то, что неприлично христианскому празднику и оскорбляет святость праздника. Надо внушить колядующим, чтобы они держали себя благопристойно, и чтобы не позволяли себе грубого шутовства и грязного цинизма; следует

убеждать их собранные приношения употреблять на помощь неимущим, на украшения храмов и на свои насущные потребности, а не на пустые забавы и разгул; необходимо воспретить пение мирских песней, а также давать позволение петь и духовные песни только тем, которые поют правильно, чтобы не было уродливого искажения этих песней. Между прочим, «Холмское православное братство» (в 1882 г.) собрало набожные песни, живущие в устах южно-руссов в Холмщине, Галичине и Литовском крае, напечатало их с приложением напева музыки, причем песням на Рождество Христово в этом издании принадлежит главное место, каковое принадлежало им и в древнем «Богогласнике»; есть сборники и единичных радетелей этого дела, в которых также имеются песни на Рождество: «Духовные песнопения» о. Хрисанфа Саковича и «Лепта» основателя Алтайской миссии, архимандрита Макария.

[238] - На вечерне читается 8 паремий. 1-я повествует о сотворении мира и тем внушает нам, что новорожденный Царь Иудейский Иисус Христос есть Тот, «Им же вся быша»; 2-я возвещает пророчество Валаама о славе и могуществе царства Христова; 3-я содержит пророчество Михея, что Христос «воцарится в горе Сионстей отныне и до века, изыдет из Вифлеема, еже быти в князя во Израили, исходи же Его из начала от дней века». После этих паремий открываются царские врата, и чтец возглашает тропарь: «Тайно родился еси в вертеп, но небо Тя проповеда, якоже уста, звезду предлагая Спасе, и волхвы Ти приведе верою покланяющиеся Тебе: с ними же помилуй нас»; потом чтец произносит особые стихи из Свящ. Писания, а певцы поют конечные слова тропаря («и волхвы Ти приведе…»); по возглашении чтецом: «И ныне», и пении певцами конца тропаря «глаголет чтец весь тропарь, и поет сам конец его». 4-я паремия вещает словами пророка Исаии о благодатном мире в царстве Христовом, в котором «пастися будут вкупе волк со агнцем, и рысь почиет с козлищем»; 5-я – та же, что на 3-м часе; 6-я содержит пророческое видение Даниила о царстве Христовом, которое «во веки не истлеет». После этой 6-й паремии чтец (при открытых царских вратах) возглашает тропарь «Воссиял еси Христе от Девы, разумное Солнце правды, и звезда Тя показа в вертепе вмещающася Невместимаго; волхвы наставил еси на поклонение Твое, с нимиже Тя величаемы Жизнодавче, слава Тебе»; затем следует в том же порядке, как и после 3-й паремии, произнесение особых стихов из Свящ. Писания и пение конечных слов этого тропаря («волхвы наставил еси…»). 7-я паремия – та же, что на 9-м, а 8-я – та же, что на 6-м часах.

[239] - Вместо 53 зач. от Матфея, назначение которого для чтения на этой вечерне считается ошибочным (см. подр. Хр. Чтен., 1879, V-VI), некоторыми предлагается читать 5-е зач. от Луки, положенное на литургии в навечерие, а на этой же литургии читать: в субботу – 53 зач. от

Матфея, а в воскресенье – 1-е от Матфея (см. Дух. Вест. 1895, 51–52; Пособие, 538 стр.).

[240] - В настоящее время Вифлеем – небольшое селение, в котором насчитывается: около 4.500 жителей, и замечательно, что между ними нет ни одного еврея. Жители Вифлеема делают костяные и масличные четки, перламутровые кресты, образки, изображения Гроба Господня и т.п. вещи. Все это в большом количестве раскупается паломниками. Вблизи селения, над той пещерой, где родился Спаситель, высится храм, на самом краю горы, с восточной ее стороны; здесь же монастырь Рождества Христова. Величественный храм построен царицей Еленой, в виде креста; впоследствии этот храм был обновлен и достойно украшен имп. Юстинианом. Главный алтарь Вифлеемского храма основан над самым вертепом рождества Спасителя мира. С обеих сторон алтаря сходят по 15-ти мраморным ступеням в подземную церковь, которая собственно и есть место рождения Спасителя. Помост вертепа Рождества обвешан богатыми лампадами, над которыми мраморная доска, утвержденная на колонках, служить престолом, где совершается литургия. Отступя несколько шагов от места рождества Спасителя, можно увидать особую пещеру, куда входят по двум-трем ступеням, – там были ясли, где покоился Божественный Младенец. Ясли, в коих покоился Спаситель, унесены в Рим и поставлены там в одном храме; на месте их устроен в пещере католический престол. Против колыбельных яслей Спасителя устроен, в том же вертепе, другой (тоже католический) престол, на том месте, где Пресвятая Богородица принимала, с Младенцем Иисусом на Ее лоне, поклонение волхвов. Солнечный свет не проникает в вертеп, и он освещается множеством серебряных и позолоченных неугасаемых лампад, принадлежащих разным христианским исповеданиям. Весь вертеп имеет до пяти сажень в длину и сажени полторы в ширину.

[241] - Установление празднования Рождества Христова 25 декабря имело важное значение для образования церковного календаря. Как скоро быль утвержден и освящен этот праздник, то, в соответствии с ним, сами собой получали надлежащее место другие дни, ближайшим образом связанные с днем рождения Спасителя, каковы: 25 марта, 1 января, 2 февраля, 23 сентября и 24 июня (сн. Лк.1:36).

[242] - 12 дней после Рождества Христова называются Святками, т.е., святыми днями, потому что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления. Святки – праздник христианский, но к нему примешалось немало языческого, унаследованного от самых древнейших времен. У славян с давних пор существовал во время Святок обычай – рядиться, надевать личины («окруты»), «скураты», «играть козу», чествовать «тура» (быка), производить гадания (на бобах,

литьем олова, на прутиках, подслушиванием и т.д.) и птицеволхвование, устраивать катанья и пляски, возжигать огни и т.д. С распространением христианства на Руси все эти языческие обряды, обычаи и увеселения не потеряли всей своей силы, осложнившись новыми, образовавшимися на христианской основе. И в настоящее время продолжают существовать ряжения, гадания и другие так называемые святочные забавы и развлечения. Но Святки – это «святые» дни по преимуществу, а потому все, несоответствующее их святости должно быть искореняемо. Уже Тертулиан вооружался против ношения личин; блаженный Августин осуждал ряжение и обычай «cervum facere», – вероятно, нечто в роде «играть козу» в Малороссии. Кормчая (по списку XIII в.) запрещает комические маски («в обличья игрец») и козлогласование, говоря, что святые отцы «не повелевают мужем облачатися в женския ризы, ни женам в мужския, еже творят на праздники Дионисовы пляшуще, ни лиц же косматых возлагати на ся, ни козлих, ни сатурских, косматыя лица убо суть на поругание неким ухищрена, козляя же яко жалостна и на плач подвизающе» и т.д. В Номоканоне, изданном в Киеве в начале XVII в., повторяются жалобы, что «в одежду женскую мужие облачатся и жены в мужескую, или наличники, яко же в странах латинских, зле обыкоша, творят различныя лица себе претворяюще». В конце XVII в., патр. Иоаким, описывая Московские Святки, возмущается тем, что «мужие с женами и девками ходят по улицам и к бесовским песням многие сквернословия присовокупляют, и плясания творят на разожжение блудных нечистот, преобразующееся в неподобные от Бога создания, образ человеческий применяюще, бесовское и кумирное личат, косматые и иными бесовскими ухищрениями содеянные образы надевающе, плясаньями и прочими ухищрениями православных христиан прельщают». Что же касается гаданий, то и к ним наша Церковь издавна строго относилась и грозно запрещала их в среде христиан. Так, в 61 своем правиле VI Всел. Собор говорит: «предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что восхотят им открыти, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежать правилу шестилетней епитимьи. Той же епитимьи надлежит подвергати и тех, кои произносит гадания о счастьи, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных и языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священные правила повелевают». Современные святочные гадания хотя и начинаются иногда шуткой, но оканчиваются почти всегда великим вредом для души. Не говоря уже о невозможности знать свое будущее при помощи нелепых гаданий, надо иметь в виду, что и действительное знание будущего не полезно для нас. Если бы, так называемые,

счастливые случаи в нашей жизни были нам известны раньше, тогда они были бы для нас обычными и не служили бы к нашей радости и к нашему счастью; равным образом не стал бы, конечно, трудиться и тот, кому было бы заведомо известно, что в будущем ему непременно предстоит то или другое, и без труда обленился бы и сделался бы несчастнейшим существом, а те, которые знали бы, что в будущем им грозит какое-нибудь величайшее несчастье, были бы еще более несчастны; ибо, не зная грядущей беды, мы страдаем только от постигшего нас несчастья, а зная, страдаем еще и от ожидания несчастия. Бог, по Своему мудрому Промыслу, сокрыл от нас будущее; значит, кто дерзновенно пытается открыть завесу будущего, тот хочет как бы идти против Бога, и, вместо крепкой веры в силу Божью, верить в силу твари, будто эта тварь так или иначе может открыть нам будущее. Господь премудро и для нашего блага устроил так, что сокрыл от нас будущее; следовательно, кто пытается разгадать свое будущее, тот как бы признает себя мудрее Бога, и по своему разумению признает себе полезным то, что по премудрому Промыслу Божьему пагубно для человека. Истинному христианину всегда должно твердо помнить, что только в надежде на Бога, в глубокой преданности и покорности Его святой воле – наше упование, наша сила и наше счастье и что гадания отдаляют от нас милосердие и помощь Божью, а занятия гаданиями в святые дни, установленные в прославление родившегося Спасителя, есть осквернение святости этих дней, достойное кары Божьей. Нарушается святость этих дней и всякого рода другими неприличными для христиан шумными и разгульными забавами и развлечениями, которые приурочиваются у нас к сваткам и которыми имеется в виду сделать эти дни приятными и веселыми. «Дух Христов, по замечанию Московская митрополита Филарета, не враг благозаконных радостей»; в невинных играх и забавах отдыхает душа, истомленная: шумом суеты, поддерживается и питается чувство дружбы среди людей; с христианской точки зрения дозволительны игры и развлечения, которые не нарушают чистоты мыслей, чувств и слов, не оскорбляют слуха и очей, не унижают человеческого достоинства. Но нужно твердо помнить, что «где нега и роскошь, как учит св. Иоанн Златоуст, где пьянство и всякие забавы, там нет ничего твердого, а все шатко, непостоянно. Слушайте это вы, которые любите смотреть на пляшущих и тем растлеваете свое сердце». В «святые дни» должно усиленнее стараться не отвлекать ума и сердца своего от святых помыслов, чувствований и деяний; а это обязывает каждого устранять себя от всякого шума буйного веселия. Не разгул и шумное мирское веселие делает праздник Христов радостным и приятным для нас, а утешающая душу, услаждающая и веселящая сердце благодать Божья, даруемая свыше лишь тем, которые удаляют себя от всего того, чем

оскорбляется любовь Божья, что отвращает от нас благоволительный взор Отца Небесного, чем бесчестится святое и достопоклоняемое имя Христово, чем нарушается святость праздника. Со стороны пастырей Церкви требуется много усилий и труда, чтобы празднованию святок придать истинно-христианский характер.

[243] - В своей беседе на этот праздник св. Иоанн Златоуст говорит: «к чему праотцы столь сильно стремились, что пророки предвозвещали и праведные желали видеть, то сегодня совершилось. Бог явился на землю во плоти и вселился между людьми. Возрадуемся и возвеселимся, возлюбленные! Иоанн взыгрался во чреве матери своей, когда Мария пришла к Елисавете – его матери; не более ли мы должны восклицать от внутренней радости, видя сегодня не только Марию, но и нашего Господа, нашего Спасителя! Не большим ли благоговением и удивлением должны исполниться мы, видя Его рождение и величайшее таинство вочеловечения Его, непостижимое для ума! В какое изумление пришли бы мы, если бы солнце сошло с неба, вращалось на земле и лучи свои распространяло ко всем людям! Действительно, все обитатели земли были бы поражены таким чудом: не более ли и мы должны исполниться глубочайшим удивлением при совершившемся ныне гораздо важнейшем чуде, когда Солнце правды распространяет Свои лучи из нашей плоти и озаряет наши души».

[244] - Несомненно, что пастыри, видевшие Господа, были люди строго благочестивые, истинные израильтяне, пламенно желавшие и ожидавшие пришествия обетованного Мессию, часто, особенно в тихие ночи, при свете небесных светил, предававшееся благочестивым размышлениям и разговорам о предмете святых своих желаний и ожиданий. При всей своей простоте они были сильны верой, при кажущейся грубости имели очищенное и умягченное страхом Божьим сердце, при всей скудости внешней обладали драгоценным сокровищем в мире – чистой совестью пред Богом и людьми, тщательно исполняли свое малое служение, не ожидая другой награды, кроме правоты своей пред Богом и пред людьми. За свои пламенные ожидания Мессии, за свой честный и усердный труд, за свое совестливое, одушевляемое верой и упованием на Бога, исполнение обязанностей своего служения, за свое благочестие и свои высокие душевные качества смиренные Вифлеемские пастыри и получили величайшую милость от Господа: им первым было открыто ангелами о рождении Спасителя, они первые удостоились видеть Его, первые от лица всего человеческого рода поклонились Ему (Лк.2:8–20).

[245] - Три Волхва – Мельхиор, Гаспар и Валтасар, узнав о рождении Мессии по чудесной звезде, явившейся им на небе и приведшей их к месту рождения Спасителя мира, принесли в дар Христу злато, ливан и смирну (Мф.2:1–12): «злато, яко Царю веков, и ливан (ладан,

воскуряемый Богу), яко Богу всех, яко тридневному же мертвецу смирну (благовонная смола, которой помазывали тела мертвых), Бессмертному». Полагают, что эти волхвы (т.е., Восточные мудрецы) пришли: один – из Персии, другой – из Аравии, третий – из Эфиопии, на пути сошедшись, по Божьему назначению, в одном месте. Очевидно, им было известно ожидание Иудеями Мессии. По мнению некоторых, эти волхвы были потомками Вавилонских мудрецов, бывших некогда под начальством Даниила (Деян.2:48), который и посеял среди своих подчиненных семя истинной веры и ожидания Мессии (Чис.24:17; Дан.9:24–27). Как удостоившиеся поклониться родившемуся Спасителю, волхвы, несомненно, отличались высокими душевным качествами. Видимо, они в употреблении своего разума и в приобретении человеческих знаний одушевлялись благочестием и верой в обетованного Спасителя и целью просвещения их была слава Божья и собственное их спасение; самое путешествие их на поклонение Спасителю свидетельствует об их вере, любви и усердии. По некоторым сказаниям, волхвы, возвратившись в свою страну, предались созерцательной жизни и молитве; впоследствии ап. Фома встретил их в Парфии, и они, приняв от него крещение, сами сделались проповедниками Христа. После их кончины, мощи их, найденные св. Еленой, положены были сначала в Константинополе, но оттуда были перенесены в Медиолан, а потом в Кельн. В Кельнском соборе еще и теперь показывают посетителям черепа этих трех мудрецов, открытые, будто бы, Кельнским епископом Рейнальдом в XII в. В честь волхвов на Западе установлен был особый праздник, называемый «праздник трех царей», вытеснивший собой праздник Богоявления, 6 янв. (см. 23–-24 стр.). Среди простого народа на Западе волхвы почитались покровителями путешественников.

[246] - «Ныне, говорит св. Ефрем Сирин в своей беседе на праздник Рождества Христова, – воссиял день милости, да не преследует же никто своего ближнего мщением за нанесенную им обиду; настал день радости, да не будет никто виной печали и скорби для другого. Это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия. Это день, в который Бог снисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником; это день, в который Господь твари сошел к рабам, да не стыдится же господин с подобной любовью снизойти к слугам своим; это день, в который Богатый обнищал нас ради, да не устыдятся богатые разделять свою трапезу с бедными!». «Приходите слепые и приимите свет очей! Приходите хромые, примите крепость ног! Приходите косноязычные и немые, приимите дар слова! Приходите не владеющие руками, приимите силу в руках! У Создателева Сына сокровищница полна всяких врачеваний. Стекайтесь прокаженные, принимайте очищение без труда». «И вы, странники и чуждые, спешите к

великому Врачу! Никого не чуждается Сын Царев – Господь всяческих». «Будем, учит св. Григорий Богослов в своем слове на день Рождества Христова, праздновать не пышно, но божественно, не по-мирскому, но премирно, не наш праздник, но праздник Того, Кто стал нашим, лучше сказать, праздник нашего Владыки. Не будем венчать преддверия домов, составлять лики, украшать улицы, пресыщать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, осквернять вкус, тешить осязание – эти кратце пути к пороку, эти врата греха. Не будем уподобляться: женам ни мягкими волнующимися одеждами, которых все изящество в бесполезности, ни игрой камней, ни блеском золота, ни ухищрением подкрашиваний, приводящих в подозрение естественную красоту и изобретенных в поругание образа Божьего. Не будем вдаваться в козлогласования и пьянства, с которыми, как знаю, сопряжены любодеяния и студодеяния (Рим.13:13); ибо у худых учителей и уроки худы, или, лучше сказать, от негодных семян и нивы негодны. Не будем устилать древесными ветвями высоких ложей, устрояя роскошные трапезы в угождение чреву; не будем высоко ценить благоухания вин, поварских приправ, и многоценности мастей. Пусть ни земля, ни море не приносят нам в дар дорогой грязи – так научился я величать предметы роскоши! Не будем стараться превзойти друг друга невоздержностью (а все то, что излишнее и сверх нужды, по моему мнению, есть невоздержность), особенно, когда другие, созданные из одного с нами брения и состава, алчут и терпят нужду. Напротив того, предоставим все сие язычникам, языческой пышности и языческим торжествам. Они и богами именуют услаждающихся туком, а сообразно с сим служат божеству чревоугодием, как лукавые изобретатели, жрецы и чтители лукавых демонов. Но если чем должно насладиться нам, которые поклоняемся Слову, то насладимся словом и Божьим законом, и сказаниями как об ином, так и о причинах настоящего торжества, чтобы наслаждение у нас было собственно свое и не чуждое Созвавшему нас». «Поклоняйся рождеству, чрез которое освободился ты от уз рождения; воздай честь малому Вифлеему, который опять привел тебя к Раю; преклонись пред яслями, чрез которые ты, соделавшийся бессловесным, воспитан Словом. Познай (повелевает тебе Исаия), как вод Стяжавшего, и как осел ясли Господина своего» (Ис.1:3). «Иди со звездой, принеси с волхвами дары – злато и ливан, и смирну – как Царю, и как Богу, и как умершему ради тебя; прославь с пастырями, ликуй с ангелами, воспой с архангелами; да составится общее торжество небесных и земных сил. Ибо я уверен, что небесные силы радуются и торжествуют ныне с нами; потому что они человеколюбивы и Боголюбивы». «Бежит ли Христос во Египет, с Ним и ты охотно беги. Хорошо бежать со Христом гонимым. Замедлит ли Он во Египте, призывай Его из Египта, воздавая Ему там

доброе поклонение. Шествуй непорочно по всем возрастам и силам Христовым. Как Христов ученик, очистись, обрежься, отними лежащее на тебе с рождения покрывало». «Увенчайся тернием – суровостью жизни по Богу; облекись в багряную ризу, прими трость, пусть преклоняются пред тобою ругающиеся истине. Наконец, охотно распнись, умри и прими погребение со Христом, да с ним и воскреснешь, и прославишься, и воцаришься, зря Бога во всем Его величии, и Им зримый, – Бога в Троице поклоняемого и прославляемого, Которого молим, да будет и ныне, сколько сие возможно для узников плоти, явлен нам, о Христе Иисусе Господе нашем».

[247] - Среди христианских народов почти повсеместно настоящий праздник, как праздник рождения Богомладенца, считается по преимуществу праздником для детей, для которых вошло в обычай устраивать елку, украшенную разными игрушками и сластями и по вечерам освещаемую зажженными прикрепляемыми к ее ветвям свечами. Признается, что этот обычай перешел к нам из Германии, где он существует с давних времен. По мысли прот. И. Дебольского, ветви елки могут служить поучительным образом того, что природа наша сама по себе, как безжизненная и бесплодная ветвь, только во Христе Иисусе – Источнике жизни, света и радости – может прозябнуть и принести духовные плоды (Гал.5:22–23). По мнению других, елка служит символом древа жизни, возвращенного нам с рождением Христа Спасителя; будучи украшена зажженными свечами, она служит символом духовного света, просветившего мир с пришествием Христа и, будучи обвешана плодами, служит символом непрестающего царства благодати и ее спасительных плодов, открывшаяся с рождеством Спасителя. Но известный проповедник прот. И.Н. Полисадов в одной из своих проповедей называет обычай устроять для детей елку «совершенно нелепым», чисто немецким или, точнее говоря, какими то языческим, вовсе неприличным Христову празднику, чистою бессмыслицею». По мнению «Цер. Вест.», вполне естественно, что в седой древности елка составляла принадлежность какого-либо языческого празднества, но впоследствии весь языческий дух обычая рассеялся и уступил место другим мыслям и чувствам. В Германии в прежнее время все члены семьи, мирно и чинно собираясь вокруг елки, наслаждались чтением рассказов о рождестве Христове, распевая приличные празднику гимны и песни; считалось обязательным раздавать тогда же подарки детям, прислуге, беднякам; двери каждого дома гостеприимно раскрывались для голодных и неимущих; чины и ранги на это время забывались (см. Цер. Вест. 1893, 52; 1903, 51–52; 1904, 1, 52). Все это, конечно, вполне прилично Христову празднику. И вообще нет ничего предосудительного в устроении елки для детей, если «это развлечение обставляется так, что имеет для них

нравственно-воспитательное значение (см., напр. Ц. вед. 1905, 2; 1907, 8), если воспитатели сумеют возвести их мысль от созерцания украшенной елки к Подателю всех благ – родившемуся Христу и возбудят в их сердцах чувство благоговения и благодарности за Его неизреченные благодеяния роду человеческому, если предстоящие им елочные дары служат поощрением для них к доброму поведению, если возбудят в них чувство сострадания к неимущим и потребности помогать им и делиться полученными дарами и т.п. К сожалению, иные воспитатели далеки от всего этого… Еще печальнее, что нередко у нас детский праздник елки превращается в разгул для взрослых…

[248] - «Вот настает, говорит св. И. Златоуст о дне рождества Христова, праздник важнейший из всех: кто назовет его началом всех праздников, тот никак не погрешит. Что же это за праздник? Рождество Христово по плоти: в этом празднике имеют начало и основание свое день Богоявления и Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, а потому не было бы праздника Богоявления; и не пострадал бы, а потому не было бы Пасхи; не послал бы Св. Духа, и по сему не было бы Пятидесятницы. Итак, от праздника Рождества Христова произошли наши праздники, как из источника различные потоки».

[249] - В Енисейской епархии было сделано распоряжение, чтобы все установленный крестохождения по домам прихожан непременно всегда производились всеми наличными членами причта совместно и чтобы одни псаломщики без священника ни в каком случае не ходили по домам прихожан для славления Христа в праздник Рождества Христова; при этом было вменено в обязанность священникам, чтобы они в означенный праздник, как и во все другие праздники, в которые установлено производить крестохождения, неуклонно посещали с крестом все дома своих прихожан, желающих такового посещения, дабы чрез это, во 1-х, удовлетворить своих прихожан в их религиозных потребностях, а во 2-х, предоставить младшим членам причта возможность получить ту лепту, которая при этом, по издревле заведенному обычаю, добровольно жертвуется прихожанами в пользу причта (Енис. Е.В. 1900, 22). Напрасно некоторые, преимущественно из молодых священников, смотрят на этот обычай, как на унизительный для пастыря Церкви, и смущаются тем, что «славление Христа» соединяется вместе с собиранием добровольных приношений пасомых в пользу причта. Отправляясь «славить Христа» по домам прихожан (см. Ин. Благоч. Прих. цер., 226, Ин. паст. цер., 15 §), не смущаться должен священник, а напротив, радоваться, и радоваться не земной радостью, а радостью святой, исходящей от Самого Христа, ибо, ходя «со славою» по домам, священник дело апостольское совершает, красны ноги его идут не милостыню собирать с прихожан, а разносить по

домам их благовестие о рождестве Иисуса – единой надежды рода христианского; не за подаянием протягивать руку идет священник в дома своих прихожан, а подавать освящение всему дому крестом честным и своим иерейским благословением; не нищий священник в доме прихожанина, а верный служитель Христов – богатый Его благодатью. Добровольные подаяния и вознаграждения прихожан причту при «славлении» ничего не заключают в себе унизительного, ибо они совершенно естественны. Кто же пасет свое стадо и от млека стада не яст? И возможно ли требовать, чтобы добрые чувствования прихожан по отношению к причту не выражались внешним образом? Добровольные подаяния пасомых, во-первых, совсем не милостыня, а хлеб Господень, – Господу служишь и хлеба не откуда ждать, а во-вторых, эти подаяния служат крепкой и задушевной связью между пастырем и пасомыми, ибо он должен быть их отцом, а они детьми его; значит, составляют одну Христову семью, а потому пастырь, питаясь подаяниями от прихожан, как бы постоянно участвует с ними и в единой трапезе. Не следует упускать из виду, что «славление» (как и вообще «хождение со святыней» в другие праздники) основывается на глубоко вкоренившейся в православном народе потребности освятить в день праздника свое жилище пребыванием святыни и молитвами священнослужителя; причем многие из пасомых глубоко убеждены, что в лице служителя Божьего Сам Господь удостаивает их дом Своего посещения. Несомненно, этот благочестивый обычай будет существовать до тех пор, пока будет существовать вера православная на Руси. Благотворность этого обычая отражается и на внешнем поведении особенно простого русского народа тем, что крестьяне, до прибытия церковного причта для славления, удерживаются от грубых чувственных удовольствий, обычных в праздничные дни, а после посещения их домов причтом «со славою» среди них поддерживается религиозное настроение, полученное в храме. Служа самым надежным стражем благоприличного поведения прихожан в дни величайшего праздника, обычай славления вместе с тем дает обильный источник утешения дряхлым старцам и малым детям, больным и здоровым, которые, по дальности расстояния, суровости погоды или по другим причинам, не имели возможности в самом храме насладиться духовным торжеством праздника. Само собой разумеется, что долг пастыря Церкви всеми силами поддерживать подобного рода благочестивые обычаи, ибо в том и состоит религиозное воспитание паствы, чтобы в ней развивать благочестивые навыки и укреплять благочестивые обычаи. (См. подр. Цер. Вед. 1892, 51; сн. 1893, 51 и выше, 23 стр., 5 примеч.).

[250] - В некоторых местах Великороссии в этот день совершается суеверное празднество Соломониды, или Соломии (сн. нед. свв. жен

Мироносиц), которая будто бы воспринимала Богомладенца при Его рождении. О ней упоминается в некоторых апокрифических евангелиях. У старообрядцев она поминается, когда дают молитву роженицам. В честь мнимой бабушки – восприемницы – Спасителя – на севере России 26 дек. варят кашу и ею угощают бабушек – повитух, и это называется «бабьи каши». На юге Руси в этот день сельские женщины, пока это не запретил Киевский митрополит Михаил в 1590 г., носили в церковь пироги, думая этим почтить Богородицу, как это вообще принято по отношению к родильницам.

[251] - По учению св. Василия Великого, «книга Псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводить на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и болезненное восставляет, и не поврежденное поддерживает; вообще же, сколько можно, истребляет страсти, какие в жизни человеческой под разными видами господствую над душами. И при сем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным. Дух Святой знал, что трудно вести род человеческий к добродетели, и что, по склонности к удовольствию, мы не радеем о правом пути. Итак, что же делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы, вместе с усладительным и благозвучным для слуха, принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое врачевство имеющим от него отвращение, нередко обмазывают чашу медом. На сей то конец изобретены для нас сии стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом, или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому, только пели их, а в действительности обучали свои души. Едва ли кто из простолюдинов, особливо нерадивых, пойдет отсюда (т.е., из храма), удобно удержав в памяти апостольскую и пророческую заповедь; а стихи из псалмов и в домах поют, и на торжищах возглашают. И если бы кто, как зверь, рассвирепел от гнева, – как скоро усладится слух его псалмом, пойдет прочь, немедленно укротив в себе свирепость души сладкопением. Псалом – тишина души, раздаятель мира; он утишает мятежные и волнующиеся помыслы; он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержность. Псалом – посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносил единый глас к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ – любовь, изобретя совокупное пение вместо узла к единению, и сводя людей в один согласный лик.

Псалом убежище от демонов, вступление под защиту Ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжища. Для нововступающих – это начатки учения, для преспевающих – приращение ведения, для совершенных – утверждение; это глас Церкви. Он делает празднества светлыми; он производит печаль, яже по Бозе. Ибо псалом и из каменного сердца вынуждает слезы. Псалом – занятие Ангелов, небесное сожительство, духовный фимиам. Это – мудрое изобретение Учителя, устроившего, чтобы мы пели и вместе учились полезному. От сего и уроки лучше напечатлеваются в душах. Ибо с принуждением выучиваемое не остается в нас надолго; а что с удовольствием и приятностью принято, то в душах укореняется тверже. Чему же научишься из псалмов? Не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь? Здесь есть совершенное богословие, предречение о пришествии Христовом во плоти, угроза судов, надежда воскресения, страх наказания, обетования славы, откровения таинств. Все, как бы в великой и общей сокровищнице, собрано в книге Псалмов».

[252] - Постная Триодь отличается от Октоиха и тем, что не имеет, подобно ему, деления на гласы: песнопения этой Триоди поются во все седмицы на разные гласы. Песнопения Постной Триоди в седмичные дни Великого поста заменяют собой песнопения Октоиха, и только некоторые из песнопений Октоиха поются в это время, таковы: на утрене тропари троичны, поемые после «Аллилуиа», седальны по первом стихословии кафизмы и светильны по каноле, которые потому и печатаются в конце Постной Триоди. Заменяя Октоих, Постная Триодь иногда заменяет и песнопения Минеи, которые не поются тогда, именно: в воскресные дни от недели Мытаря и Фарисея, кончая неделей Ваий; среду и пяток 3-й и четверток 5-й седмицы; в субботы – Мясопустную, Сыропустную первой и пятой седмиц Великого поста, в субботу Лазареву, в дни Страстной седмицы (сн. 2 и 24 февр., 9 и 25 мар.). В будничные дни остального времени Минея месячная поется, хотя бы не было памяти великого святого. Такт как молитвословия Постной Триоди не всегда обозначаются именем книг, из которых они заимствуются, то нужно иметь в виду следующее. – Если встречаем обозначение словом: «глас» (напр., «троичны гласа»), и указание на содержание (напр., «седальны апостольския»), то под этим нужно разуметь молитвословия Октоиха; если же обозначено словом «день» (напр., «самогласен дне»), то должно разуметь молитвословия Постной Триоди.

[253] - Последний стих 136 псалма: «блажен, иже иметь и разбиет младенцы своя о камень», в переносном смысле означает: блажен тот, кто имеет мужество и силу сокрушить о камень веры младенцев греха, т.е., только что родившиеся лукавые помыслы, порочные движения сердца, постыдные порывы воли, прежде чем они овладеют его душой.

[254] - В наш век напоминание св. Церковью в этот день о Страшном суде является особенно благовременным. С нынешнего дня мы вступаем уже в самое «преддверие» св. поста, как на языке церковном называется наступающая седмица, которая, по намерению св. Церкви, и должна служить уже началом постнических подвигов и трудов; но, к глубокому сожалению, по обычаям мира эта седмица сделалась каким-то языческим празднеством, полным искушений и соблазнов, временем самых разнообразных и шумных увеселений (см. ниже). Чтобы не допустить нам себя закружиться в этом вихре удовольствий до самозабвения и помрачения смысла, чтобы предостеречься от тяжких грехопадений среди многообразных соблазнов и искушений, необходимо особенно быть внимательным к напоминанию св. Церкви последнего Страшного суда Христова, пред которым нам всем должно явиться, «да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла» (2Кор.5:10). «Хотя о дни том иди часе никто же весть», «токмо Отец» (Мк.13:32), но наш день суда за нами ходит; ибо дни жизни нашей лукавы суть, бегут не останавливаясь, проходят так скоро и незаметно, что и мы сами не примечаем их течения, и каждого из нас совершенно неожиданно может постигнуть час смерти и представить нас на суд Божий. Вот почему мы и должны спешить предварением дня суда Божьего осуждением самих себя, искренним покаянием, словами умиления и сокрушения сердечного; освободить свою душу от уз греховных насильства страстей трудами и терпением, бдением и молитвой, постом и поучением в слове Божьем, украсить ее одеждой добрых дел веры и благочестия, правды и любви, смирения и незлобия, сострадания и милосердия к ближним, да милостива и благоуветлива обрящем Судию и Господа нашего, да услышим вожделенный глас Его: «приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира».

[255] - Действительно, по той мере, как св. Церковь усиливает и возвышает свой призывный глас к посту и покаянию, мир, как известно, ныне умножает свои увеселения и забавы, стараясь овладеть душой и сердцем своих поклонников. Сколько соблазнов, искушений и опасностей для чистоты и непорочности сердца сокрыто под обольстительным покровом даже, так называемых, невинных забав и развлечений в эти предпостные дни! Сколько христианских душ кружатся, так сказать, в их вихре, до самозабвения! Какая тьма и мрак покрывает души, предавшиеся страстным обаяниям сердца или необузданным влечениям

плоти! Сколько людей, которым нужно будет многими и горькими слезами оплакивать несколько часов нынешнего веселия и упоения чувств! Самые осторожные могут ли похвалиться, что им не о чем будет сожалеть и не в чем раскаиваться, что они ничего не утратили из благодатных даров чистоты и непорочности сердца, – ничего не потерпели в спокойствии своей совести?... «Сырная седмица, учит св. Тихон Задонский, есть преддверие и начало поста. А потому истинным чадам Церкви следует в Сырную седмицу поступать во всем гораздо воздержнее, чем в предыдущее дни, хотя и всегда воздержаны потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных песней любвеобильной матери своей?». «Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более бесчинствуют; она заповедует воздерживаться, а они более предаются невоздержанию; она повелевает очищать тело и душу, а они более оскверняют их; она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют беззакония; она внушает умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего; она назначает пост, а они более объедаются и упиваются; она предлагает покаяние, а они более свирепеют. Жалости и плача достойный глас: «Сыны родих и вознесох, тиижде отвергошася мене! Слыши небо и внуши земле!». Дети отвернулись от своей матери, христиане не слушают святой Церкви, отрекшиеся сатаны и всех дел его снова обращаются к делам духа злобы – жалостное и вместе страшное дело! А кто не слушает Церкви, тот не – сын Церкви; кто не – сын Церкви, тому Христос не – пастырь; кому Христос не – пастырь, тот не – Христова овца; кто не – Христова овца, тот напрасно ожидает вечной жизни. Вот к чему приводит бесчинное празднование Сырной седмицы. Самое празднование масляницы вышесказанным образом есть дело языческое. У язычников был ложный бог (изобретатель хмельного пития), которому они учредили особенные в году праздники (так называемый вакханалии) и проводили эти празднества во всяких непотребствах, мерзостях. Смотрите, не так ли и христиане проводят масляницу, а равно и многие празднества? Мне не зачем показывать вам это: при свете полудня сами видите. А я еще раз скажу, что, кто проводит масляницу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина». «Чтобы проводить Сырную седмицу по христианскому долгу, надобно во время ее поступать так, как заповедует св. Церковь, а именно: отложить всякие непристойные заботы и отложить злые обычаи, памятуя страшный суд и праотеческое падение.»

256 - Если 19 фев. придется в среду или пяток Сырные, то относительно совершения службы в этом случае можно руководиться следующими соображениями. Служба, какая требуется определением Св. Синода (см. 95 стр.), по характеру своему должна отличаться

торжественностью, так как она напоминает о великом для народа русского благодеянии – об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Иначе говоря, служба 19 фев. должна быть приравнена к службам дней Высокоторжественных. Служба же этих дней, в случае каких-либо затруднений совершается, вообще говоря, по храмовым главам. А так как по указанию этих глав служба храмовому празднику, если он случится в среду или пяток седмицы Сыропустной, совершается в эти же дни (Уст., гл. о храмах 28), то и 19 фев., если оно случится в среду или пяток Сырные, следует совершать службу полную, т.е., литургию св. Иоанна Златоуста со всеми приготовительными к ней службами. Таким образом, 19 фев., когда оно случится в среду или пяток Сырные, если только не последует особого распоряжения высшей духовной власти, совершается литургия св. Иоанна Златоуста. Другие особенности службы (по 3 великих поклона в конце вечерни, утрени и каждого часа, паремия на 6-м и т.п.) в среду и пяток Сырной седмицы, если совершается литургия, см. в Уставе, в 28 гл. о храмах. (См. Подол. Е.В., 1897, 5).

[257] - Память некоторым из них празднуется в другое время, а иные воспоминаются только в настоящий день.

[258] - В службе этого дня поименно называются следующие свв. мужи и жены: Аввакир (пр. Египетский, VI в.), Аврамий (затворник, 29 окт.), Авксентий (14 февр.), Агапит (или ученики пр. Саввы Освященного, или наставники пр. Евфросинии Александрийской), Агафон (2 марта), Акакий (7 июля), Алоний (пр. Египетский, V в.), Антоний (17 янв.), его ученики: Иосиф, Нисферон, Питирун (настоятель одной из Фиваидских обителей), Пиор и Сармат (убитый в 357 г. Сарацинами), и его современники Евлогий (пр. Фиваидский, странноприимный), Аммун (4 окт.), Аммонафа (Египетский пустынножитель, в Пелузии), Анур (5 июня), Анина (18 марта), Антиох (преподобный, из обители св. Саввы Освященного, писатель Пандекты, скончавшийся ок. 335 г.), Арис (пр. Египетский), Арсений (8 мая) и его ученики: Аммон и Даниил(знаменитый словом и делом), Аполлос (или Аполлоний, 31 мар.), Ахилла (пр. Скитский, V в.), Афанасий (2 мая и 5 июля), Амвросий (7 дек.), Александр (патр. 30 авг. и 12 дек.), Антипатр (еп. Аравийского г. Бостр, в V в., писавшей против последователей Оригена), Амфилохий (23 нояб.), Аттик (патр. Цареградский 406–425 г.), Анатолий (3 июл.), Вавила (преподобный из Тарса Киликийского, современник Иоанна Мосха), Вассиан (10 окт.), Венедикт (10 мар.), Вениамин (пр. Нитрийский, скончавшийся в 392 г.), Виссарион (6 июня), Василий (1 янв.), Виталий (22 апр.), Витимий (пр. Египетский, современник пр. Макария Египетского), Гай (преподобный, мудрый угодник Христов), Геласий (пр. Палестинский, современник IV Всел. соб.), Герман (12 мая), Герасим (4 мар.), Григорий (10 и 25 янв. и

17 нояб.), Геннадий (31 авг.), Давид (26 июня), Далмат (3 авг.), Даниил (11 дек.), Дий (19 июля), Дометий (8 мар.), Далматой (или Матой, Келликийский, пресвитер V в.), Дионисий (5 окт.), Диадох (епископ Фотики в Эпире, учитель Церкви V в.), Евлавий (или Евлалий, еп. Кесарии Каппадокийкой, IV в.), Евсевий (22 июня), Евстафий (21 фев.), Евфимий (20 янв.) и его наставник Пасарион (епископ, основатель одной из Иерусалимских обителей в 1-й половине V в.), Елладий (отшельник Келлийский в Египте), Ерид (или Серид, основатель Палестинской обители близ Газы в VI в.), Ефрем (Сирин, 28 янв.), Епифаний (12 мая), Еннат (всепетый), Захария (5 дек.), Зоил (пр. Скитский, V в.), Зосима (4 апр.), Исаия (пр. Скитский, IV в.), Илия (8 янв.), Иларион (21 окт.), Исхирион (пр. Скитсткий), Ивистион (изряднославный), Иперехий (пр. IV в.), Исихий (Иерусалимский пресвитер, богослов V в.), Игнатий (20 дек.), Иерофей (4 окт.), Иеракс (пустынник Египетский, современник св. Иоанна Златоустого, скончавшийся после 408 г.), Иоанн (13 и 9 нояб., а также Раифский Савваит – современники пр. Иоанна Лествичника), Иустин преподобный, гора разумная, великий), Иувеналий (или Ювеналий, 2 июля), Иероним (15 июня), Карион (5 дек.), Коприй (9 июля), Кассиан (29 фев.), его спутник по Египту, Герман (Вифлеемский), и современники Кассиана: Кастор и Феона (Скитский эконом), Каллист (удивлявший благословением), Ксенофонт «с сынома» (26 янв.), Киприан (31 авг.), Клим (или Климент, 25 нояб.), Кирилл (18 мар. и Александрийский 9 июня), Лаврентий (Египетский, сиявший добродеяниями), Логгин (Египетский, подвизавшийся близ Александрии при море и отличившейся благотворением), Лот (Египетский, V в., сиявший добродетелями), Леонтий (глубина богословия), Максим (21 янв.), Маркиан (10 янв.), Марк (пр. Синайский IV в., благопокорный и Богопослушный), Макарий (19 янв.), Мартиниан (13 фев.), Малх (26 мар.), Маркелл (29 дек.), Мил (мертвецевоскреситель), Мелетий (12 фев.), Митрофан (4 июня), Михаил (Синайский, 23 мая), Моисей (28 авг.), Нил (12 нояб.), Навкратий (Студит, исповедник, пострадавший за св. иконы и скончавшийся в мире 18 апр. 848 г.). Никон (пр. Синайский, V в.), Нафанаил (пр. Нитрийский, скончавшийся ок. 375 г.), Нон (еп. Илиопольский: в Сирии, скончавшийся в 471 г., – сн. 8 окт.), Никифор (2 июня), Нектарий (патр. Цареградский 381–397 г.), Николай (6 дек.), Онуфрий (12 июня), Ор (7 авг.) и его ученик Афр (пр. Египетский, V в.), Памва (18 июля) и его ученик Аммоний, Памво (или Папп, бывший 58 лет епископом на о. Кипре, в IV в.), Павел (15 янв., 4 окт. и 6 нояб.), Пахомий (15 мая), его ученики: Афинодор, Силуан, Порсисий (или Орсисий, скончавшийся в 380 г.), и Тифой, и его наставник Паламон (см. 15 мая), Прокл (20 нояб.), Палладий (еп. Елеонопольский, в V в. написавший Лавсаик), Пафнутий (преславный), Патермуфий (9 июля), Петроний (ученик и преемник пр. Пахомия Великого,

скончавшийся ок. 349 г.), Петр (25 нояб.), Пиннуфрий (преподобный, настоятель обители близ Панифиса в Египте, в IV в.), Пимен (27 авг.), Поликарп (23 февр.), Пуплий (5 апр.), Псой (9 авг.), Равула (19 фев.), Руфь, Сисой (6 июля), Силван (пр. Скитский, в Египте, затем в Синае и Палестине, в IV в.) и его ученики: Марк и Зинон, Савва (5 дек.) и его ученики: Анфим, Афродисий, Дометиан и Иеремий (из Армян), Симеон (24 мая, 21 июля, 1 сент. и столпник Киликийский, убиенный молнией, в VI в.), Серапион (пр. Нитрийский, скончавшийся в 358 г.), Софроний (11 мар.), Спиридон (12 дек.), Тимофей (21 фев.), Тарасий (25 фев.), Фармуфий (11 апр.), Флавиан (18 фев.), Фока (отшельник Скитский, потом Палестинский, живший после IV Всел. соб.), Федим (еп. Амасийский III в., рукоположившей св. Григория Неокесарийского), Харитон (28 сент.), Херимон (16 авг.), Феодор (22 апр., архиеп. Константинопольский, 27 дек., пр. Египетский, подвизавшийся в Еннате близ Александрии, и пр. Ферминский, скончавшийся ок. 387 г.), Феофан (11 окт.) и брат его Феодор (27 дек.), Феодул (14 янв.), Феодосий (Великий, 11 янв.) и его современник (из послушания к нему во гроб вселивыйся) иерей Василий, Феоктист (3 сент.), Фалассий (высокий), Анастасия (10 мар. и 29 окт.), Вриена (пр. Нисивийская, при Диоклетиане) и ее ученицы: Иерия и Фомаида (Нисивийская), Евпраксия (12 янв. и 25 июля), Евфросина (25 сент.), Исидора (10 мая), Иулитта (подвизавшаяся в пощении), Иустина (или Иуста, мудрая), Мария (12 фев. и 1 апр.), Марина (небомудренная), Матрона (9 нояб.), Мелания (31 дек.), Платонида (6 апр.), Пелагия (8 окт.), Синклитика (5 янв.), Сарра (пр. Египетская, в конце IV в.), Таисия (8 окт.), Феврония (25 июня), Феодотия (1 нояб.), Феодора (11 сент. и 30 дек.), Феодула (Тавенская подвижница, огнеявленная в жизни, скончавшаяся ок. 410 г., – сн. 37 стр.).

[259] - В нынешний день, накануне св. Четыредесятницы, древние христиане, насельники монастырей, совершив вечернее Богослужение, поклонившись всей монастырской святыне и соутешившись за общей вечерней трапезой, торжественно совершали обряд взаимного прощения, и затем расходились по пустыне безмолствовать и поститься в глубоком уединении, молиться и каяться, и плакать о содеянных за все прошлое время грехах. Оттуда-то и возникли старинные обычаи, до сих пор еще честно соблюдаемые в некоторых особенно благочестивых старинных градах и весях святой Руси, например, в Москве и других. Там православные благочестивые люди, в сей прощенный день, ходят по монастырям, по древним собора; кланяются святым мощам и особо-чтимым святыням; заходят принять благословение к архиереям, предстоятелям церквей, благочестивым инокам; посещают дома сродников и знаемых, везде у всех прося прощения и благословения. В знак взаимного мира, прощения и соутешения, рассылают друг другу

особые хлебы, которые приготовляются именно на сей день, как особые куличи на св. Пасху. А в монастырях, соборах, как и во всех церквах, повсюду совершается торжественный обряд взаимного прощения. В монастырях он совершается не всегда и не везде в церкви, но после вечернего Богослужения совершается в трапезе после прощального трапезования, по прочтении там же в трапезе малого повечерия. При прощении в некоторых монастырях, соборах и церквах поются ирмосы покаянного канона: «Помощник и покровитель бысть мне во спасенье», – поются, напоминая всем и каждому, что все мы «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом» пред Богом нашим, «ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал» Он нам. А в некоторых местах, по исконному обычаю, поется при обряде прощения с их припевами стихиры Пасхи: «Пасха священная нам днесь показася»; поется не без цели, напоминая нам, да и в сей день, как в день Воскресенья, «друг друга обымем, рцем, братие! и ненавидящим нас, простим вся» и всем, ради постившегося нас ради, страдавшего и воскресшего Христа. Истинно и глубоко жаль, что эти добрые старинные обычаи исчезают; исчезают до того, что в некоторых местах, в некоторых кругах не остается их ни следа. Минуют в сей день и вечерь храм Божий, в него и не заглянут, а соберутся в храминах увеселений; предаются там пресыщению всякого рода, излишеству возбуждающих удовольствий и проч. и проч. Это значит, люди заговляются. Для чего, в каких видах заговляются? Для того ли, чтобы поститься и молиться па завтра и дальше, каяться и плакать о грехах? Ничего не бывало. Заговляются ради самого заговения, чтоб только сей святой христианский день и особенно ночь на св. Четыредесятницу провести по-языčески, как можно шумнее и веселее, только, не более. Я и говорю, и повторяю, что от древнего обычая наших христолюбивых отцов осталось в некоторых кругах одно только языческое. Подавленное языческими обычаями, самое слово – «заговенье» потеряло свой первобытный христианский смысл. «Заговенье» это – «начало говенья»; а к нашему язычествующему времени оно переродилось в своем значении в усиленное пресыщение всякого рода. И вот после проведенной по языčески ночи заговения, тускнеющие от бессонницы, утомления и пресыщения очи видят, наконец, мерцающее утро святого Великого поста. Утомленный за целую ночь треском музыки, пусторечия, нередко злоречия, шума и топота уши оглашаются под утро заунывным звоном великопостного колокола, приглашающего к утренней покаянной молитве… Что делать дальше? Усталые ноги тащут бренное отяжелевшее тело, а отупевшие чувства влекут изнемогшую от угнетающих впечатлений душу не на утреннюю покаянную молитву, о которой и не думалось, а в объятья тяжелого, не освежающего, не ободряющего, но еще более удручающего грешную

душу сна… (См. подр. Поуч. Никанора, Архиеп. Херс., т. 1, 281 стр.). Так изменяет у нас все настоящий век! Так ослабевают все почти правила и обычаи христианские в наше время! Долг пастырей Церкви внушать своим пасомым, чтобы они «не сообразовались веку сему» (Рим.12:2), «но стояли в вере (1Кор.16:13), «держались предания» (2Сол.2:15), во славу Божью, на пользу ближних и для спасения своей души соблюдали благочестивые обычаи и христианские правила, которые следовали наши добрые и благочестивые предки.

260 - Приурочение подражания посту Христову ко времени, предшествующему дням, в которые воспоминаются страдания, смерть и славное воскресение Христа, придает посту св. Четыредесятницы особенный для нас смысл и знамения. Страданиями Спасителя и Его воскресением дарована всем нам надежда и нашего воскресения для жизни вечной. Но для осуществления этой надежды, для получения вечной блаженной жизни, нам нужно подражать Христу в чистоте и святости жизни; нужно пройти тот же путь жизни, каким шел и Спаситель: путь самоотречения и самоотвержения и, кроме того, путь борьбы с чувственностью и греховностью нашей природы. Для удобнейшего следования по этому пути и служит пост св. Четыредесятницы. «Дни Четыредесятницы, учит блаженный Августин, если тщательно вникнем, означают жизнь настоящего века, так, как и дни Пасхи предызображают вечное блаженство. В Четыредесятницу мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости; так и в настоящей жизни должны мы нести покаяние, чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ. Итак, каждый, в продолжение земной жизни, должен воздыхать о своих грехах, и проливать слезы, творить милостыни. Но если в этом часто мешают нам препятствия мира, то по крайней мере во дни св. Четыредесятниды исполним сердце наше сладости закона Божьего. Во время жатвы собирается пища для тела, так во время духовной жатвы должно собирать пищу для души, которая бы могла питаться ею для жизни вечной. Нерадивый, ничего не заготовивший в свое время, целый год терпит голод; так тот, кто постом, чтением Священного Писания, молитвой пренебрежет в настоящее время собрать для души духовную пшеницу и небесное питие, потерпит вечную жажду и тяжкую бедственность». Подобную же мысль выражает и св. Церковь, когда молится о нас Богу, чтобы Он, введши нас «в пречестныя дни» св. Четыредесятницы, «ко очищению душам и телом, к воздержанию страстей, к надежде воскресения, подал нам силу «подвигом добрым подвизатися, течение поста совершити, веру нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителем же греха явитися». Таким образом св. Четыредесятница, по своему смыслу и значению для

нас, есть как бы изображение нашей жизни такой, какой она должна быть, т.е., жизни не для плоти и мира, а для неба и вечности.

[261] - Число 40 относится к тем немногим знаменательным числам (3, 7, 9), которые сделались известными во всем мире с самой глубокой древности, от времен еще дохристианских. Число 40 было указано и определено Самим Богом, явилось как свыше назначенная мера совершения некоторых подвигов и предприятий еще в жизни праотцов, пророков. Во все времена, от начала мира, срок покаяния и исправления грешников определялся обыкновенно числом сорок – дней, а иногда даже и годом (Быт.7:4, 12, 17; Исх.34:28; Лев.12:1–6; Нав.5:6; 3Цар.19:8; Иез.4:6; Деян.7:6, 23, 30, 36). В истории христианской число 40 освящено и подтверждено новыми, еще гораздо более великими и священными примерами. Сам Спаситель, исполняя закон, в сороковой день приносится во храм; готовясь к благовестив Евангелия в мире, удаляется в пустыню и сорок дней постится там; по воскресении Своем он именно сорок дней благоволил оставаться на земле до вознесения Своего на небо (Лк.2:22–28; Мф.4:2; Деян.1:3). Следуя этому великому примеру, св. Церковь с самого начала освятила число сорок, как число особенно знаменательное: так, сороковой день родившему, сороковой день умершему, сорокадневные епитимьи и, наконец, учредила сорокадневный пост – св. Четыредесятницу (см. выше, о пятке 6-й седм.). Кроме того, св. Четыредесятница равняющаяся собственно 36 дням (исключая воскресные дни, которые, строго говоря, не могут быть причислены к дням сетования и поста), есть, по приблизительному расчету, десятая часть целого года. Поэтому св. Четыредесятница есть не что иное, как еще в Ветхом завете, издревле узаконенная десятина Богу – есть Богом определенная десятина каждого года нашего, а, следовательно, и всей жизни нашей десятина, которую мы, отрешаясь на это время от житейских развлечений, посвящаем на преимущественное служение Богу. «В законе, учит пр. авва Дорофей, написано, что Бог повелел сынам израилевым каждый год давать десятину из всего, что они приобретали, и, делая так, они были благословляемы во всех делах своих. Зная сие, святые апостолы установили и предали нам в помощь, и как благодеяние душам нашим, еще нечто большее и высочайшее, – чтобы мы отдаляли десятину от самых дней жизни нашей и освящали ее Богу; дабы и мы таким образом получали благословение на все дела наши и каждый год очищали грехи, сделанные нами в течение целого года. Рассудив так, они освятили нам из 365 дней года сии сем недель св. Четыредесятницы. Таким образом отделили они сии семь недель; но со временем отцы заблагорассудили прибавить к ним и еще одну неделю: во-первых, для того, чтобы желающее вступить в подвиг поста в течение сей недели приучались и как бы приуготовлялись к оному; во-

вторых, для того, чтобы почтить пост св. Четыредесятницы, которой постился Господь наш Иисус Христос. Ибо, отняв от восьми недель субботы и воскресенья, получаем 40 дней, а пост святой субботы почитается особенным, потому что она есть священнейшая и единственная постная из всех суббот года. А семь недель без суббот и воскресных дней составляют 35 дней; потом приложив пост святой великой субботы и половину Светлой и светоносной ночи, получаем тридцать шесть с половиной, что и составляет во всей точности десятую часть 365 дней года».

[262] - Совершение полной литургии по четвергам Великого поста ради значительного в это время числа говеющих несогласно с каноническими правилами и с характером св. Четыредесятницы, как времени духовной скорби и печали о грехах. Первенствующие христиане имели обыкновение ежедневно причащаться св. Таин, и св. Церковь, чтобы не лишить их принятия св. Таин во дни св. Четыредесятницы, и установила совершать в эти дни литургию преждеосвященных Даров. Такое установление было тем более необходимо, что во дни поста, как время духовных подвигов, для христиан нужно было духовное подкрепление – нужна духовная пища более, чем когда-либо. Таким образом из самой цели, с какой св. Церковь установила совершать литургию преждеосвященных! Даров во дни св. Четыредесятницы, видно, что за этой литургией и теперь желающее могут причаститься св. Таин и действительно причащаются и что, следовательно, не представляется никакой надобности кроме этой литургии, отправляемой по средам и пятницам Великого поста, совершать для говеющих еще полную литургию св. Иоанна Златоуста по четвергам св. Четыредесятницы (Рук. д.с.п. 1888, 5). Вообще служение полной литургии в дни Великого поста Уставом положено только в субботы и воскресенья и совершение ее в прочие седмичные дни (исключая 24 мар. и Высокоторж. дней) считается недопустимым (см. Ц. Вед. 1906, 7; сн. ниже, о храм. правд.).

[263] - В 49-м правиле Лаодикийского собора говорится: «не подобает в Четыредесятницу приносити святый хлеб (в славянск. Кормчей – «не проскомисати», прав. 48), разве токмо в субботу и день воскресный». В толковании на это правило указываются к тому следующие причины: «понеже инии дние Великаго поста покаяния суть время должен есть кийждо о согрешениих своих разум имети, и не оставите яже о тех потщание, на праздники уклонятися, и о тех потщание имети, и духовныя радости насытитися прежде времене». Трулльский собор 52-м правилом постановил: «во весь Великий пост, кроме суббот и недель и дня св. Благовещения, преждеосвященными службу да содевают». Феодор Вальсамон делает следующее толкование этого правила: «установлено, чтобы дни постов были днями плача и сокрушения для умилостивления

Бога о грехах каждого человека. А приношение Богу жертвы есть празднование; празднование же есть не иное что, как радость. Каким же образом возможно в одно и то же время и плакать, и веселиться? Посему-то отцы и определили, чтобы не было жертвы во всю св. Четыредесятницу, кроме субботы и воскресного дня и дня Благовещения, яко в эти дни нам повелено праздновати, а не плакать, не поститься и не преклонять колен. Литургию преждеосвященных не называть бескровной Жертвой, но предложением жертвы уже принесенной и совершенной, и священнодействия исполненной». Не разрешая во св. Четыредесятницу ежедневно совершать Божественную литургию, св. Церковь постановила переносить во время Великого поста поминовенье усопших на субботы и дни мясоястия; даже дни рождения мучеников во св. Четыредесятницу узаконено совершать в субботы и дни воскресные. «Не подобает в Четыредесятницу дни рождения мучеников праздновати, но совершати память святых мучеников в субботы и дни воскресные (Лаод. 51). Вальсамон в толковании на это правило замечает: «прочти 52-е правило 6-го собора и 49-е настоящего собора, в которых говорится, что только по субботам и воскресеньям бывает совершенная жертва во дни целой Четыредесятницы, а по прочим Божественное священнослужение совершается чрез преждеосвященные дары. Но дабы кто-либо не сказал, что не должно возбранять во всю Четыредесятницу совершать память святых мучеников чрез принесение жертвы, так как они не составляют дней радости, а надобно воспрещать только дни рождений их, которые составляют дни радости и ознаменовываются торжественными собраниями: то в виду сего отцы определили, что ни в дни памяти, ни в дни рождений мучеников во всю Четыредесятницу не должно совершать торжества посредством жертв, но совершать праздник их только по субботам и воскресным дням. Итак, заметь, что на основании настоящего правила не совершают и поминовения усопших во всю Четыредесятницу, кроме субботы». На основании приведенных правил св. соборов следует заключить: если во время Великого поста, помимо суббот и дней воскресных, запрещается совершение полной литургии в дни памяти мучеников, то тем более не может быть дозволено совершение в Великий пост полной литургии по случаю погребения или поминовения усопшего. Напрасно смущаются православные миряне отказом со стороны священника совершать при погребении или поминовении умершего во дни Великого поста полную литургию, напрасно в нарушение уставов церковных просят разрешения совершить по случаю погребения или поминовения покойника полную литургию: и на преждеосвященной литургии св. Церковь молится «о всех прежде почивших отцех и братиях». Притом, Православная Церковь, пекущаяся о нашем спасении и лучше каждого из нас выдающая, что нужно и полезно нам, установила

известные правила, которыми мы и должны руководиться в делах веры, благочестия и Богопочтения. (Рук. д.с п. 1894, 5; сн. Моск. Церк. Вед. 1894, 9).

[264] - Чинопоследования пассии в общих богослужебных книгах нет. Впрочем, в Цветной Триоди, напечатанной в Киево-Печерской Лавре в 1702 г., при архимандрите Иосафате Краковском, в конце книги, в виде прибавления к обыкновенному церковному Уставу, изложений и порядок совершения пассий. Там сказано, что, по установлению митр. Киевского Петра Могилы, в первые четыре пятка Великого поста в нарочитых монастырях и соборных церквах на малых повечериях читаются страстные Евангелия со страстными же припевами, т.е., перед чтением Евангелия: «Слава страстем Твоим, Господи», а по окончании: «Слава долготерпению Твоему, Господи». Но в конце описания этого обряда прибавлено: «сия вся воспоминаются по совету, а не по повелению, яже вся под рассуждение церкве святыя Православныя подаются». Установленный Киевским митр. Петром Могилой этот обряд им же и был введен в церковно-богослужебную практику подведомственных ему православных церквей. Поводом к этому послужили происки католического духовенства к совращению православных в католицизм. Одним из средств, помощью которого католицизм рассчитывал вызвать к себе сочувствие православных и стать любезным сердцу русского люда, чтобы затем окончательно отторгнуть его от православной Церкви и привлечь на свою сторону, – было торжественное; церемониальное совершение в католических костелах церковных служб, привлекающее сюда несметное число молящихся, среди которых всегда не мало оказывалось и православных, искони и всюду отличавшихся любовью к благолепной обстановке храмов и торжественности в отправлении Богослужения, но в нашем западном крае оказавшихся тогда лишенными возможности удовлетворить такой своей привязанности среди русской православной обстановки. Из всех католических служб и церемоний костельных, особенным вниманием и расположением православных пользовались в то время католические пассии. Чтобы избавить православных своей паствы от соблазна идти в католический костел для присутствия там на церемониальном богослужении пассий, митр. Петр Могила и решил перенести этот католический богослужебный обряд в практику Церкви Православной, очистив его, предварительно, от всего того, что в нем не согласовалось с воззрениями и духом православия. Сначала православные пассии были введены в Киевском Братском монастыре, а затем они распространились не только по другим церквам Киевской епархии, но и смежных с Киевом епархиях. Совершение этого обряда ослабило ту притягательную, силу, какую, по отношению к православным в ущерб их истинным религиозным интересам, возымели

было католически пассии, и было в высшей степени благодетельно для православия в западном крае в те дни, когда оно во внешнем своем положении особенно нуждалось в разумной защите и твердой поддержке. Утратив с течением времени свое первоначальное значение, совершение пассий тем не менее осталось дорогим для православных обрядом, доставляя им своим внутренним содержанием высокое духовное утешение и назидание, вследствие чего этот обряд там, где был введен, свято продолжает соблюдаться и поныне и привлекает в храмы многочисленных богомольцев. В настоящее время в юго-западном крае пассии совершаются следующим образом. – Благовест к пассии производится в большой колокол, большей частью за час раньше до обычного начала вечернего Богослужения. Ко прочтению малого повечерия, поется стихира Великого пятка: «Тебе одеющагося светом»; при словах ее: «и раздирашеся церковная завеса», отверзается завеса и царские врата омываются. Первенствующий священнослужитель, предшествуемый диаконом, со свечей, совершает каждение храма и молящихся, а потом, в сопровождении сослужащих, в траурных облачениях, выносит из алтаря на средину храма Евангелие. По окончании пения стихиры и после обычных предшествующих чтению Евангелия возгласов, читается евангельское сказание о страданиях Спасителя: в первый пяток – Мф.26 и 27 глава; во 2-й – Мк.14 и 10 гл.; в 3-й – Лк.22 и 23 гл.; и в 4-й – Ин.18 и 19 гл. По окончании евангельского чтения, поется умилительная стихира Великой субботы: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго», священнослужители уходят в алтарь, и малое повечерие заканчивается пением: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», краткой и сугубой ектеньей и обычным отпустом. В Киево-Софийском соборе и Киево-Братском монастыре исстари установилось на всякой пассии, после стихиры: «Приидите ублажим», произносить проповедь. В некоторых храмах после пассий совершается чтение акафиста: «Страстям Христовым» (см. Ц. Вед. 1899, 13 и сн. 1903, 16). Засвидетельствовано, что всюду, где совершаются пассии, они производят глубокое впечатление на богомольцев, и благочестивейшие христиане приготовляюсь себя целодневным постом к слушанию Евангелия о крестных страданиях Спасителя. Для истинно-христианского сознания крест Христов есть средоточие и основание нашей веры, нашей нравственной жизни и нашего упования на спасение и вечно-блаженную жизнь, и совершение пассий, сосредотачивая молящихся на страданиях Спасителя, служит одним из средств к углублению и расширению этого необходимого для каждого православного христианина сознания. Останавливая мысль молящихся на средоточном и основном догмате христианской веры, приковывая его сердце к этому догмату – основанию христианской благочестивой жизни и христианского упования, – пассии

доставляют глубокое удовлетворение религиозным потребностям православных и служат живым средством для их истинно-христианского воспитания. Такое высокое воспитательное значение этого обряда, обращая на себя внимание наших архипастырей, побуждает их и в последнее время вводить совершение пассии: в своих епархиях, причем в иных местах совершение этого обряда приурочивается вместо пятков к воскресным дням (см. Ц. Вед. 1899, 10, 1900, 14; Ц. Вест. 1904, 13).

[265] - По свидетельству св. Иоанна Златоуста, в его время некоторые довольствовались в продолжение всей св. Четыредесятницы только хлебом и водой, и «иной, хотя бы кто в наступивший пост тысячу раз заставлял и принуждал его пить вино или вкусить чего-либо не положенного в посты, скорее решался претерпеть все, чем прикоснуться к запрещенной пище». В VI веке, при имп. Юстиниане, в Византии, во время св. Четыредесятницы, случился голод; император распорядился продавать мясо; хотя это и было допущено по необходимости, но народ, по своему благочестию, не покупал и не ел мяса, желая лучше терпеть голод, нежели отступить от древних обычаев и преданий. Всячески воздерживаясь от пищи и строго ограничивая ее выбор, древние христиане в св. Четыредесятницу, согласно с правилами св. Церкви, ограничивали себя во всех даже самых чистых и святых радостях, считая и таковые несовместимыми с тихой скорбью дней покаяния. С древнейших времен, как было нами сказано раньше, в седмичные дни св. Четыредесятницы не совершалась полная литургия, сопровождавшаяся у древних христиан духовным веселием и торжественного трапезой любви (Лаод. 19, Трул. 52), в те же дни не праздновались памяти свв. мучеников (Лаод. 51); и в течение всей св. Четыредесятницы строго воспрещалось «совершати браки, или праздновати дни рождения» (Лаод. 52). Чтобы не дать повода верующим к рассеянности и развлечениям, правилами св. Церкви запрещены были все зрелища и общественные игры, и древние христиане считали для себя непростительным грехом в дни общественного покаяния, смирения, духовного плача и сетования о грехах, позволять себе суетные забавы и удовольствия света, которым предавались в это время блуждавшие во мраке суеверия и нечестия язычники. Впоследствии воспрещение общественных зрелищ имп. Феодосием Великим внесено было в кодекс законов государственных. Равным образом воспрещены были постом ярмарки, а также на это время прекращались тяжбы и судебные процессы. В то же время св. Четыредесятница была временем наибольшего проявления милосердия и любви христианской: государи освобождали пленных, прощали должников, облегчали участь преступников, снимали оковы с содержимых в темницах; епископы примиряли с Церковью кающихся, освобождали от тяжких запрещений и епитимий исправившихся; все

верующие считали преимущественной обязанностью своей в это время помогать бедным, несчастным, посещать больных, заключенных, успокаивать странников, примирять враждующих, прекращать всякие взаимные ссоры и споры, обходиться с рабами с особенной кротостью и т.д. Ежедневно по нескольку раз верующие собирались в храмы на Богослужение, для общественных молитв и слушания слова Божьего, восполняя эти упражнения обязательной домашней молитвой; усердно готовились к достойному принятию Св. Таин и в течение св. Четыредесятницы многократно причащались при совершении полной литургии и на литургии преждеосвященных Даров. Полная тишина царила в это время и в частной жизни христианских обществ. Св. Иоанн Златоуст в одной из своих бесед говорит: «какое благо не происходит для нас от поста? Везде тишина и чистая ясность; и жилища не свободны ли от шума, беготни и всякой тревоги? Но прежде еще жилищ дух постящихся вкушает спокойствие, да и город весь везде являет такое благочиние, какое бывает в духе и жилищах: ни вечером не слышно поющих, ни днем суетящихся и нетрезвых; – не слышно ни крика, ни ссор, но везде великая тишина».

[266] - Свв. отцы и учители Церкви, испытавши по собственному опыту благотворность поста, ревностно внушали, согласно с учением Свящ. Писания о посте (Быт.2:17; Исх.34:28; Лев.16:29–30; 23:27–32; Втор.9:9, 18, 32; 2Цар.12:16; 3Цар.19:6–8; 21:27; 2Пар.20:3; 1Езд.1:4; 8:21; 9:3; Неем.9:1–2; Пс.68:11; Исх.58:3–12; Дан.10:3; Иоил.1:14; 2:12–18; Ин.3:5–10; Зах.7:1–6; 8:19; 3Езд.5:13, 20; 6:3, 35; Мф.3:4; 4:2; 6:16–38; 9:15; 11:18; 17:21; Мк.1:6; 2:18, 20; 9:29; Лк.2:37; Деян.10:9, 30; 13:2–3, 14:23; Рим.13:14; 1Кор.9:27; 2Кор.6:4–5; 11:27; Кол.3:5; сн. Ап.69; VI, 29, 56, 89; Гангр.19; Лаод.50; Дион. Ал.,1; Петра Ал.,15; Тим.,8, 10), необходимость последнего своим современникам. В виду того, что в настоящее время правила св. Церкви о посте многими нарушаются, приводим некоторые выдержки о посте из святоотеческих творений. – «Пост, по учению св. Василия Великого, рождает пророков, укрепляет сильных; пост умудряет законодателей. Пост – добрая стража души, надежный сожитель телу, оружие людей доблественных, училище подвижников. Он отражает искушения, умащает подвизавшихся в благочестии; он сожитель трезвости, делатель целомудрия; он в бранях совершает дела доблественные, во время мира учит безмолвию; освящает назорея, совершает священника. Без поста невозможно отваживаться на священнодействие не только в нынешнем таинственном и истинном служении, но и в преобразовательной и подзаконном». «Пост препосылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями, при восхождении горе. Пост – приращение домов, матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцев, добрый спутник

путешественникам надежный сожитель живущими вместе». «Пост есть оружие для ополчения против демонов, потому что «род сей не исходит, токмо молитвою и постом» (Мк.9:28). Охранители жизни нашей ангелы деятельные пребывают с теми, которые очистили душу постом. Пост – уподобление ангелам, сожитель праведным, обучение целомудренной жизни». «Пост охраняет мдаденцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель девства. Таковы частные услуги поста у каждого в дом. Но как упорядочивает он жизнь нашу в обществе? Вдруг целый город и целый народ приводит к благочинию, утишает крики, изгоняет ссору, заставляет умолкнуть укоризну». «Если бы все приняли его в советники касательно дел своих, ничто не препятствовало бы тогда быть миру в целой вселенной: народы не восставали бы друг на друга; воинства не вступали бы между собою в сражения», «в пустынях не было бы грабителей, в городах – клеветников, на море – «разбойников». – По учению св. Иоанна Златоуста, «как невоздержность в пище бывает причиной и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так и пост, и презрение удовольствий плотских всегда были для нас причиной несказанных благ. Бог, сотворив в начале человека, и зная, что это врачество весьма нужно ему для душевного спасения, тотчас же и в самом начале дал первозданному следующую заповедь: «от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси: от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него» (Быт.2:16, 17). А слова: это вкушай, а этого не вкушай, были уже образом поста. Но человек вместо того, чтобы соблюсти заповедь, преступил ее, и за то осужден был на смерть». «И жители Содома навлекли на себя неумолимый гнев Божий, сверх прочих преступлений, и этим; ибо вот что говорит пророк: «сие беззаконие Содома, яко в сытости хлеба сластолюбствовавша» (Иез.16:49). Этот порок в самом деле есть как бы источники и корень всего худого. Но посмотри теперь на благотворные действия поста». «Пост ведет за нас брань с врагами нашими, избавляет от рабства, возвращает нам свободу». «Он помогает в пещи огненной, хранит во рву львином, прогоняет демонов, изменяет определения Божий, укрощает бешенство страстей, дает нам свободу, производит великую тишину в мыслях». «Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения; напротив, – душу просветляет, окрыляет, делает легкой и парящей горе. Пост есть пища для души, и как телесная пища утучняет тело, так пост украшает душу, сообщает ей легкий полет, делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем и поставляет выше удовольствий и приятностей настоящей жизни. Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененный большим грузом затопают; так и пост, делая ум

наш более легким, способствует ему быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и предметам небесным, и не уважать настоящее, но считать ничтожнее тени и сонных грез». – По учению св. Исаака Сирина, «как начало всякого зла есть удовлетворение чреву, так святой путь к Богу и основание всякой добродетели есть пост. Пост есть ограждение добродетели, начало подвижничества, венец воздержников, краса девства и святости, блеск целомудрия, основание христианской жизни, отец молитвы, виновник целомудрия и мудрости, наставник безмолвия, руководитель ко всякому добру. Как здоровые глаза естественно стремятся к свету; так душа человека, наблюдающего благоразумный пост, естественно стремится к молитве. Когда ты будешь поститься, тогда ум твой будет стремиться и желать собеседования с Богом; равно и тело, привыкшее к посту, не захочет спать и лежать на постели целую ночь. Кто приучил к посту свое тело, у того ум предается размышлению с совершенным спокойствием, сердце изливается в молитве, лицо выражает скорбь, и постыдные помыслы совсем не имеют места. Не видно веселости в его взорах; он враг страстей и суетных бесед. Никто не видал, чтобы тот, кто благоразумно постится, раболепствовал какой-нибудь порочной страсти. Благоразумный пост есть великий простор для всего доброго. Кто пренебрегает его, тот ниспровергает все доброе. Потому-то заповедь, предписанная в самом начале нашей природе, есть пост». «Пост есть оружие, приготовленное для нас Самим Богом. Кто пренебрегает им, тот неправ. Ибо если постился Сам Законодатель, не нужно ли поститься тем, коим дан закон для исполнения? Долго род человеческий не умел побеждать, долго диавол не испытывал поражения от нашей природы; но сим оружием он в самом начале был ослаблен. Господь наш был вождем и первым победителем; Он первый доставил победный венец природе нашей. С тех пор, когда диавол видит у кого-нибудь это оружие, тотчас приходит в страх, тотчас представляет себе и воспоминает о том поражении, которое претерпел он от Спасителя в пустыне; сила его сокрушается и исчезает». «Кто не любит поста, тот я на другие подвиги ленив, нерадив, бессилен и показывает сим худой признак расслабления души своей и дает случай врагу своему одержать над собой победу. поскольку он вступает в борьбу нагой и безоружный, то ясно, что он возвратится не получив победы; ибо члены его не вооружены постом. А кто наблюдает его, у того душа тверда, готова на всякие противные случаи и чужда всех злых страстей». «Основание всякого блага, и освобождение души из плена вражия, и путь, ведущий к свету и жизни, составляют следующие две вещи: пребывание в одном месте и непрестанный пост. Отсюда происходит повиновение чувства, отсюда трезвость ума; сими средствами укрощаются буйные страсти, живущие в теле. Отсюда кротость

помыслов, отсюда светлые мысли, отсюда усердие в делах добродетели, отсюда возвышенные и тонкие понятия. Отсюда во всякое время слезы безмерные и память о смерти. Отсюда то чистое целомудрие, которое совершенно чуждо всякого искусительного воображения. Отсюда проницательность и прозрение отдаленного. Отсюда происходит то, что душа понимает, силой слова Божьего, самый глубокие и таинственные мысли и внутренние движения душевные. Отсюда искусство различать злых духов от святых сил и истинные видения от суетных мечтаний. Отсюда постоянная бдительность ума, не позволяющая уклоняться на различные пути и стези и прогоняющая леность, и нерадение. Отсюда та пламенная ревность, которая пренебрегает всякую опасность и ничем не устрашается. Отсюда то горячее усердие, которое не терпит никакой страсти, изгоняете ее из мысли и старается изгладить из памяти все, что проходите чрез душу. Кратко сказать: отсюда истинная свобода человека, и радость души, и воскресение, и успокоение со Христом в царствии Его». «Пост есть общий мир души и тела, жизнь безмятежная, устойчивый образ поведения, житие, Бога радующее и печалящее врага». «Стражами и бдительными охранителями жилища постника бывают ангелы, тогда как у предающегося пиршествам и наслаждениям в течение Четыредесятницы таковыми являются демоны, эти настоящее друзья жирного запаха, любители крови и сообщники пьянства». «Никто из живших в роскоши не был нравственно-рачительным, и никто из предававшихся пирам – учеником добродетели, ни один любитель удовольствий – святым и никто по плоти живущий – общником царства (небесного) ». «Пост – святых совоспитанник; пост – всякого доброго дела виновник. И как мастера не производят своих изделий без помощи инструментов, так и ревнители благочестия и прославившиеся, духовными дарованиями без воздержания никогда не творили ничего чудесного и сверхъестественного. Постясь Елисей воскресил и оживил мертвеца; постясь Моисей видел Бога; постясь Даниил одержал верх над волшебством и обманом Ассириян; постясь и Господь выдержал искушения диавола; постясь и, апостолы совершали моления о важных делах; постом Ниневитяне отвратили угрозу смерти. Говоря вообще, пост есть ходатай пред Богом, достойный уважения, и посол самый надежный, скоро преклоняющей Бога к тем, за кого он возносит моление. Посему, всякий муж благочестивый, всякий, кто любит больше Бога, чем удовольствия, приступи к дням воздержания с радостью и веселием; ибо никто, имеющий унылый вид при начале битвы, не бывает храбрым борцом». «Пост – не голод, а небольшое отвлечение от нищи, не неизбежное наказание, а добровольное воздержание, не рабская необходимость, а свободное любомудрие». – Раскрывая необходимость, важность и благотворность поста, свв. отцы и учители Церкви вместе с

тем выясняют и те условия, соблюдение которых делает пост спасительным для нас. – «Пользу поста, учит св. Василий Великий, не ограничивай одним воздержанием от снедей; потому что истинный пост есть устранение от злых дел. «Разрешай всяк соуз неправды». Прости ближнему оскорбление; прости ему долги. «Не в судех и сварех поститеся». Не ешь ты мяс, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обидь. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах». «Будем поститься постом приятным, благоугодным Богу. Истинный пост – удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост. В этом посте прекрасное дело». – «Дело не в том только, внушает св. Иоанн Златоуст, чтобы мы каждый день приходили в церковь, постоянно слушали об одном и том же, и во всю Четыредесятниду постились. Нет, если мы от постоянного хождения сюда и слушания поучений не приобретем ничего, и из постного времени не извлечем никакого добра для души своей: все это не только не доставит нам никакой пользы, но и послужит к большему осуждению нашему, когда, при такой заботливости о нас Церкви, мы останемся все такими же, как и прежде». «Если мы, и приходя сюда каждый день, и постоянно слыша столько наставлений, и получая от поста помощь, не будем побеждать возникающих в нас страстей: то какое будет нам прощение, какое оправдание?». «Не говори мне, что я столько-то дней постился, не ел того или другого, не пил вина, терпел недостаток, но покажи мне, сделался ли ты из гневливого тих, из жестокого благосклонен: если ты исполнен гнева, для него тебе удручать плоть? Если внутри тебя ненависть и сребролюбие, что пользы в том, что ты пьешь воду? Не показывай поста бесполезного: ибо один пост не восходит на небо». – По наставлению пр. Дорофея, постом «мы не только должны соблюдать свою меру в пище, но удерживаться и от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения, от гнева и одним словом от всякого греха, совершаемого языком. Также должно поститься и глазами, т.е., не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки, и ноги должно удерживать от всякого злого дела». – «Изрядный постник, учит св. Тихон Задонский, есть тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный постник есть тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник есть тот, кто наложил языку своему воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, буесловия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник есть тот, кто руки свои удерживает от

воровства, хищения, грабления и сердце свое от желания чужих вещей. Словом: добрый постник есть тот, кто от всякого удаляется зла. Видишь, христианин, пот душевный! Полезен нам пост телесный, потому что он служит нам ко умерщвлению страстей; но пост душевный неотменно нужен так, что и телесный пост без него ничто же есть. Многие постятся телом, но не постятся душой; многие постятся от пищи и пития, но не постятся от злых помыслов, дел и слов: и какая им от того польза? Многие постятся чрез день и два и более; но от гнева, злопомнения и мщения поститься не хотят; многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают; и какая им от того польза? Суть такие, которые часто руками не касаются снедей, но простирают их на мздоимство, хищение и грабление чужого добра: и какая им от того польза? Истинный и прямой пост есть воздержание от всякого зла. Итак, если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постяся телесно, постися и душевно, и постися всегда. Если налагаешь пост чреву твоему, то наложи его злым мыслям и прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений; да постится память от злопомнения; да постится воля твоя от злато хотения; да постятся очи твои от худого видения: «отврати очи твои, еже не видети суеты»; да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических; да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова: да постятся руки твои от убиения и хищения чуждого добра; да постятся ноги твои от хождения на злое дело. «Уклонися от зла и сотвори благо» (Пс.33:15; 1Пет.3:11). Вот христианский пост, какового Бог наш от нас требует! Покайся убо, и, воздерживая себя от всякого злого слова, дела и помышления, поучайся всякой добродетели: и будешь всегда пред Богом поститься». См. ниже след. прим.

[267] - По понятиям наших предков, милостыня, царица добродетелей, являлась необходимым условием поста, ибо «аще кто постится, не творя милостыни, то не успеет ничтоже». Вся постная доброта, вся брачная одежда обновляющейся говением христианской души, развалится на свои составные части без милостыни, как без ниток. И древнерусские проповедники усиленно внушали своим слушателям творить бóльшую милостыню и милование в продолжение поста, чем в прочие дни. «Убогие, поучает один из них, помилуйте нищих и немощных и на улицах, лежащих и сидящих приобщайте (посещайте); сущая же в темнице и беде милуйте и утешайте, нагия одевайте». Другой проповедник древности в своем поучении так наставляет: «Кое добротворение томити плоть свою, а имение скрывати, вдовиц и сирот не милующе, ни обидимых избавляюще?». «Аще убо постишися, убогаго не мимоиди, алчным хлеб свой раздели и домашняя (т.е., рабов) без печали сотвори; аще ли

алчеши, то виждь сироты стонущия и помилуй я» (подр. см. Д. Вед. 1901, 9). И в наше время весьма желательно было бы усиленное проповедническое слово о благотворении в течение Великого поста. Добровольные пожертвования постящихся, как ответ на пастырский призыв к милостыне, могли бы дать возможность оказывать отягченным бедностью прихожанам помощь не только во время поста, но и порадовать их доставлением им необходимого для них в светлые дни Христова Воскресения (см. выше, 2 примеч. на 500 стран.).

[268] - Согласно определенно Св. Синода 31 января – 11 марта 1897 г., священники на 1-й и Страстной седмицах Великого поста совсем не могут быть вызываемы в суд ни в качестве свидетелей, ни в качестве тяжущихся сторон (Ц. Вест. 1894, 9).

[269] - В изд. (в 1893 г.) по Моск. Син. Типогр. «Служба на кажд. день 1-й седм.», в последовании утрени субботы, имеются: после начального возгласа предначинательные молитвы («Слава Тебе Боже» и проч.), а по 50-м псалме молитва: «Спаси Боже» и проч. (см. 554 стр.), каковые молитвословия Уставом не положены и возглашение их на этой службе в практике не принято.

[270] - Это воскресенье прежде носило название: «сбор», «збор», «честной сбор», или «сборное воскресенье»; потому что в древности священники обыкновенно в этот день съезжались на ежегодный епархиальный собор к епископу.

[271] - В храмах могут быть поставляемы иконы только тех святых, имена которых находятся в «Месяцеслове всех святых, празднуемых Православной Восточной Церковью», изд. С.-Петерб. Син. Типогр. в 1891 г., и «Верном Месяцеслове всех русских святых», изд. Моск. Син. Типогр. (сн. ниже, Указатель имен святых).

[272] - В Троице-Сергиевой Лавре исстари в субботу, накануне недели Православия, перед всенощным бдением, износятся из Лаврской ризницы в Троицкий собор все находящееся в ней древние иконы, кресты, евангелия, ковчеги с частями св. мощей и сосуды пр. Сергия и Никона, сделанные из дерева, которые они употребляли во время совершения ими божественной литургии. Вся вышеозначенная святыня размещается перед местными иконами на особо устроенных для сего местах, по обеим сторонам царских врат, во всю длину иконостаса, где и остается до конца литургии следующего дня. Во время всенощной, которая совершается с праздничной литией в притворе собора, после «Хвалите имя Господне», поется пред этою святыней три величания: «Образу Господню», Богородице и всем святым. По прочтении Евангелия к поклонению и лобызанию святыне допускается народ.

[273] - Кроме того, установление догмата иконопочитания представляет собой особое торжество православия и потому, что иконоборческое

движение не было только частным религиозным заблуждением, а было целостным антицерковным направлением мысли и жизни, стремившимся подчинить власти государства дела веры и совести христианской. Вместе с уничтожением икон уничтожались иноческие обители, имущества их отбирались, монастырские здания обращались в общественные склады, ношение монашеской одежды возбранялось и т.п. Из всего этого можно видеть, что иконоборство тесно связывалось с уничтожением всего строя Православной Церкви. Отсюда и победа иконопочитания была не торжеством только частной истины над частным заблуждением, а торжеством православии вообще, победой православно-церковных начал жизни и идеалов. Естественно было Церкви открыто засвидетельствовать свою внутреннюю мощь, свою духовную силу. Это она и сделала в торжественном праздновании (подр. см. Душ. Чт. 1899, 3).

[274] - Хотя этот чин православия, сообразно обстоятельствам времени, на пространстве нескольких веков и терпел изменения, но в нем всегда указывалось:1. выносить для поклонения и целования иконы на средину храма или вне его, если чин совершался не в храме; 2. возносить благодарение Богу за торжество Церкви над ересями; 3. изъявлять послушание Церкви и произносить исповедание истинной веры; 4. еретикам произносить анафему; 5. защитникам и покровителям Церкви: живым – возглашать многолетие, а умершим – вечную память. Посему чин Православия, как всегда состоял, так и ныне состоит из молебного пения и из возглашения синодика, заключающего в себе произнесение анафемы еретикам, пения вечной памяти умершим верным чадам Церкви и провозглашения многолетия правоверующим.

[275] - Сначала Св. Синодом было предписано совершать это молебное пение в неделю православия по «Последованию в неделю Православия», с опущением второй части сего чина, начиная с возглашения: «Кто Бог велий», до отпуста; потом был напечатан (С.-Петерб. Син. Типогр.) особой книжкой, сокращенный чин указанного «Последования» под вышеприведенным заглавием и разослан в двух экземплярах во все монастырские, городские и сельские церкви. Совершение этого «Последования молебного пения» установлено в удовлетворение возбужденного третьим миссионерским съездом, бывшим в 1897 г. в г. Казани, ходатайства относительно введения в общецерковное употребление особых молитвословий об обращении заблудших ересями и расколами. Тоже «Последование молебного пения» предоставлено отправлять миссионерам: при отправлении для собеседований с раскольниками и сектантами, при воссоединении с Православной Церковью обращенных ими на путь истины, пред открытием окружных и епархиальных съездов миссионеров и других тому подобных случаях (см. Ц. Вед. 1902, 33; 1903, 9).

[276] - Согласно определению Святейшего Синода от 18 декабря 1887 г., – 8 января 1888 г. за № 2717: 1. во всех церквах и монастырях в течение первой седмицы св. Четыредесятницы в притворах выставляются особые присылаемые к этому времени воззвания с приглашением к пожертвованиям на миссионерское дело; 2. в неделю Православия во всех церквах и монастырях производится тарелочный сбор на распространение христианства в Империи, причем к блюдам должны быть прилагаемы высылаемые надписи, которые потом могут быть прилагаемы и к существующим уже и обносимым в церквах по указу Святейшего Синода от 28 августа 1865 г. кружкам для сбора пожертвований на сей предмет; 3. в неделю Православия должны быть не опустительно произнесены священниками поучения о миссионерском деле, напечатанные в «Церковных Ведомостях», издаваемых при Святейшем Синоде, в 1888 г. (см. № 4, 5 и 6) и 1889 г. (см. прил. к 5 №) или же составленные по их образцу самими проповедниками; 4. собранные пожертвования причтами и старостами церквей должны быть сосчитаны и отосланы в течение Великого поста к местным благочинным, а сими в местный Комитет Миссионерского общества, который, причислив собранные деньги к суммам запасного капитала, сообщает о том сведение в Совет Православного Миссионерского Общества.

[277] - В XVII столетии были анафематствования: а. русским раскольникам, жившим в царствование Алексея Михайловича, потом бывшим во времена Петра Великого; б. бунтовщикам и изменникам – Гришке Отрепьеву, Тимошке Акундинову (сыну стрельца, выдавшему себя за сына царя Василия Шуйского), Стенке Разину, Ивашке Мазепе; в. принимающим учение, проникшее с западных стран и противное Православной вере. Ныне не произносятся эти анафематствования.

[278] - Грозное слово анафема, которым карает св. Церковь отступников правой веры, значит отлучение от Церкви, изгнание из общества верующих, отсечение от духовно-таинственного тела Христова, лишение всех духовных прав, коими пользуются верные чада Церкви Христовой. Быть отлученными от Церкви – значит лишиться всего, что даровал нам Отец Небесный чрез воплощение Единородного Сына Своего и чего сподобляемся мы чрез веру в Него, лишиться благодати крещения и усыновления Богу Отцу, печати дара Духа Святого, коим знаменались мы в таинстве миропомазания; лишиться пренебесной трапезы плоти и крови Сына Божьего, без которой нет и не может быть для нас жизни вечной; лишиться благоволения Отца Небесного, даже самого права молиться Ему и просить Его о чем-либо; лишиться самой надежды на вечную жизнь, потерять самое упование спасения вечного, наперед быть уверенным в своей вечной погибели (Полн. собрание проповедей Димитрия, Архиеп. Херсонского, 4 т., 260 и др. стр.). Такая

грозная кара отступникам правой веры основывается на словах Господа нашего Иисуса Христа: «аще и Церковь преслушает, буди тебе яко же язычник и мытарь» (Мф.10:16–17). Апостолы, следуя наставлению Господа, отлучали недостойных людей от общества верных (см. 1Кор.5:18; 1Тим.1:20), употребляя отлучение, как последнюю меру строгости к вразумлению виновных, когда к исправлению их оказывались безуспешными все средства и когда предвиделась польза от отлучения и для отлучаемого, и для Церкви (1Кор.6:5). Св. Церковь, установив совершать ежегодно чин Православия, на котором возглашается анафема еретикам, имеет в виду указать им ту глубину зол, в которую низринуло их суемудрие. Будучи терпимы в недрах Церкви, они могли бы успокаивать свою совесть тем, что заблуждения их не заключают еще в себе неизбежной гибели для их души, что образ их мыслей еще может быть совмещен с духом Евангелия, что они, по крайней мере, не так далеко уклонились от общего пути, чтобы их почитать уже совершенно заблудшими. И вот св. Церковь, изводя на позор заблудших, сим самым отнимает у заблуждений прелесть особенной мудрости, коей они обольщают; поражая их именем Божьим, она отнимает надежду на безопасность; противопоставляя исповедание истинной веры суемудрию частных людей, обнажает ничтожность последнего. Таким образом произносимая св. Церковью анафема есть последний предостерегательный глас ее к заблуждающим. Вместе с этим св. Церковь возглашением анафемы еретикам имеет в виду предостеречь верных чад своих от падения. Тысячелетний опыт свидетельствует, что никакая язва не распространяется так быстро, не противится так упорно всем усилиям врачевания, как вольномыслие, своеволие и развращение; что никакие бедствия, никакие гонения не отторгли столько душ от веры Христовой и не погубили на веки, как ереси и расколы. Потому-то даже самая любовь матерняя побуждает св. Церковь против такой опасности возвысить голос суда и прещения, чтоб предупредить всех об угрожающей погибели. С какой действительно высочайшей любовью совершается ныне самый суд церковный, можно видеть и из того, что прежде, нежели приступать к изречению суда своего, св. Церковь не однократно и усердно молится в том, чтобы Господь, по бесконечному милосердию Своему, явил любовь Свою и заблудшим от истинной веры; чтобы бесконечная любовь Божья не попустила диаволу ослепить до конца и погубить на веки и ожесточенных врагов ее; чтобы благодать Всесвятого Духа произбыточествовала там, где преизбыточествует ожесточение и упорство, – просветила разум их в познание истины, согрела сердце их теплотой любви своей, сокрушила окаменение сердец их страхом суда Божьего, обратила их от заблуждения и ввела в спасительную ограду Церкви Божьей. Уже после сего дела милосердия

св. Церковь с горькой скорбью произносит – не проклятие, как превратно понимают некоторые, а отлучение от общества верующих тем несчастным, которые своим лжеверием и ожесточением, своими словами сами отлучили себя от сего святого общества. Таким образом не излишнюю строгость являет ныне св. Церковь, а необходимый суд правды, сраствореный любовью и милосердием к самым врагам ее, причинившим ей тмочисленные скорби; не погибели их ищет она, но обращения и спасения; не проклятию вечному предает их, но в самом отлучении предлагает им прощение и помилование, если вразумятся и покаются.

279 - Варлаам распространял на Восток учение Абеляра о том, что истина тогда только истина, когда она доказывается исключительно из начал разума, и примыкавшее к этому рационализму учение Фомы Аквината о том, что Бог есть всецело сущность и что сущность и действия в нем не различаются. То и другое учение опиралось на усилившийся тогда на запад рационализм Арианский. О Фаворском свете Варлаамиты учили, что он был нечто вещественное, сотворенное, являвшееся в пространстве и окрашивавшее воздух, так как он был видим телесными очами людей, еще не освященных благодатью. Таковыми же, т.е., сотворенными, они признавали все действия Божества и даже дары Святого Духа: Дух премудрости и разума и проч., не страшась низвести Бога в разряд тварей, «ниспровергая свет и блаженство праведных в царствии Отца Небеснаго, силу и действие Триипостаснаго Божества» (см. Синаксарь). И вообще своим рационалистическим арианствующим учением Варлаамиты грозили поколебать самые основы христианского вероучения, подвижничества и нравственности. Св. Григорий Палама и его сподвижники Афонские учили и доказывали самой жизнью, что не путем философских рассуждений, но постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрестанным упражнением в богомыслии и молитве умной или умным деланием человек может достигнуть озарения свыше; но может зреть не сущность Божества, которая, обитая в свете неприступном, недоступна для ограниченности и греховности нашей, а действия Божества (ἐνεργία – выражение, в этом смысле употребленное у Аристотеля), т.е., деятельное движение, проявление сущности. Это деятельное проявление существа Божеского обыкновенно открывается безмолвствующим в образе света, который можно видеть иногда и телесными очами. При открытии, например, Божества Иисуса Христа на Фаворе и при всех явлениях и откровениях Божества в виде света и огня, например, Моисею и Илии, или древним христианским подвижникам, например, Антонию Великому, – все боговидцы видели и телесными и умными очами свет Божественный, отблеск Божества. Этот свет Фаворский и все

непосредственные действия, проявления Божества называются у них несозданными Божественностями, как несозданно само существо Божье. Понятнее становится это название в приложении к действиям Божества нравственным, благодатным, которые у пророка Исаии называются Духом премудрости и разума, Духом совета и крепости, Духом ведения и благочестия, Духом страха Божьего. Учение, по существу предмета, – таинственное, непостижимое для ума естественного, но убедительное, непреложное для верующего сердца! Св. Палама, выступив защитником этого учения и пламенным обличителем Варлаамитов, оказал Церкви весьма важные услуги. Он явился выразителем чисто созерцательного направления, без крайностей, в какие, при всем благонамерении, иногда впадали некоторые из церковных писателей. Св. Палама и его Паламиты из всех раннейших созерцателей духовного мира брали все лучшее, вырабатывая примирительное направление. Многие классически образованные и плодовитые писатели из школы св. Паламы написали множество сочинений в этом примирительном, умеренном направлении. Многие ученики его сделались наставниками умного делания во всех православных странах, преимущественно в России. Их воззрения и правила до сих пор живут в среде аскетов и представляют глубокий интерес для людей всех званий и состояний. (См. подр. Цер. Вед. 1890, 9).

[280] - По учению св. Иоанна Златоуста, «крест Господень неприятен и скорбен для слуха, но в нем заключается радость и веселие; он – виновник не столько страдания, сколько бесстрастия. Имя креста для Иудеев – соблазн, для язычников – безумие, но нам верующим напоминает оно о спасении. Когда в церкви читается о кресте и воспоминаются страдания крестные, верующие кресту негодуют и испускают жалобные вопли и ропот не на крест, а на распинателей и неверных. Ибо крест есть спасение Церкви, крест есть похвала уповающих на него, крест освободил нас от обладавших нами зол и есть начало полученных нами благ. Крест есть примирение с Богом врагов Его, обращение грешников к Христу. Ибо крестом мы освободились от вражды и чрез крест сделались любезными Богу; крестом избавились от власти диавола, крестом избавляемся от смерти и погибели. Крест человеческое естество изменил в ангельское, освободив оное от всего тленного, и сподобил жизни бессмертной». «Сколь велика сила креста! Сколь великую перемену произвел он в роде человеческом! Из столь глубокого мрака он привел нас к свету беспредельному, от смерти возвратил к жизни вечной, из тления перевел к нетлению! Какого добра не совершено для нас посредством креста? Чрез крест мы: научились благочестию и познали свойства Божественного существа. Чрез крест познаем правду Божью, чрез крест соединяемся со Христом, бывши от

него далеки, и удостаиваемся благодати Святого Духа; чрез крест познаем силу любви и научаемся умирать за других; чрез крест презираем и ни во что не вменяем все мирское, ищем благ будущих и приемлем невидимое, как видимое. Крест проповедуется, – и вера в Бога исповедуется, истина по всей вселенной распространяется. Крест проповедуется, и делается несомненной вера в воскресение, жизнь и царство небесное. Что драгоценнее креста и что душеспасительнее? Крест есть торжество над демонами, оружие против греха, меч, которым Господь поразил змия. Крест – воля Отца, слава Единородного, радость Святого Духа, украшение ангелов, ограждение Церкви, похвала св. Павла, защита святых, светильник всего мира». «Смотри, сколь вожделенным и достолюбезным соделался ныне крест, сие столь ужасное и поносное в древности знамение жесточайшей казни! И в царской короне наилучшее украшение составляет крест, драгоценнейший всего мира. Изображение креста теперь найдешь ты и у властителей, и у подчиненных, и у жен и мужей, у дев и замужних, у рабов и свободных. Все полагают знамение креста на благороднейшей части тела своего, нося каждодневно сие знамение на челе своем, как на столпе изображенное. Оно блистает на священной трапезе, на одеждах иерейских и вместе с Господним телом на тайной вечери. Всюду видишь оное возносящимся: на домах, на торжищах, в пустынях, при путях, на горах и холмах, на море, на кораблях, на островах, на ложах, на одеждах, на оружии, в чертогах, на златых и серебряных сосудах, на картинах, на теле больных животных, на теле бесноватых, на войне, в мире, днем, ночью, в пиршественных собраниях и в келлиях подвижников. Уже никто не стыдится, не краснеет при мысли, что крест есть знамение поноснейшей смерти: напротив, все мы почитаем оный украшением для себя, превосходнейшим корон и диадим и камней драгоценных. Не бежим, не пугаемся его, но лобызаем и чтим, как сокровище неоцененное». – По учению св. Ефрема Сирина, «крест упразднил идольскую лесть, просветил всю вселенную, собрал все народы в единую Церковь и связал их любовью. Крест – воскресение мертвых. Крест – упование христиан. Крест – жезл хромых. Крест – утешение бедных. Крест – низложение горделивых. Крест – надежда отчаянных. Крест – кормило для плавателей. Крест – пристань обуреваемых. Крест – отец сирот. Крест – утешение скорбящих. Крест – хранитель младенцев. Крест – слава мужей. Крест – венец старцев. Крест – свите сидящим во тме. Крест – свобода рабов, мудрость невежд. Крест – проповедь пророков, сопутник апостолов. Крест – целомудрие дев, радость иереев. Крест – основание Церкви, утверждение вселенной. Крест – разорение идольских храмов, соблазн для иудеев. Крест – очищение прокаженных, восстановление расслабленных. Крест – хлеб

алчущих, источник жаждущих. Крест – благонадежность иноков, покров наготующих. Сим святым оружием – крестом – Христос Господь расторг всепоядающую утробу ада и заградил многокозненные уста диаволу. Увидев крест, смерть пришла в трепет и освободила всех, кем возобладала она с первозданного. Вооружившись крестом, богоносные апостолы покорили всю силу вражью, и, в мрежи свои уловив все народы, собрали их на поклонение Распятому. Облекшись в крест, как в броню, мученики Христовы попрали все замыслы мучителей и проповедовали с дерзновением Божественного Крестоносца. Взяв на себя крест, ради Христа, отрекшиеся всего в мире вселились в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных. Но какой язык достодолжно восхвалит крест, сию непреоборимую стену православных, сие победоносное оружие Небесного Царя?! Крестом Вседержитель даровал неизреченные блага человеческому роду!». «Посему и на чело, и на очи, и на уста, и на перси свои наложима» животворящий Крест, вооружимся сим непобедимым оружием христиан, сей надеждой верных, сим светом кротких, сим оружием, отверзающим рай, сей опорой Православной веры, сей спасительной похвалой Церкви. Ни на один час, ни на одно мгновенье не будем оставлять Креста и без него не станем ничего делать; но спим ли, встаем ли, работаем ли, едим ли, пьем ли, идем ли в путь, плаваем ли по морю, переходим ли реки, – все члены свои будем украшать животворящим Крестом, – и не убоимся «от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго» (Пс.90:5, 6). Если, христианин, ты всегда будешь брать крест Христов себе в помощь, то «не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему»: ибо сопротивныя силы, видя его, трепещут и удаляются».

281 - По церковным песнопениям, «в преполовенье постов, всечестное древо в поклонение призывает» всех тех, которые «страстьми своими Христовым страстем достойно споследуют, которые в первую половину св. Четыредесятницы усердно подвизались в пощении и молитвах, в покаянии и очищении себя от всякой скверны, в делах любви и благотворения. Для таковых благодатная сила св. креста Христова действительно служит высоким утешением и самым сильным ободрением к продолжению постнических подвигов, «постное время облегчая» им. Но как и для чего приступят к животворящему кресту Христову те, которые в протекшие св. дни «душеполезной Четыредесятницы» вели обычную греховную, суетную, плотоугодную жизнь, которые, быть может, даже после св. исповеди и св. причастия остаются теми же, как и прежде, с теми же страстями и с тем же нечувствием и окаменением сердечным? Как облобызают св. крест те, которые в св. дни поста блуждали по распутьям порока и еще не

вступили на путь истинного покаяния, действительной борьбы со своими страстями? Как прикоснутся к прободенному ребру Христову те, коих сердце и во дни постного умиления не переставало источать только «злыя пожелания, татьбы, лихоимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, хулы, гордыни, безумство?». Как прикоснутся к св. древу те, коих нечистые уста отверзались только на празднословие и злословье, на осуждение и оклеветание, на ропот и негодование? Как воззрят на изъязвленную плоть Христову, висящую на кресте, те, которые с малодушием уступали всякому требованью плоти, угождали всем своим прихотям, боялись отказать себе даже в излишней и прихотливой пище и одежде? Будут ли и они поклоняться Распятому на кресте? Но чем же эти поклонения будут отличны от тех коленопреклонений, коими воины Пилатовы дерзновенно приветствовали осужденного на крест Иисуса? Будут ли и они лобызать язвы Христовы? Но чем же эти лобзания лучше будут лобзания Иудина? Так нерадение людей и самые спасительные страдания Христовы может обратить в осуждение, и крестное слово утешения применить в слово горького обличения! Так из одной чаши завета вечного христианин, верный своему имени, бдительный о своем спасении, или обновляющийся истинным покаянием, пьет жизнь вечную, а нерадящий о своем спасении, бесчувственный ко гласу благодати Божьей пьет вечное осуждение! Но св. Церковь предлагает и нерадивым животворящий крест Христов в надежде, что благодатная сила креста коснется и их сердца и возбудит их от тяжкого сна греховного. «Усрамятся сына моего!», говорил господин винограда, посылая к возмутившимся против него делателям единородного своего сына (Мф.21:37). «Усрамятся язв Сына Божия», как бы так говорит св. Церковь о заблуждающих и непокоривых чадах своих, представляя взорам и животворящий крест Христов. Она надеется, что взор на Божественного Страдальца напомнит и грешникам, что и они крестились в смерть Христову, обещались служить Господу, а не миру и диаволу, угождать Богу, а не плоти своей, повиноваться воле Божьей, а не похотям и страстям своим. Св. Церковь уповает, что найдутся души, хотя и грешные, но не ниспавшие еще во глубину зол, не дошедшие еще до крепкого ожесточения, у которых взор на орудие страданий Сына Божьего сотрясет совесть, поразит сердце, произведет спасительную перемену мыслей и чувств, так что они возвратятся из храма, как возвращались многие с Голгофы, – «бияюще перси своя» (Лк.23:48), и в дальнейшей своей жизни пойдут путем веры, покаяия и благочестия христианского. (См. подр. Полн. собр. пропов. Димитрия. Архиеп. Херсон., 4 т., 324–326 стр.). Они, как учит Амвроий Медиоланский, должны «скорбеть и плакать, впрочем, не вдаваясь в отчаяние, потому что Тот, Кто про светил очи слепого от рождения (Ин. 9), может соделать

и их ревностными и усердными в служении Ему, если только захотят чистосердечно обратиться; посему, да сознаются они в слепоте своей и да прибегнут ко Врачу, Который может просветить их».

[282] - Этот сбор определением св. Синода от 20–27 мая 1902 г., за № 2181, разрешено означенному братству (учрежденному в 1894 г. В С.-Петербурге для призрения идиотов и эпилептиков) производить ежегодно во всех соборных, приходских, кладбищенских и монастырских церквах Империя, также в церквах военного и морского ведомств, в течение всей крестопоклонной недели Великого поста, за всеми службами, начиная с воскресенья 3-й недели и кончая субботою 4-й недели, а в церквах г. С.-Петербурга в течение той же недели, начиная с понедельника 4-й недели и кончая воскресеньем (см. Ц. Вед. 1902, 23).

[283] - В некоторых песнопениях этой седмицы св. крест называется «трисложным» и «тричастным» (см. 8 песнь канона во вторн., среду и четверт.). По мнению некоторых, такое название св. креста объясняется следующим преданием «о древе крестном». – Патриарх Авраам, желая узнать, простит ли Господь тяжкий грех Лота (Быт.19:30–38), – посадил три леторосли из трех не гниющих дерев: кипариса, певга (т.е., финиковой пальмы) и кедра (сн. 5 песнь канона в пяток 4-й седмицы Великого поста, 5 песнь воскресного канона и 9 песнь канона в среду Октоиха 2 гласа и 3 гл. седален на утрене в среду и пяток) и приказал Лоту возить из Иордана воду и поливать эти насаждения. Авраам постановил в себе, что если примутся поименованные ветки, то Бог простит Лота, если же нет, то грех Лота не прощен. Лот усердно исполнял положенный на него подвиг искреннего покаяния. Искуситель рода человеческого диавол, видя неустанный труд Лота, чинил ему всевозможные препятствия, чтобы не допустить поливать водой заповедные три ветки. Подвиг покаяния превозмог козни искусителя. Обильно поливаемые ветки выросли. Мало того, они срослись в одно древо. Из этого единого, но трисоставного древа и был впоследствии руками распинателей соделан крест, на котором был распят Спаситель. (См. подр. Кормчий 1896, 8).

[284] - В Троице-Сергиевой Лавре последование акафиста совершается на средине храм пред древней св. Иерусалимской иконой Богоматери; все стихи икосов (начинающиеся словом: «радуйся») поочередно поются по клиросам, и только предшествующие этим стихам начала икосов, а также и кондаки читаются предстоятелем; припев икосов: «Радуйся, Невесто Неневестная», поется 3-ды (по одному разу первым и вторым ликом, и третий раз вместе обоими ликами и всеми священнослужителями); во все время пения акафиста все присутствующие в храме стоят с зажженными свечами; пение акафиста заканчивается чтением молитвы ко Пресвятой Богородице, после чего

все прикладываются к св. иконе и помазываются елеем от «кандила» Пресвятой Богородицы.

[285] - Протекшие, кончая этим пятком, 5 седмиц Великого поста и 5 дней 6-й седмицы дают (5*7+5) ровно 40 дней поста. Так и высчитывали сорокадневный пост в Киево-Печерской обители, именно: шесть седмиц считались сплошь постными, не исключая суббот и воскресений, а чтобы не получилось (6*7) 42 дня в посте, последним днем его считали пяток пред Лазаревой субботой; «в сей бо день, как говорит летописец, кончается пост сорока дней»; Страстная же седмица не входила в счет св. Четыредесятницы (см. Ц. Вед. 1901, 8).

[286] - Кто провел св. Четыредесятницу так, как заповедует св. Церковь, – в пост и благоговении, в молитве и сокрушении сердечном, кто очистил душу и сердце свое слезами покаяния, кто с горячей любовью к Господу соединился с Ним преискренне причащением Тела Его, кто сотворил плоды, достойные покаяния, и утвердился, сколько возможно, на пути заповедей. Господних, – для того св. Четыредесятница была воистину «душеполезною». Лишение более приятной, утучняющей пищи произвело, конечно, ощутительную легкость и бодрость тела, свежесть мысли, живость и деятельность всех сил душевных, приятное ощущение внутреннего спокойствия и мира сердечного. Молитвенные бдения, кажущиеся столь трудными для рассеянного ума, сделались не только легкими, а и усладительными для сердца, плодоносными для духа, проливая в душу истинного постника благодатную радость и утешение, свет и жизнь. Все внешнее потеряло силу и власть над его душой, которая более сосредоточилась в самой себе, более полюбила уединенную беседу с Богом и своей совестью; что прежде занимало, увлекало к доставляло мнимое и обманчивое удовольствие, то сделалось теперь не имеющим никакой цены, потеряло свою прелесть, стало недостойным внимания, наконец, неприятным и скучным. Самые страсти плотские, не находя более пищи ни в теле, укрощенном постом, ни в душе, сосредоточенной в богомыслии и молитве, ослабели и умолкли. Самые неукротимые, по-видимому, страсти душевные: гнев и ярость, любочестие и зависть, злопамятство и ненависть, сретившись с духом покаяния и печали по Бозе, с мыслью о смерти и суде Божьем, с размышлением о страданиях Христовых и о правде Божьей, карающей всякий грех, – усмирены и подавлены. Совесть, избавившись от насильства страстей, пробудившись от дремания в суете и сластях житейских, просветленная светом Слова Божьего, умилительных молитв и песнопений церковных, сделалась восприимчивой с свойственной ей силой к обличениям, вразумлениям и влечениям из пропасти греха на гору закона Божьего и от прелести соблазнов к красоте добродетели и совершенства духовного. Вся душа усердно постившегося и

молившегося просветляется благодатным светом: яснее познает себя и все окружающее, яснее прозревает верою и упованием в мир духовный, свободнее владычествует над своим телом, над его потребностями, склонностями и стремлениями, глубже чувствует потребность высшего сокровища – оправдания во Христе, умиротворения совести, благодатного сопребывания с Богом. Кто ощутил в себе эти духовные плоды пощения, того ожидает в предстояшие св. дни высшее, ни с чем земным несравнимое утешение; ибо все, что есть истинно отрадного и утешительного для нас в настоящей жизни, заключено в крестной смерти за нас Спасителя и Его воскресении, воспоминаемых св. Церковью в св. дни Страстной седмицы и Пасхи. И истинного постника Сам Господь Иисус Христос введет в живое преискреннее соучастие страстей Своих, чтоб возвеселить потом той неизглаголанной радостью воскресения Своего, которая составляет всегдашнее, непрестающее радование о Господе духов чистых, которой никто и ничто на земле не может отнять у души, любящей Господа. Но, по неизреченному милосердию к долготерпению Божьему, и пред тем, кто провел св. Четыредесятницу не так, как бы требовали святость дней ее и истинная польза души, кто и в эти дни всеобщего покаяния и спасения не начал, как должно, дела своего спасения, – еще отверсты двери милосердая Божьего, открыт вход во святилище покаяния, для получения милости, оставления грехов и спасения. И каждому грешнику преимущественно должно воспользоваться наступающими спасительными днями страстей Христовых к своему освящению и спасению, не оставаться хладным и бесчувственным зрителем Христовы страданий, подъятых за спасение наше, не быть равнодушным и к собственной участи своей, которая ожидает его в вечности. Живо представляя себе «нестерпимый гнев Господа на грешники», он с особенным сокрушением сердечным, по руководству св. Церкви, должен умиленно взывать: «презревше душе моя Божественных помазаний, объята была вси козньми врага, своим хотением предавшися тли, и отягчившися от греха многого, Боготканную одежду осквернила еси и неукрашену царскому браку сотворила еси; но да не со грехом привлечешися, и покровена одеждею страстей возлегши, вины входа воздаси, и чертога изгнана будеши, Спасу возопий: Страшное Око, приимый еже есмь, и еже был еси не оставивый, и прежде креста хламидою поругания, мене ради облекийся, вретище мое расторгни, и в веселие облецы, и тмы внешния и плача вечного избави мя, и помилуй мя». И кто проведет хотя спасительные дни страстей Христовых с искренним исповеданием грехов своих, с решительным намерением не возвращаться к прежней греховной жизни, с крепким желанием благоугождать Господу исполнением святых заповедей Его, тот не лишится мзды животворной радости воскресения Христова: «любочестив

бо сый Владыка, приемлет последняго, якоже и перваго, удокоевает и во единонадесятый час пришедшаго, якоже и делавшаго от перваго часа». (См. подр. Полн. собрание проповедей Димитрия, Архиеп. Херсон., 4 т., 355 и др. стр.).

[287] - Преподобные отшельники, на время св. Четыредесятницы удалявшиеся в пустыни (см. 1 прим. на 548 стр.), к неделе Ваий возвращались в свои обители.

[288] - На литургии в Лазареву субботу произносить заупокойною ектенью де возбраняется (Цер. Вест. 1890, 27). – В «Обиходе нотного пения» для литургии Лазаревой субботы хотя и помещен (как остаток практики, существовавшей некоторое время в нашей Церкви до исправления патр. Иоакимом нынешнего Устава) ирмос 9-й песни канона («Чистую словом почтим»), как «задостойник»; но Устав, указывая в других случаях «задостойники», в данном случае молчит и, следовательно, предполагает обыкновенное пение «Достойно есть». Правда, на утрене в этот день 9-я песнь канона поется без «Честнейшую»; но такое поставление пения «задостойника» (9-го ирмоса утреннего канона) в зависимость от пения на утрене «Честнейшую» не может быть принято за основательное; так как на утрене 1 и 30 янв. «Честнейшую» не поем, но на литургии поются обыкновенные: «О тебе радуется» (1 янв.) и «Достойно есть» (30 янв.); и наоборот, если праздник, имеющий на 9-й песне особые припевы, заменяющие «Честнейшую», случится в день воскресный и служба воскресная не оставляется (таковы дванадесятые Богородичные праздники), то на утрене эти припевы оставляются и «поем Честнейшую»; однако в этот день на литургии поется «задостойник» – 9-й ирмос с припевом; точно также и во вей дни до отдания великих праздников на утрене поется «Честнейшую», а на литургии 9-й ирмос с припевом праздника (Ц. В. 1890, 49; Моск. Ц.В. 1894, 51–52). В пользу пения в Лазареву субботу «Достойно» можно прибавить также и то, что Устав, умалчивая о «задостойнике» в эту субботу, однако, при совпадении с нею праздника Благовещения, прямо предписывает пение, вместо «Достойно», ирмоса 9-й песни канона Благовещения (см. в Уст., 25 мар. Мр. гл.). Тем не менее практика в указанном случае более предпочитает следовать «Обиходу нотного пения».

[289] - В Малороссии есть обычай по селам, накануне праздника, перед вечерней носить вербы, по освящении их молитвой, вокруг церкви; а в городах носят вербу из одной церкви, преимущественно стоящей в конце города, в другую соборную или монастырскую (сн. Ц. Вед. 1899, 20). – Благочестивые христиане обыкновенно хранят освященные вербы в течение целого года, украшая ими в своих домах св. иконы. В некоторых местностях существует благочестивое обыкновение влагать освященные

вербы в руки умерших, в знамение того, что и они, по вере во Христа, победят смерть и, воскресшие по зову трубы архангела, с освященными ваиями изыдут из могил в сретение Спасителю (Апок.7:6). Наш простой народ освященной вербе придает особую силу: ею крестьянин наш старается оградить себя и своих близких от болезней; ею же он старается предохранить свой домашний скот от всякого рода болезней, от порчи, от хищного зверя, от злых людей и злых духов; ей же, наконец, он предписывает очистительную силу. Об этом свидетельствуют различного рода «вербные» обряды и обычаи, сохраняющееся до настоящего времени в Великороссии, Малороссии и Белорусам. В некоторых местах Великороссии (в Костромской губернии) крестьянские женщины пекут к Вербному Воскресенью баранки и, пришедши из церкви, кормят этими баранками домашний скот, чтобы предохранять последний от болезней. В Юрьев день крестьяне берут хранившуюся в продолжение года вербу, обмакивают ее в святой воде и окропляют затем ею домашний скот, собранный во дворе. С вербой в руках и провожают затем скот на пастбище. В Белоруссии в Юрьев день окропляют скот вербой, обмоченной в Крещенской воде. Вечером в этот день верба, которой окропляли скот утром, или разламывается на столько кусков, сколько голов скота у хозяина (куски эти затем сжигаются), или же втыкается в воротах или в дверях скотного хлева с тем чтобы скот шел прямо домой, а также для того, чтобы предохранить скот от порчи, то есть, дурного влияния злых духов и злых людей. В некоторых губерниях России вербу, освященную в Вербное Воскресенье, употребляют в качестве симпатического средства при заболеваниях домашнего скота; кладут в пойло, приготовленное для больных коров, телят и пр. В Белоруссии существует и еще один обряд, при котором употребляется освященная верба. В великую Субботу, на Страстной неделе, белорусские крестьянки подтапливают печь сохраняющеюся от Вербного Воскресенья освященной вербой, имея в виду очистить домашний очаг огнем, зажженным от освященной вербы. Таким образом, освященная в день празднования Входа Господня в Иерусалим верба играет в жизни нашего народа весьма важную роль. Хотя во всех этих обычаях и обрядах и можно видеть выражение веры русского православного крестьянина в силу и действенность церковного освящения, но, к сожалению, эта вера затемнена различного рода суевериями, и «вербные» обряды и обычаи в большинстве случаев лишены истинного религиозно-церковного характера. Что же касается распространенного обычая «хлестать» друг друга освященной вербой, то он в последнее время, особенно в Малорусских городах, сделался достоянием молодежи и представляет собой уличную забаву, профанирующую «знамение победы», а иногда прямо возмутительное побоище…

[290] - Окропления верб св. водой в Уставе не указано (см. Цер. Вест. 1895, 23), но практикой допускается. В виду этой практики, по мнению Цер. Вест., если при громадном стечении народа раздача освященных ваий немыслима, то можно следовать примеру некоторых священников – пройти после чтения положенной молитвы по храму со святой водой и кропить ею в разных направлениях (Цер. Вест. 1888, 15).

[291] - По Уставу, полагается целование Евангелия, а не иконы, и помазания елеем не бывает (Цер. Вест. 1895, 23), но практикой допускается вместе с целованием Евангелия и целование иконы праздника, а также и помазание елеем.

[292] - Кому не известны происходящие во многих наших церквах беспорядки при раздаче вербы в неделю Ваий? Лишь только священник прочтет молитву и окропит вербу святой водой, как в церкви начинается шум и давка, каждый спешит захватить себе священную ветку, раздается треск ломаемой вербы, иногда даже крики придавленных детей… До того ли в это время молящимся, чтобы слушать прекрасный канон Космы Маиумского, с его высоко-поэтическими ирмосами: «Явишася источницы бездны». И так бывает из года в год; и невольно мирятся с этими бесчестиями сами священники, полагая, вероятно, что ничего нельзя сделать для их предупреждения. Но сделать, кажется, можно, а потому и попытаться должно. По крайней мере не везде же ведь такие беспорядки происходят? Есть же храмы Божьи, в которых ничего подобного не бывает? А если так, то следует только присмотреться, как ведется дело в этих церквах, как там предупреждается беспорядок, и последовать их примеру. Для такого примера мы расскажем, как в прошлом году раздавалась верба в большом храме, где на всенощное бдение собралось до двух тысяч человек, и притом большею частью пришельцев из всех концов Русской земли. Настоятель еще накануне переговорил с церковным старостой, который и пригласил человек 10–12 молодых людей из прихожан, чтобы они, во время чтения св. Евангелия, стали впереди молящихся и образовали, взявшись за руки, живую цепь от клироса до клироса. Этим давалось священнослужителям больше свободы действовать у аналогия. Вот, пред иконой праздника прочтено Евангелие; на клиросе зачитали 50-й псалом. Началось каждение вербы. Лишь только чтец произнес заключительные слова: «на алтарь Твой тельцы», как священник взошел на амвон, обратился лицом к народу, сотворил крестное знамение и начал говорить. – «Возлюбленные о Господе братие и сомолитвенники! Сейчас вы слышали во св. Евангелии, с какою радостью дети еврейския встречали Господа нашего Иисуса Христа, когда Он входил в Иерусалим на вольные страдания ради нашего спасения. Его встречали с пальмовыми ветвями, как Победителя смерти: Ему взывали: «осанна», как Царю вожделенному. Чтобы сделать

и нас участниками сей радости, чтобы живее напомнить нам это событие, св. Церковь сейчас освятить молитвой и окроплением воды Богоявленской и раздает нам вот эти священные ветви. Много говорит сердцу нашему эта верба. Своим видом она напоминает крест Христов; своим цветом – Его пречистую кровь, на крест излиянную, а эти нежные белые цветочки не напоминают ли они собою чистые, святые души праведников, омытые и убеленные кровью Христа Спасителя и путем креста восходящие на небо? Так знаменательна эта верба. Так глубокопоучителен обычай св. Церкви – раздавать ее сегодня. Не будем же, братие, оскорблять сего обряда своим нетерпением! Я говорю о том неблагочинии, какое обычно бывает в церквах при раздаче вербы. – Возлюбленные братие! Апостол Павел повелевает, чтобы в храме Божьем все совершалось благообразно и по чину (1Кор.14:40). А чин и устав церковный требует, чтобы никто не смел самочинно, самовольно брать освященную вербу: нет, ее должно брать из рук священнослужителя, от св. Евангелия и от образа Христова, и только тогда она будет в благословение получившему и всему дому его. Итак, прошу вас братие: подходите чинно и благоговейно к св. иконе праздника и св. Евангелию, прикладывайтесь к нему и принимайте из рук священнослужителя, от св. образа Христова, как бы от Самого Христа, священную ветвь, и отходите с миром, без шума, без смятения. Будьте покойны: этих веток на всех достанет, а Господь, за ваше смирение и послушание уставу Его св. Церкви, нашей матери, благословит вас сугубым благословением. Господу помолимся!». И вслед затем священник начал молитву освящения ваий. Нужно было видеть, какая тишина царила в храме, когда он говорил это простое поучение! К концу его мы заметили, что некоторые богомольцы, пришедшие со своей вербой, тихо передавали ее чрез цепь молодых людей, чтобы присоединить к освящаемой вербе, которая была пучками насажена в отверстия большого деревянного креста, нарочито для сего устроенного. После освящения вербы, священник сам приложился к иконе праздника, взял себе вербу, за ним подошел диакон и, из рук священника получив ветку, стал около него с сосудом елея, а один из церковников началъ подавать священнику вербу, который, помазуя правой рукой чело богомольца, левой вручил ему ветку. Чинно, один за другим, длинной вереницей подходили богомольцы к иконе, получали вербу из рук священника, и отходили без шума и толкотни. Вот и все, что оказалось нужным для устранения беспорядка. Там, где есть два-три священника, сделать это еще легче: один будет помазывать елеем, а другой вручать вербу. Главное – надо внушить богомольцам, что они не имеют права, по уставу церковному, брать сами освященные ветви: это дело священника. (Ц. Вед. 1891, 11).

[293] - В Троице-Сергиевой Лавре после литургии бывает вокруг всей Лавры крестный ход по ограде (имеющей протяжение в длину более 550 сажен, а ширины в иных местах до 7-ми и более аршин). Этот ход в настоящий день совершается в воспоминание входа Иисуса Христа в Иерусалим, а потому чтение и пение во время следования его заимствуются из церковных служб сего праздника. Духовенство и братия, участвующие в этом торжественном шествии и обыкновенно сопровождающая оное толпа народа, имеют в руках освященную вербу.

[294] - Этот сбор производится следующим образом. – 1. Воззвание о сем сборе, а равно настоящие правила для его производства, немедленно по их получении, печатаются в местных епархиальных ведомостях; 2. Духовные Консистории заблаговременно доставляют во все без исключения церкви епархии, полученные от Императорского Православного Палестинского Общества надписи для сборных блюд, воззвания, объявления и собеседования, причем приглашают духовенство к личному исполнению настоящих правил и к приложению особого старания для производства сбора; 3. По получении в церкви воззваний и собеседований священнослужители во внебогослужебных беседах и чтениях по церквам и школам, где таковые имеются, а также проповедью на богослужении знакомить прихожан с целью настоящего сбора, причем при входе в церковь раздаются бесплатно грамотным прихожанам воззвания, объявления и собеседования, доставленные для сего Обществом; 4. За неделю до дня срока к наружных входным дверям церкви прикрепляется воззвание Общества о сборе;5. В дни обора паства ознакомляется посредством устной проповеди со значением и целью сбора; 6. Самый сбор производится посредством обхождения с блюдом во время всех Богослужений праздника Входа Господня во Иерусалим (на литургии после чтения Евангелия, а на всенощной и утрене после чтения шестолсалмия); 7. Сбор этот производится в церквах, где имеется несколько священников – одним из них, где же имеется один священник – церковным старостой или одним из почетных прихожан; 8. По окончании Богослужения составляется немедленно акт о сборных деньгах в присутствии священника, церковного старосты и нескольких почетных прихожан; 9. Собранные деньги, вместе с актом, представляются чрез благочинного к епархиальному архиерею, который доставляет их в Совет Императорского Православного Палестинского Общества (С.-Петербург, Мойка, 91). Этот ежегодный в Вербное Воскресенье сбор по всем православным церквам России в пользу Императорского Православного Палестинского Общества является существенным подспорьем в общем приходе сумм Палестинского Общества. Палестинское Общество преследует, главным образом, пособие и удешевление проезда русским паломникам в Палестину ко

гробу Господню и поддержание православия в Палестине. Общество чрез своих уполномоченных, жительствующих в разных городах России, доставляет всем русским, желающим отправиться на поклонение Гробу Господню, так называемые паломнические книжки, дающие право удешевленного проезда в Иерусалим и обратно. Вместе с тем оно оказывает свою помощь русским паломникам и по прибытии их в Палестину. Здесь устроены Обществом и поместительные подворья, представляющие нашим поклонникам (частью бесплатно) и теплый кров и пищу. Вторая задача Палестинского Общества достигается прежде всего воссозданием пришедших в крайнюю ветхость православных храмов в Палестине, а затем устройством для местного населения начальных школ, в которых бы могли воспитываться дети православных родителей в духе веры своих отцов. На средства Палестинского Общества имеются в Палестине также больница (в Иерусалиме) и нисколько амбулатории, входе в которые доступен всем жителям Палестины без различия нации и исповедания. В почетные члены Общество избирает лиц, заявивших себя особыми заслугами на пользу православной Палестины; действительными членами Общества могут быть лица или единовременно пожертвовавшие в Общество 500 рублей, или вносящие ежегодно по 25 рублей, а сотрудниками считаются те, кто или единовременно доставит в распоряжение Общества 200 рублей, или будет вносить ежегодно по 10 рублей.

[295] - По свидетельству св. Златоуста, первенствующие христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста; они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и снисходительными к немощам братий своих и больше творить дел любви и милосердия; считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания пречистой кровью Непорочного Агнца, прекращали все тяжбы, судопроизводства в присутственных местах, споры и наказания и даже освобождали на это время от целей узников темничных, виновных не в уголовных преступлениях.

[296] - Так как прочтение всех Евангелий увеличивало продолжительность службы, то в Московском Успенском соборе с половины XVII века чтение их начинали с 6-й недели Великого Поста; хотя царским указом (в 1661 г.) воспрещен был перенос чтений Евангелий на Вербную неделю, но указ этот не всегда выполнялся; при совпадении праздника Благовещения с первыми днями Страстной недели, чтение некоторых Евангелий тоже переносилось на Вербную неделю (см. Перм. Е.В. 1889, 7). Есть свидетельства, что и в XVI в. чтение Четвероевангелия начинали с 6-й недели. В Обиходнике Сийского монастыря о чтении

Четвероевангелия на. 6-й неделе есть такая заметка: «а на сей недели в понедельник, вторник и среду прочтут два Евангелиста, а на Страстной недели (тоже) два: Луку да Иоанна» (А. Дмитриевский, Богослуж. в Рус. Цер. XVI в., 1 ч., 205 стр.). По нынешнему Уставу, все Четвероевангелие должно быть прочитано в первые три дня Страстной седмицы. Хотя в настоящее время во многих приходских церквах и допускается чтение Евангелий в 6-ю неделю поста; однако без уважительных причин такая практика нежелательна. Но, выполняя требование устава относительно прочтения всего Четвероевангелия в первые 3 дня Страстной седмицы, не следует читать скоро и невнятно; лучше прочитать одного Евангелиста, но с полным благоговением и вниманием; всего назидательнее читать в таком случае Евангелие от Иоанна, потому что оно служит наилучшим введением в историю осуждения и страданий Спасителя, читаемых в последние дни Страстной седмицы (см. Цер. Вест. 1887, 24; 1888, 37). – Чтение Четвероевангелия на часах в первые три дня Страстной недели по-русски – непристойно, так как, по 35 ст. Уст. Дух. Конс., «Богослужение должно быть совершаемо по церковному уставу… с чтением и пением…, без произвольных изменений и нововведений» (Цер. Вест. 1892, 14).

297 - В Константинопольских церквах на время Страстной седмицы покрываются черной материей весь иконостас, все киоты, подсвечники, люстры, паникадила и архиерейская кафедра; так что нигде не видно ни золота, ни иного чего блестящего.

298 - В Евангельских повествованиях различаются три жены, удостоившаяся помазать миром Иисуса Христа на трех различных вечерях. Упоминаемая у евангелиста (Лк.7:36–50) жена грешница, помазавшая миром Спасителя на вечери в Иерусалиме, в доме Симона фарисея, была, по преданию, Мария Магдалина, «из нея же (Господь) изгна седмь бесов» (см. 276 стр.). Другая жена, помазавшая миром Спасителя на вечери, бывшей прежде 6 дней Пасхи в Вифании, была Мария, сестра Лазаря (Ин.12:1–11). Третья вечеря была тоже в Вифании, но за 2 дня до Пасхи, в доме Симона прокаженного, и на ней некая жена, отличная от первых двух, удостоилась помазать миром Спасителя (Мф.20:6–13; Мк.14:1–9). По толкованию св. Иоанна Златоуста, евангелист Матфей в своем повествовании о вечери в доме Симона прокаженного не просто упомянул о проказе Симона, но с тем, дабы показать причину, почему жена с дерзновением приступила к Иисусу. поскольку проказа казалась ей болезнью нечистой и гнусной, и между тем она видела, что Иисус исцелил человека и очистил проказу, – иначе не восхотел бы остаться у прокаженного, – то она возымела надежду, что Иисус легко очистить и душевную ее нечистоту. (См. Синаксарь. Вел. среды).

[299] - В обыденной жизни, особенно людьми богатыми, на Востоке помазание миром употреблялось очень нередко, что частью требовалось особенностями жаркого климата, частью относилось к приятностям и удобствам жизни; особенно же помазывались во время пиршеств, при представлении высоким лицам, или, когда у себя в доме принимали лиц, особенно уважаемых. Помазывали обыкновенно волосы на голове, лоб, лицо, бороду, а когда хотели выразить особое почтение какому-либо лицу, то и ноги; сверх того, у Евреев был обычай намащать благовониями и мертвых.

[300] - «Исполнилось, учит св. Иоанн Златоуст, то, что Христос предсказал о жене грешнице. Куда ни дойдешь во вселенной, везде слышишь, что возвещают об этой жене; хотя она не знаменита и не имела многих свидетелей. Кто же это возвестил и проповедал? Сила Того, Кто предсказал сие. Прошло столько времени, а память о семь происшествии не истребилась; и Персы, и Индейцы, и Скифы, и Фракиане, и Сарматы, и поколение Мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что сделала жена грешница тайно в доме». «Как же Иуда сделался предателем, спросишь ты, когда он призван Христом? Бог, призывая к Себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия воле тех, кол не желают избрать добродетели; но увещевает, подает советы, все делает, всячески старается, дабы побудить их соделаться добрыми; ежели же некоторые не желают быть добрыми, Он не принуждает».

[301] - В Московском Успенском соборе в XVII в. на отпусте часов совершался особый «чин прощения», к которому в собор приходил и Государь. Этот чин совершался так же, как и в прощеное воскресенье пред «св. Четыредесятницей». Обряд прощения в этот день доселе совершается в наших монастырях (Перм. Е.В. 1889, 7).

[302] - По сохранившемуся у восточных христиан преданию, чаша, служившая для причащения на Тайной вечери, была сделана из воры растения. С благоговением и старательно сохраняемая апостолами и их преемниками, эта св. чаша Господня впоследствии была перенесена из Иерусалима в Константинополь, а затем сделалась достоянием Афонского Иверского монастыря, получившего эту святыню в дар от одного из Византийских императоров. Иноки этого монастыря нередко переносили св. чашу для поклонения верующим в свое подворье в г. Салониках, носившее названье Влатес. В начале XV в. это подворье было обращено в самостоятельный монастырь, и св. чаша осталась в нем навсегда. Сохраненная почти без всяких повреждений, св. чаша для большей безопасности ее была вделана в другую серебряную чашу такого же вида. Восставший в начале XIX в. против султана начальник салоникских янычар, Ализот-бей, напал и на монастырь Влатес и похитил

из него все драгоценности, а в числе их и св. чашу. Иноки монастыря выкупили эту святыню у похитителя, но уже разбитой на несколько кусков. Были сделаны три серебряная чаши, имеющие двойное дно, и в каждое из них вложены драгоценные остатки св. чаши. В 1850 г. братья монастыря Влатес изъявила желания поднести Государыне Императрице Александре Феодоровна самую большую из означенных трех чаш, которая по Высочайшему соизволению была доставлена в 1852 г. в С.-Петербургский Большой Придворный собор, где эта святыня и хранится (см. Ц. Вед. 1904, 43).

303 - В этот день св. Церковь по преимуществу призывает верующих к причащению тела и крови Спасителя – в час установления сего святейшего таинства и как бы из рук Самого Божественного Учредителя оного. Даже торжественная Херувимская песнь на этой литургии опускается и заменяется трогательной песнью («Вечери Твоея тайныя»), обличительной Иуде и подражающей исповеданию благоразумного разбойника. Также и обычная похвальная песнь Богородице заменяется ирмосом канона, в котором приглашаются верующие на вечерю Христову к восприятию на ней предложенной Христом бессмертной трапезы.

304 - Относительно того, как следует петь с Великого четвертка «Господи помилуй», – «по постному» или «по красному», – «Церковным Вестником» (1892, 38) было высказано следующее соображение. – Хотя в Великую среду и оканчиваются поклоны, а с тем вместе как бы оканчивается и покаяние; но едва ли удобно по ходу церковных служб переходить к красному, праздничному пению ранее литургии Великой субботы, на которой, т.е., собственно, на вечере, относящейся к следующему дню, и бывают торжественным, праздничные песнопения (4 воскресный стихиры «на Господи воззвах» 1-го гласа Октоиха).

305 - В прежнее время в Великий четверток, во время часов, перед вечерней, совершалось чинопоследование омовения св. трапезы. Древнейшее свидетельство об этом обычае относится к VII в. и принадлежит западному писателю – Исидору Севильскому. Свидетельства о существовании того же обычая на Востоке относятся к X-XII вв., но они такого рода, что указывают на период более древний. В русской Церкви уже в XII в. был славянский перевод чина омовения трапезы. С XIV в. чин этот в наших рукописных Требниках встречается уже довольно часто. По старопечатным Потребникам XVII в. полное чинопоследование омовения состояло главным образом из двух молитв, из которых одна читалась перед разоблачением трапезы во время предварительного ее каждения, а другая после омовения и нового облачения. Что же касается до действий между этими двумя молитвами и по окончании их, то относительно этого Потребники представляют два устава. По первому из них, кроме указанных двух молитв,

священнодействующим ничего не положено говорить; по второму же, соблюдавшемуся «в велицех негде соборных храме, кроме произнесения двух молитв, во время разоблачения трапезы было положено петь 50-й, 25-й и 83-й псалмы, а во время возливания на престол укропа с вином и маслом святителю было положено произносить: «помывается св. трапеза в церкви, имя рек, маслом радости во имя Отца н Сына и Святаго Духа»; по прочтении же второй молитвы следовали: ектенья: – «Помилуй нас Боже», «Честнейшую» и отпуст. Так излагается чин омовения трапезы в старопечатных Потребникаь 1625, 1639 гг. и других. В тех же Потребниках, кроме того, печаталось наставление, как совершать этот чин, «аще где есть не соборная церковь». «Правила, говорится в этом наставлении, не повелевают св. престола развлачати, но разве священник снимет покров, и спашет с престола порох, и теплою водою намочив губу и отирает св. престол крестообразно, и посем глаголет молитву первую… Таже псалмы три… и взимает св. масло и мажет по углам св. престол крестообразно, и алтарь весь, и церковь всю, и положит покров на св. престол и покропит водою и глаголет молитву вторую… и покадить св. престол, и ектенья…, таже Честнейшую херувим и отпуст. Се же творит, аще един будет где священник». Согласно с этим наставлением чин омовения трапезы и притом в подробном виде в XVII в. мог быть совершаем у нас в каждой приходской церкви священником, только без разоблачения престола. Особенно торжественно совершался этот чин в Москве, где священнодействовал патриарх. В начале XVIII в. чин омовения трапезы тоже был совершаем. Но в нынешних Требниках он уже не печатается. Несомненно, что этот обряд прежде всего имел значение простой чистки, обычной пред великими праздниками и в частных домах. Чистка церквей и богослужебных принадлежностей пред Пасхой – величайшим христианским праздником, служившим у древних христиан началом года, весьма естественна и издревле была в обычае. Для монастырей она предписывалась даже и уставом. Стены, полы и те из принадлежностей храма, к которым могли прикасаться низшие священнослужители, чистились без особой торжественности, но престол есть самая священная принадлежность храма, освящаемая архиереем, а потому разоблачение и новое облачение его естественно должно было совершаться архиереем же и с особой торжественностью. Но и символическое значение обряда омовения престола едва ли может быть подвергаемо сомнению: Одно из древнейших особенностей этого Богослужения состоит в том, кто литургии в этот день положено совершать после вечерни, в воспоминание установления Иисусом Христом таинства Евхаристии на последней, совершенной Им, пасхальной вечери. Вследствие этого литургия в этот день, кроме общего своего значения, имеет еще частное, служа символическим

напоминанием определенного исторического факта. Омовение престола имеет отношение, по-видимому, к этой именно особенности, дополняя ее символическое содержание указанием на приготовительные к вечере, совершенной Иисусом Христом, действия и яснее выставляя на вид особое символическое значение совершаемой в этот день литургии. (См. подр. Прав. Соб. 1887 г., 1 т., 419–433 стр.).

306 - Благочестивый обычай умывать ноги другим искони существовав у Иудеев, и всегда служил знаком особенного благоговейного уважения к тем, к кому он применялся. Так, напр., Авраам, встретив трех таинственных странников под дубом Маврийским, приглашал их к себе: «да принесется вода и омыются ноги ваши» (Быт.18:4). Так же Лаван почтил посланника от Авраама, Иосиф братьев своих в Египте. Известен также, напр., и в Евангелии записанный случай, когда жена грешница «слезами своими омыла ноги Иисуса Христа и волосами головы своей отерла их» (Лк.7:44). Спаситель, «смирению нас, наказуя изрядному», освяти этот обычай, и св. Церковь издревле узаконила обряд умовения, как воскрешающий пред очами нашими великое снисхождение Спасителя и как вообще проповедующий величественную высоту христианского смирения.

307 - По письменному Новгородскому Архиерейскому служебнику XVII века, последнее место от царских врат занимал представляющий собой Иуду Искариотского, а первый сидящий по левую руку Архиерея изображал ап. Петра; умовение ног начиналось с представляющего Иуду. По уставу XVII в. Московского Успенского собора, «Иудино место ставили ближе к царским дверям прямо на патриарха зрети». «В Иудине месте сажали обыкновенно кого-либо из придельных соборных священников, который за это получал всегда плату 16 алтын 3 деньги; но в 1656 году в Иудино место» сидел патриарший поддьякон Петр Федоров и получил ту же плату. Иногда (напр., в 1682 г., при патриархе Иоакиме) никого не назначали на место Иуды, так что оно оставалось не занятым.

308 - Приурочение освящения мира к Великому четвертку как восточные, так и западные литургисты объясняют символическими основаниями, а именно тем, что Церковь хотела таким образом почтить воспоминанием случившийся в этот день факт помазания главы Иисуса Марией, сестрой Лазаря (Ин.12:1–8). Но вполне вероятно, что здесь было и другое более реальное основание, вытекавшее из необходимости. В то время, когда сроки крещения оглашенных и воссоединения кающихся соблюдались строго и когда, следовательно, предстоятелям Церкви приходилось иметь дело с большими массами желающих присоединиться, естественно, особенная надобность в освященном мире, для помазания новокрещенных и некоторых из присоединявшихся от ересей, должна была чувствоваться около этого именно времени;

первоначально же миро освящалось во всякое время, смотря по нужде. – Кроме таинства миропомазания, св. миро употребляется при освящении антиминсов, при великом освящении храмов и при священ. короновании Их Императорских Величеств на царство.

309 - По мнению некоторых, обычай общего елеосвящения появился у нас не ранее XVI в. Существует предположение, что в XVII в. общее елеосвящение совершалось во всех кафедральных соборах и в монастырях. Как долго была в силе эта практика – неизвестно. В 20-х годах XVIII столетия общее елеосвящение было еще совершаемо и в провинциальных кафедральных соборах. Св. Димитрий Ростовский говорит об общем елеосвящении, как об обычае, общем у нас в его время. В конце XVIII в. совершение общего елеосвящения, по всей вероятности, составляло частную особенность, священнослужения только в Успенском Московском соборе и в некоторых монастырях. Несомненно, что обычай елеосвящения перешел к нам из Греции, где он, по-видимому, так широко распространен и ныне. Относительно XVII в. существуют прямые свидетельства, что обычай совершать общее елеосвящение был в Греции весьма распространен; в некоторых местах елеосвящение это совершалось в Великую субботу, а в некоторых – в Великий четверток. Общее помазание освященным елеем в Великий четверток или в субботу нужно считать отличным от помазания в таинстве елсосвящения. При этом общем маслоосвящении помазываются здоровые (а таинство елеосвящения, но правилам Церкви, совершается только над больными), притом, по совершении уже священнодействия, так сказать, вне его, после отпускной молитвы, без произнесения при помазывании молитвы таинственного помазания: «Отче Святый…», причем, кроме лиц, присутствующих при совершении священнодействия, тем же елеем помазывают стены монастырских келлий. Не имея значения таинства, общее елеосвящение, по выражении некоторых, есть как бы «потребления остатков», чрез что верующие несомненно освящаются, но, само собой разумеется, не так, как в таинстве елеосвящения. По своему началу общее маслоосвящение было чисто символическим обрядом. Известно, что в древности так же, как и ныне, елей освящался для различных потребностей и вне таинства, при чем способ освящения был большей частью тот же самый, который употреблялся и в таинстве елеосвящения, т.е., молитва священника. Наравне с водой, освященный елей, в древности употреблялся для различного рода освящению лиц и предметов не только в общественном Богослужении, но и в частном быту. Принимая во внимание эту обширность употребления освященного елея, весьма возможно сделать предположение об употреблении его и для освящения лиц, проходивших подвиг покаяния. Весьма вероятно, что эти лица, совершив свой подвиг и

воссоединившись с Церковью или окончательно приготовившись к этому воссоединению, по выражению Симеона Солунского, «приносили Богу» в церковь (чего доселе не имели права делать) елей, как символ Божьего милосердия, воспоминая пример блудницы, помазавшей ноги Иисуса и получившей прощение грехов, и этот елей, по освящении его молитвой священников, употреблялся для помазания принесших его в воспоминание того же самого факта. Обряд освящения и помазания, совершенный при указанных условиях, не мог быть ничем иным, как только обрядом, дополнявшим торжественную обстановку воссоединения публично каявшихся и имевшим простой историко-символический смысл, обрядом, относящимся исключительно к обстановке таинства покаяния. Приняв таков предположение, весьма легко уже будет объяснить, почему общее маслоосвящение приурочено именно к Великому четверку и субботе: на Востоке днем торжественного воссоединения с Церковью лиц, приносивших публичное покаяние, как и крещения оглашенных, по преимуществу был день Пасхи, или вернее, канун Пасхи – Великая суббота, а на Западе более употребителен был обычай совершать воссоединение кающихся в Великий четверток, что, вероятно, практиковалось и в некоторых восточных церквах. Приурочение общего маслоосвящения к указанным дням есть, очевидно, воспоминание об этих древних сроках воссоединения с Церковью кающихся, а самое маслоосвящение – видоизмененный с течением времени обряд помазания кающихся елеем покаяния, символически напоминавшим елей блудницы, помазавшей ноги Иисуса и получившей отпущение грехов. Будучи в начале чисто символическим обрядом, общее маслоосвящение с течением времени, вследствие затемнения его первоначального смысла, изменилась до того, что приняло вид таинства елеосвящения. Такая перемена будет понятна, если принять во внимание существование в древней восточной Церкви обычая освящать перед Пасхой особо елей для больных, подобно тому как, по весьма вероятному предположению, существовал обычай освящать елей для помазания оглашенных особо, вне чина крещения. В Западной церкви и в настоящее время в Великий четверток в связи с освящением мира совершается освящение елея для оглашенных (oleum cathechumenorum) и елея для больных, принимающих таинство елеосвящения (oleum infirmorum). Этот обычай в Западной церкви – весьма древний: от VIII в. там сохранились вполне уже сформированный чинопоследования освящения мира и елея в Великий четверток. Правда, на существование в древности на Востоке особого и принаровленного к определенному сроку освящения елея для больных нет почти никаких указаний, но тем не менее некоторые считают возможными признать существование этого обычая, объясняя отсутствие нужных указаний отчасти тем, что

освящение елея этого рода (равно как и особое освящение елея оглашенных) весьма рано вышло из употребления, частью же тем, что в древности, как отчасти и ныне оба эти елея различались между собой не способом своего освящения, а только способом употребления, так что свидетельства, относящиеся к освящению одного, могут быть относимы и к освящению другого. Допустив же существование в древности обычая освящать в Великий четверток елей для больных особо, как бы в запас, а вместе с тем допустив отсутствие каких-либо выдающихся особенностей в чине освящения этого елея, весьма легко понять, что чин этот удобно мог быть приложен и к освящению елея, назначенного для помазания кающихся, и даже более: елей покаяния мог быть заменен елеем, освященными для больных или для таинства елеосвящения, не только восстановляющего от одра болезни, но и подающего отпущение грехов. Сначала елеем этим помазывали, вероятно, только кающихся в собственном смысле, а потом, так как в святые дни Страстной седмицы считали себя обязанными каяться все христиане, – стали помазывать всех и явилось общее маслоосвящение. (См. подр. Прав. Соб. 1887 г., 2 т., 75–98 стр.). – Кроме вышеуказанных мест, оно у нас в настоящее время, как известно, совершается еще в Одесском кафедральном соборе (с 1854 г.), но только в Великий пяток, в навечерие Великой субботы (см. Поуч. Никанора, архиеп. Херсон., т. 2, 231, 234 стр.), и в то же навечерие совершается оно (с 1904 г.) в кафедральном соборе г. Симферополя (см. Ц. Вед. 1903, 28).

310 - По объяснению некоторых (см. Ц. Вед. 1903, 11), косой поперечник у подножия креста, как это принято у нас, явился из подножия, на котором покоились ноги распятого Спасителя. Действительно ли было такое подножие у подлинного креста Господня, – об этом думают различно (см. 14 сент.); но не подлежит сомнению общая уверенность византийских художников в существовании этого подножия. В X-XI в. иконописцы стали изображать подножие в форме косого поперечника. Как и почему это произошло, – надлежащих объяснений этого у археологов пока не имеется. По рукописным сборникам XVI-XVII в., «того ради Христос облегчи десную ногу, и подъяся кверху подножек, да отдаст грехи верующим Ему и во второе пришествие вознесутся горе во сретение Ему, а шуюю ногу того ради обнизи подножек, да неверующие Ему отягчают и снидут во ад. Главу преклони на десно, да приклонит вся языки веровати и поклонятися Ему». По объяснению известного Кронштадтского пастыря о. Иоанна (ныне почившего), изображением на крестах косого поперечника, согласно тропарю 9-го часа: «Посреде двою разбойнику…», выражается та мысль, что неверный разбойник праведным судом Божьим за богохульство низошел в ад (нижний конец косого поперечника), а благоразумный разбойник за

истинное покаяние и богословие вошел в рай (верхний конец). – На главах наших, особенно древних, храмов встречаются кресты с полумесяцем в их нижней части. Эти кресты ведут свое происхождение с Востока, где они известны под именем якорных крестов. Якорь есть символ христианской надежды (см. Евр.6:18–19), и два рога якоря под крестом знаменуют, что наше упование благ вечных и временных, утверждается на крестных заслугах Спасителя.

311 - Если требуют обстоятельства, то можно в Велиий пяток с чтением 12 Евангелий в одной и той же церкви совершать и всенощное бдение, и утреню (тогда служить ее с 6 часов). Не смущаясь тем обстоятельством, что повторяется одна и та же служба, ибо она назначена не для одних и тех же богомольцев, не следует лишать слушания 12 Евангелий и рабочий люд, занятый до позднего вечера (Цер. Вест. 1889, 44).

312 - Страшную ночь воспроизводит утреннее Богослужение Великого пятка. Мрак природы, мрак черной злобы Иудеев, ищущих убить Спасителя, смертные скорби Искупителя во мраке Гефсиманского сада, потом крайняя степень уничижения Его, уже преданного учеником и взятого врагами, – все это усугубляет ужас этой ночи. Пред мысленными очами присутствующих в храме сменяются картины одна за другой и одна другой печальнее, одна другой ужаснее, поразительнее. С одной стороны, всюду видится Он, небесным светом осиянный, Создатель всего и Спаситель, всю жизнь Свою всяко и всем безмерно благодетельствовавший, слепцов просвещавший, больных исцелявший, мертвецов воскресавший; даже и теперь Он, превозмогая Свои мучения, скорбит не столько о Себе, сколько о мучителях Своих, не столько от смертных ран Своих, сколько от нравственных ран тех, которые глумятся над Ним. С другой стороны, всюду неотступно обдержат теперь Его и в адской злобе всячески язвят и терзают Его те, которые Им сотворены и Им же до конца облагодетельствованы: за манну они воздают Ему желчь, за воду оцет, за всю любовь Его к ним – крест и смерть. В своих разнообразнейших песнопениях св. Церковь, пронзенная в самое сердце объявшей ее скорбью, как будто не может собрать своих мыслей, спокойно остановиться своим вниманием на чем-либо одном. Куда не обратится она мыслью, на что не устремит взор свой – везде и всюду новые и новые поводы к воплям, к слезам, новые источники скорби и страдания. То сердце возмущается Иудеями, которые еще так недавно восторженно кричали: «осанна Сыну Давидову!», а теперь с преступным вероломством неистово вопиют: «распни, распни Его!». То содрогается сердце от воспоминания о черном, адском поступке единого от избранных, возлюбленных учеников Спасителя, преступно неблагодарного, все презревшего, все забывшего и все продавшего за

ничтожные «тридесять сребренник». То восстает пред мысленным взором Сам Божественный Страдалец, истерзанный бичеванием, в позорной, безобразной багрянице, смоченной потоками пречистой крови, в терновом венце, изъязвившем Его главу, беспощадно поруганный, зверски избиенный и, наконец, до смерти замученный на кресте. То припоминаются предсказания ветхозаветных праведников и новозаветных посланников Божьих, предсказавших или рассказавших о Его страданиях и всей силой верующего сердца сострадавших Ему. То взор падает на небо, на землю, как свидетелей Голгофского жертвоприношения, и они, всегда спокойные и ко всему бесстрастные, не могли вынести: «небо помрачашеся, земли же основания колебашеся». Этим поразительным зрелищем всего совершившегося в эти часы беспримерного и ужаснейшего святотатства на земле св. Церковь всецело объемлет верующую душу, сосредотачивает ее и устремляет единственно в созерцание креста Христова, стараясь довести христианина до того благодатного состояния, в котором находился божественный апостол, не желавшей ничего знать, «точию Христа и Сего распята» (см. 1Кор.2:2). Но до такого состояния может дойти лишь тот, кто с живым участием любящего сердца мысленно взирает на вольные страсти Спасителя мира, отстраняет от себя все, что может отвлечь внимание от страждущего Господа, наполнить воображение нечистыми образами, взволновать ум помыслами суетными, загрязнить сердце похотями лукавыми, – кто поистине «сшествует» страждущему Спасителю, «сраспинается и умерщвляется Его ради житейским сластем». Вот почему св. Церковь в самом начале своего величественного «последования святых и спасительных страстей» Христовых умильно взывает к нам: «чувствуя наша чиста Христови представим и яко друзи Его, души наша пожрем Его ради, и не попечения житейскими соугнетаемся яко Иуда, но в клетех наших возопиим: Отче наш, Иже на небесех, от лукаваго избави нас». Омраченный нечистыми и суетными помыслами ум не может созерцать света Божественной славы, явленной в искушении человеческого рода страданиями и смертью Сына Божьего; волнуемый страстями и нечистыми пожеланиями дух не способен восприять и отразить в себе Божественный образ Голгофского Страдальца; одебелевшее в плотских вожделениях сердце не восчувствует и не обымет величия любви Отца Небесного, для избавления нашего предавшего на смерть Единородного Своего Сына, – не умягчится росой благодати Божьей и не издаст благоухания слезной умиленной молитвы, соединяющей душу нашу во един дух с Господом; не отвергшаяся искренно всего греховного и нечистого духа останется мертвой и не сооживет с Господом, не разрешится от уз мрака, которыми связал ее сатана. Вот почему, для того, чтобы «шествовать и

сораспяться» Христу, необходимо очистить «чувствия наша», изгнать из своего сердца, из самой памяти и воображения все злое, нечистое и греховное. Если кто связал себя враждой к своему ближнему, тот должен изгнать ее из сердца своего ради Того Который «укоряет противу не укоряше, стражда не прещаше», – должен простить от всего сердца всякое оскорбление, обиду и озлобление ради Того, Который не переставал называть предателя Своим другом в самую минуту предательства, и распинаемый молился за Своих распинателей. Если кем обладает дух гордости, самомнени, превозношения и тщеславия, тот должен искоренить его из сердца своего, смирить и уничижить себя, как раба неключимого, достойного всякого бесчестия и уничижения, ради Того, Который, будучи по естеству Господом славы, «Себе умалил, зрак раба прием», «смирил Себе, послушлив был даже до смерти, смерти же крестныя», смиренно претерпел все уничижения, оплевания; насмешки и самую поносную смерть со злодеями. Если мучит кого дух любостяжания, корыстолюбия и лихоимства, тот должен вырвать его из сердца своего ради Господа, Который для спасения нашего родился в яслях и жил, «не имея где главы преклонити», и умер на кресте, Которого распинатели не устыдились лишить и последнего хитона. Если чьи уста привыкли отверзаться на празднословие и злословие, на осуждение и оклеветание, на ропот и негодование, тот должен заградить оные молчанием при виде Того, Кто «яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущим его безгласен, тако не отверзаше уст Своих». Если одолевает кого дух сластолюбия и плотоугодия если, распаляет кого огнь плотских похотей и страстей, тот должен погасить этот нечистый огнь при виде Того, Который нас ради алкал и жаждал, вкушал оцет и желчь, Который предал всю пречистую плоть Свою на страдания и мучения, на бичевания и раны, на истязания и пригвождение ко кресту. Если чья душа объемлется житейскими попечениями, излишними и Суетными, ненужными и бесполезными, тот должен отрешиться от них, чтобы не осквернить дней святых не только делами, но я словами непотребными, чтоб не отвлекать ума и сердца своего от помыслов святых и чувствований благоговейных, чтобы не уподобляться Иуде, который не расставался со своим ковчежцем, помышлял о куплях и продажах среди Тайной вечери. Для того и подъял Господь наш вольные страдания и смерть, чтобы очистить нас от всякого греха, сотворить нас Себе языком святым, царским священием, людьми обновления. Напрасно некоторые желают «испразднить крест Христов» (1Кор.1:17) и мнят «уразуметь силу воскресения Его» без «участья в страданиях Его» (Фил.3:10). Если един Христос есть и «живот» и «путь» (Ин.14:6) к животу, то как могут они достигнуть «живота» Христова, не шествуя «путем» Его? Могут ли изнеженные сии члены быть в союзе тела, которое «счиневает» Себе

увенчанная тернием «Глава» (Еф.4:15, 16)? Можно ли членам быть в покое и беспечности, когда Глава в труде, и в язве, и во озлоблении; забываться в шумных радостях, когда Она объята болезнями смертными; упиваться из полной чаши мирских удовольствий, когда Она жаждет и вкушает оцет; превозноситься, когда Она преклоняется; не хотеть ниже минуты поболеть о собственных грехах и беззакониях, когда Она за чуждые страждет и умирает? Как было бы оскорбительно для нашего Искупителя, если бы мы и пред Его крестом и гробом явились в древней нечистоте греховной, в рубище страстных вожделений и житейских сластей; если бы все дело Его беспримерной любви и снисхождения к нам бедным и окаянным грешникам, все страдания и болезни Его остались в нас бесплодными? Не причиним ли мы новых страданий своему Спасителю и Господу, если ради Его, заклатого за грехи наши, не захотим закласть и умертвить какую-либо обладающую нами страсть. Ибо что делаем мы, согрешая после крещения, после всего, что сделал для нас и что открыл нам Господь наш Иисус Христос? По слову св. Апостола Павла, «второе распинаем Сына Божия в себе» (Евр.6:4–6). Второе изменяем Господу, отрицаемся от Него, предаем Его, осуждаем Его всякий раз, когда, ведая святую волю Его, преступаем ее, отвергаем глас Его, призывающий к покаянию, попираем совесть свою и предаем ее в жертву страстей и похотей плотских. Второе увенчиваем Его тернием, когда увлекаемся преступными мечтаниями, услаждаемся помыслами горделивыми и тщеславными, самолюбивыми и завистливыми, безумными и богохульными. Второе пригвождаем руки Его ко кресту, когда простираем нечистые руки свои на мздоимство и на лихоимание, на хищения и неправды. Второе напояем Его оцетом с желчью, когда бесстудный язык наш источает слова праздные и гнилые, зложелательные и пересудливые, язвительные и укоризненные речи. Второе посмеваемся над Распятым Господом, когда издеваемся и насмехаемся, укоряем и осуждаем, браним и поносим своего ближнего. Второе прободаем сердце Его копием, когда оскверняем сердце свое нечистыми вожделениями и похотями, корыстолюбивыми желаниями, смрадными и студными ощущениями. Второе уязвляем, мучим и терзаем всю пречистую плоть Его, когда ненасытно предаемся плотским удовольствиям и наслаждениям. Словом: второе изменяем Господу, отрицаемся Его, осуждаем Его, распинаем Его всякий раз, когда, ведая святую волю Его, преступаем ее, отвергаем св. заповедь Его, не слушаем гласа Его, призывающего к покаянию, попираем совесть свою и предаем ее в жертву страстей и похотей своих. Что же будет с нами грешными? Что будет чувствовать окамененное сердце наше, когда Всеведущий обличит тайная наша? Чем оправдается лукавая совесть наша пред всеиспытующим Судией? Поистине, «мнози рекут тогда горам;

падите на ны, и холмам: покрыйте ны от лица Седящаго на престоле!». Но от Его вездесущего лица никто и ничто не сокроет нас тогда, если не сокроемся ныне в сих же самых язвах, которые наложили мы своему Господу грехами нашими. От Его нелицеприятного правосудия никто и ничто не защитит нас, если ныне не предадим себя под защиту сего же самого креста, на котором распяли мы Господа своими неправдами. Горький плач о грехах наших, скорбное сокрушение о неблагодарности нашей пред Искупителем нашим и Господом, соединенные с твердой решимостью не идти более путем беззакония, возлюбить чистоту совести и исправить жизнь свою, – вот что более всего прилично нам в св. дни страстей Господних, когда предстоим мы самому кресту и гробу Его! На сей крест вознесли грехи наши Единородного Сына Божьего, но на сем же кресте пригвождено рукописание всех грехов наших от лица правды Божьей. В этот гроб низвело Сына Бьего лежавшее на нас осуждение смерти, но в этом же гробе умерщвлена самая смерть, и из него воссияла нам новая жизнь. Крест Христов осудит нас, если пребудем не раскаянны и бесчувственны, но крест Христов и оправдит нас, если прибегнем к Распятому на нем с верой и покаянием, со слезами и сокрушением сердца. Гроб Господень обличит нас, если пребудем мертвыми в прегрешениях, но гроб сей и оживотворит, и воскресит нас, если начнем ходить в покаянии и обновления жизни. (См. подр. Полн. собр. пропов. Димитрия, Архиеп. Херсонского, 4 т., 385–419 стр.). «Приидите, – учит св. Ефрем Сирин, – все чада Церкви, купленные честною и святою кровью Пречистого Владыки. Приидите, будем размышлять о страданиях со слезами и воздыханиями, со страхом и трепетом, говоря самим себе: «за нас нечестивых предан смерти Христос Спаситель наш». Вникни, брат, в то, что слышишь теперь. Безгрешный Бог, Сын Всевышнего, предан за тебя. Отверзи сердце свое, воззри на Его страдания, и скажи в себе: «Безгрешный Бог сегодня предан, сегодня осмеян, сегодня поруган, сегодня заушен, сегодня терпел бичевание, сегодня носил терновый венец, сегодня распят Небесный Агнец. Да содрогнется сердце мое, да ужаснется душа моя! Каждый день я должен проливать слезы при сем размышлении о Владычних страданиях. Сладостны слезы сии, от них просвещается душа, непрестанно размышляющая о страданиях Христовых». Так всегда размышляя, плачь ежедневно, и благодари Господа за страдания, которые претерпел за тебя, чтобы в день пришествия Его слезы твои обратились в похвалу и прославление пред судилищем Его. Злопостражди и ты, размышляя о страданиях Благого Владыки. Претерпи искушения, благодаря за них Бога от души. Блажен человек, который пред очами имеет небесного Владыку и Его страдания, который распял себя самого для всех страстей и для всего земного, и стал подражателем своего Господа. Вот

благоразумие, вот расположение боголюбивых рабов, если всегда бывают они подражателями Владыке в добрых делах». «Приидите убо, взывает к нам в своих песнопениях и св. Церковь, очищенными смыслы сшествуем» Господу, «целомудрием украсивше житие, и мудростью сохранивше веру, правды нравы взыщем, да в мужестве споследующе, Христови сраспнемся», и «умертвимся Его ради житейских сластем, да и оживем с Ним»; «очистим сами себе от всякия скверны, и чисте помолимся: воскресни, Господи, спаои нас, яко Человеколюбец».

313 - Возгласы после малых ектений не прописаны в Триоди, но имеются в «Службах на кажд. день Страстныя седмицы» в следующем порядке: после 1-й: «Яко Твоя держава и Твое есть царство»; после 2-й: «Яко подобает Тебе всякая слава»; после 3-й: «Яко благословися и прославися всечестное и великолепое имя Твое Отца, и Сына, и Святаго Духа»; после 4-й: «Яко Ты еси Бог наш и Тебе славу воссылаем»; после 5-й: «Буди держава царствия Твоего благословена и препрославлена»; после 6-й: «Яко благословися всесвятое имя Твое и прославися царство Твое»; после 7-й (произносимое после пения «блажен» со стихирами): «Яко Тя хвалят вся силы небесныя».

314 - При соборном служении при словах диакона: «И о сподобитися нам», священник, читающий ближайшее зачало, подходит к Евангелию на то место, где его читал первый, и, поклонившись ему, по вторичном возглашении диакона, благословляет народ, говоря: «мир всем» (Церк. Вест. 1889, 14).

315 - В богослужебном Евангелии, изданном в Московской Синодальной Типографии в 1862 г. (21-е издание), в 1-м Страстном Евангелии, допущена следующая неправильная расстановка слов: «Да не смущается Аз рех вам: иду и прииду, к вам. Сердце ваше, не устрашает. Слышасте яко». Это место должно быть так читаемо: «Да не смущается сердце ваше, ни устрашает. Слышасте, яко Аз рех вам: иду и прииду к вам».

316 - Но если в Великий пяток случится Благовещение, тогда совершается литургия св. Иоанна Златоустого (см. 25 мар.).

317 - На 1-м часе: в псалмах 2 и 21 пророчески изображаются тщетное восстание князей земных на Спасителя и Его крестные страдания; в паремии пророков Захария предвозвещает об утверждении Нового Завета, запечатленного крестом, и о предательстве Иуды; Апостол прославляет крест Христов, как величайшую силу, славу и блаженство христианина. На 3-м часе: в псалмах 34 и 108 пророчествуется о неправедном суде над Спасителем и погибели предателя; в паремии пророк Исаия пророчески изображает Величайшего Праведника, Который безропотно и беспрекословно идет на вольную смерть и Который «плещи Свои вдает на раны, ланиты – на заушение, лица же Своего не

отвращает от стыда заплевания»; Апостол раскрывает причину цель и плоды крестной смерти Сына Божьего. На 6-м часе: в псалмах 53 и 139 пророчествуется о крестных страданиях и молитве Спасителя; в паремии пророк Исаия пророчески живописует крайнее «умаление паче всех сынов человеческих» Того, Который «язвен бысть за беззакония наша»; Апостол раскрывает тайну воплощения Сына Божьего. На 9-м часе: во псалмах 68 и 69 пророчески изображаются действие распинателей и предсмертная молитва Спасителя; паремия – та же, что и в Великий четверток на 1-м часе; Апостол указывает обновленный и кровью Христовой вновь отверстый путь «во святая». Евангелия на часах повторяют читанный на утрене благовествования, с той, однако, знаменательной разницей, что на утрене соблюдалась временная последовательность событий, здесь же на четырех часах преемственно выступают со своим повествованием один за другим четыре евангелиста, как непосредственные и непререкаемые свидетели одного и того же события, столь величайшей важности, такого безмерного значения.

318 - «Чин священнослужения и обрядов, наблюдаемый в большом Успенском соборе» в Москве, указывает в Вел. пяток после царских часов совершать омовение свв. мощей. По этому «Чину», «по отпусте часов святит архиерей воду, августовым освящением по требнику, и погружает честный крест в чаше, также омочив губу во святую воду, верхнюю часть мощей отирает, и отпуст по требнику ж, по отпусте бывает целование мощей, архиерей кропит святой водой церковь на четыре страны, и себя и властей, и всех ту предстоящих». – Омовение св. мощей в Великий пяток после царских часов совершается также и в Троице-Сергиевой Лавре (см. Ц. Вед. 1902, 17).

319 - В Великую пятницу, пред вечерней, священнослужители вынимают из гробницы, где бы она ни находилась – в алтаре или в другой части храма, плащаницу и полагают на престол. Затем гробница устанавливается посредине храма пред алтарем (Ц. Вед. 1897, 14).В г. Турине (в Италии), как святыня, хранится полотняная пелена с двойным (лицевым и обратным) изображением тела Иисуса Христа (принесенная, вероятно, крестоносцами с Востока). Эта туринская плащаница (с отпечатками сквозных ран от гвоздей на руках и ступнях ног, со следами бичеваний и тернового венца на голове), по предположению некоторых, основываему на научных данных последнего времени, представляет собой ту именно плащаницу, которой действительно было обвито тело Спасителя (подр. см. Ц. Вед. 1902, 27, 45). В настоящее время в Синод. книж. лавках можно приобрести (ц. 50 коп.) изданное С.-Петерб. Синод. Типографией с пояснительным текстом фототипическое изображение лика Спасителя на Туринской плащанице.(!!! стр.632 пдф, нет сноски 2 в тексте, извините не знаю где оставить текст).

[320] - Св. плащаница полагается среди храма пред царскими вратами таким образом, что изображенный на ней Господь, имея Свою главу к северной стороне, а пречистые ноги – к южной, лицом обращен к полудню. Св. плащаница есть икона, посему она и полагается не боковой стороной против царских врат, а прямо против них таким образом, каким она могла бы быть повешена над царскими вратами (Ц. Вед. 1888, 16).

[321] - В большей части церквей плащаница не покрывается (за исключением разве небольшой полосы передней части стола, во избежание трения одеждой прикладывающихся и порчи плащаницы); в некоторых же церквах плащаница покрывается, и нередко настолько, что совсем нельзя рассмотреть изображения почивающего Спасителя; а лицо Спасителя уже совсем закрывается воздухом, следовательно, совершенно невидимо. Нельзя не пожелать, чтобы этот обычай – закрывать плащаницу пеленой и лицо Спасителя воздухом – был оставлен, и впечатление от изображения положенного во гробе Спасителя живо и ясно отпечатлевалось в сердцах верующих. (См. подр. Ц. Вед. 1897, 14).

[322] - По разъяснению «Цер. Вест.», в Великий пяток, а равно и в Великую субботу около плащаницы, при ее целовании народом, большей частью никто не стоит – ни священник, ни диакон, причиной чего служит народная давка (Цер. Вест. 1890, 27). Само собой разумеется, священнику должно всеми находящимися в его распоряжении мерами предупреждать эту давку.

[323] - В Моск. Цер. Вед. в 1896 г. (см. 25–27 №) была помещена относительно выноса плащаницы особая статья, автором которой были высказаны следующие положения: а) Обряд этот несомненно происхождения греческого. Получивши начало и известную обстановку в особенностях службы Константинопольских патриархов, обряд этот из Константинополя в XV-XVI в. вошел в практику Церкви русской и естественно прежде всего в практику кафедральных соборов и больших монастырей. В нашей русской практике обряд этот в своих детальных подробностях изменился и не имел единообразной формы, б) В общецерковную практику обряд этот вошел уже после издания нынешнего Устава, следовательно, в самом конце XVII в. в) На своей родине – в Константинополе – обряд этот в настоящее время совершается уже не по тому чину, по какому совершался в древности (в XVI в.); г) Нынешний обычай некоторых русских храмов выносить плащаницу на вечерне Великого пятка, во время пения отпустительного тропаря «Благообразный Иосиф», не имеет для себя оправдания ни в нынешнем Уставе, ни в древней церковной практике; ближе всего этот обычай подходит к нынешнему Константинопольскому Уставу, по которому плащаница выносится на вечерне, в начале пений стихир

стиховне;д) Обычай же ставит среди церкви гроб с плащаницей переде вечерней, если и не находит для себя оправдания в нынешнем Уставе, то согласен с древней практикой Церкви русской (Уставы Новгородский и Успенского собора); е) Обычай обносить плащаницу вокруг храма на утрене Великой субботы согласен с практикой XVII в. кафедральных соборов и с нынешним Константинопольским Уставом, но не согласен се нынешним нашим Уставом, ни с более древней практикой как русских, так и греческих соборов.

[324] - Более принявшимся и укоренившимся в нашей церковно-богослужебной практике некоторые считают сделанное в 1855 г. распоряжение Филарета, митрополита Московского (см. Моск. Еп. Вед. 1870, 50), по которому, если в Великий пяток случится Благовещение, «надлежит (по подобию навечерия Богоявления Господня), по заамвонной молитве петь стихиры «на стиховне» Великого пятка (причем, обыкновенно, священнослужители переоблачаются в траурные священные одежды) и потом, во время пения тропаря: «Благообразный Иосиф», должно последовать перенесение плащаницы, поклонение и целование, и отпуст литургии; малое повечерие с каноном должно быть в 5 часов вечера» (см. Христ. Чт. 1888, 2 т., 570 стр.).

[325] - Св. Иоанн Дамаскин о своих современниках свидетельствует: «Посмотри на весь круг вселенной: сколько тут селений, сколько городов и мест, сколько людей, сколько племен и разных народов, и все они ныне постятся ради креста, умерщвляя страсти свои его силою».

[326] - «Все дни, говорится в Синаксаре Великой субботы, превосходит святая и великая четыредесятница, но больше святой четыредесятницы святая и великая седмица (страстная), и больше самой великой седмицы сия великая и святая суббота. Называется эта седмица великой не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя, а особенно сегодня. Ибо как при первом миротворении Бог, создавши все твари и напоследок превосходнейшую, – в шестой день сотворивши человека, – в седьмой почил от всех дел Своих и освятил его, наименовав субботой, что значит покой: так и в делании умного порядка, дивно совершив все (дело искупления), и в шестой день (пяток) воссоздавши опять истлевшего человека и обновив его живоносным крестом и смертью, – Господь в настоящий, опять седьмой, день упокоился совершенным успокоением от дел, почив животоестественным и спасительным сном. Бог Слово плотию снисходит во гроб; снисходит же и во ад со Своею бессмертной и Божественной душой, чрез смерть отделившеюся от тела и преданной Им в руки Отца, Которому Он добровольно принес и кровь Свою, сделавшуюся нашим избавлением. Но душа Господа не была удержана

во аде, подобно душам других святых. Почему же? Да потому, что прародительская клятва ничего не причинила ей, как тем. Не коснулся враг наш диавол и крови, которой мы искуплены, хотя и владел нами, ибо как мог хищник – диавол захватить не только посланного от Бога, но и Самого Бога? Впрочем, Господь наш Иисус Христос вселился во гробе телесно с Божеством, совершенно соединившимся с плотию, но (в то же время) был Он и в раю с разбойником и, как сказано, во аде с обоженной Своей душой, преестественно же был с Отцом и Святому Духу соприсутствовал, – везде был, как Бог неописанный (неограниченный), и Божество отнюдь не пострадало ни во гробе, ни на кресте. Испытало Господне тело и тлене, т. е., разрешение души от тела, но отнюдь не истление, т.е., не разрушение плоти и совершенную порчу членов». (С.-Пет. Дух. В. 1896, 12–13). – Сходил Господь наш Иисус Христос, говорит преосвященный Феогност, архиепископ Новгородский, – во ад душой Своей, соединенной с Божеством, в то время, когда Он, по снятии Его со креста, телом Своим почивал во гробе. Во аде страдали до крестной смерти Иисуса Христа души всех скончавшихся людей. Не один луч небесного света не проникал к ним, они чужды были всякой отрады, уделом их была непрерывная печаль. Давол вполне властвовал над ними и, как неумолимый тиран, терзал их разными свойственными ему способами. Но вот вдруг озаряет ад чудный свет, в нем является Вседержитель неба и земли и преисподней, Царь царствующих, Господь и Спаситель наш. Пред Его Божеством диавол повергся в прах, сила его падает, у него отнимается всякая власть над душами, заключенными во аде. И из них, который уверовали в Иисуса Христа, как Спасителя мира, все освобождаются из адского плена; снимается с них тяготевшая над ними печать осуждения и отвержения, спадают с них узы вечного мрака, и они вслед за Спасителем веселыми ногами исходят из ада в область света и блаженства, в царство небесное. Изведши из ада заключенные в нем души людей, Господь Иисус Христос в то же время дал полную возможность на будущее время, до скончания века, душам умирающих освобождаться от плена и мучительства адского. До крестной смерти Спасителя души всех умерших низводимы были во ад. Этой участи не избегли даже ветхозаветные праведники – Авраам, Исаак, Иаков, Давид. Но после того, как Спаситель сошел в ад и сокрушил, силу диавола, души умирающих в вере и благочестии христиан уже не исходят во ад, а возносятся ангелами прямо на небо в блаженные обители Отца Небесного. Победив диавола сошествием Своим во ад, Спаситель отнял у него прежнюю власть и над людьми, живущими на земле. До крестной смерти Спасителя диавол имел полную власть над людьми, сеял их, как пшеницу; бросал их с одного погибельного пути на другой, все люди, так сказать, связаны были им по рукам и по ногам и не имели никаких

средств освобождаться от его ужасной власти. Бесноватые, изображаемые в Евангелии, могут служить примером того, как страшно диавол мучил людей. – После же победоносного сошествия Иисуса Христа во ад и славного Его воскресения из мертвых, влияние диавола на людей ослабело и стало уже далеко не таково, каково было в ветхозаветные времена. Правда, и теперь оставлена диаволу власть искушать людей, т.е., разными хитрыми действиями доводить их до грехов и беззаконий; но иное дело состоять в плену у диавола, находиться, так сказать, в челюстях его, и иное дело испытывать его жало, или подвергаться искушениям от него. Во времена ветхого завета – люди были совершенными пленниками диавола, теперь же он может только уязвлять нас своим греховным жалом или искушать нас. Но и от самых уязвлений диавола нам дана возможность ограждать себя. «Противитеся дааволу и бежит от вас», взывает к христианам св. ап. Иаков (Иак.4:7). Итак, христианину нужно только твердо стоять под знамением креста Господа нашего Иисуса Христа, нужно только противиться диаволу хрупкой и сердечной верой в распятого и воскресшего Господа, и – диавол удалится от него. «Именем Моим бесы ижденут» (Мк.16:17), – такое обетование преподал Господь Иисус Христос относительно верующих в Него. Сладчайшее имя Иисуса Христа, с твердой и искренней верой и с знамением креста произносимое нами, служит сильным против диавола оружием; оно устрашает его и заставляет бежать от нас. (Новг. Еп. Вед. 1894, 9).

327 - Обычай стоять с возожжёнными свечами в продолжение утреннего Богослужения Великой субботы и обходить с ними Во время обношения плащаницы вокруг храма, как предвестие имеющего вскоре восстать из гроба Невечернего Света, существовал еще у древних христиан, как свидетельствует о сем св. Григорий Навианзин, поучая в день св. Пасхи народ такими словами: «хотя и вчера мы торжественно носили свечи и светильники, но нынешнее ношение светильников преславнее и преизряднее: ибо вчерашний свет был только предвестником восхода Великого имеющего восстать Света».

328 - В практике приходских церквей принято петь из каждой статьи только несколько начальных похвал и стихов, а также в конце – «Слава» и «И ныне» с их похвалами; все же прочее обыкновенно читается священником (при соборном служении – по очереди).

329 - Благочестивая, благообразная и умная девица инониня Кассия или Икасия (см. Триодь Постная, изд. в Киеве в 1813 г., 447 л.) была благородного происхождения, блистала красотой и замечательным природным умом, развитым многосторонним образованием. Представленная ко двору императора Феофила в числе 11-ти девиц, из которых он должен был избрать себе подругу жизни, она не была

удостоена императором разделить с ним престол Византийского государства за смелость и находчивость в ответе. После этого она построила монастырь в Константинополе и прожила в нем до самой смерти, посвящая время молитве, занятиям фнлософией и составлении духовно-поэтических произведений, отличавшихся ученостью и изяществом стиля. Кроме указанных ирмосов Великой субботы, Кассии принадлежит прекраснейшая стихира на Рождество Христово: «Августу единоначальствующу на земли», и умилительнейшая стихира Великой среды: «Господи, яже во многия грехи впадшая жена» (Труд. К.Д.А. 1878, 4).

330 - Преосвящ. Никанором, архиеп. Херсонским, было дано такое объяснение смысла вечернего Богослужения Великого пятка и утреннего Богослужения Великой субботы. – На вечерне Великого пятка пред совершением священнодействия, изображающего снятие умершего Богочеловека с креста, поется или читается предсмертная песнь праведного Симеона Богоприимца, предрекшего Пречистой Богоматери тот страшный час, когда душу Ее прошло смертоносное оружие, далее, Трисвятая песнь и молитва Господня, как это обычно поется над всяким взносимым из дома покойником. По совершении же каждения образа опочившего Спасителя и после песни о том, как «благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело» Христово, «плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв положи», – подъемлется Божественный Крестоносец во образе плащаницы и износится на поклонение верным, – чем продолжается священнодействие Иосифа и Никодима, которые, сняв Господа с древа крестного, понесли с вершины Голгофы в находившийся на скате же Голгофы сад ко гробу, где Иисус Христос был погребен. Это соответствует выносу каждого христианина-покойника из дома в церковь для последнего отпевания. Так как великая вечерня Великого пятка оканчивается поздно, а Великосубботняя утреня должна начинаться, по Уставу церковному, утру глубоку, скоро после полуночи, то все вечернее и утреннее, с необходимым для телесного отдыха перерывом, Богослужение в своей совокупности и составляет настоящую древнехристианскую панихиду, поминальное всенощное бдение. Великосубботняя утреня составляет настоящее последнее отпевание опочившего сном смерти Богочеловека: оно посвящается особенно прославлению сошествия Спасителя во ад, когда Он, Живот Бессмертный, снизшед к смерти и, умертвив ад блистанием Своего Божества, воскресил всех умерших от века и восстановил от преисподней. С рассветом утра Великой субботы, по возглашении славы Показавшему нам свет, образ умершего Господа Иисуса Христа возносится к престолу Господню (т.е., св. плащаница полагается на св. престол), в воспоминание того, что в этот день, будучи «во гробе

плотски, во аде же с душой яко Бог», Спаситель был и в раю с разбойником покаявшимся, и на престоле с Богом Отцом. Наконец, при погребальном перезвоне мы обносим плащаницу вокруг храма, провожая почившего Божественного Пастыреначальника Трисвятой песней, как провожаем к последнему покоищу и всех христиан, сопутствуя Иосифу с Никодимом в последнем несении почившего Божественного Страдальца к устью гроба в саду, у подножья Голгофы, на само ложе смерти. Таким образом, по мысли преосвящ. Никанора, указанные церковные службы и совершаемые на них священнодействия есть «не что иное, как чинопоследование погребения Господа нашего Иисуса Христа», откуда и «ведет свое происхождение весь чин христианского погребения, погребения каждого из нас» (см. подр. Поучения Никанора, архиеп. Херс., 2 т., 222–230, 240 стр.). Само собой разумеется, что сходство означенных служб церковных с чинопоследованием христианского погребения только внешнее; по самому же существу предмета означенные службы и чинопоследование погребения христианина совершенно различны между собой. В чине отпевания находятся молитвы за умерших; в службах Великого пятка и Великой субботы совершается прославление неизреченной любви к людям Богочеловека. При отпевании окружающие умершего молятся о нем, чтобы он был принят в небесные обители; при службах Великого пятка и Великой субботы находящиеся в храме в песнопениях славят Господа, умершего за грехи мира, молясь пред св. плащаницей. (См. подр. Ц. Вед. 1888, 16).

331 - В иных местах плащаница во время великого славословия вносится в алтарь и полагается на престоле (см. выше, предыдущее прим. и на 616 стр. 2 прим.), затем, при пении «Трисвятаго», обносится 3-ды (в ознаменование трехдневного пребывания Спасителя во гробе) вокруг храма, а по внесении в храм снова полагается на его средине (см. Цер. Вест. 1895, 2).

332 - Относительно этого в деяниях Московского собора 1667 г. (231–232 стр.) говорится: «Проуведохом и сие, яко в Великую субботу, на утрени, егда вход бывает со святою плащаницею онрест церкви, подобие и во освящение церкве вход со святыми мощами около же церкве, не ходят по обычаю святыя восточныя церкве направо, к востоку, но ходят налево, к западу, мудрствующе, яко по солнцу подобает ходити. И то не смысленно мудрствуют: зане не согласно есть с прочими чины церковными. Ибо егда хиротонисается диакон или священник, или архиерей, во хиротонии обхождение святыя трапезы с хиротонисаемым бывает не налево по солнцу, но надесно, противо солнца. Такожде и со святым Евангелием малый вход, и великий вход со святыми дарми направо, противо солнца, а не по солнцу, и чин каждения во святом алтаре окрест святыя трапезы и в церкви подобие бывает. Чего убо ради

творят разнство, вход со святою плащаницею в Великую субботу, и вход со святыми мощами на освящение церкве и во святом крещении и венчании, каковое особое таинство в сих показует? Ей никакова; токмо суемудрие и мятеж и раскол. Лепо бо есть во святой церкви согласию быти, нежели расколу. Подобает убо якоже есть чин входу со святым Евангелием и со святыми дарми и во хиротонию диаконства, иерейства и архиерейства, такожде и входу со святою плащаницею и во освящение церкве со святыми мощми, и во святом крещении и венчании быти, да престанет суемудренных и раскольников бесчинное предание, и да будет согласие со святою восточной церковью и со самыми прочими чины церковными вышеписанными».

333 - По разъяснению «Цер. Вест.» (1892, 29), хотя в Уставе и не говорится о крестном ходе при обхождении церкви с плащаницею в Великую субботу и в св. Пасху с преднесением св. креста запрестольного и хоругвей, но совершение при этом крестного хода настолько обще-обычно в Православной Церкви, что какому-либо сомнению в данном случае не должно быть.

334 - В Святогорском Успенском монастыре (Харьк. еп.), после обнесения плащаницы вокруг церкви, прощения останавливается у западных дверей храма, и все множество народа пропускается под плащаницей.

335 - Несением плащаницы, около храма и потом положением ее на гробнице среди храма изображается погребение Господа, – то самое, что в тропаре: «Благообразный Иосиф», выражают слова: «плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв положи». Этот тропарь поется и при воспоминании снятия Господа со креста и при воспоминании погребения Его. Подобно сему и на литургии, по Великом входе, иерей дважды произносит тропарь: «Благообразный Иосиф», то с обозначением снятия Господа со креста, при снимании дискоса с главы диакона, то – погребения Господа – при благоухании покрова и положении его на святые Дары. (Ц. Вед. 1897, 14).

336 - В настоящее время в Московском Успенском соборе на утрени Великой субботы, при пении певчими тропарей: «Ангельский собор удивися» и проч., архиерей и прочие священнослужители прикладываются к плащанице и уходят в алтарь. Во время пения «Славы» «на хвалитех» опять все священнослужители выходят на средину собора к плащанице. После каждения ее спереди, они несут ее в алтарь и полагают на престол. Архиерей, раздав свечи сослужащим, возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет», а затем (в преднесении протодиаконом свечи, диаконами четырех свечей в подсвечниках, а иподиаконами трикирия и дикирия) совершает троекратное каждение кругом престола, после чего снимает митру,

возлагает на голову малое Евангелие, становится под поднятую в это время с престола сослужащими плащаницу и начинается шествие, которое, при пении надгробного «Трисвятаго», направляется из алтаря кругом престола северными дверьми и затем через западные врата кругом собора. По возвращении в храм прямо идут царскими вратами в алтарь, где архиерей произносить: «Премудрость, прости», и плащаницу полагает на престол; затем архиерей, при троекратном пении сослужащими тропаря: «Благообразный Иосиф», совершает троекратное каждение кругом престола; после этого один из диаконов на солее читает паремии и Апостол, а затем архиерей тоже на солее, обратясь к народу, читает Евангелие, которое держит пред ним диакон.

337 - По нашему Уставу, после выноса плащаницы «входит настоятель с Евангелием в царские двери, и полагает Евангелие на престоле, плащаницу же на уготованном столе, во образе гроба». В виду этого замечания Устава, как утверждают некоторые, (см. Моск. Цер. Вед. 1896, 27), положенное на утрене Великой субботы Евангелие следует читать в алтаре, а не перед плащаницей. За такое чтение стоят все древние уставы, и нынешний Константинопольский. Даже по уставу Новгородскому, по которому плащаница остается среди храма до отпуста предпасхальной полунощницы, Евангелие читается в алтаре. По тому же мнению, неправильно поступают и те, которые: полагают Евангелие на плащаницу на все время пребывания последней на средине храма, объясняя это какой-то параллелью с погребением священническим. По приведенному нами выше (см. 608 и 616 стр.) разъяснению «Цер. Вед.», св. Евангелие полагается на плащанице, а по разъяснению «Цер. Вест.», в Великие пяток и субботу, когда находится плащаница на средине храма, ектеньи, входы, чтения апостола и евангелий (а также и заамвонной молитвы), даже входных молитв, творятся везде пред плащаницей (Цер. Вест. 1890, 2).

338 - Если Благовещение Пресвятой Богородицы случится в 1-й день Пасхи, то празднование этого праздника начинается с этой вечерни, продолжается на предпасхальной полунощнице и далее на пасхальных утрене и литургии (см. Мр. гл. в Уст. 26 мар.). Никакое другое празднество не празднуется совместно с пасхальным в день Светлого Христова Воскресения (см. Мр. гл. в Уст. 23 апр. и ниже, о Высокоторжественных днях и о храмовых праздниках).

339 - Паремии (см. их ниже) начинаются сказанием Моисея о первых трех днях творения мира, которое было прообразом нового благодатного творения во Христе, законченного тридневным воскресением Христовым. Во 2-й паремии св. Церковь, в духе пророка Исаии, созерцает уже новый благодатный мир, или духовных чад своих, рожденных от семени неистленного, словом живого Бога. «Светися, светися, Иерусалиме»,

восклицает пророк, взирая Богопросвещенным взором к новому Иерусалиму, «прииде бо твой свет, и слава Господня на тебе воссия»; «возведи окрест очи твои и виждь собрания чада твоя: се приидоша вси сынове твои издалеча, и дщери твои на рамех возмутся». В 3-й паремии сказание об установление пасхи ветхозаветной переносит мысль верующих к Пасхе новозаветной, которая, по словам апостола Павла (1Кор.5:6, 8), есть Христос, закланный за грехи мира. Пророк Иона, из книги которого заимствована 4-я паремия, тридневным пребыванием своим во чреве кита прообразовал тридневное воскресение Искупителя. Затем св. Церковь созерцает своего Спасателя и Вождя во образе Архистратига силы Господней, явившегося под стенами Иерихона (5-я паремия), и во образе Моисея, проведшего Израильтян чрез Чермное море (6-я паремия). Эта последняя паремия заключается победной песнью прор. Моисея по переходе чрез Чермное море, чтение которой сопровождается пением; именно: чтец возглашает: «Поим Господеви», потом – то же самое после каждого стиха песни прор. Моисея и в конце – после «Слава» и «И ныне», а в заключение, как и в начале, – только «Поим Господеви»; певцы же на каждое возглашение чтеца поют припевы «Славно бо прославися», и, наконец, тот же самый припев поет один чтец. Во время этого чтения и пения царские врата остаются отверстыми, во образ таинственного прехождения искупленных от смерти к жизни, от темниц адских к обителям небесным. Как бы в объяснение прообразовательного значения этой паремии, непосредственно за ней читается пророчество Софонии, который, созерцая в пророческом духе Церковь Христову, восклицает: «радуйся, дщи Сионова, зело, продоведуй, дщи Иерусалимова, веселися, и преукрашайся от всего, сердца, твоего, дщи Иерусалимля. Отъят Господь неправды твоя, избавил тя есть из руки враг твоих: воцарится Господь посреде тебе, и не узриши зла ктому». Далее св. Церковь созерцает (в 8-й и 9-й паремиях) символы торжества Христова над смертью и всеобщего воскресения мертвых в воскрешении сына вдовы Сарептской прор. Илией и сына Суманитянки – прор. Елисеем. В 10-й паремии вся новозаветная Церковь пророчески призывается к веселию, ибо Сам Господь облекает ее в ризу спасения. В жертвоприношении Исаака (11-я паремия) св. Церковь указывает нам прообразование крестной смерти Спасителя, которая служит печатью Нового Завета. В 12-й и 13-й паремиях прор. Исаия пророчески предвозвещает о посольстве на землю Мессии для спасения духовно страждущих и о Его величии. Четырнадцатая паремия (из книги прор. Иеремии) возвещает, что Новый Завет начертывается Богом на сердцах людей и состоит в совершенном примирении человека с Богом, Который говорит устами пророка: «милостив буду к неправдам их и грехов их не помяну ктому». Последняя паремия, заимствуемая из книги

прор. Даниила (о трех отроках, избавленных от печи огненной), прообразовательно изображает сошествие Искупителя в ад и освобождение Им из уз смерти всех, уверовавших в Его искупление. Эта паремия заключается чтением победной песни трех спасенных отроков, сопровождаемым (подобно чтению победной песни Моисея) пением, именно после 56 стиха паремии чтец сначала возглашает припев: «Господа пойте, и превозносите Его во веки», потом дальнейшие стихи паремии, по окончании же их возглашает: «Благословим Отца», а затем – «И ныне» (сн. в Ирмол. конец 8-й песни Свящ. Пис.); на каждое из этих возглашений певцы поют указанный припев: «Господа, пойте»; в заключение чтец возглашает: «Хвалим, благословим, покланяемся Господеви», а певцы допевают: «поюще и превозносяще во вся веки» (сн. там же). Во все это время царские врата так же, как и при чтении песни прор. Моисея, остаются отверстыми. С окончанием паремий оканчивается и вечерня.

340 - Вместо стихов 81-го псалма, положенных в Триоди Постной, в некоторых приходских церквах поют (трио) следующие: 1. «Воскресни Боже, суди земли, яко Тя царствуеши во веки»; 2. «Христос новая пасха, живожертвенная жертва, Агнец Божий, вземляй грехи мира»; 3. «Течаху жены возвестити апостолом: дерзайте убо и возопийте, яко воскресе Господь»;4. «Ангел вопияше Благодатней: радуйся, Дево, радуйся, и паки реку: радуйся, Твой бо Сын воскресе тридневен от гроба». Стихи эти печатаются в «Обиходе нотного пения» и др. изд. Придворной Певческой Капеллы.

341 - Перемена одежд священно-церковно-служителями на литургии в Великую субботу – обряд весьма древний, принятый от Церкви греческой. Он служит для верующих напоминанием о торжественном крещении оглашенных, происходившем некогда в вечер на Пасху. Значительное число паремий тоже указывает на обычай древней Церкви совершать в этот день крещение оглашенных: 15 паремий прочитывались в то время, когда священнослужители сходили в крестильницу читать молитвы над водой, совершали крещение оглашенных и помазание миром. Перемена темных облачений на светлые тоже, стоит в прямой связи с крещением оглашенных. Несомненно, что клирики переоблачались из черных, великопостных одежд в светлые, праздничные, пред тем, как отправиться им в крестильницу, и поступали так по той причине, что намеревались совершить крещение оглашенных – такое таинство, которое в настоящее время, как и в христианской древности, священники должны совершать не иначе, как в белых одеждах, изображая этим видимым знаком радость св. Церкви о приобретении в крещении новой заблудшей овцы (Лк.15:4–10). Но, помимо указанного, существует другой источник радости для христиан в Великую субботу, есть другое более глубокое основание у

священнослужителей менять пред чтением св. Евангелия темные, траурные ризы на светлые, праздничные. Обычай крестить оглашенных накануне св. Пасхи давно прекратился, а перемена траурных одежд на праздничные за литургией в Великую субботу продолжает существовать не по одной привычке и не в виде только отголоска умолкшей, но некогда бывшей в большой силе, крещальной практики, а в качестве явления, всякий раз вызывающая неподдельную радость в сердцах верующих. Причина последней заключается в том, что св. Церковь с пения стиха; «Воскресни Боже, суди земля», как бы начинает торжественно праздновать «спасительную и светозарную нощь светозарнаго дне». В Евангелии на литургии в Великую субботу повествуется о воскресении Спасителя. Эту радостную весть о воскресении Христа, даровавшего всем земнородным жизнь, и хочет выразить наша Православная Церковь в таком видимом образе, который для всех, присутствующих в храме за литургией в Великую субботу, был бы одинаково понятен. И св. Церковь вполне достигает своей цели: когда мы видим благовествующего св. Евангелие и всех остальных священно-церковно-служителей переоблачившимися из темных в светлые ризы, то невольно исполняемся искренней радости и мысленно воспоминаем явление мироносицам небесного вестника воскресения, «вид», которого «был, как молния, и одежда бела, как свет» (Рук. д.с.п. 1894, 15).

342 - Кроме строгого поста, провождение дня Великой субботы в древности отличалось особенной внутренней сосредоточенностью и торжественной тишиной в жизни церковной. «Что это?» – говорит св. Епифаний в своей беседе на Великую субботу. – «Сегодня господствует на земле глубокое молчание и покой. Глубокое молчание, потому что почивает Царь. Земля страшится и пребывает в покое, потому что почивает Бог во плоти и пробуждает от века почивших. Умер Бог во плоти, и ад трепещет. Бог почил на краткое время, чтобы пробудить тех, которые в аде».

343 - По объяснению преосвящ. Никанора, архиеп. Херсонского, благословение и раздаяние благословенных хлеба и вина, которое ныне совершается, есть предание, без сомнения, апостольское. Св. апостолы вкушали ветхозаветного пасхального агнца еще вместе с Господом Иисусом Христом, в ночь с Великого четвертка на Великий пяток. В Великий пяток, по преданию, они остались вовсе без вкушения пищи, от тяжкого горя. Между тем в Великую субботу, по распоряжению архиереев, праздновалась пасха всеми евреями. Еврейский устав требовал в первый день пасхи вкушать, кроме агнца пасхального, еще пресный хлеб с горькими травами и варение из сладких плодов: смокв, фиников и винограда, и пить чашу вина, растворенного водой. Когда пасхальный день Великой субботы склонялся уже к вечеру, опомнившиеся от

угнетающей скорби, от давящего ужаса, истощенные силами от двухдневного неядения, св. апостолы помянули распятого, умершего и погребенного своего Учителя заупокойной молитвой, смешанной с пением пасхальных псалмов, в том числе 118 псалма: «блажени непорочнии в путь», который и нами поется над гробом Христовым в утро Великой субботы, и пасхальной трапезой, только уже без пасхального агнца, которого они уже вкушали с Великого четверга на Великий пяток. Да и весь этот обряд ветхозаветной пасхи был теперь окончившимся прообразом заклания Агнца Божественного. Таким образом предложение и вкушение нами в сей великий день и час сих благословенных хлеба и вина, который в сей день и час вкушали и свв. апостолы, есть поминальный канон по Самом почившем во гробе и погребенном нами Господе нашем. Отсюда имеет начало и доставление в церкви поминальной кутии из пшеничного зерна, украшенного сладкими фруктами, и заупокойной чаши. В наших церквах в Великую субботу как-то забылось и вывелось из обычая предложение, вместе с благословенными хлебом и вином, сладких сушеных плодов. Но монастырский устав повелевает как раз то самое, что требуется преданием апостольским, – повелевает подавать братии, бдящей у гроба Господня, по укруху хлеба, по шести смокв или фиников и по чаше вина. Это есть не иное что, как предложение поминальной по почившем Господе пасхальной апостольской трапезы, (поуч. Никанора, арх. Херс., 2 т., 240–241 стр.).

[344] - Повечерие в этот день не положено, и совершение его по обычному порядку прекращается до Фоминой недели.

[345] - Наш Устав, указывая на утрене Великой субботы, после великого славословия, вынести из алтаря с Евангелием плащаницу, замечает, что после такого выноса плащаница полагается на средину церкви, но до каких пор ода должна здесь оставаться, куда и с какими обрядовыми действиями потом убираться, не указывает, а практика решает дело различно. В одних храмах плащаница убирается на свое обычное место в Великую субботу, после литургии, и убирается без всякой торжественности. В других храмах, вместо убранной таким образом плащаницы, полагается на средину храма, на столик, другая, меньшего размера и на тонкой материи, плащаница («напрестольная»), которая во время пения канона на предпасхальной полунощнице вносится, с каждением, в алтарь и полагается на престоле, где и лежит до Вознесения, когда после литургии, без всякой обрядности, убирается в ризницу. Старопечатные уставы, как и нынешний, не дают решения поставленных нами вопросов. Но в уставах более раннего времени, письменных, встречаются указания относительно данного предмета. По древнему (XVI в.) уставу Константинопольскому, принятому в свое время

«по всем митрополиям», как и по нынешнему Константинопольскому уставу, а также по уставам монастырей: Иосифова Волоколамского (XVI в.), Троице-Сергиева (XVII в.), Антониева (XVII в.), а также и Успенского Собора (XVII в.), плащаница полагается на престол на утрене Великой субботы, после входа с ней из алтаря, причем уставы Волоколамский и Сийский указывают, что она должна лежать здесь до недели Фоминой (убирается после литургии в субботу на Пасхе). По уставу Воскресенского (Новый Иерусалим) монастыря (XVII в.), данному его основателем патриархом Никоном, «одр с плащаницею стоит среди храма до литургии» Великой субботы. На литургии, на малом входе, архимандрит и священники берут плащаницу из гроба, вносят в алтарь (сзади диакона, несущего Евангелие) и полагают на престол, где и лежит она до недели жен мироносиц, когда убирается на свое место. По другому уставу Троице-Сергиева монастыря (вклад старца Авраамия Палицына в 1611 г.), плащаница остается среди храма до великого входа на литургии Великой субботы, когда вносится диаконами на главах в алтарь. По уставу Новгородского Софийскаго собора, плащаницы, после обнесения их вокруг храма, в алтарь не вносятся, но остаются среди церкви до отпуста предпасхальной полунощницы, которую служит священник с диаконом. «И по отпусте полунощницы», говорится в уставе, «облачится протопоп с братиею» и все выходят на средину храма – ко гробу Господню; туда же подходят с своего места и архиерей и «знаменуются у Святых Страстей (икона) и у гроба Господпя». Протопоп, предшествуемый протодиаконом со свечой, кадит «праздник» (икону), гроб, архиерея и духовенство, после чего протопоп с иереямии из гроба Господня подъемлют плащаницы на главы свои и относят в алтарь и полагают на престоле, «и, по положении на престоле плащаниц всех, прием протопоп кадило, кадит престол, иереев и диаконов; и с кадилом паки отходят ко гробу Господню и кадит гроб и относят его на преждереченное место от царских врат, где прежде был». Гроб провожают архиерей т все духовенство, два диакона кадят. Когда доставят гроб на место, архиерей и все духовенство покланяются ему и целуют. Таким образом, указанные письменные уставы разнообразно решают поставленные выше вопросы относительно того, когда и как уносить св. плащаницу на престол и убирать ее с престола; но в них нигде нет указаний убирать плащаницу во время предпасхальной полунощницы. (См. подр. Моск. Цер. Вед. 1896, 27).

346 - «Никто из живущих в теле, поучает в одной из своих бесед приснопамятный митрополит Московский Филарет, не видал воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оное совершилось. Так было, может быть, по самому свойству сего действия, в котором и видимое Христово тело, преобразуясь в духовное и

прославленное, выступало за пределы мира видимого. Но, притом, так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для сего высокого созерцания: ибо явление небесное и Божественное для приготовленного к нему верой, чистотой, Боголюбием, смирением есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию, и суду Христову: «блажени не видевшии и веровавше» (Ин.20:29)».

347 - По верованию св. Церкви, прежде всех людей о воскресении Христа была извещена Богородица: «первое убо, – говорится в Синаксаре на св. Пасху, – воскресение Христово Божьей Матери познаваемо бывает», т.е., прежде жен мироносиц и апостолов о воскресении Господа возвещено было Богоматери. По объяснению некоторых, так совершилось потому, что, по премудрой воле Божьей, надлежало, чтобы спасительная тайна воскресения Христова немедленно принята была людьми с живой и твердой верой, с глубоким разумением силы ее и с полной радостью; но кто из людей мог быть способнее к такому принятию спасительной тайны воскресения Христова, как не Пресвятая Дева Богородица? Из Евангелия мы видим, что апостолы и ученики Господа не вдруг верили воскресению Его. И потому только одна Она, Честнейшая херувим и Славнейшая без сравнения серафим, могла скорее, живее к тверже всех веровать воскресению Господа, глубже всех вникнуть в тайну воскресения Его, совершеннее всех познать сию тайну и сильнее всех других восчувствовать радость славного и спасительного воскресения Сына Своего, Избавителя мира. И Матери Божьей возвещено о воскресения Иисуса Христа в ту самую минуту, как Он воскрес из гроба: ангел, явившись Благодатной, вопиял Ей: «Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся, Твой сын воскресе, тридневен от гроба». Можно ли не верить и тому, что и Сам воскресший Господь после благовестия ангела, тотчас прежде всех явился Пречистой Богоматери, чтобы утешать и обрадовать Ее Своим явлением? Хотя в Евангелии и о сем умолчено, но св. Церковь не без основания в своих песнопениях возвещает: «воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, Богоблагодатная Чистая, и еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси». – По воскресении Своем до Своего вознесения на небо Спаситель многократно являлся апостолам в продолжение 40 дней. Первые явления воскресшего Спасителя имели цель дать полное удостоверение в том, что Он действительно воскрес из мертвых: в других последующих явлениях Он «глаголал, яже о царствии Божии» (Деян.1:8), преподавал высшие познания истин и таинств веры и устроял Свою Церковь. Являясь «денми четыредесятми» апостолам,

Иисус Христос, по толкованию св. Иоанна Златоуста, не постоянно был с ними, – не так, как до воскресения. «Заметь, учит св. отец, не сказал (евангелист Лука): четыредесят дней, но: «денми четыредесятми», так как Христос являлся и опять скрывался. Для чего так? Дабы возвысить мысли учеников и не допустить их обращаться с Ним по-прежнему. И не без причины Он являлся им, но потому, что тщательно заботился об устроении двух вещей, – о том, чтобы поверили воскресению, и чтобы, наконец, думали о Нем выше, чем о простом человеке. Почему явился не всем, а только апостолам? Потому, что народу, не знавшему неизреченного таинства, Он показался бы привидением. Если и сами апостолы сначала не верили, приходили в смущение и нуждались в прикосновении рукой и в (общении) трапезы, то чего следовало ожидать от народа?». «Появление воскресшего Господа было бесполезно для иудеев, и если бы только сим способом можно было обратить их, то, без сомнения, Господь не отказал бы в нем иудеям; но последствия воскрешения Им Лазаря доказывают совсем противное». Воскрешение четвородневного мертвеца «вместо того, чтобы обратить Иудеев и побудить их к вере во Спасителя, только более усилило их злобу, и было одной из главных причин, по которой они решились умертвить Его. Они не простили Ему воскресения другого, – простили ли бы Его собственное? Конечно, они были уже не в силах сделать что-либо лично Ему, но неумолимая ненависть их, без всякого сомнения, не оскудела бы в новых кознях и в покушении тем или другим способом на новое богоубийство. Их обращение с апостолами доказывает это: они преследуют, подвергают разным истязаниям, и, когда можно, предают их смерти. Если же так они поступали с учениками, то пощадили ли бы Учителя? Незачем было наводить их на новое здодеяние: и без того наказания, заслуженные ими, были очень тяжки; Спаситель пощадил их от новых, скрывшись по воскресении от взоров их». К этим словам св. Иоанна Златоуста не лишне прибавить еще то, что появление воскресшего Господа среди народа не могло бы обойтись без смут и волнений в нем: народ разделился бы во мнениях: «овии глаголали бы опять, «яко благ есть»; другие, принадлежавшее к стороне синедриона, говорили бы: «ни, но льстит народы» (Ин.7:12); с тем вместе воскресли бы в умах учеников Христовых мечты о земном царстве Мессии, рассеянные Голгофскими событиями; подозрительные владыки Иудеи – римляне не преминули бы употребить строгие меры к подавлению волнения в народе; начались бы кровопролития, и, притом во имя Того, Который есть любовь. Иисус Христос дорожил земным покоем и счастьем людей, даже и врагов Своих, и не хотел подавать повода к такими плачевным событиям. Царство Его было не от мира сего! Впрочем, хотя, воскресши Господь и не являлся в мире среди народа, однако

достаточно явил и засвидетельствовал Свое воскресение чрез учеников Своих. Свидетельство апостолов, сопровождаемое очевидными чудесами, служило непреоборимым доказательством воскресения Распятого. (Си. Черниг. Еп. Вед. 1893, 6; Ворон. Еп. Вед. 1894, 10).

348 - Каким образом, – говорится в Синаксаре на св. Пасху, – воскресение Господа оказывается тридневным, – об этом разумей так: вечер четвертка и день пятницы (ибо так Евреи измеряют сутки) – один день; затем ночь и вся суббота – вторые сутки; ночь субботы и воскресения (часть начала принимается за целое) – еще сутки: вот и третий день. Или даже и так: в третьем часу пятницы Христос распят; потом от шестого часа до девятого была тьма, – это считай ночью, – и вот от третьего часа до девятого одни сутки (нощеденство); потом, после тьмы, опять день и ночь пятницы – двои сутки; день субботы ж ночь ее, – вот трои сутки. Если в третий день, как обещал Спаситель, облагодетельствовать нас, то Он кратчайшим образом совершил Свое благодеяние.

349 - Праздник Пасхи, говорить св. Епифаний, архиепископ Кипрский, «торжественнее всех празднеств. Он составляет для всего мира празднество и обновления, и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников. Се тот день, который Бог благословил и освятил, поскольку Он почил от всех дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподних. В сей день Бог прекратил обряды служений идолам и животным. В сей день Он прекратил силу всего сопротивного. В сей день Он прекратил демонские празднества и торжества. В сей день Он прекратил кровавый идольские жертвы. В сей день Он прекратил державу тирана (диавола) и жало смерти, уязвлявшее людей. В сей день Он дал твари новые постановления и законы. В сей день Он прекратил подзаконную Иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные прообразования и пророчества. Наша Пасха есть Пасха истинная, Христос, принесшей Себя в жертву. Во Христе новая тварь; во Христе новая вера, новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний, Израиль, и новая Пасха, новое и духовное обрезание (св. крещение), новая и бескровная жертва, новый и Божественный завет».

350 - «Ангелы ныне, – говорит св. Иоанн Златоуст, – ликуют с нами, Архангелы радуются, Херувимы и Серафимы празднуют с нами настоящий праздник. Хотя нами получена благодать от Владыки, но веселие общее у них с нами; ибо если об одном кающемся грешнике бывает радость на небе (Лк.15:7), то тем более о спасении вселенной». «Представь же, возлюбленный, величие этой радости, когда и вышние силы торжествуют вместе с нами». «Сам Владыка их и наш не стыдится праздновать вместе с нами. И что я говорю: не стыдится? Он желает праздновать вместе с нами. Откуда это известно? Послушай, как Он Сам

говорил: «желанием возжелех сию пасху ясти с вами» (Лк.22:15). Если же Он восхотел «ясти пасху», то очевидно – и торжествовать с нами воскресение. Посему, когда ты видишь, что не только ангелы и сонмы всех небесных сил, но и Сам Владыка ангелов празднует вместе с нами, то чего не достает тебе для: радости, и какой может оставаться еще повод к печали? Итак, пусть никто сегодня не скорбит по причине своей бедности; ибо это – праздник духовный; пусть никто из богатых не превозносится богатством; ибо от богатства нисколько не может увеличиться радость этого праздника. Одна здесь трапеза для богатого и для бедного; богат ли кто, он не может прибавить ничего к этой трапезе; беден ли кто, он при своей бедности нисколько не меньше может участвовать в предложенном; ибо это – Божественная благодать. Здесь у всех одна одежда: «елицы бо», сказано, «во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал.3:27). Здесь предлагается не что-нибудь вещественное, но слушание Божественных изречений, молитвы отцов, благословения священников, единомыслие, мир и согласие, духовные дары, духовная награда». «Ныне люди соединились с ангелами, и, облеченные телом, вместе с бестелесными силами возносят песнопения». «Сегодня во всей вселенной радость и духовное веселие!». «И никакая другая радость на земле, как поучает Преосвященный Димитрий, архиепископ Херсонский, не может быть выше и совершеннее, как наша радость о светоносном Христовом воскресении? Воскресение Господа Иисуса Христа разогнало всю тьму заблуждения, в котором погибал весь род человеческий, и озарило нас светом истины. Оно удостоверило нас, что Иисус Христос есть Единородный Сын Божий – вечная Истина, что все Божественные обетования Его суть «ей и аминь», что скорее прейдет небо и земля, нежели останется без исполнения одно Его слово. Оно служит верным залогом и поручительством, что жертва, принесенная за грехи наши Сыном Божьим, принята Отцом Небесным в воню благоухания, что исходатайствованное нам прощение грехов наших несомненно, что «ни едино ныне осуждение сущим о Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу», что «аще исповедуем грехи наша, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша». Оно удостоверяет нас всесовершенно, что мы воистину чада Божьи; что Отец Небесный, Который «Сына Своего не пощади, но за нас всех предал есть Его, видит всякую нужду нашу, слышит всякое прошение наше и готов подать нам все ради Возлюбленного Единородного Сына Своего; что целое небо приемлет в судьбе нашей самое родственное, живое участие; что св. ангелы и собор избранных Божьих сорадуются нашей радости, состраждут нашей скорби, готовы со своей благодатной помощью нам во всякой нужде и обстоянии; что Сам Господь Иисус Христос, со всем Божественным всемогуществом Своим, со всеми неисчерпаемыми

дарами благодати Своей, пребывает с нами по Своему непреложному обетованию: «се Аз с вами есмь до скончания века». Может ли быть предмет радости на земле выше, совершеннее сего? Но главный неисчерпаемый источник радости христианина в том, что свет воскресения Христова озаряет будущее, вечную жизнь и судьбу его за гробом. Теперь мы удостоверяемся видимо и осязательно, что Бог не даст «преподобному Своему видети истления, и не оставит души его во аде»; что, «аще веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умерший во Иисусе приведет с Ним»; «якоже о Адаме все умирают, такожде и о Христе вси оживут»; «на сие бо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и мертвыми и живыми обладает». Теперь, предстоя гробу Господню, мы уверяемся, что весь видимый нами порядок вещей продолжается только до гроба, а за гробом начинается новый порядок дел, где мнимое торжество переходит в вечное посрамление и мучение, а временное уничижение – в вечную славу. Теперь, взирая на образ воскресения Христова, мы видим в нем начало того высочайшего торжества, когда настанет и откроется совершенно «царство Бога и область Христа Его», когда все враги наши, – все злое, неприязненное, враждебное будет изгнано и упразднено, когда «праведницы просветятся, яко солнце, в царствии Отца их», когда «отымет Господь всяку слезу от очию их, и все скорби земныя не помянутся ктому и радость вечная над главою их будет». Туда то, к сему славному, светлому, вечно-блаженному и вечно-радостному торжеству, устремлен непрестанно взор истинно-верующего во Христа, воскресшего из мертвых. Там истинное отечество его, там все сокровища сердца его, там весь живот его «сокровен со Христом в Бозе», там живет и веселится сердце его не в одно только время Светлого праздника, но и во все дни жизни его на земле. Чудодейственная сила радости о воскресшем Господе состоит и в том, что она восполняет с избытком, дает силу забывать и как бы не чувствовать вовсе все земные скорби и горести, подобно как в обыкновенной жизни большая радость заставляет забывать, даже не чувствовать малых огорчений и досад; ибо как бы ни был уничижен и поруган праведник на земле, – он воссияет, яко солнце в царствии Отца своего; каким ни подвергался бы лишениям и скорбям последователь Христов, – он сторицей приимет и живот вечный наследит. Внутренний источник сей неоскудеваемой радости о Господе есть Дух Утешитель, Которого подает Господь от Отца Своего всем верующим в Него, любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Посему, где бы ни был верный своему имени последователь Христов, с ним и в нем везде и всегда этот благодатный источник св. радости, везде и всегда он благодушествует и веселится о Господе. Возлюби воскресшего Господа искренно, от всего сердца твоего, поставь св. Евангелие Его не только главным, а и единственным направлением образа мыслей и

чувствований твоих, источником всех желаний и надежд твоих, правилом всей жизни и действий твоих: тогда Сам Господь Иисус Христос возлюбит тебя и к тебе «приидет и обитель у тебе сотворит»; тогда сердце твое исполнится таким миром и вседовольством, такою радостью и блаженством, каких не ощущал в себе никогда никакой счастливец мира; тогда день Воскресения Господня будет для тебя истинной Пасхой – «избавившем скорби, жития вечнаго началом». Само собой разумеется, что истинная св. радость о Господе, как плод Духа Святого, есть радость духовная, а не плотская, и обнаруживается не в плотских делах тьмы, но в делах света и разума духовного, не в наслаждениях плоти и чувств, а в услаждении чистой совести. Осуществляется эта святая радость в делах любви и милосердия к ближним, которые приносят сердцу несказанное утешение и блаженство, когда радость благотворящего возрождается в тысячах радостей сердец – облагодетельствованных. (См. подр. Полн. собр. пропов. Димитрия, Архиеп. Херсонского, т. II, 139–145 стр.).

351 - Есть люди, грубые сердцем, холодные по своим чувствам, мрачно настроенные в своей душе; большинство из них не веруют в Бога и во все Божественное; но и их нередко общее торжество всего христианского мира в Христов день растрагивает и смягчает, вливает в душу свет и мир; дает и им ощутить сладость простоты веры и общения сердца с Богом. И сколь многие из них, увлеченные потоком этого общего христианского одушевления в св. Пасху, глубоко задумывались над своей духовной разобщенностью с прочим верующим миром, поняли и оценили горькие плоды своего неверия, осудили и оставили его навсегда. А что сказать о тех, которые привыкли встречать св. Пасху в простоте искренней, сердечной веры, в чувстве общения своего с Богом и со св. Церковью, с религиозным одушевлением, а не с холодностью и безразличием? Для них Христов день – особенный день, в который забываются всякие горе и печали, в который они в восторженной религиозной радости обновляются душой (Новг. Е.В. 1897, 8).

352 - В день Пасхи и во все остальное пасхальное время до недели Антипасхи, по мнению одних, не следует читать «светильничныя» молитвы на вечерне, а также молитвы, полагаемые в наших Служебниках на утрене; так как:1. чтение светильничных молитв и молитв утренних в нашей Церкви связано – первое с псалмо 103, и второе с* шестолсалмием, а ни то, ни другое на Пасху и во всю Светлую седмицу не полагается; 2. Устав ни единым словом не намекает на чтение их, хотя бы где-нибудь на Пасху и во всю седмицу, хотя определенно говорит о чтении светильничных и утренних молитв при совершении обыкновенного всенощного бдения и утрени; 3. содержание и сущность этих молитв проникнуты особым покаянным чувством, сознанием нашей тяжкой ответственности пред Богом за грехи и испрошением прощения у Него, а

потому не подходят под дух и характер праздника Пасхи и всей Светлой седмицы, когда, по словам Златоустого, должно, чтобы «никто не плакал о своих согрешениях, прощение бо от гроба воссия»; 4. ерей решительно не может найти подходящего времени, если бы во что бы то ни стало пожелал вычитывать эти молитвы; единственное время в данном случае могло бы составлять пение предначинательного – «Христос воскресе», так как оно-то собственно и заменяет собой чтение 103 псалма и шестопсалмие, во время коих полагается чтение светильничных и утренних молитв, но об этом: а) совершенно умалчивает Устав; б) в это время иерей занять каждением по чину, и произнесением стихов: «Да воскреснет Бог»; читать же эти молитвы, когда попало – пред вечерней или утреней, или во время канона, – произвольно, противно Уставу и вносит беспорядок в состав пасхальной службы. – По другому мнению, в виду того, что утренние молитвы будто бы приурочиваются не к 103 псалму и шестопсалмию, а к великой ектеньи, а также в виду того, что название «светильничнаго» удерживается в Уставе и для пасхальной вечерни (см. Последов. этой веч.) – означенные вечерние и утренние молитвы следует читать и на Пасхе во время великой ектеньи. (См. Рук. д.с.п. 1886, 4; Цер. Вест. 1891., 30; Свод указ. и замет. 330 стр.).

[353] - Коленопреклонения – усиленный подвиг моления и покаяния; поэтому св. Церковь установила особенно частые земные поклоны постом. С приближением же Пасхи постепенно заповедует оставлять их. Последним днем совершения земных поклонов св. Церковь назначает Великий пяток. В субботу же Великую они совершенно «упраждняются»; тем более они не должны быть полагаемы на самую Пасху, «как праздников праздник и торжество торжеств». И 20-е правило I-го Всел. Собора повелевает не только во дни Пасхи, но от Пасхи до Пятидесятницы не преклонять колен при Богослужении и молиться стоя, изображая Восставшего из мертвых (Цер. Вест. 1891, 32; сн. ниже о литургии).

[354] - Царские врата (а также северный и южные алтарные двери) отворяются пред крестным ходом (после того, как в 1-й раз будет пропето: «Воскресение Твое Христе Спасе»), в начале пасхальной утрени (Цер. Вест. 1895, 5), с какого времени и остаются в течение всей Пасхи отверстыми.

[355] - В некоторых местах сохранился древний обычай украшения храмов в дни Пасхи. В данном отношении обращает на себя внимание сообщение «Цер. Вед.» о том, что в 1893 г. в г. Тобольске из всех городских церквей особенно красивым убранством отличалась вновь устроенная домовая церковь духовной семинарии. Лестница, ведущая в церковь, была уставлена живой изгородью елей и освещалась разноцветными огнями лампад, помещенных в красивые фонарики. При

подъеме на лестницу внимание богомольцев останавливали на себе сначала два изящных фонарика, с красиво вырезанными, прозрачными вензелями «Х.В.», а затем довольно искусно сделанный из ветвей пихты канделябр, свечи которого заменяли шарообразные цветные фонарики со множеством огней. Далее, в глубине длинного коридора, густо убранного пихтами и полуосвещенного теми же фонариками, ярко горел на зеленом фоне вензель с инициалами «Х.В.» Потолок коридора, на всем протяжении, был устлан с большим вкусом бахрамой из хвои. Украшение коридора замыкала искусственно сделанная арка с разноцветными колоннами, вензелем и прозрачным изображением Воскресения Христова. Все эти работы были исполнены исключительно воспитанниками местной семинарии. (Ц. Вед. 1893, 18).

356 - Пасхальная утреня начинается вслед за полунощницей. В современном Уставе время благовеста к Пасхальной утрене точно не определено. В этом Уставе говорится: «О часе утреннем параекклисиарх, взем благословение у настоятеля, исходит и ударяет в великое и клеплет довольно». По установившейся церковной практике, в настоящее время благовест к Пасхальной утрене обыкновенно начинается в 12 часов ночи. Для Москвы это было узаконено приснопамятным Филаретом, митрополитом Московским. В марте 1849 г. он издал такое предписание Московским церквам: «Пред утреней, в день святой Пасхи, на колокольнях должны быть причетники надежные и осмотрительные; и не излишне им иметь при себе часы для предосторожности против преждевременного погрешительного благовеста». «Если будут в Кремле пред утренею Пасхи пушечные выстрелы (которых должно быть три в продолжение часа), то, также по предосторожности, не руководствоваться ими для благовеста». «Для начатия благовеста к утрене Пасхи слушать Успенского колокола и первый удар в него прослушать в молчании, а по второму начинать благовест». «Колокольням, отдаленным от Кремля, которые могут не услышать кремлевского колокола, начинать благовест по благовесту тех церквей, который ближе их к Кремлю, а не обращать внимания на те, который далее их». «Благочинные должны наблюдать за точным исполнением сего распоряжения и о нарушителе донести немедленно». Распоряжение это чрез Консисторию представлено было всем Московским соборам, монастырям и церквам. В следующем же, 1850 году, было отпечатано и разослано по всем церквам Москвы и подробное расписание часов благовеста всего года, под названием: «Указание времен церковного Богослужения, по уставу Московского Большого Успенского собора». В этом указании в день св. Пасхи положено благовестить к утрене в 12 часов по полуночи, а к литургии в 6 часов утра. Этому указанию обязаны

следовать все храмы Москвы. Пример Москвы скоро повлиял на время благовеста к пасхальной утрене и в других местах России.

[357] - По «Чину священносл. и обр.» Бол. Успенского собора в Москве, архиереи перед началом крестного хода в алтаре «кадя поет: Воскресение Твое».

[358] - По объяснению некоторых, наш Устав в данном случае имеет в виду особенности устройства древних храмов, когда устроялись три двери из притвора в храм, из которых средние назывались «церковными», «великими», «красными», «царскими», а боковые меньших размеров – «северными» и «южными». Самый притвор имел вид крытой ходовой галереи, примыкавшей к храму с трех сторон – северной, западной и южной. При настоящем устройстве храмов, особенно теплых, в большинстве случаев единственный путь для входа в храм и выхода из него возможен только чрез западные двери и чрез притвор, примыкающий к храму, с одной только западной стороны. (Рук. д.с.п. 1889, 44 сн. Ц. Вест. 1906, 17).

[359] - Одни священники, держась буквально Устава., совершают выход из храма с крестным ходом в северную дверь храма (где есть таковая) и оттуда доходят до затворенной западной двери, обходя не весь храм кругом, а только четверть его; другие, вышедшие северной дверью храма, идут на запад и, не останавливаясь против западной двери, обходят, далее, на юг, восток и север, и приходят опять к затворенной западной двери; третьи (так как немногие храмы имеют северную дверь) выходят в западную дверь, обходят вокруг храма и приходят снова к западной двери, уже затворенной. Из Устава церковного не видно, чтобы пред началом утрени на Пасху должно было совершать крестный ход вокруг церкви. В «Чине священнослужения, наблюдаемом в Большом Московском Успенском соборе», о хождении вокруг всей церкви тоже не говорится. Умолчание Устава о круговом хождении, не ослабляет обычая ходить на Пасху вокруг церкви подобно тому, как и в Великую субботу на утрене: хотя в Уставе ничего не сказано о хождении в эту субботу вокруг храма с плащаницей, однако всеобщий обычай хождения давно уже обратился в правило, нигде не писанное, но всеми исполняемое. Согласно с этим обычаем, нисколько не противно Уставу действуют и те священники, которые, вышедши северной дверью храма, идут на запад и, не останавливаясь против западной двери, обходят, далее, на юг, восток и север, и приходят опять к затворенной западной двери. А так как большая часть храмов имеют одну только входную дверь на западной стороне, то по необходимости исхождение на Пасху совершается в западную дверь, которая потом уже затворяется, и после кругового обхождения церкви ход останавливается пред этой дверью для совершения начала пасхальной утрени. Третьи священники

также не противоречат Уставу. Отсутствие северной двери в храмах не должно считаться нарушением Устава. Что же касается разнообразия в исполнении обряда, то оно никого не должно смущать в настоящем случае; оно неизбежно, потому что не все храмы одинаково устроены: у большинства нет северной выходной двери; бывают и такие церкви, вокруг которых обхождение невозможно. В последнем случае, даже при освящении храма, хождение вокруг него, положенное в чине, отменяется. (Рук. д.с.п. 1894, 16).

360 - Московский митрополит Филарет так объясняет значение пасхального крестного хода. – К торжеству приступили мы песнью, в которой исповедовали, что воскресение Христово ангелы поют на небесах; потом и себе просили благодати славить оное чистым сердцем; и сия песнь вначале возглашена в затворенном алтаре, когда церковь еще молчала. Что значить сей чин? – Ангелы узнали и прославили воскресение Христово прежде человеков: ибо человеки узнали оное вначале от ангелов. Небо не отверзлось видимо для земли, когда Христос отверз оное невидимо, силой креста Своего и, вместе с воскресением Своими ввел в оное патриархов, пророков и святых ветхозаветных, при славословии ангелов. Верой, а не видением знаем мы сей торжественный крестный ход Церкви небесной: и чтобы наше знание о нем было не слишком темно, и образовательное подражание оному в Церкви земной не слишком мертво, для сего имеем нужду просить от Христа Бога благодати и чистого сердца; потому что «чисти сердцем Бога узрят» (Мф.5:8). По обхождении вокруг храма, как бы вместе с обитателями невидимого мира, на западе, во мраке ночи, стояли мы пред затворенными вратами храма, как пред затворенными вратами рая. Чрез сие Церковь хотела сказать нам: так было до воскресения Христова. Потом славословие Пресвятой Троицы и Христа воскресшего, крест и кадило нам отворили врата храма, как бы врата рая и неба. Чрез сии знамения Церковь сказала нам: так благодать Пресвятой Троицы и имя, и сила Христа воскресшего, вера и молитва отверзают врата рая и неба. Горящие свечи в руках наших не только знаменовали свет воскресения, но в то же время напоминали нам о мудрых девах и возбуждали в готовности, со светом веры, с елеем мира, любви и милосердия, сретить второе, славное пришествие небесного Жениха в полунощи времен, и найти для себя отверстыми Его царские двери.

361 - Канон пасхальный составляет существеннейшую часть пасхальной утрени. Он есть «венец всех духовных песней» и представляет собой выдающееся произведение церковной словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по своим внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающихся в нем

мыслей, по возвышенности и богатству своего содержания. Принадлежа творчеству известного «златоточиваго» песнописца – св. Иоанна Дамаскина, он однако из всех других канонов сего святого мужа выделяется своими величественными и сильными образами и выражениями, искусными оборотами речи и сочетанием слов, живыми и быстрыми переходами мыслей, блещет необыкновенной силой и возвышенностью чувства и всем этим невольно настраивает и располагает душу к самому высокому священному духовному восторгу. Этот глубоко содержательный канон вводит сознание наше в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас всесторонне пережить душой и понять это событие, обрисовывая и изъясняя в самых ярких и выразительных картинах то значение, которое оно имеет для нас и для нашего спасения. По этому канону воскресение Господа есть источник всех наших высших духовных радостей, основа нашего спасения, утверждение нашей веры, залог бессмертия и райского блаженства, слава Церкви. Все для человечества отрадное, светлое, жизнерадостное так или иначе связано с этим событием или от него исходит; и не только для человечества столь важно воскресение, но и для неба и его святых обитателей, и для земли, со всей ее тварью, и для самой преисподней, с заключенными в ней узниками, освобожденными воскресшим Христом из-под вечных верей (заклепов) ада. Вдохновленный чувствами высокого священного восторга пред необъятными благами воскресения, св. песнописец в пасхальном каноне призывает всех и все к веселию и торжеству и обращается то к живущим на земле людям, приглашая их очистить чувства, просветиться духовно, узреть Христа, сияющего неприступным светом воскресения, и насладиться нового пития, нового винограда рождения (плода), нового пиршества веры в царстве Христовом и играюще воспеть Виновного (Христа), Единого благословенного отцов Бога и препрославленного; то ко всей вселенной, к небесам, земле и ко всей твари, и возглашает: «небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное»; – то к небожителям – ангелам и к заключенным в темницах ада ветхозаветным узникам, и говорит: «безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимых зряще, к свету идяху, Христе, веселыми ногами, пасху хваляще вечную». И вот своим мысленным взором песнописец созерцает величественнейшую картину всеобщего ликования неба и земли, всей Церкви Божьей, и земной – воинствующей, и небесной – торжествующей с Пречистой Богоматерью во главе, – картину торжества всей твари, которую он и передает слушателям в самых сильных и выразительных чертах: «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе воссия: ликуй ныне и веселися Сионе: Ты же

Чистая красуйся (радуйся) Богородице о восстании рождества Твоего». Помимо глубокого догматического смысла канон пасхальный не чужд и чисто нравственного назидательного характера. Св. Иоанн Дамаскин даже и в эти минуты преимущественно восторженного и радостного состояния духа не оставляет слушателей без соответственного нравственного урока. Призывая всех верующих то к духовному просвещению и обновлению, то к очищению чувств, то к возбуждению в себе разного рода благочестивых мыслей, исторических воспоминаний и т.п., св. песнописец в живых и выразительных красках предносит и всегда держит пред взорами величественный образ Христа, сияющего неприступным светом воскресения и, описывая, сколько благ явил нам Он, чрез то невольно вдохновляет и преисполняет душу каждого самыми сердечными и глубочайшими чувствами благоговения, беспредельной преданности и любви к Нему, – нашему Спасителю, – и держит молящихся в этих чувствах на протрясение всего своего канона. Достигает этой цели св. песпописец тем более, что сам он в совершенной степени проникнуть к одушевлен этим благоговением и этой любовью к Воскресшему, а потому слово его зажигает и сердца других. Он весь, во всех своих мыслях и чувствах горит пламенем этой любви и то постоянно обращается и взывает к Спасителю в самых сердечных нежных и в то же время глубоко достойных выражениях, то пламенеет чувством неудержимого влечения к Нему, потребностью вечного взаимного и блаженного общения с Ним, то возносит к Нему молитвенные вопли о прославлении и об удостоении причастия благ воскресения в Его царстве, то, наконец, славословит Его, как Всесовершенного и Всесильного Бога, как вечно пребывающего с нами Спасителя нашего, как опору и утверждение всех чаяний и надежд наших. Все это св. песнописец обильным потоком вливает в сердца своих слушателей, возжигая в них пламень благоговейной любви к воскресшему Господу. Вместе с этим вдохновленная светлым торжеством Христова воскресения душа песнописца как бы вовсе отрешается от обыденной житейской действительности, устремлена к небу, в мир горний, и созерцает чудные высокие картины этого мира. Пред взором св. песнописца то неприступный свет, которым сияет воскресший Христос Спаситель, то дивное торжество небес и всего вообще невидимого мира, с обитателями его – светоносными ангелами, воспевающими вместе с землей и всею тварью видимого мира воскресшего из мертвых Господа, – чудная слава, которой преисполняет все воскресением Своим Господь Иисус Христос, то вечная радость и вечное веселие в Христовом царстве, двери которого св. песнописец воскресением Спасителя видит отверстыми, то пред ним ликующий св. Сион с грядущими к нему от севера, и запада, и моря, и востока чадами, благословляющими Христа,

то новый Иерусалим в полном сиянии славы Господней, то преисподняя земли и грядущие к свету адовы узники, хвалящие пасху вечную, – то, наконец, зрит он облечение чрез Христа смертных тел наших в благолепие нетления, откровение новой блаженной жизни во Христе, приведение нас от земли к небу в общение с Воскресшим в невечерний день Его славного царствия. Все эти восторженные картины предносятся пред сознанием служителей, глубоко трогают сердца их, возвышают и окрыляют душу и, как бы приобщая ее светлому горнему миру, отрешают от всего низменно-земного и исполняют их самыми святыми и жизнерадостными чувствованиями. Таким образом, пасхальный канон св. Иоанна Дамаскина не только в совершенстве соответствует по силе и богатству своего содержания Светлому Христову празднику, не только вполне обнимает и выразительнейшим языком изъясняет для нас смысл и значение его, но и производит на всех слушателей глубокое нравственно-назидательное воздействие. Поэтому и неудивительно, если в Православной Церкви пасхальному канону придано необычное и столь почетное значение, и он занял в пасхальной утрени самую значительную часть его. (См. подр. Повтор. Е.В. 1897, 8).

362 - В иных местах существует обычай, по которому это каждение совершается перед каждой песней в переменном облачении, в знаменование неоднократных явлений Господа по воскресении (см. С.-Пет. Дух. Вест. 1897, 18). – На вопрос о том, что должен говорить диакон во время каждения вместе с священником на пасхальном каноне: «Христос воскресе» или «Воистинну Воскресе», в «Цер. Вестн.» (1894, 16) был дан такой ответ: по Уставу, ни того, ни другого не должен говорить ни диакон, ни священник, ни народ; по обычаю же – священник приветствует – от своего лица и от лица сослужащего ему диакона – народ словами: «Христос воскресе».

363 - Произносимые нами возглашения: «Христос воскресе» и «Воистинну воскресе», выражая со стороны одного радостное исповедание христианской веры, – со стороны другого встречают подтверждение того же несомненного упования спасения жизни вечной, дарованной нам за нас пострадавшим и воскресшим Иисусом Христом. В этих кратких словах заключается вся сущность нашей св. веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. «Надобно ли, говорит митрополит Московский Филарет, основать веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскрилить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность, слава – не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющая, и никого не поражающая? – На все сие найдется довольно силы в одном

чудодейственном слове: «Христос воскресе». Вот почему это возглашение, столь знакомое и ежегодно бесчетное число раз повторяемое, всегда, однако, когда слышится нами, поражает наш слух всей силой новизны и значением как бы какого вышнего откровения. Как от искры, от этого возглашения верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом воскресшего Господа. Само собой понятно, что наши возглашения: «Христос воскресе». «Воистинну воскресе», должен быть одушевлены живого верою и любовью ко Христу, Спасителю нашему; сопровождающие эти возглашения, наши братские лобзания должны быть выражением истинной радости о нашем спасении, символом чудодейственного упразднения всякой вражды и разделения, излиянием сердечных чувств любви и расположения друг ко другу. Поэтому мы в эти святые и Божественный минуты должны исторгнуть из себя все враждебные чувства, забыть и попрать все неприязненные отношения, если таковые, к прискорбию, были между которыми-либо из нас. Это именно и хочет внушить нам св. Церковь, когда оглашает нас песнью: «воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем; рцем: братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением» (Сеят. благоч., прот. Нордова, 1 т., 9 стр.).

[364] - Существует обычай ходить на Пасху с яйцами на могилы и христосоваться с умершими родичами. Принесенные яйца оставляются на могилах, а в некоторых местах там же оставляются и те свечи, с которыми стояли во время пасхальной утрени (Цер. Вест. 1892, 16).

[365] - Преподнесением имп. Тиверию такого малоценного дара, как яйцо, св. Мария Магдалина исполнила простой иудейский обычай. В древности у язычников и у иудеев было обыкновение, являясь к важному лицу, особенно в первый раз, подносить ему что-либо в дар от себя в знак уважения и любви. Люди бедные в подобных случаях, обыкновенно, приносили древесные плоды и яйца домашних птиц. Поэтому и св. Мария Магдалина, посвятившая себя делу апостольскому, сопряженному с бедностью и нищетой, представ пред имп. Тиверием с проповедью Евангелия, почтила его подобным даром, каковое обыкновение людей бедных, конечно, было известно и Тиверию. Поднося имп. Тиверию красное яйцо, с приветствием его словами: «Христос воскресе», она рассказала при этом о важнейших обстоятельствах земной жизни Спасителя, в особенности же о неповинных страданиях и крестной смерти Его, вследствие чего Тиверий, пришедши в гнев от несправедливых поступков иудейского прокуратора Пилата и первосвященника Каиафы, подверг их заслуженному наказанию. Первенствующе христиане, узнав о простосердечном приношении равноапостольной жены, начали подражать ему и при воспоминании

воскресения Христова стали и сами дарить друг другу красные яйца. Обычай этот мало-помалу распространился и сделался всеобщим в христианстве. Такое происхождение обычая взаимного обмена красными яйцами подтверждается тем, что все хританские общества, даже и неправославные, сохраняют его и единогласно свидетельствуют, что он существует в христианской Церкви с самых первых ее времен и ведет свое начало от примера равноапостольной жены; в особенности же это подтверждается древним рукописным греческим уставом, писанным на пергаменте, хранящимся в библиотеке монастыря святой Анастасии, близь Фессалоники. В конце этого устава, после молитв на день св. Пасхи, говорится следующее: «читается также молитва на благословение яиц и сыра, и игумен, целуя братию, раздает им яйца и говорит: «Христос воскресе». Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного дароприношения». (Перм. Е.В. 1894, 10).

366 - Это слово св. Иоанна Златоуста было дано Высокопреосвященным Платоном, митр. Киевским, в таком перифразе. – «Кто благочестив и боголюбив», кто истинно чтит Бога и любит Его искренно, «да насладится сего добраго и светлаго торжества», т.е., преславного воскресения Христова, которое мы ныне празднуем и в коем Господь так дивно показал и благость Свою к роду человеческому, и премудрость в искуплении его от вечной погибели, и силу Свою над врагами спасения нашего. – «Кто раб благоразумный», кто данные ему от Бога таланты – время, силы и способности – не скрывает напрасно в землю, не иждивает на земные только дела и удовольствия, но мудро употребляет на служение Господу и стяжание вечного блаженства, «да внидет, радуяся, в радость Господа своего», да будет участником той духовной радости, которую Господь уготовал верным рабам Его, искупленным кровью Спасителя (Мф.25:21). «Кто потрудился, постяся», – кто во время прошедшего поста не оставался в праздности, но усердно трудился над делом спасения своего, «да приимет ныне динарий», – получит в благодатных плодах воскресения Христова ту награду, какую обещал Бог добрым делателям (Мф.10:10; 20:1–8). – «Кто работал с перваго часа», – исполнял волю Божью с детства, или с того времени, как Господь призвал его в вертоград Свой, т.е., в Церковь Христову, «пусть получит ныне плату, следующую ему по справедливости». – «Кто пришел после третьяго часа», приступил к делу Божьему не вдруг, но опустил несколько времени, «да празднует, благодаря» Бога за снисхождение к нему. – «Кто успел прийти по шестом часе», пришел на зов Божий еще позже, когда протекла уже половина его жизни, «пусть нимало не беспокоится: ибо он ничего не лишается» из тех благ, которые

воскресший Господь дарует всем, желающим вкушать оные. – «Кто пропустил и девятый час», замедлил еще более и начал трудиться над делом Божиим тогда, как день жизни его склонился уже к вечеру, «пусть приступит без всякаго сомнения и боязни»: ибо ныне явилась благодать Божья, спасительная всем человекам (Тит.2:11). – «Если кто успел прийти только в одиннадцатый час», – даже и тот, кто вышел на дело Божье очень поздно, стал пещись о спасении души своей уже в старости, «и тот да не страшится замедления: ибо Домовладыка, любя честь», и будучи щедр, «приемлет и последнего, как перваго, успокоивает и пришедшаго в одиннадцатый час, как трудившагося с перваго часа», воздавая всем должное. «И первому удовлетворяет», награждая его по справедливости, «и последняго милует» по снисхождению, и «оному дает» заслуженное, «и сему дарит» по благости Своей; «и добрыя дела приемлет» с радостью и благое «намерение лобызает» с любовью; «и даяние чтит», как должно, «и доброе расположение хвалит». – «Итак все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние приимите мзду» от Жилосердого Владыки! «Богатые и бедные, ликуйте друг со другом», как дети одного Отца Небесного! «Трудящиеся и ленивые» в деле спасения своего, «почтите настояний день» всемирного торжества! – «Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне», когда небо н земля радуются, и празднует* вся тварь! – «Трапеза обильна: насыщайтесь ею все». – «Телец», закланный ради нас, «велик и упитан: никто не уходи голодным!». – «Все насладитесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости» Божьей! – «Никто не жалуйся на бедность: ибо для всех открылось Царство» Небесное, в котором уготовано верующим богатое наследие. – «Никто не плачь о грехах своих: ибо из гроба Спасителя воссияло прощение» всем грешникам, желающим получить оное. «Никто не страшитесь смерти: ибо от ней освободила нас Спасова смерть», если только мы снова не поработимся ей грехами. – «Ее истребил объятый ею» Жизнодавец. – «Сошедший во ад» Сын Божий «пленил ад и огорчил его». – Давно предузнав это, пророк Исаия воскликнул: «ад огорчися, сретив Тебя в преисподних своих» (Ис.14:9). – «Огорчился: ибо упразднился», – опустел; «огорчился: ибо посрамлен» исходом борьбы своей со Спасителем; «огорчился: ибо умерщвлен», лишился того, что составляло его жизнь и силу; «огорчился: ибо низложен» с престола своего и лишен власти над родом человеческим; «огорчился: ибо связан» и не может теперь действовать с той свободой и силой, как прежде. – «Он взял плоть, а принял в ней Бога; взял землю, а нашел в ней небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал». Так Бог уловил его Своей премудростью! – «Где твое, смерте, жало? где твоя, аде, победа?» (1Кор.15:55). – Где грех, которым ты, смерть, уязвляла людей? Где, ад, торжество твое над родом

человеческим? – «Воскрес Христос, и ты низвергся», как бессильный. – «Воскрес Христос, и пали демоны» – твои слуги, чрез коих ты уловлял людей. – «Воскрес Христос, и радуются ангелы», взирая на дивное торжество Сына Божьего и спасение человеков. – «Воскрес Христос, и жизнь водворяется всюду», – даже и там, где и прежде была область смерти и тления. – «Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе: ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умерших бысть» (1Кор.15:20). – «Он первый воскрес как глава, а потом восстанут и все члены Его», – верующие в Него и имеющие в себе животворный дух Его (1Кор.10:21–23; Рим.8:1). «Да будет же Ему слава и держава, во веки веков! Аминь». (Киев. Еп. Вед. 1893, 7).

367 - Это чтение слова св. И. Златоуста не может быть опускаемо по произволу священника и заменяемо каким-либо иным словом, или поучением. Богатое внутренним содержанием, вполне соответствующее торжественнейшему празднику Воскресения Христова, с детства знакомое всему православному народу, оно составляет прекрасное заключение пасхальной утрени. Для проповеди, сочиненной на Светлый праздник священником, следует избрать другой момент пасхального Богослужения. Тем более не следует соединять с такой, вновь сочиненной проповедью, пение тропаря св. Иоанну Златоусту, как органически связанного со словом именно этого св. отца (Цер. Вест. 1888, 28).

368 - Священник, имеющий служить в день Пасхи литургию разом с утреней, должен совершить все входное чинопоследование (полагаемое пред литургией) непосредственно после пасхальной полунощницы, перед утреней. Потом, облачаясь, тут же должен прочитать все молитвы, полагаемые на облачение разных одежд, и затем уже приступать к совершению утрени. Такой способ чтения входных молитв и облачена в день Пасхи: 1. дает возможность священнику выполнить требование Устава – читать входные молитвы не только не в полном облачении, но даже без епитрахили, тем более, что он должен совершать пасхальную литургию в тех же ризах, в каких служил утреню; 2. устраняет необходимость с его стороны служить в ризах, при облачении коих не были произнесены, полагаемые в Служебниках, молитвы; 3. практикуется архиереями в день Пасхи, когда они служат литургию с утреней; 4. на подобный порядок чтения входных молитв и облачения есть аналогичные указания в Уставе: накануне, напр., Рожд. Христова, когда литургия совершается с вечерней, и эта вечерня, как утреня в день Пасхи, посредствует между входными молитвами и облачением священника, священник и входные молитвы, и облачение совершает по чину перед вечерней, и в том же облачении совершается до конца литургия (Рук. д.с.п. 1886, 4).

[369] - По разъяснении «Церк. Вест.», литургия должна служиться сряду же после утрени или с небольшим промежутком (Цер. Вест. 1894, 8; сн. 629 стр., 4 примеч.). – Проскомидия совершается во время пения часов (Цер. Вест. 1891, 7). – Относительно полагаемого после проскомидии каждения нужно иметь в виду, что указание Типикона (гл. 22) о порядке исхождения из алтаря для каждения всего храма не изменяется и для пасхального Богослужения, так как из того обстоятельства, что царские врата при этом бывают отверсты, нельзя выводить, что в это время все вхождения и исхождения должны быть совершаемы чрез них (Цер. Вест. 1892, 30). – На празднике Пасхи и до Вознесения при начале литургии, вместо «Царю Небесный», священник должен читать «Христос воскресе», на Вознесение и до Пятидесятницы – тропарь Вознесения; «Слава в вышних Богу» в этом случае опускается, но «Господи устне мои» читается (Цер. Вест. 1887, 24; 1888, 3; 1889, 12; 1892, 31).

[370] - Это Евангельское чтение представляет такое возвышенное учение о лице Иисуса Христа и особенно о божестве Его, подобного которому нет ни у одного апостола. Вот как выражается о высоте этого учения блаженный Августин: «Между тем, как прочие три евангелиста описывали только земную жизнь Иисуса Христа и мало говорили о Его божестве, Иоанн, не желая более иметь в виду землю, с первых слов своего Евангелия поднимается не только выше земли и воздушных пространств, и видимого неба, но даже выше ангелов и всех невидимых сил, и возносится к Тому, Кем сотворены все вещи». Впрочем, не только христианские учители, даже и языческие ученые поражаются необыкновенной возвышенностью этого евангельского чтения. Так, один из философов, упоминаемый Августином, говорил, что начало Евангелия Иоанна надлежало бы начертать золотыми буквами и поставить во всех храмах на первом месте.

[371] - Вместо этого обычая, имеющего на Востоке (откуда он и к нам перешел) глубочайший смысл, у нас на Руси с удобством могло бы быть чтение Евангелия на языках наших инородцев, которые живут в той или другой губернии. Такое чтение в целях миссионерских может быть перенесено, согласно с практикой церквей восточных, с литургии на вечерню первого дня Пасхи. При этом священнику подобает читать Евангелие на языке, который является преобладающим в его приходе – в приходах с коренным русских населением ему приличнее читать Евангелие на русском или на славянском языке. (Рук. д.с.п. 1885, 13; 1888, 8).

[372] - Употребление «артоса» есть обычай Церкви Греко-восточной. Запад этого обряда не знает. В Русскую Церковь «чин о артусе» несомненно перешел вместе с христианством и Богослужением из

Греции, где возношение артоса (и панагии) было обычаем, прочно укрепившимся в церковной практике. Из сравнения разных рукописных богослужебных книг, принадлежащих векам XVI-XVII, видно, что и в Русской Церкви этот обряд имел значение повсеместное, и по монастырям соблюдался тогда неуклонно. Во времена патриаршества у нас было в обычае, чтобы артос, а равно и просфоры на обедню в первый день Пасхи доставлялись в Московский Успенский собор от царского двора. Патриарх в первый день после литургии, с собором, в крестном ходу, и с артосом являлся к Государю; здесь, после возношения артоса архидиаконом, артос целовали Государь, Патриарх и другие; затем артос относился обратно во храм, и здесь его снова воздвигал архидиакон. – В Пензенской епархии, в виду того, что освящение артоса совершалось только в кафедральном соборе и в монастырях, было сделано в 1894 г. распоряжение, чтобы артос освящался положительно во всех церквах, как это требуется Уставом (Пенз. Е.В. 1897, 8).

373 - В некоторых местах России существует обыкновение, по которому, для освящения приготовляемых к празднику яств, священник приглашается в дом накануне Пасхи, в Великую субботу, обыкновенно, в промежуток времени между окончанием литургии и началом чтения Деяний свв. Апостолов. Совершая освящение яств накануне Пасхи, одни священники после: «Благословен Бог наш», читают: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Отче наш», потом – «Господу помолимся» и положенные молитвы; затем следует окропление снедей св. водой и отпуст не пасхальный; другие же, священники, держась буквально Требника, после «Благословен Бог наш» поют «Христос воскресе», трижды, потом – «Господу помолимся», и молитвы; св. водой не окропляют и говорят пасхальный отпуст. Поющие в субботу при освящении снедей «Христос воскресе» объясняют это тем, что: 1. в этот день на литургии, после Апостола, вместо аллилуиа, поется стих: «Воскресни Боже»; 2. во время этого пения священнослужители облекаются в светлые ризы;3. читается Евангелие о воскресении Христовом. Все это, по их мнению, доказывает, что празднование Воскресения Христова началось уже, и потому не только можно, но и должно при освящении снедей петь «Христос воскресе». Но с таким объяснением согласиться нельзя, во 1-х, потому, что в это время, до самой полуночи, в храм стоить плащаница, изображающая погребение Христово: Христос еще во гробе, и церковный Устав повелевает братии после литургии пребывать в безмолвии и благоговении, в ожидании начала пасхальной службы. Во 2-х, потому, что все предыдущие действия Церкви, как-то: пение «Воскресни, Боже», и проч., означают не возвещение о совершившемся воскресении Иисуса Христа, а только предначатие радостного праздника и предвозвещение

нам о приближающемся времени воскресения Христова. Так постулает св. Церковь в подражание Божественному Основателю своему, Иисусу Христу, предрекшему о Своем воскресении. Самую же службу Воскресения Церковь начинает после полуночи и начинает всерадостной песнью «Христос воскресе». И потому, с этого времени эта песнь, до самого Вознесения Господня, становится необходимою принадлежностью Богослужения не только церковного, общественного, но и частного, домашнего; все христианские требы и освящения также начинаются пением «Христос воскресе»; этой же песнью предваряются и молитвы на освящение снедей, приносимых ко храму православными христианами, если, конечно, он освящаются на Пасху, после литургии, как положено по Уставу. Из этого само собою вытекает следствие, что пение «Христос воскресе» в Великую субботу, при освящении снедей, не своевременно и служит прямым нарушением богослужебного чина (см. Ц. Вед. 1895, 50). Думать, что одних молитв, положенных на освящение сыра, яиц и мяса, в сем случае, без пения «Христос воскресе», недостаточно для их освящения, – значит давать снедям большее значение, чем какое они имеют (см. выше выдержку из Устава). Поэтому, в случае приглашения, в Великую субботу, для освящения снедей, священник, после обычного начала, может прочесть молитвы без пения «Христос воскресе» и без пасхального отпуста. Что же касается окропления снедей св. водой, то в наших Требниках ничего об этом не говорится. Но как все вообще освящения Церкви (напр., освящение овощей 6-го августа и др.) обыкновенно совершаются с окроплением св. водой, то не отступят от церковного Устава те священники, которые по прочтении молитв будут окроплять снеди св. водой, особенно там, где это вошло в обычай. В Требнике же Петра Могилы, после положенных на освящение снедей молитв, говорится: «и абие иерей кропит священною водою вся брашна». (См. подр. Рук. д.с.п. 1896, 12).

374 - Хотя у православных христиан есть обычай в домах приготовлять хлеб (куличи), как бы домашний артос, и приносить его в первый день Пасхи в притвор храма для освящения, вместе с сыром и яйцами; но чтение особой молитвы собственно для освящения хлебов, приносимых в первый день Пасхи, не положено, и в употребляющихся у нас Требниках нет таковой молитвы; а потому и нельзя пользоваться молитвой, предназначенной «для чтения под церковью в день Пасхи ла благословения хлебов, предварительно благословения брашен мяса, сыра и яиц», и находящеюся в старых униатских богослужебных книгах, как заимствованной из нечистого источника (Рук. д.с.п. 1889, 19).

375 - Пасхальные снеди приготовляются более обильно на юге, чем на севере России. В великорусских губерниях, кроме яиц и так называемой пасхи (сн. след. прим.), освящают только хлеб, называемый

куличом; в Малороссии, кроме хлеба или пасхи, приносят для освящения жареного поросенка, сыр, яйца, масло, сало и проч. Этот обычай соблюдается также в Черногории и Германии и, притом, в таком точно виде, как и в нашей Малороссии. (Кур. Е.В. 1893, 14).

376 - В обществе православных, особенно в губерниях Великороссии, вполне употребительного и обыкновенно название «пасха» для особого кушанья из творога и сметаны, освящаемого в 1-й день Пасхи вместе с красными яйцами и хлебом, или куличом. Но, в виду того значения, которое, по вышеприведенному разъяснению Устава, имеет «сицевой принос», с церковной точки зрения назвать пасхой какое-нибудь кушанье нельзя (Цер. Вест. 1893, 32).

377 - Обычай освящения пасхальных снедей на севере России не возбуждал никаких недоразумений; совсем не то мы видим в юго-западной России. В конце XVI в. Антиохийский патр. Иоаким, во время пребывания своего в южнорусской митрополии, подверг осуждению чрезмерное уважение южнорусского народа к пасхальным снедям. Спустя немного времени, Константинопольский патр. Иеремия, занимаясь лично искоренением различных беспорядков в южнорусской митрополии, окружной грамотой, между прочим, предписывал «считать простыми, а не святыми, пасхальные хлебы», и тех, которые иначе думают, отлучал от Церкви. В 1590 г. собор шести западнорусских епископов в Бресте, под председательством Киевского митр. Михаила Рогозы, повторил осуждение, произнесенное патр. Иеремией. Братство Львовское, на основании патриаршей грамоты и соборного определения, совершенно отвергло приношение пасхальных снедей к церкви и самое благословение их; но против него со всей ревностью восстал Львовский епископ Гедеон Балабан. Спор между братством и Гедеоном продолжался довольно долго, но древний обычай остался неизменным, и Гедеон, издавая в 1606 г. вновь составленный Требник, оставил в нем по-прежнему молитвы на освящение мяс, брашен, сыра и яиц. (Кур. Е.В. 1893, 14). – Родильницам не воспрещается вкушать освященные пасхальные снеди (Цер. Вест. 1890, 27).

378 - Это хождение по приходу так описывается одним из священников. – По окончании церковного служения и после подкрепления сил пищей и коротким отдыхом, духовенство идет в храм. Священник облачается в ризу и епитрахиль; так называемые богоносцы берут икону Воскресения Христова, храмовую и другие иконы, которые нарочито делаются для крестных ходов (они делаются с древками или деревянными ручками в нижней части и поэтому очень удобны для ношения их). Взяв иконы, богоносцы располагаются в ряд перед алтарем и ожидают выхода из алтаря священника. Когда священник выходит из алтаря с крестом, на колокольне начинается трезвон во вся кампаны,

поддерживаемый в течение целого дня. После обычного начала от священника, причт начинает петь: «Христос воскресе»; ему подпевают богоносцы, и вся процессия направляется в ту часть прихода, с которой по установленной очереди должно начаться молебствие. Обыкновенно, для совершения молебнов по домам во св. Пасху, приход бывает разделен на участки, называемые пятинами; в пятине бывает большее или меньшее количество домов, что зависит от численности прихода; в молебствиях по пятинам всегда удерживается определенный, издавна установленный порядок и нарушить его священнику нельзя без того, чтобы не вызвать неудовольствия; в течение дня полагается обойти с молебствием только одну пятину. В той пятине, где ожидают совершения молебствия, идут спешные приготовления ко встрече святости. Крестный ход останавливается пред избой; богоносцы с иконами становятся рядом пред дверями, в ожидании встречи от хозяев дома. Выходит хозяин – где с хлебом на ручнике, где с домашней иконой, хозяйка – с простой деревянной солонкой; оба они начинают прикладываться к иконам, полагая пред каждой земной поклон. Хозяйка накрывает иконы ручниками своего изделия или холстом, – это ее жертва на приходской храм; одним из ручников, после прикосновения его к иконе, она покрывает свою голову, веруя, что чрез это Бог избавит ее на целый год от головных болей, – веруя подобно древним христианам, возлагавшим на свои главы апостольские «главотяжи» и получавшим по вере исцеления от различных болезней. Хозяева после встречи вносят иконы в свой дом и ставят их в святой угол; зажигаются свечи, которые берут у церковного старосты, сопровождающего ход с наполненным свечами ящиком. Начинается пение молебна, причем нередко поют и богоносцы, которые, нужно заметить, огорчаются, если священник не дозволяет им участвовать в пении, находя их пение не гармоничным, не благозвучным. Что оно не благозвучно, то это правда: оно сильно отзывается мотивом простонародных русских песен; но делу можно помочь тему, если петь самому при этом священнику и дать совет богоносцам следовать его напеву; после небольшой практики замечается сносное хоровое пение. Описанный пример встречи крестного хода в одном доме повторяется и в остальных. Бывает при этом, что просят священника пройти и пронести святость не в двери дома, а в ворота, что, конечно, одно и то же. Но бывают нередко и такие случаи, которые могут сильно смутить незнакомого с ними священника, а иногда, пожалуй, и напугать его. Вот, напр., такой случай: в доме, куда священник входит для служения молебна, есть больная женщина – кликуша или, до простонародному, «крикуха». Случается, что такая то несчастная вдруг в то время, когда священник входит в дом, бросается откуда-то неожиданно к нему под ноги и начинает кричать и биться; для того, чтобы не случилось этого

неожиданно, священники стараются наперед узнавать, есть ли в доме такая больная, и если она есть, то принимают меры предосторожности, напр., велят отыскать кликушу, которая в таких случаях боязливо прячется, а потом неожиданно бросается; ее отыскивают и держат, что далеко не лишне. Иногда кликушу уговаривают лечь на пол у порога с тем, чтобы чрез нее перешли с иконами и переступил священник. Люди, несущие иконы, переходят через больную, священник, идя сзади их, не может этого видеть и вдруг наталкивается на лежащее что-то у порога, прикрытое сверху; оттуда слышится тихий плач; священник останавливается, начинает говорить, что это грешно, советует поусерднее молиться за больную во время молебна, старается убедить, что по молитве Бог пошлет больной выздоровление; но, несмотря на это, его продолжают просить перейти через нее, и только после настойчивого приказания с его стороны поднимают ее, или она сама вскакивает и, браня священника, убегает. Бывает, что у порога при входе в избу кладут ребенка, больного младенческим, чтобы чрез него перешагнул священник, не делая и при этом соответствующаие ему предупреждения, так что, при тесноте и темноте входов в деревенские избы, возможно не заметить положенного младенца и наступить на него ногой. Иногда, тоже с суеверными целями, кладут на столь под скатерть какое-либо зерно или соль и стараются поместить эти предметы так, чтобы на них лежали Евангелие или крест, носимые при молебнах. На первый взгляд этого никак нельзя заметить, потому что зерно или соль бывают рассыпаны тонким слоем под скатертью. Но, зная такой обычай, стоит только попробовать рукою столь, чтобы заметить это. Само собой разумеется, что эти и другие, подобные им, суеверия не должны быть поддерживаемы. (См. подр. Кур. Е.В. 1889, 17; сн. 1 прим. на 23 стр. и 2 прим. на 526 стр.). – Некоторые священники, по окончании хождения по приходу со свв. иконами (обыкновенно, в пятницу, перед вечерней), при приближении свв. икон к храму встречают их таким образом: облачившись в белые ризы, с крестом и трехсвечником в левой руке и кадилом – в правой, в преднесении двух горящих выносных фонарей, выходят из храма и, встретивши свв. иконы близ него, останавливают несущих и сопровождающих свв. иконы, совершают каждение свв. икон и предстоящях и затем, помолившись свв. иконам, возвращаются в храм при троезвоне колоколов, после чего начинается вечерня. Такая встреча свв. икон производит сильное впечатление на прихожан, и совершаемая после нее вечерня, обыкновенно, отправляется при громадном стечении молящихся. (Ом. подр. Подол. Е.В. 1893, 13–14).

379 - В «Чине священного служения и обрядов» Московского Успенского собора сказано: «архиерей чтет св. Евангелие в алтаре, обратясь к народу». В монастырях и соборных церквах пред чтением

этого Евангелия, все сослужащие выходят из алтаря и становятся по обе стороны по чину. Такого обычая следовало бы придерживаться и там, где он не принят (Цер. Вест. 1892, 6).

380 - Русские люди, всегда столь добрые и отзывчивые к несчастьям ближнего, особенно охотно оказывают в день св. Пасхи благотворение и раздают щедрые пособия разного рода убогим, сирым и несчастным, желая, чтобы светлый Христов праздник они встретили не в скорби и слезах, а в радости и счастии. В некоторых же местах нашего отечества держится обычай отпускать в Пасху на волю даже птичек (Новг. Е.В. 1897, 8). – За последнее время в некоторых городах укореняется похвальный обычай – собирать перед Пасхой добровольные пожертвования на устройство разговен для бедных в Пасху, причем собираются значительные суммы. Вследствие этого для бедняков Пасха является поистине Светлым праздником, и они, выражая глубокую признательность жертвователям, проводят дни этого праздника праздников в сравнительном довольстве. Нельзя не пожелать, чтобы этот обычай распространился повсюду, где есть бедняки (сн. 2 примеч. на 500 стр.).

381 - Праздник Пасхи на Руси представляет собой самое радостное и торжественное празднество. Не напрасно наши предки обставили этот праздник особенными верованиями и обычаями, доселе живущими в быту народном. Праздник весны и пробуждения природы, соединяясь с великим религиозным торжеством пасхальным, дает ему особую прелесть и обаятельность: природа в это время, по народному убеждению, как бы сочувствует воскресению Спасителя и выражает эту радость в своих явлениях. Так, предки наши вполне были уверены, что в Светлое Воскресение вспышка утренней зари на востоке небосклона бывает краснее, розовее, чем в другие дни, что солнце, при своем восхождении, трепещется, играет. По народному верованию, на первый день Пасхи отворяется пресветлый рай, и врата его остаются отверстыми во всю Светлую седмицу, поэтому всякий, умирающий в Светлую седмицу, признается святым, душа его прямо входит в рай. Мысль эта легко родилась в уме народном частью под влиянием священных песней, возвещающих вообще прощение, частью под влиянием обычая открывать в храмах во всю Пасхальную седмицу царские врата, знаменующего собой «отверстие небес». В Требнике при объяснении того, почему из обычного чина отпевания усопших очень немногое удерживается при погребения их во дни Пасхи, сказано, что «в покаянии умерший (в сии дни), аще и неудовлесотворил есть о своих согрешениих, молитвами церковными оставляется ему и от удержания свободится». С мыслью об отверстом рае тесно связаны: суеверное мнение, против которого еще в XVI веке выступал с обличительным словом Максим Грек, будто бы во

всю Светлую седмицу солнце не заходит, и вся седмица представляет, как бы один продолжительный день, – и чисто языческое верование, что именно в эту благодатную пору светлые боги сходят с неба на землю и даруют ей плодородие. По народным сказаниям, с первого дня Пасхи и до Вознесения Господня, Спаситель с апостолами странствует по земле в нищенских рубищах, испытывает людское милосердие, заграждает добрых и карает злых. Верование в странствование по земле Христа Спасителя вышло из Евангельских сказаний, часто упоминающих о явлениях Богочеловека по воскресении Его из мертвых. Эти народный воззрения на праздник Воскресения Христова выражались, как в древности, так и теперь, и в самом его препровождении. В древней христианской Церкви праздник Воскресения Христова посвящался по преимуществу делам благотворительности. У нас на Руси во время Пасхи государи посещали больницы, богадельни, пленных иностранцев, колодников и с пасхальным приветствием наделяли их одеждой, деньгами, пищей. Вообще, всю Светлую седмицу наши предки посвящали богомолию, путешествию по ближним и дальним монастырям, щедрой раздаче милостыни нищим и увечным. И теперь во всю седмицу со стола не снимаются яства и радужно предлагаются каждому страннику и нищему. Но из всех пасхальных обычаев – самый распространенный и издревле глубоко вошедший в русскую народную жизнь, – употребление на Пасху крашеных яиц. Помимо употребления яиц при христосовании, простой народ употреблял их, как символы всего жизненного и цветущего в природе, и Пасхальное яйцо, особенно первое, полученное после христосования, в глазах народа имеет полусуеверное значение; его тщательно берегут, как талисман, с помощью которого отыскивают клады, освобождаются от несчастий, пожара, грабежа, болезней, – с ним идут на кладбища христосоваться с покойниками, в полной уверенности, что умершие услышат их привет, когда с ними будет это яйцо, – с пасхальным яйцом идут в поле хлеб засевать, в твердой надежде на урожай. При посеве конопли в некоторых местах закусывают пасхальным яйцом, а скорлупу разбрасывают по полю, приговаривая: «роды, Боже, копопли билы, яко яйцо». В день Вознесения ходят на поля и подкидывают кверху красные яйца, чтобы и рожь так же высоко поднялась и вознеслась, на подброшенное яйцо. В хороводных играх и песнях на дни св. Николая и Пятидесятницы яйца пасхальные играют роль, как символ плодородия и обновления воскресшей природы; с окончанием же весны превращается символическое употребление в народе яиц. Издавна также у русского народа яйцо, особенно на праздник Пасхи, служит своего рода игрушкой: оно употребляется для катанья, битков и других развлечений. Впрочем, такого рода обращение с пасхальным яйцом и в древности не считалось приличным и уместным, – почему в монастырских указах XVII века, за

подписью настоятелей и епископов, на ряду с другими суевериями, запрещается крестьянам, как дело противное вере и обидное для важности праздника, биться яйцами, и в настоящее время пастырям Церкви необходимо заботиться путем назидания и увещания об искоренении обычаев, соединенных с употреблением пасхальных яиц, насколько употребление это бывает соединено с суевериями, противными духу христианского учения, а точно также, конечно, и со всякого другого рода суеверными воззрениями и обычаями, приурочиваемыми к празднику св. Пасхи. (Рук. д.с.п. 1894, 15).

[382] - В последовании Пасхи полное облачение иерея на утрене и вечерне указано только на 1-й день; но все дни Светлой седмицы считаются равными. (Цер. Вест. 1895, 21; 1892, 28).

[383] - Храм Живоносного источника, в течение веков обновляемый греческими царями и царицами, по взятии Константинополя турками был разрушен до основания, и цветущая окрестность его была обращена в жилище смерти – кладбище мусульман. Только уже в 1834 году на месте бывшей святыни из вековых развалин воздвигнут был новый большой каменный храм. В этом храме и теперь, как прежде, струится целительная вода чудотворного источника и привлекает к себе отовсюду и христиан, и нехристиан. (С.-Петерб. Дух. Вест. 1896, 12–13).

[384] - По Уставу, пение «Христос воскресе» священником положено от недели Фоминой до Отдания Пасхи только пред литургией; пред остальными службами, в тот же период, «Христос воскресе» поется, в начале службы, за возгласом священника, певцами по-трижды; крест, свеча и кадило положены лишь для начала службы в самое Отдание Пасхи (Цер. Вест. 1895, 50).

[385] - В Уставе (в начале последования понедельника Антипасхи) говорится: «По внегда сотворити иерею начало: Слава Святей, глаголем Христос воскресе 3-ды, тихим гласом. Сие бо глаголем начало: Христос воскресе, в часех, и вечернях, и повечериях, от сея утрени недели Антипасхи даже и до вознесения Господня. (Како убо не известися о полунощнице, яве яко в келлиях мню сей быти певаемей: понеже убо и тамо сице начало бывает). И абие по Христос воскресе: Слава в вышних Богу, и обычное шестопсалмие». Здесь обращает на себя внимание: 1. сказанное в скобках о полунощнице; 2. сказанное о начале утрени. 1) То, что сказано в данном месте о полунощнице, есть добавление переводчика: в греческом Уставе такого замечания о полунощнице нет. С мнением переводчика нельзя согласиться, потому что молчание Устава о полунощнице, не дает права заключать, что ее в недели после Пасхи должно отправлять только в келлиях. Сам Устав говорит о совершении ее в день Преполовения и Отдания Пасхи. В приходских церквах, обыкновенно, полунощница совершается в церкви в недели после Пасхи.

2) Сказанное о начале утрени, особенно имея в виду слово «абие», понимают в том смысле, что в данный период времени утреня начинается шестопсалмием и ее начало (молитвы о царе) опускается. В греческом Уставе (1615 г.) слова «абие» нет; но, и оставив слово «абие», не следует понимать данное место в смысле опущения первой части утрени: в данном месте Устава указан возглас «Слава святей», следовательно, речь идет о той части утрени, которая начинается шестопсалмием, а не о первой части утрени, начинающейся возгласом: «Благословен Бог наш»; известно, что в Петербурге первая часть утрени не опускается (см. Ц. Вед. 1895, 33; 1897, 23); в Московском Успенском собор эта часть утрени тоже не опускается. Таким образом, в виду сказанного, некоторые утверждают, что первую часть утрени от недели Фоминой до Отдания Пасхи не следует опускать (причем, читаемое пред шестопсалмием: «Слава в вышних Богу», принято предварят пением тропаря: «Христос воскресе», 3-ды, кроме пения этого тропаря в начале утрени). Но, по мнению других, утреня в указанный период начинается возгласом: «Слава святей» (а не «Благословен Бог наш»), и чтения псалмов, т.е., первой части утрени, не полагается (см. Цер. Вест. 1892, 33), причем, в пользу этого мнения может также говорить и сопоставление сказанного в Уставе о начале утрени в отдание Пасхи и в день Вознесения (см. об этом ниже). По «Последованию утр., веч. и полунощн. », изд. Киево-Печ. Лаврой, «от недели Фоминой до Отдания праздника Пасхи, во все дни начинается утреня возгласом: Слава Святей, лик: Аминь, и поет косно: Христос воскресе, трижды; иерей же в сие время кадит весь храм»; «посем чтется шестопсалмие».

[386] - На отпусте после литургии до Отдания Пасхи одни священники возвышают св. крест с восклицанием: «Христос воскресе», а другие нет. Опытные священники говорят, что если после отпуста предлагается крест для лобзания, то следовало бы произносить: «Христос воскресе»; ибо живое напоминание верующим о величайшем событии воскресения Иисуса Христа и приглашение их к открытому признанию его соответствуют характеру воскресных дней, особенно от Пасхи до ее Отдания. Но, как известно, в Уставе нет указаний, чтобы с Фоминой: недели до Отдания Пасхи на отпустах литургии осенять народ св. крестом 3-ды с произнесением «Христос воскресе», как это положено в Светлую седмицу. (См. Цер. Вест. 1888, 15; 1892, 29).

[387] - Об отпустительных тропарях на великой вечерне в недели по Пасхе в Уставе имеются следующие указания. – На благословение хлебов во 2-ю неделю положено петь 3-ды тропарь праздника этой недели, в следуюшие же 4 недели (3-ю – 6-ю) – «Богородице Дево радуйся», 3-ды. «Аще же несть бдения», то во 2-ю неделю Устав указывает петь тоже праздничный тропарь (1-ды), относительно же 3-й, 4-

й, 5-й и 6-й недель указаний на тот же случай (т.е., если бдение не совершается и благословения хлебов не бывает) в Уставе не имеется. В Пентикостарионе, в конце последования в великой вечерни, в каждую из указанных недель, кроме 3-й, напечатаны полностью тексты отпустительных песнопений (за исключением только последования великой вечерни в 5-ю неделю, где напечатаны одни начальные слова тропаря, а полный его текст помещен в начале последования утрени). Печатанием текстов этих песнопений Пентикостарион указывает: в 5-ю неделю отпустительный тропарь воскресный 4-го гласа и, на «Слава» и «И ныне», – праздника Преполовения, в 4-ю же и 6-ю недели – тоже воскресные тропари гласов этих недель, но, на «Слава» и «И ныне», – богородичны тех же тропарей; в 3-ю неделю тексты воскресных тропаря и богородична гласа имеются в начале последов. утрени (см. троп. на «Бог Господь» и богородичен по 1-м стихосл.) и в конце последования вечерни они не напечатаны. Приведенные указания Пентикостариона и могут быть принимаемы как восполнение отсутствующих в Уставе, на ряду, разъяснений о пении отпустительных тропарей в том случае, если «не творится бдение». В последованиях недели 7-й и Всех Святых имеются вполне ясные указания о пении отпустительных тропарей (о чем см. ниже).

[388] - Это и следующих недель утренние Евангелия см. ниже, в Указателе гласов и проч.

[389] - По объяснению Синаксаря, существовал древний обычай периодически совершать тожественное воспоминание о некоторых важнейших событиях. Так как время в годовом круговращении не минует того самого дня, в который случилось известное событие, то ежегодное совершали воспоминание об этом случае, дабы не изгладилась память о великих событиях. На основании этого евреи первый раз праздновали свою Пасху в Галгалах, возобновляя в памяти переход через Чермное море; на этом же основании у них празднуется, и притом с особенной торжественностью, обновление Скинии свидения; поэтому же они совершают воспоминание о царствовании Давида и о других событиях, которые нет надобности перечислять. А так как из всех событий несравнимо величайшее для каждого в жизни и превышающее всякую мысль есть воскресение Господа, то мы не только ежегодно совершаем празднование в память его, но и постоянно – чрез каждую седмицу. Так, первое возобновление сего события в памяти – настоящий воскресный день, который можно в собственном смысле назвать и восьмым, и первым: восьмым – потому что он восьмой от Пасхи, первым – потому что он есть начало прочих недельных празднований. И еще может быть назван этот день восьмым, потому, что установляется во образ того

бесконечного дня в будущем веке, который будет и первым, и без сомнения единым не разделяемым ночью.

[390] - Так как обновление явления воскресения Спасителя было особенно ради св. ап. Фомы, который при этом явлении осязал и спасительные язвы тела Воскресшего, то отсюда и более других употребительное у нас наименование 2-й недели по Пасхе – неделей св. Фомы, или Фоминой. В древней Церкви эта неделя имела еще одно особое наименование, оставшееся и теперь в церкви римско-католической, именно «недели в белых», так как новокрещенные, принявшие в навечерие св. Пасхи таинства крещения и миропомазания и носившие в продолжение семи дней пасхальные белые одежды, во образ своего младенчества и обновления во Христе, в неделю Фомину, как в последний день установленного празднования по принятии крещения, омывали на теле своем миро и торжественно слагали с себя в храме те одежды, в которые облекались по св. купели. – Наш простой народ называет неделю Фомину неделей «проводной», или «проводов», очевидно оттого, что этим праздничным днем заканчивается и провожается неделя Светлого Христова Воскресения. Называется также простым народом Фомина неделя «Красной горкой» от древне-языческих игрищ, которые отправлялись весной на гористых местах, ранее других освобождающихся от снега и покрытых первой красивой (красивый – красный) травой, при чем в большинстве заключались и браки. (См. подр. Рук. д.с.п. 1892, 15; Цер. Вест. 1896, 8).

[391] - По разъяснению некоторых, общее указание Устава относительно Богослужения Фоминой недели означает то, что в настоящий день не поются на вечерне «на стиховне» известный стихиры Пасхи, с припевами: «Да воскреснет Бог», поемые в следующие недели до Вознесения Господня; на утрене не поется канон пасхальный, повторявшийся в следующие недели; все это не поется, конечно, для того, чтобы для очей верующих поставить ближе предмет настоящего празднества, который сам по себе является поразительнейшим доказательством воскресения Христова, торжественно празднованного нами в течение всей Светлой седмицы (см. Рук. д.с.п. 1892, 15). Но рассматриваемое замечание Устава ближе всего к тем, который имеются, в Уставе же относительно дванадесятых Господских праздников, если они случаются в воскресные дни (см. в Уст. 6 авг. и 14 сент.); однако указанное замечание Устава относительно Богослужения в Фомину неделю нельзя понимать буквально в том же смысле, в каком подобного рода указания делаются Уставом в отношении к дванадесятым Господским праздникам. В Богослужении этого дня действительно положены: стихиры, тропарь, канон (ирмосы которого поются по 2-ды, а тропари на 12), седадьны, ектеньи, кондак блаженны (от 3-й и 6-й песни

канона, на 8) и др. песнопения, – праздничные (поемые преимущественно на 1-й глас); но не все отменяется и из воскресного Богослужения (см. 648 стр.); вместе с этим хотя назначено (после полиелея) величание и (после седальна праздника) степенна, 1-й антифон 4-го гласа; но паремий на вечерне, особых припевов на 9-й песни канона на утрени и праздничных антифонов на литургии – не имеется; кроме того в состав песнопений этого дня входят также и песнопения пасхальные (см. 647–648 стр.). Поэтому вышеприведенное выражение Устава о праздничных и воскресных песнопениях Фоминой недели можно понимать в смысле тех отличий, которые Богослужение этой недели имеет сравнительно с Богослужением следующих за нею недель, совмещая в своем составе песнопений «праздника настоящей недели» в гораздо большем, а прочие песнопения (см. о них ниже, на 653–654 стр.) в меньшем количестве, чем следующие за Фоминой неделей воскресные дни.

[392] - Замечание Устава и Триоди Цветной в конце последования вечерни на понедельник Фоминой седмицы: «Сиде убо бывает восследование вечерням во вся недели св. Пентикостии», – может иметь отношение к составу и числу положенных на этой вечерне стихир на «Господи воззвах» (праздника 3 и рядового святого из Минеи 3), а также и положенных из Октоиха, кончая 6-й неделей, стихир «на стиховне» (в числе которых стихиры Пасхи, как и в прочие седмичные дни, не поются), но не к особенностям ее, как великой вечерни: потому что на понедельники прочих седмиц вечерня положена вседневная (без входа, прокимен не великий, а обычный дня, после которого следует – «Сподоби Господи», «Исполним вечернюю», а не «Рцем вся», и проч.), как это можно видеть из Устава недели Мироносиц вечера, соответственно порядку какового последования и отправляются вечерни на понедельники прочих седмиц.

[393] - На вечерне на понедельник Фоминой седмицы, как уже было сказано выше, положены песнопения из Октоиха 1-го гласа; из Октоиха того же гласа песнопения входят и в состав Богослужения всех остальных дней этой седмицы; затем гласы Октоиха идут в последовательном порядке чрез остальные недели по Пасхе (в 3-ю – 2-й глас, в 4-ю – 3-й и т.д.) и кончаются 6-м гласом в неделю Свв. Отец (7-ю по Пасхе); далее (после недели Пятидесятницы) в неделю Всех Святых положен 8-й глас (песнопений 7-го гласа Октоиха в период пения Триоди Цветной не положено). Глас каждой недели (воскресенья) продолжается и в следующие за каждой неделей седмичные дни (причем в эти дни поются, кроме седмичных, и песнопения, положенные в Октоихе для воскресного дня), но лишь до Отдания Пасхи (после чего, за исключением субботы перед Пятидесятницей, песнопения Октоиха в

седмичные дни не поются). Обращение к Октоиху, при отправлении в указанные дни служб церковных, за исключением повечерия, – излишне; так как все положенные в эти дни песнопения Октоиха, кроме поемых на повечериях канонов Пресвятой Богородице и о усопших, печатаются в последованиях Триоди Цветной на ряду (к тому же и порядок указанных песнопений не всегда одинаков с порядком Октоиха, а также и текст иных песнопений не представляет собой полного тожества с текстом Октоиха).

394 - В неделю Антипасхи вечера и в прочие недели вечера по Пасхе до ее Отдания, на повечерии после канона должно петь: «Достойно есть», а не «Светися светися»; что же касается пения ирмоса: «Светися светися», на утрене по 9-й песне канона в седмичные дни по Пасхе до ее Отдания, то это пение считается некоторыми допустимыми (см. Рук. для сел. паст. 1889, 19), но Уставом оно не указано.

395 - В 1902 г. 0пределением Св. Синода поминовение в Бозе почившего Государя Императора Александра II и обычно совершаемое во вторник на Фоминой седмице поминовение усопших было перенесено на понедельник Фоминой седмицы, – вследствие того, что в 1902 г. 17 апреля, день рождения в Бозе почившего Государя Императора Александра II, совпало со средой Светлой недели, когда, по Уставу Церкви, не положено совершение заупокойной литургии, а 23 апр., Высокоторжественный день Тезоименитства Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, упал на вторник Фоминой седмицы, когда обычно отправляется поминовение усопших отцов и братий наших (см. Ц. Вед. 1902, 14).

396 - По поводу недоумения относительно того, как служить вечерню и утреню в Радоницу, – по Цветной Триоди или по Парастасу, – «Цер. Вест.» было дано (1892, 31) такое разъяснение: ради «родительских» отступлений от обычного порядка Богослужения допускать не следует.

397 - Поминовение усопших после Пасхи совершалось и в глубокой древности. Св. Амвросий Медиоланский в одном из своих слов говорит: «достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со свв. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня». Эти слова св. Амвросия хотя относятся к мученикам, но они могут быть доказательством нашего обычая совершать память усопших после Пасхи в понедельник или вторник Фоминой недели, потому что начало торжественного поминовения в вере скончавшихся положено в новозаветной Церкви благочестивым обычаем совершать память мучеников, а среди мучеников погребали в древности и прочих умерших. (См. подр. Астр. Еп. Вед. 1891, 10).

398 - До настоящего времени в некоторых местах существует возмутительный обычай сопровождать послепасхальные поминовения

усопших диким пьяным разгулом. В 1895 г. в Киеве местным Епархиальным Начальством было сделано распоряжение, которым был воспрещен принос на кладбища во время после пасхальных поминовений водки и других хмельных напитков, причем на настоятелей кладбищ возложена ответственность за христианское трезвое поведение посетителей кладбищ, а полиции было предложено не пропускать идущих на кладбище с водкой и выводить позволяющих себе на могилах попойки. Все Киевское приходское духовенство предварительно огласило это распоряжение в храмах и увещавало прихожан оставить этот грешный обычай справлять чисто по-языčески пьянственную тризну на гробах своих усопших. Это новое распоряжение было напечатано местными газетами; кроме того, и настоятели Киевских кладбищ особыми афишами, расклеенными по городу, уведомили горожан о сделанном распоряжении и принятых против пьянства на кладбищах мерах (См. Ц. Вед. 1895, 16). Дай Бог, чтобы и в других местах настоятельно были приняты соответствующие меры против позволяемых на кладбищах при поминовении усопших диких оргий, столь оскорбительных для всякого христианского чувства.

[399] - Употребительны и другие названия этого дня поминовения. Так, в некоторых местах ему дают древнеславянское «название Навий», что значит мертвец (Душ. Чт. 1871, 11, 273 стр.); в Малороссии этот день называется «могилками», «гробками», «проводами».

[400] - Кончая 6-й неделей по Пасхе, первым положен канон Пасхи, ирмосы которого и поются (по 2-ды) в начале каждой песни (кроме пения их, кончая 5-й неделей, по 1-ды на катавасию, – см. 647 стр.); тропари канона положены «со ирмосом и с богородичны» (см. 644 стр.) этого канона: в 3-ю и 5-ю недели – на 6, в 4-ю же и 6-ю – на 8 (причем, обыкновенно, к богородичным в практике принят припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас»); после каждой песни пасхального канона положены песни канонов «праздника Триоди»: в 3-ю неделю – на 8, в 4-ю и 6-ю – на 6, по одному канону во все эти недели; в 5-ю же неделю положены два канона – Преполовения на 4 и праздника недели тоже на 4.

[401] - Вместо пасхальных песнопений, на великой вечерне в 7-ю по Пасхе и всех Святых недели поются, кроме 1-й, и прочие стиховные стихиры из Октоиха (причем, на «И ныне», в 7-ю неделю положена стихира Вознесения, а в неделю Всех Святых – богородичен по гласу праздничной стихиры на «Слава»); на утрене, после 3-й песни канона, положены «праздника Триоди»: в 5-ю и 7-ю недели – кондак, в 3-ю, 5-ю и 7-ю недели – икос; а в неделю Всех Святых положены только седальны и тоже «праздника Триоди», но на «Слава» и «И ныне» поется богородичен (из седальнов, назначенных в Октоихе на утрене после 1-й кафизмы); с

7-й недели начинает петься обычный воскресный екзапостиларий, соответственно читаемому утреннему Евангелию: в 7-ю неделю – 10-й («Тивериадское море»), а в неделю Всех Святых – 1-й («Со ученики взыдем»).

[402] - На литургии, по входе, тропари во все недели (с 3-й и, кончая неделей Всех Святых) поются воскресные; причем, кроме этого, поются тропари: в 3-ю неделю ее праздника («Благообразный Иосиф»), в 5-ю – Преполовения, в 7-ю – Вознесения и отцов, а в неделю Всех Святых – их тропарь; кондаки, на «Слава», положены – праздника недели, на «И ныне» же в недели: 5-ю – Преполовения, в 7-ю – Вознесения, а в неделю Всех Святых поется, на «Слава» и «И ныне», кондак Всех Святых. – «Храма же Христова и Богородицы и святых (храма и дневного) тропаря и кондака не глаголем» во весь период пения Цветной Триоди.

[403] - Эти песнопения в Уставе обозначаются (как в последования самых недель, так и в дни их попразднств) иногда прямо названием праздника, напр. стихиры, канон и проч. «мироносиц», «самаряныни», «слепаго», иногда же – так: «праздника настоящия недели в триоди», «в триоди праздника», «праздника в триоди», «триоди праздника», «триоди дне», «триоди», «дне»; чаще же встречается обозначение словом: «праздника» (каковое обозначение и должно считать равнозначущим вышеприведенным обозначениям). Что же касается входящих в состав Богослужения этих недель пасхальных песнопений, то они обозначаются словом: «пасхи» (напр., «стихиры пасхи», «канон пасхи», «светилен пасхи»),

[404] - В некоторых недели по Пасхе, вместо праздничных, поются следующие песнопения Октоиха. На малой вечерне в стихирах «на стиховне» положен из Октоиха в 6-ю неделю на «И ныне» богородичен из стиховных стихир великой вечерне, а в неделю всех Святых, на «Слава» и «И ныне» догматик малой вечерни; в недели 4-ю, 6-ю и Всех Святых, после воскресного тропаря, поется его же богородичен на «Слава» и «И ныне». – На утрене в 4-ю и 6-ю недели, на «Бог Господь», после воскресного тропаря (2-ды), поется (на «Слава» и «И ныне») тоже воскресный богородичен; в стихирах «на хвалитех» на «Слава» положены Евангельские стихиры: в 3-ю неделю – «С миры пришедшим» (2-я рядовая), и в неделю Всех Святых – «На гору учеником» (1-я рядовая).

[405] - В некоторые недели по Пасхе, вместо песнопений Октоиха, поются песнопений «праздника триоди». – Так, на малой вечерне, по «Отче наш», в 3-ю неделю положен тропарь Триоди. На великой вечерне в стихирах на «Господи воззвах», вместо обычных 4 восточных из Октоиха, в 5-ю неделю поется только 1 восточна и затем положены 3 стихиры Преполовения и 3 самаряныни, в 7-ю неделю все восточные

стихиры опущены и положены 3 стихиры Вознесения и 4 отцов, в неделю Всех Святых поются 3 восточных и 4 стихиры всех святых. На утрене в стихирах «на хвалитех», вместо обычных 4 восточных стихир из Октоиха, положено: в 5-ю неделю – 2 восточных и 2 самаряныни (как это видно из Триоди Цветной, в Уставе же число этих стихир напечатано, по ошибке, другое), в 6-ю неделю – 3 восточных и 1 слепого, в 7-ю неделю – 4 отцев (восточные же стихиры совсем не поются), в неделю Всех Святых – 1 восточна и 3 всех святых.

406 - Велико, поистине, усердие, пламенна и постоянна любовь свв. жен Мироносиц любовь ко Господу. Свободное от всякого земного пристрастия сердце их жило и дышало только Господом; в Нем сосредоточивались все мысли, желания и надежды их, в Нем заключались все блага, все сокровище их. Ради возлюбленного Учителя своего охотно оставляют они свои дома, своих присных и знаемых, забывают слабость своего пола, не страшатся жестокости многочисленных врагов Господа, всюду неуклонно следуют за Ним, терпеливо проходят с Ним грады и веси и служат Ему от имений своих. Не оставляют они возлюбленного Учителя своего и во время страданий и смерти Его. Влекомые любовью, они сопровождают Господа и на Голгофу, взирают на Распинаемого, измеряя сострадательным чувством безмерные страдания Его. Презрев все опасности со стороны неистовых врагов Христовых, они приближаются, наконец, к самому кресту Его и своим участием облегчают неутолимую скорбь и болезнь Пречистой Матери Его. Служив усердно Господу от имений своих при жизни Его, они не престают служить Ему и по смерти. По внушению пламенной любви своей к Божественному Учителю они усердствуют оказать Ему последнюю погребальную почесть: помазание ароматами Его тела. (Мк.15:40, 47; 16:1–2; Мф.27:55; Лк.23:28–31, 49–56; 24:1; Ин.19:25). В святом порыве видеть и посетить гроб Господень они забывают о себе, о необходимости покоя для себя, не помнят препятствий и опасностей, и даже самая немощь их пола не останавливает их. Такова истинная любовь свв. жен ко Господу. Она постоянна, чиста и проста, глубока и крепка. Пламенная, постоянная любовь, вседушевное, ничем не угасимое усердие свв. жен были достойно вознаграждены Самим Господом. Свв. жены Мироносицы, предварившие всех у гроба Господня, предварили всех и в радости о Воскресшем (Мф.28:1–10; Мк.16:6; Лк.24:1–11). С того времени свв. жены сделались неложными свидетельницами воскресения Христова для всех людей наравне со святыми апостолами. Пламенность и постоянство любви свв. Мироносиц ко Господу служить образцом и для нашей любви к Нему. По примеру свв. жен, и мы должны возгревать в своем сердце истинную самоотверженную любовь к Спасителю нашему. Сила и нашей любви к

Нему должна быть такова, чтобы, как говорить св. апостол, ничто не могло отлучить нас от Него, ни настоящая, ни грядущая, ни живот, ни смерть, ни ангелы, ни человеки (Рим.8:38–39). Кроме того, в примере свв. жен Мироносиц св. Церковь представляет духовное врачество для всех христиан, искушаемых скорбями, наводящими на душу уныние. Как свв. жены, уязвленные лютой скорбью при виде Господа и Спасителя своего, распятого на кресте и погребенного во гробе, искали, однако же, утешение в том же гробе, где было сокрыто все их счастье и вся жизнь, и обрели это вожделенное утешение, – так и каждая христианская душа должна искать утешения в скорбях и печалях у гроба и креста Спасителя своего. Вместе с этим жизнь и труды свв. жен Мироносиц представляют собой образец истинно-христианского поприща женщины-христианки. Призвание ее на земле – это по преимуществу жизнь сердца во всех его законных проявлениях. Примером свв. Мироносиц и современная женщина христианка призывается также служить неимущим от имений своих, облегчать положение немощных своим трудом, утешать скорбящих и болящих, заботиться «не о красоте тела, не о внешнем плетении волос, не о золотых уборах и нарядности в одежде, но о сокровенном сердца человеке в нетленной красоте кроткого н молчаливого духа, – что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3–4; 1Тим.2:9–12), т.е., о развитии и усовершенствовании в духе христианском внутренних душевных качеств, особенно же доброго и любвеобильного сердца. (См. Рук. д.с.п. 1892, 15; Смол. Е.В. 1891, 9).

[407] - Никодим, как говорится в Синаксаре настоящей недели, был немедленно изгнан из синагоги, не соглашаясь быть единомышленником иудеев, а Иосиф после погребения тела Господня был брошен иудеями в ров, но исхищенный оттуда Божественной силой, отправился в свое отечество, – в Аримафею. И воскресший Христос является ему, заключенному в оковы, и этим еще более утверждает в тайне (Своего) воскресения. Несмотря на то, что ему (Иосифу) пришлось претерпеть много (гонений) со стороны Иудеев, он не находил возможным умалчивать об этой тайне, но с дерзновением сообщал всем о минувших событиях. Впрочем, говорят, что и вышеуказанный Никодим первый из всех подробно изложил в сочинениях обстоятельства страдания и воскресения Христова, зная основательно, как член синагоги, и замыслы иудеев, и переговоры, и вообще все.

[408] - Прибавляемые на утреннем каноне к воскресным пениям пасхального канона богородичны (см. 4 прим. на 653 стр.), воспевавшие чудо воскресения Христова, но обращенные к лицу Богоматери (поемые и во дни Светлой седмицы, кроме первого), – являются в неделю Мироносиц, как нарочитая особенность Богослужения, ибо отселе, как видно из церковного Устава, заимствуются и в другие службы и,

заключая собою общий пасхальный канон, предшествуют песням в честь свв. Мироносиц. Ясно, что, принимая участие в радости Мироносиц, св. Церковь считает своим долгом приветствовать первое с этой радостью Ту, сердцу Которой она ближе всего. (Рук. д.с.п. 1892, 15).

409 - Последний, восьмой, день ветхозаветного праздника Кущей, установленного в память сорокалетнего странствования евреев по пустыне (почему народ во время этого праздника поселялся в кущах, т.е., шалашах из древесных ветвей), сопровождался следующим обрядом. – При бесчисленном стечении народа, первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силоамскому, у подошвы Сиона; золотой чашей черпал светлую и чистую воду; при звуке труб возвращался в храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда не умолкая пел великое аллилуиа, т.е., шесть псалмов (112–117). Этим обрядом воспоминалось чудесное напоение евреев в пустыне водой, изведенной Моисеем из скалы. Взявши повод от указанного обряда, Иисус Христос и объявляет Себя источником истинной воды жизни (для которой как вода пустыни, так и вода Силоамского источника, вместе с прочими источниками земли Обетованной, были только прообразами), уча вместе с тем, что верующий в Него, наполнившись от Него истинной водой жизни, сам сделается благодатным сосудом, из которого в изобилии изойдут потоки многоразличных даров Духа Божьего, и не только он сам не вжаждется во веки, но получит силу действовать спасающим образом и на других (Ин.7:37–39).

410 - По мнению некоторых, этот обычай освящения воды, принадлежа к числу наших местных обычаев, явился в практике, под влиянием воспоминаемых в Церкви Евангельских событий, связанных с этим днем (см. Тр. К.Д.Ак. 1891, 3 т., 126 стр.).

411 - В дни попразднства Преполовения его песнопения в Уставе обозначаются или прямо словом: «Преполовения», или только – «праздника», и под последним обозначением в эти дни (не исключая и самой недели Самаряныни, в состав Богослужения которой входят и попраздничные песнопения Преполовения) следует разуметь не песнопения «настоящия недели» (Расслабленного или Самаряныни), а песнопения Преполовения.

412 - В Своих словах: «грядет час, и ныне есть, егда истинии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною», – Господь Иисус Христос указывает отличительный характер и особенности христианского Богослужения в сравнении с Богослужением ветхозаветным: христианское Богослужение есть высшее и совершеннейшее поклонение или служение Богу, служение духовное и истинное в отношении к служению ветхозаветному, чувственному и прообразовательному. Ветхозаветное Богослужение было только знамением завета Божьего с

народом избранным и предзнаменованием спасения всего человеческого рода, имевшего совершиться с пришествием Христовым. Это было, так сказать, написанное на хартии завещание, которое, как простая хартия, не имеет цены, но которое драгоценно для обладающего им, потому что дает ему право на получение действительных сокровищ в свое время. Кто исполнял ветхозаветные обряды с живой верой в грядущего Искупителя, тот, хотя не получал благодати искупления и спасения, но имел верный залог сего спасения и мог умирать с благой надеждой быть участником царства Христова. Не таковы таинства христианские: кто приемлет их с живой верой в пришедшего и пострадавшего за нас Сына Божьего, тот самым делом и истиной приемлет благодать избавления, освящения и спасения. И во всех священнодействиях христианских нам действительно подается Божественная благодать Всесвятого Духа Божьего и всесовершающее благословение Отца Небесного. Потому-то и совершающие, и участвующие в священнодействиях христианских совершают служение Богу духовное и покланяются Отцу Небесному духом и истиной. Вместе с этим, слова Господа о поклонении Богу духом и истиной значат, чтобы, молясь Богу, мы молились всем существом своим, и телом, и духом; чтобы слова и действия нашей молитвы были выражением действительных чувств сердца нашего, а не одной личиной молитвы. Молится Богу духом тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душой, и сердцем; кто, ограждая себя знамением креста Христова, взирает духом на Самого распятого на креста Господа; кто, преклоняя выю свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою; кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руце Божьи в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воле Божьей; кто, предстоя телом пред изображением Господа или Пречистой Матери Его, предстоит духом пред Ним Самим, сидящим на престоле славы, и предстоящей одесную Его Пречистой Матерью Его; кто, лобызая устами св. икону Господню, лобызает сердцем своим самые пречистые руце и нозе Его. Молится Богу истиной тот, у кого душа и сердце оживлены той самой верой и любовью, теми самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы, составленные мужами святыми и духоносными; кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма; кто, служа Богу участием в Богослужении церковном, служит Ему и самой жизнью и делами своими; кто, называя Бога Отцом своим, действительно любит Его, боится Его, повинуется Ему и исполняет св. волю Его, как истинный сын Его. «В молитве, как поучает св. Тихон Задонский, мы получаем всякое благо, а потому сатана, враг наш, зная эту великую пользу, от молитвы нам происходящую, всяким образом препятствует нам: то предлагал мысли о мирских вещах, то досаждая

злыми помышлениями, то влагая в нас уныние. Поэтому и благочестивым людям надобно быть в молитве осторожными, противиться врагу, не допускать мыслям разбиваться, а внимать одному Богу, чтобы как телом, так и духом пред Богом мы стояли; и как телом пред Ним падаем, так и духом падали; что язык говорит, о том бы ум и сердце не молчали; словом, чтобы внутренность молящегося согласна была с наружностью». Вместе с этим, заповедуя нам поклоняться Богу не одним только духом, но и истиной, Господь повелевает нам молиться не так, как бы мы вздумали сами делать это, а так, как учил Он Своим примером и Своими положительными постановлениями, и заповедями (см. Лк.6:12; Мф.14:23; Ин.17:1; Лк.22:42–45; Мф.26:39; Мф.7:7; 21:22; Лк.22:40; Ин.14:13; 15:7; Мф.18:19–20; 6:6; Мф.4:9–13; Мф.19:13–15; Лк.24:50; Мк.8:7; Мф.10:12; Лк.10:5–6; Мф.21:13; Мк.11:15; Лк.19:16; Мф.26:26–29; Мк.14:22; Лк.22:19; 1Кор.11:24; Мк.16:15–16; Ин.22:21–24), как установили апостолы Христовы и свв. отцы, или как велит нам служить Богу св. Церковь Христова. Кто учит служить Господу Богу не так, как велит нам св. Церковь наша, тот есть противник Церкви Христовой, учитель ложный. Таковы, например, духоборцы, молокане, штундисты и многие другие еретики, которые, вопреки прямому учению Слова Божьего: «прославите Бога в телесех ваших и в душах ваших» (1Кор.6:20), – учат поклоняться Богу только духом; отвергают обряды Церкви, общественное ее Богослужение, и чрез это и сами лишаются спасительной благодати таинств, лишают и тех, которые слушают их учения. Не духом и истиной поклоняются Богу и те, которые неблагообразно, небрежно стоят на молитве, особенно присутствуя при Богослужении в храме Божьем; которые не хотят изобразить на себе крестное знамение и склонить главу свою, как следует по церковной заповеди, повелевающей изображать на себе крест Христов правильно, с благоговением. Душевная, истинная молитва должна и выражаться в тех различных видимых, благоговейных внешних действиях, какие установлены св. Церковью. (См. подр. Сборн. крат. поуч. свящ. А. Смирнова, I ч., 214–221 стр.).

413 - По учению св. Тихона Задонского, «что для глаз телесных тьма, то грех для души человеческой». «Тьма духовная так помрачает и ослепляет духовные очи, что грешник ходит, как слепой: не знает, куда путь ведет его; не видит пред собою рва вечной погибели, в который должен упасть; не распознает порока от добродетели, зла от добра, истины от лжи, истинного благополучия от злополучия и, таким образом, видя не видит и действует по осязании, как слепой. Живет ли в благополучии? Свирепеет, как конь необученный и необузданный, и не видит того, что этим благополучием Бог привлекает его к Себе, как отец малого ребенка – яблоком. Несчастия ли посетят его? Ропщет, негодует и хулит, что будто бы неправда с ним делается; высказывает жалобы и

хульные слова: «какая у меня неправда? в чем я согрешил? неужели я более других грешен? того ли я достоин? то ли труды мои заслужили? Оправдывает себя, будучи наполнен всякой неправдой; очищает себя, будучи весь замаран; считает себя недостойным временного наказания, а достоин вечного; выхваляет свои заслуги, которые ничего не стоят». «Вся тварь – небо, солнце, луна, звезды, земля и исполнение ее, – ка! бы устами, «поведают славу Божью» (Пс.16:2); но грешник ослепленный не чувствует величества славы Его и не трепещет». «Бог, как чрез создания, так и чрез слово Свое, являет Себя всем; но грешник, как глухой, не слышит слова Его и Господа своего не познает. Имя Божье слышит, но Бога не познает: глас о Господе слышит только плотскими ушами, а не душевными, и, таким образом, слыша не слышит и видя не видит. Когда Бог проповедуется словом Его святым, то проповедуется и святая воля Его; но грешник не знает и не творит ее; проповедуется всемогущество и величество Его, пред которым грешник не смиряется; проповедуется правда Его, которой грешник не боится и не почитает; проповедуется истина Его, которой грешник не верит; проповедуется вездесущее Его, пред которым грешник не показывает благоговения, – не показывает же потому, что не познает Его; проповедуется премудрый промысл Его, о котором грешник не рассуждает; проповедуется высочайшая святость Его, которой грешник не почитает; проповедуется верховная власть Его, которой грешник не покоряется; проповедуется страшная слава Его, которой грешник не почитает; проповедуется бесконечная благость Его, быть участником которой грешник не старается; проповедуются страшные суды Его, которых грешник не трепещет, и проч. Таким образом, грешник, как «муж безумен, не познает, и неразумив не разумеет Бога и дел Божьих» (Пс.91:7) «. «И не только в отношения к Богу, но и в отношения к ближнему, т.е., ко всякому человеку, слеп бывает плотский и непросвещенный человек. Видим мы, что человек делает ближнему зло, которого себе не хочет; и не делает добра, которого себе хочет. Видим, как он негодует и гневается на того, кто его обижает, злословит, клянет, поносит, порочит, касается его ложа, крадет, похищает, отнимает, что было у него, и делает другие обиды; но сам делать такое же зло, или воздавать злом за зло, не стыдится и не чувствует этого. Напротив, он хочет, чтобы ближний миловал его и не оставлял в нужде, например, напитал бы его алчущего и напоил, когда он жаждет, одел нагого, странного ввел в дом и упокоил, больного и сидящего в темнице посетил и прочие дела милости сделал бы ему, – этого он хочет; истина эта бесспорна; но сам не хочет сделать того же для ближних. Видим это зло – самолюбие, неправду и слепоту в христианах, которые или молча проходят мимо бедствующих ближних своих, как бы не видя их, или же не стыдятся говорить: какая мне нужда до него? Многие имеют у себя

обильную пищу и роскошный стол, а о ближних голодных не радят; иные украшаются различными дорогими одеждами, а о ближних нагих не заботятся; другие строят богатые, обширные и высокие дома и прочие строения, украшают их, а о ближних, не имеющих, где главу преклонить и успокоиться, не радят; у них серебро, золото и прочее богатство, подобно душе и жизни, в целости соблюдается и хранится, но о ближнем, или долгами обремененном и за них истязуемом, или в тюрьме за недоимки иди долги сидящем и мучимом, нет заботы. Это самолюбие и неправду видим в христианах: ибо не только зло делать, но и не делать добра ближним, есть неправда. Но, что еще хуже, видим, что многие христиане не стыдятся и не боятся красть, похищать и лукавить, льстить, лгать, обманывать, злословить, клеветать, осуждать, ругать, прелюбодействовать и прочие обиды ближнему делать, чего-себе-то крайне не хотят. Все это происходить от слепоты“.

414 - Слепота есть самое страшное несчастие, какое только может постигнуть человека. Всю жизнь свою слепец осужден влачить самое безотрадное существование; он лишен тех радостей, который доставляет созерцание Божьего мира. Самый вид такого страдальца невольно возбуждает участие, и неудивительно, поэтому, что неимущее слепцы по всей России пользуются особым вниманием благотворителей, и в ряду нищих слепцу подается милостыня предпочтительно пред другими калеками. Но милостыня и вообще одна только денежная помощь недостаточна для облегчения участи слепцов: даже в лучших случаях, она обеспечивает их только в настоящем, не давая им никакой надежды на более светлое будущее. Главная цель разумного призрения слепых должна заключаться в том, чтобы помочь им, по возможности, приблизиться к зрячим и приучить их к самостоятельному, производительному труду, который пополнял бы их досуги и давал бы им необходимые средства к существованию. В России выполнение этой задачи приняло на себя особое Попечительство, учрежденное в 1881 г. и получившее, в память постоянной заботливости о слепых в Бозе почившей Государыни Императрицы, наименование: «Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых». Основные начала для деятельности этого Попечительства Высочайше утверждены в 13 день февраля 1881 г., а вслед затем это учреждение удостоилось быть принятым под Августейшее покровительство Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны. Попечительство поставило своею целью оказывать помощь и призрение возможно большему числу слепых в России, без различия пола, возраста, состояния и вероисповедания. Для сего оно заботится, прежде всего, об устройстве училищ для обучения слепых детей грамоте по особым книгам и убежищ для обучения взрослых слепцов ремеслам,

продолжая пещясь о них и по выходе из этих заведений. Независимо от сего, Попечительство поддерживает своими денежными средствами и такие учреждения для слепых, которые не состоять в его ведении, и помещает в оные стипедиатов на счет своих сумм. Попечительство заботится также о предупреждении слепоты и, в этих видах, содержит на свой счет кровати в разных глазных клиниках и снабжает слепых, имеющих надежду на излечение, необходимыми денежными средствами для проезда в те города, в которых есть глазные врачи. Предмет особой заботливости Попечительства составляют, между прочим, печатание выпуклым шрифтом книг для слепых, собирание статистических сведений о слепых, с целью выяснения наилучших средств для облегчения их положения и для уменьшения случаев потери зрения в народонаселении, и распространение по всей России полезных сведений о способах улучшения положения слепых и предупреждения слепоты. Одним из главных условий для успешного достижения преследуемых Попечительством целей признается учреждение местных органов в губерниях, для чего и открыты во многих городах Отделения и Комитеты Попечительства. Во всех губерниях Попечительство имеет своих уполномоченных. По настоящее время открыты стараниями Попечительства многие заведения для слепых, как-то: училища для слепых детей – в С.-Петербурге, Москве, Киеве, Ревеле, Казани, Костроме, Харькове, Воронеже и Одессе; убежища для взрослых – в Каменец-Подольский и Уфе, приют для престарелых слепцов – в Воронеже и Перми, глазная лечебница в Ташкенте. Все заведения Попечительства всегда доступны для лиц, интересующихся ими. В них же продаются ремесленные изделия слепых и принимаются заказы. Заведения Попечительства не пользуются никакими субсидиями и содержатся исключительно на добровольные пожертвования и на членские взносы. Для содержания этих заведений необходимы значительные денежные средства, как на постоянные расходы, так и для того, чтобы образовать некоторый запас, дающий возможность заведениям существовать в годины народных бедствий, когда пожертвования, помимо доброй воли общества, могут временно оскудевать; ибо слепцы, раз принятые в заведение, если они только способны к труду и учению, непременно должны оканчивать установленный курс учения: нет несчастья больше, чем, увидев свет, вновь погрузиться во тьму и, испытав надежду на лучшее будущее, потерять ее навсегда. Поэтому Попечительство с осторожностью открывает новые заведения и неустанно заботится об увеличении материальных своих средств. Расходы его с каждым годом растут и ежегодно исчисляются, уже миллионами рублей. В будущем же они должны неизбежно еще увеличиться, по мере открытия новых и

расширения существующих заведений. Но с упованием и надеждой смотрит Попечительство на будущее: не допустит русское общество, русский народ, заглохнуть делу христианского милосердия. Конечно, долг общественной благотворительности всячески поддерживать Попечительство, преследующее столь благие цели. До сих пор нужные средства доставлялись Попечительству, главным образом, производимыми ежегодно, с благословения Св. Синода, церковно-кружечными сборами в течение недели о слепом. Можно быть уверенным, что наши пастыри Церкви и в будущем, как и в прежние годы, употребят все усилия располагать своих пасомых к помощи, кто чем и сколько может, святому делу призрения и обучения слепцов. Желающим поступить в число членов Попечительства (со взносом по 10 р. ежегодно или 150 единовременно), или сделать, помимо церковно-кружечного сбора, пожертвования, – следует предлагать обращаться к уполномоченным Попечительства, находящимся во всех губернских городах, или в Канцелярию Совета Попечительства (С.-Петербург, Большая Конюшенная ул., д. № 1, кварт. 24).

415 - От дня Вознесения до пятницы Страстной недели плащаница должна стоять в алтаре, но по установившейся практике гробница с плащаницей в виду тесноты алтарей помещается обыкновенно сзади одного из клиросов (Цер. Вест. 1893, 6).

416 - В Великороссии повсеместно подобным образом убирают плащаницу с престола в Отдание праздника св. Пасхи. Так это делается и в некоторых местах Малороссии, по в большинстве случаев здесь снятие плащаницы с престола обставлено иначе. – Перед литургией в день Отдания св. Пасхи священник снимает плащаницу с престола, выносит ее на средину храма и полагает на столе, на котором она обыкновенно лежит в пятницу и в субботу Страстной седмицы. Молящиеся приходят в храм, лобызают плащаницу и ставят перед нею во множестве свечи. При окончании литургии, после пения двукратно: «Буди имя Господне», священник выходит из алтаря к плащанице, трижды кадит ее кругом и на голове с пением тропаря: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш», или стиха: «Вознесыйся на небеса, Боже», уносит ее в алтарь и полагает на обычном месте, где она лежит в течение целого года. Затем поется в третий раз: «Буди имя Господне», читается 33 псалом и оканчивается литургия по Уставу. В других местах литургия в день отдания праздника Пасхи совершается обычным порядком, и плащаница до ее окончания лежит на престоле, так как, по Уставу, этой литургией собственно оканчиваются службы св. Пасхи; но после двукратного пения: «Буди имя Господне», священник трижды обходит кругом плащаницы, лежащей на престоле, и кадит ее, затем берет ее на голову, обносит кругом престола, с пением тропаря: «Вознеслся еси во

славе, Христе Боже», выносит ее в царские двери на средину храма и полагает на обычном столе. Совершив целование, священник уходит в алтарь и обычным, по Уставу, порядком оканчивает литургию. В это время молящиеся лобызают плащаницу. По окончании литургии плащаница с средины храма уже без всяких обрядов убирается на обычное место, где она лежит в течение года. Иногда плащаница на средине храма лежит до 12 часов дня, и двери храма остаются открытыми. В храм приходят молящиеся, лобызают плащаницу и ставят перед нею свечи, а в полдень приходит в храм священник и убирает плащаницу без всяких обрядов на обыкновенное место. Относительно всего этого известный литургист, проф. А. Дмитриевский, говорит следующее. – Все обряды, совершаемые в Малороссии, при снятии плащаницы с престола в день отдания св. Пасхи, несомненно местного происхождения и не имеют никакого основания в письменных источниках. Но, будучи вполне согласны с духом и характером православного церковного Богослужения вообще и представляя некоторое видимое соответствие с той идеей, или моментом в земной жизни Спасителя нашего, который совершился в сороковой день, по воскресении Его в частности, настоящие обряды заслуживают полного внимания и достойны того, чтобы пастыри, унаследовавшие их по преданию от своих предшественников, не оставляли их, а свято блюли бы. При этом, более правилен и более отвечает воспоминаемому событию по своим подробностям тот обряд, по которому снятая с престола плащаница, при пении тропаря: «Вознеслся еси во славе Христе Боже наш», или стиха: «Вознесыйся на небеса. Боже», уносится со средины храма в алтарь, который, по общепринятому и общераспространенному толкованию отцов и учителей Церкви, изображает по отношению к средней части храма небо. Сюда-то, по сказанию книги Деяний Апостольских (1, 9, 10), и было совершено вознесение Господа нашего Иисуса Христа. В этой практике нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что литургия в день Отдания Пасхи совершается не на плащанице, которая, по этому обычаю, еще до начала ее выносится на средину храма, тогда как повсеместная практика такова, что плащаница убирается с престола после литургии; но это кажущееся неудобство настоящей практики легко может быть устранено положением на престоле для совершения этой литургии другого экземпляра плащаницы, каковой, без всякого сомнения, найдется в каждом даже бедном храме, а если бы даже и не нашелся таковой экземпляр плащаницы по каким бы то ни было причинам, рассматриваемая практика, допускающая снятие плащаницы с престола до начала литургии, имеет много важных религиозно-воспитательных сторон, которыми пренебрегать никоим образом не следует. Вынесенная плащаница на средину храма, находясь перед взорами молящегося

народа, который лобызает ее и ставит перед него свечи, дает возможность еще раз перенестись мыслью на Голгофу и привести себе на память то великое дело искупления нашего, которое начато Спасителем нашим Иисусом Христом на Голгофе и завершено Его вознесением на небо. Несение плащаницы, при пении тропаря Вознесению, в алтарь на голове священником бесспорно и будет прямым ответом на мысли и думы истинно молящегося христианина, стоящего при гробе Спасителя. С пробожденным ребром и израненными ногами, и руками, что каждый из молящихся будет видеть перед своими глазами в плащанице, – вот с какой благодарностью от облагодетельствованного от него человечества вознесся на небо и сел одесную Бога Отца Спаситель наш. Поистине, эта картина есть безмолвная и самая красноречивая проповедь, а обряд – только естественное и прямое дополнение к ней, дополнение, уже предносящееся в мысли всякого истинно-религиозного молящегося в храме в этот день. (См. Рук. д.с.п. 1885, 20). Таким образом, проф. А. Дмитриеский выше описанный малороссийский обряд снятия плащаницы с престола в Отдание Пасхи считает достойным того, чтобы пастыри, унаследовавшие его от своих предшественников, свято блюли его. По нашему мнению, Епархиальному Начальству тех местностей, где в Отдание Пасхи «делают из снятия плащаницы особенное символическое священнодействие», следовало бы официально высказать свое суждение об этом, дабы совершение указанного священнодействия, не имеющего «никакого основания в письменных источниках», не ставило пастырей в разрез с общим, предъявляемым к ним, требованием, чтобы все было «по чину», чем, конечно, прекратилось бы и возможное со стороны пастырей недоумение, как же именно они должны поступать в данном случае. При этом, само собой разумеется, что введение описанного обряда, без разрешенья Епархиального Начальства, там, где этот обряд ранее не совершался, будет произволом.

[417] - По объяснению Преосвящ. Филарета, митр. Московского, гора Елеонская избрана Господом местом вознесения, как можно думать, потому, что и прежде она была у Него избранным место, которое освятил Он многократным Своим пребыванием и молением, особенно же потому, что здесь начались Его спасительные для нас страдания, равной смерти скорбью душевной и многотрудной молитвой, простертой до произлияния кровавого пота. Обратив место начавшихся страданий в место совершившегося прославления, Он чрез сие ознаменовал то, что Его страдания и прославление составляют один стройный состав спасительного для нас домостроительства Божьего, одну златую цепь, выработанную в горниле премудрости Божьей, для возвлечения на небо падшего из рая человечества.

[418] - Евангелист не сказал: «егда благослови», но – «егда благословляше», т.е., Господь благословляет, и еще не оканчивает благословения, а продолжает благословлять, и между тем возносится на небо. По объяснению преосвящ. Филарета, митр. Московского, это указывает на то, кто Господь не хочет прекратить Своего благословения, но продолжает без конца благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него. Получившие Христово благословение чрез апостолов распространяют оное на других, и, таким образом, все принадлежащие к Святой, Соборной, Апостольской Церкви делаются причастниками единого благословения Иисуса Христа и Отца Его, «благословляющего нас всяким благословением духовным в небесных о Христе» (Еф.1:8). Как роса «Аермонская, сходящая на горы Сионския» (Пс.182:3), сходит сие благословение на всякую душу, восходящую выше страстей и похотей, выше сует и попечений мира; как неизгладимая печать, знаменует тех, кои Христовы суть, так что в кончину века по сему знамению вызовет Он их из среды всего рода человеческого: «приидите благословеннии!».

[419] - Преосвященный Филарет, митрополит Московский, поучает: «Слышащий, что вознесшийся Господь «седе одесную Бога», не должен представлять в уме ничего телесного и чувственного, а должен только помышлять, что Христос имеет единую с Отцом вседержительную власть, единую с ним славу, единое царственное промышление о всем мире, и особенно о Церкви спасаемых. Вообще, не устремляй дерзновенно полета испытующей мысли в сию безмерную высоту: там «свет неприступный» (1Тим.6:16). Если пред сотворенным светом видимого солнца изнемогает твое око; как не изнемогает неочищенное ото брения око ума твоего пред светом вечного Солнца духов пред Которым и высшие из ангелов закрывают лица? И апостольские взоры недалеко могли следовать за возносившимся Господом; облак подъял Его, и скрыл от них. И как они в сие время «поклонишася Ему», так и ты, после скромного взора веры на небо, пади, сын праха, смиренно в прах и неизреченное величие почти безмолвным благоговением».

[420] - Вознесение Господа, подобно смерти и воскресению Его, точнейшим образом входило в пдан спасения нашего, а посему самому было предсказано и воспето, во всем величии его, еще пророками. И св. ап. Петр, по сошествии Святого Духа, в слух всех иудеев утверждал, что «небеси подобает прияти Христа Иисуса до лет устроения всех» (Деян.3:21), т.е., до скончания мира. Время уничижения Господа навсегда окончилось Его крестом и гробом; по воскресении и принятии им всякой власти на земле и на небе (Мф.28:18), естественно наступило для Него время прославления. Но грубая, растленная грехами, тяготеющая под проклятием, земля наша, явно, есть место, не покоя и прославления, а

искушений и странствования. Земля служит жилищем только для тех, кои от земли; но Сын Человеческий, «сшедый с небесе» (Ин.3:13), не принадлежал земле. Правда, «приобщившись плоти и крови» нашей (Евр.2:14), Он имеет тело от земли; но доколе тело сие было подобно нашему, дотоле Он и жил на земле, подобно нам. В воскресении же тело Его изменилось и приняло такие свойства, что было видимо и в то же время становилось невидимым, было осязаемо и проходило сквозь заключенные двери, принимало пищу и не подлежало изменению. Воскресший Спаситель сорок дней находился на земле; но в продолжение сего времени был видим только тогда, когда являлся свв. апостолам. Где и как проводил Он прочее время, неизвестно. Но, очевидно, что земля не могла уже быть жилищем для Него. Телу бессмертному, прославленному и обоженному, гораздо свойственнее обитать на небе, чем на земле. Уже тотчас по воскресении из мертвых Спаситель стремился выспрь, в мир пренебесный, к Отцу (Ин.28:17); и если Он оставался еще на земле, то по особенной любви к ученикам и по нужде продолжит с ними беседы, «яже о царствии Божием» (Деян.1:3). А когда и сия потребность была удовлетворена, когда и сии святые узы престали иметь силу, то прославляемое за крестный подвиг человечество Спасителя, подобно благовонному фимиаму, само собой устремилось с Елеона к вечному Солнцу – туда, где все сообразно Его чистоте и славе, и где Ему надлежит быть до того времени, как, Его же действием и силой, все очистится и просветится и долу, и самая земля, совлекшись грубости и проклятия, соделается способной быть местом видимого всегдашнего вселения Божьего с человеками (Апок.21:3). Сего самого требовало и новое, великое предназначение Сына Человеческого по Его воскресении. Как в состоянии уничижения Он долженствовал быть жертвой за всех, так в состоянии прославления Ему предлежало соделаться распорядителем и главой всяческих. Но где обыкновенно место главе? Не в верху ли всего тела? – По сему же самому закону (если закон нужен и для Законодателя) поступлено и теперь: как Глава и Правитель всего мира, Богочеловек посажден «одесную» Бога Отца, «на небесных, превыше всякаго начальства и власти и силы, и господства» (Еф.1:20,21), дабы, по выражении св. ап. Павла, «возглавить» Собой «всяческая, яже на небесех, и яже на земли» (Еф.1:10), приять Божественное «поклонение от всех колен» не только «земных и преисподних», но и «небесных» (Фил.2:10), «царствовать» над всем небом и землей, и над всеми мирами, «дондеже положить вся враги под ногама Своима» (1Кор.15:25; Евр.1:13), чтобы все видимое и невидимое, все племена и языки исповедали, «что Иисус Христос» есть воистинну «Господь, во славу Бога Отца» (Фил.2:11), «Царь царем и Господь господем» (Апок.19:16). Если бы не было вознесения на небо и прославления Богочеловека, то дело

искушения нашего осталось бы неполным, не законченным и не увенчанным. Вознесшись на крест, Спаситель привлек к Себе всех только до высоты креста; между тем Ему подобало привлечь всех и до высоты небес, и до престола славы (Ин.14:3). Посему, «совершив» на земле «дело, еже даде Ему» Отец, «да сотворит» (Ин.17:4), Он возносится на небо, дабы привлечь всех к Себе (Ин.12:32), уготовать для нас место в обителях Отца Небесного (Ин.18:2). Но обители Отца Небесного, в коих уготовано нам блаженство, для всех отверсты, но не для всех доступны. Для вступления в них требуется, чтобы мы здесь на земле облеклись в приличную одежду, достойную неба. Эта одежда уготована нам страданиями Богочеловека, преукрашена и запечатлена Его бесценной Кровью; но облечение нас в «светлым и чистый виссон оправдания» (Апок.19:8), по Божественному плану домостроительства нашего спасения, подобало совершить Пресвятому Духу. И Сын Божий, по окончании Своего великого дела на земле, т.е., по искуплении людей Своей смертью, по сошествии во ад и по воскресении, видимо и торжественно отошел на небо, дабы превознесением Своим открыть путь невидимому благодатному вседействию Духа Утешителя, только при содействии Которого мы и можем «совлечься ветхого человека с его похотями», и «облечься в новаго», с первобытной «святостью и правдою» (Еф.4:24; Кол.3:9). «Уне есть вам», говорил Сам Спаситель апостолам, «да Аз иду. Аще бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам: аще ли же иду, послю Его к вам» (Ин.16:7). И прежде ниспослания Духа Святого на землю «подобало Христу внити в славу Свою» (Лк.24:26), принять «всякую власть на небеси и на земли» (Мф.28:18), вознестись на небо и «воссесть одесную Отца» (Мк.16:19): ибо «не у бе Дух Святый» на земле, пока «Иисус не был прославлен» (Ин.7:39). Таким образом, в триипостасном совете Божьем положено, чтобы по совершении дела искупления пребывал с нами на земле уже не Искупитель Сын Божий, но Дух Святой, Который, обитая в нас, возрождал бы нас к жизни духовной, укреплял, утешал, «способствовал нам в немощах наших» (Рим.8:26), и молился в нас, совоздыхая нам «воздыхании неизглаголанными» (Рим.8:26). Но по тому же плану домостроительства нашего спасения подобало, дабы и Сын Божий, «убив крестом вражду» (Еф.2:16) между небом и землею, восшел в небесное святых, дабы Своим предстательством пред Богом Отцом присно поддерживать мир с землей и спасать тех и грешников, кои, раскаиваясь в своих согрешениях, и до седмижды семидесяти раз учиненных (Мф.18:22), паки будут приходить чрез Него к Богу с верой и духом сокрушенным, и Господь наш Иисус Христос, как вечный Архиерей, прошел небеса «ныне, да явится лицу Божьему о нас» (Евр.9:24), «во еже ходатайствовати» о нас, выну пред правосудием Божьим (Евр.7:25), так что, «аще кто согрешит, ходатая

имамы ко Отцу, Иисуса Христа праведника» (1Ин.2:1). (См. подр. Сочин. Иннокентия, Архиеп. Херс., т. 1, стр. 353–359; Слова и речи Софонии, Еп. Туркестан., т. 1, стр. 15–23).

421 - После того, как облако скрыло возносящегося Господа от чувственного взора свв. апостолов, сердце их исполнилось печалью, как и прежде, когда Господь только предсказывал им о Своем отшествии к Отцу (Ин.16:6). Вера свв. апостолов не могла еще постигнуть конца вознесения Господня (Ин.14:28; 16:7); они теперь видели только, что Господь не будет более обитать на земле и они более не увидят Его телесными очами. Но полученной, затем, вестью от явившихся им свв. ангелов докончено было для их веры то, чего сами они не могли постигнуть, или, но крайней мере, к чему умственный взор их сейчас не был направлен. Эта весть отвлекла их от печальной мысли, на которой они остановились, о том, что Господь уже не будет более видимо присутствовать среди них, беседовать с ними, и влила в них сердца веру и надежду, что скрывшейся от их чувственного взора Господь вознесся в славу Божественную, как и Сам Он о том предсказывал им, и что Он снова приидет столь же славным образом для открытия вечного царства славы. И свв. апостолы «возвратишася во Иерусалим с радостью великою». Они, как говорит Филарет, митр. Московский, радуются потому, что теперь совершенна вера их, отверст ум их к разумению таин Христовых: они веруют и знаток, что Христос, как воскресением Своим сокрушил двери ада и открыл верующим исход из него, так вознесением Своим отверзает двери неба и открывает верующим вход в него. Радуются потому, что совершенна их любовь: сладостно для них то, что возлюбленный Спаситель восходил на небо в блаженство и славу, хотя сами они остаются на земле для подвигов и страданий. Радуются потому, что совершенна их надежда; они чают и предчувствуют, что вознесшийся Господь, по обещанию Своему, вскоре пошлет им иного Утешителя, Святого Духа; и что, наконец, по предвестию ангельскому, «сей Иисус вознесыйся на небо, такожде приидет» (Деян.1:11); и приидет для того, чтобы исполнять Свое другое обещание: «паки прииду и поиму вы к Себе» (Ин.14:3). И эта св. радость, как поучал преосвящ. Димитрий, архиеп. Херсонский, осталась навсегда неотъемлемым достоянием души свв. апостолов, неиждиваемым сокровищем их сердца, неоскудеваемым источником утешения на всю последующую их жизнь. Ничто в мире не могло отнять у них этой святой и животворной радости о Господу. Как ни казались они одинокими и бездоходными в мире, «яко агнцы посреди волков», сколько ни окружало их врагов и гонителей, какие ни сретали их «беды во градех, беды в пустыни, беды от язык, беды от сродник, беды во лжебратии», – они всегда к непрестанно радовались о Господе, радовались в трудах и подвигах благовествования Евангелия Христова,

радовались в искушениях, бедах и напастях, радовались среди наветов и козней, преследований и гонений от иудеев и язычников, радовались и в самых страданиях за имя Христово.

422 - Если мы не напрасно носим на себе всесвятое имя Христово, если для того спогреблись Ему крещением в смерть, чтобы жить с Ним во веки веков; то нам уже нельзя прилепляться душой ни к чему земному и временному, нельзя пристращаться сердцем к этому временному жилищу своему. Это значило, бы. отречься от всего, что сделано для нас воплощением, смертью и воскресением Сына Божьего, значило бы действовать вопреки всеблагому совету Божьему о нас, вопреки собственной вере и убеждению. Мы веруем, что для того и нисходил Сын Божий на землю, «да нас на небеса возведет»; для того и воскрес, и вознесся опять на небо, чтобы открыть дуть и нам возноситься туда, «идеже предтеча о нас взыде Христос», и что могло бы привязывать сердце наше к земле? Не земля ли, орошаемая даже потом нашим, возвращает нам терния и волчцы? Не на земле ли страсти и пороки, зло и неправда, бедность и печали, болезни и страдания, вопли и слезы? Не в земле ли наши предки и родители, сродники и знаемые, и не она ли поглотит и наше тело и превратит его в тление и прах? Рано или поздно мы должны будем оставить ее поневоле: смерть восхитит нас и поставит пред лицом Божьим на небе. Но что будет тогда с нами, если, пристрастившись к земному, явимся чуждыми небу? Можем ли ужиться, так сказать, в селениях небесных, если не привыкнем теперь возноситься туда умом и сердцем своим, жить там духом своим, дышать и питаться небесным воздухом? Можем ли вселиться в сообществе свв. ангелов и избранных Божьих, если не сроднимся с ними духом и сердцем своим, не сблизимся с ними своими мыслями и чувствованиями, своими нравами и делами? Итак, нужно предварительно сближаться с жителями неба, подобно теперь привыкать к образу жизни небесной, заранее приучаться жить духом своим на небе, чтобы по смерти не сойти в преисподняя ада. Как достигнуть этого? Конечно, не своими силами и не земными средствами. «Никтоже вниде па небо, токмо сшедый с небесе Сын Человеческий, сый на небеси»; никто не может и возводить нас на небо, кроме Его: Он один силен вознести с Собой всех, кто прилучится к Нему верою, кто вовлюбит Его всем сердцем своим, всей душой своей и всем помышлением своим, кто предаст Ему всецело и безраздельно самого себя, всю душу и сердце свое, всю участь и судьбу свою, кто возлюбит в Нем жизнь вечную, поставит ее первой и главной целью всей своей деятельности, средоточием всех надежд и желаний, всех намерений и стремлений. Таковых Он, силой благодати Своей, повлечет к Себе; весь ум и сердце таковых устремятся горе – на небо; тогда, живя плотию на земле, они будут жить духом своим на небе: «идеже бо сокровище ваше,

ту будет и сердце ваше», а где сердце, там весь человек, там вся его жизнь и деятельность, истинного христианина все сокровище сокровенно есть во Христе Иисусе, вознесшемся на небо, а потому там его сердце, там и житие (Фил.3:20). Напрасны спасения за наши земные дела, за наши телесные потребности и нужды, за наши обязанности семейные и гражданские, если мы будем думать только о небе, желать и искать только небесного, пренебрегая все земное! Напрасно думать, что тогда все дела наши придут в крайнее расстройство! Напротив, тогда-то именно все земные дела наши примут правильный и благоуспешный ход, все труды наши сопровождаться будут благословенным успехом, все полезные занятия наши, каковы бы они ни были и в чем бы ни состояли, одухотворятся, освятятся благословением Божьим, примут благоприятный вид Богобоязненного служения Господу, исполнения Его святейшей воли. Если бы все люди всей мыслью и сердцем своим стремились к Богу Отцу своему, желая угождать Ему, как добрые и послушные чада Его, исполнением свв. заповедей Его, искали всем желанием своим небесных благ и горнего своего отечества и все делали бы во славу Божью и для спасения души своей; если бы изгнаны были из обществ человеческих все злые страсти, которые делают людей и злыми и несчастными: но были-ль бы тогда общества человеческие истинно блаженными и счастливыми? Не сделалась ли бы и самая земля наша всеизобилующим раем, благословенным от Господа? По крайней мере, на ней не было бы столько неправд и озлоблений, не проливалось бы столько слез и не слышалось бы столько воплей и стонов, не было бы столько бед и скорбей, который люди создают себе сами своими пороками и развращением, своей злобой и неправдами, своей необузданной жаждой плотских наслаждений, земных сокровищ и временных почестей. (См. подр. Полн. собр. пропов. Димитрия, архиеп. Херсонск., т. I, стр. 199–207).

423 - Попразднственные песнопения Вознесения в Уставе обозначаются преимущественно только словом – «праздника», (напр., «канон праздника»), под каким обозначением во все дни попразднства и следует разуметь праздник Вознесения.

424 - Между прочим, в службе настоящего дня воспоминается чудодейственное видение, бывшее одному из свв. отцов Никейского собора – св. Петру, архиепископу Александрийскому. Этот ревностный поборник Православной веры, «Христа яко младенца на святем жертвеннице видев, в раздранну облеченна ризу», – вопросил: «кто Тебе, Спасе, одежду раздрал?». «Арий», ответствовал Господь. «Воистинну, Как говорит св. Димитрий Ростовский, этот волк (Арий) раздрал одежду Агнца Божьего, когда отрицал Его Божество, когда Творца всей твари называл тварью, когда в людях верных, Кровью Христовой

приобретенных, разделяя единство веры и любви, когда Сына единосущного Богу Отцу именовал рабом и служителем. Но за это раздрание одежды Агнчей богохульник принял воздаяние по делам своим, ибо Господь раздрал Арию, как второму Иуде, чрево (все внутренности его выпали), – раздрал вместе в том и нечестивую душу от скверного тела, в пример и поученье другим еретикам богохульникам».

[425] - В Пентикостарионе, изд. Моск. Син. Типогр. в 1882 г., в 4-й стихире « на стиховне» первое слово ошибочно напечатано: «Расплыйся», вместо – «Распныйся».

[426] - В прежнее время в больших городах, как в Москве, был обычай совершать обряд погребения всех умерших несчастной смертью в четверг седьмой недели по Пасхе. Для этой цели за городом отводились особые места, называвшиеся убогими домами, жальниками, буйвищами, гноищами, или просто скудельницами, по примеру села «села Скудельнича» в Иерусалиме для погребения странников. На Убогих Домах устраивались сараи с одной большой могилой. Сюда свозились тела всех умерших насильственной или внезапной смертью и потому не воспользовавшихся перед кончиной молитвами и таинствами Церкви. Здесь же полагались тела казненных, утонувших, сгоревших, замерзших, погибших от убийц, странников, нищих и вообще всех, не принадлежавших ни к какому приходу и потому не нашедших себе места ни на одном из приходских кладбищ. В 1619 году патриарх Филарет приказал хоронить на Убогих Домах также тех, «которые вина обопьются, или зарежутся, или с качелей убьются, или купаючись утонут, или сами себя отравят, или иное какое дурно сами над собой учинят». Последний патриарх Адриан нисколько ограничил это правило Филарета: «самоубийц и убитых на разбое и воровстве не класть на кладбищах и Убогих Домах, но зарывать в лесу, или в поле без поминовения в Семик» (т.е., в четверг 7-й недели ко Пасхе), – наказывал он поповским старостам. «Если же вор и разбойник при смерти будет исповедан и причащен Св. Таин, то их положить без отпевания в городе в Убогом Дому, где такие воры и разбойники кладутся». Со времени царствования Петра I на Убогие Дома свозили трупы анатомированных в госпитале. В обшей открытой могиле на Убогом Дому собиралось таким образом множество непогребенных тел. Для охраны их у сарая стояла сторожка, в которой жил «божедом» (эти сторожки, сказать кстати, были еще и воспитательными домами, куда подкидывали незаконнорожденных младенцев и где «божедом» содержал их на счета подаяний). Под его охраной тела лежали до четверга седьмой недели после Пасхи, т.е., до Семика, или же до праздника Покрова Богоматери. Только в эти два дня в году и предавались земле все свезенные на Убогий Дом, так как, по объяснению Максима Грека, «погребения ради утопленнаго и убитаго

бывают плодотдительныя стужи земных прозябений». В Москве было несколько Убогих Домов: при церкви св. Иоанна воина, на Божедомке, святителя Николая Божедомского, в Звонарях, Пятницы Божедомския, Успения Божьей Матери на Могильцах, при Покровском монастыре на Убогих Домах, и др. Сюда-то в Семик (и в праздник Покрова Богородицы) бывал крестный ход из соборов и монастырей для совершение общей панихиды. За крестным ходом следовали многочисленный толпы благочестивого народа и нищих. Целью их путешествия было желание предать христианскому погребению тела умерших, лишенных его в свое время и свезенных в общую могилу Убогого Дома. Погребение и поминовение их на личный счет богомольцев – благотворителей было исконным обычаем русского Семика. После погребения следовала общая панихида, за которой поминались души рабов «от неизвестной смерти умерших, их же имена Ты Сам, Господи, веси». Вслед за панихидой доброхоты раздавали щедрую милостыню собравшимся нищим на помин погребенных. Этим заканчивался благочестивый обычай Семика. В следовавшие затем дни, особенно в глухую осень и суровую зиму, снова собирали по Московским пустырям, захолустьям и переулкам безвестные трупы и отвозили их в Убогий Дом до следующего Семика. Этот обычай прекратился с уничтожением Убогих Домов, в конце XVIII века, после Московской чумы, когда в городах заведены были особые кладбища и запрещено хоронить при приходских церквах. До настоящего времени сохранился лишь обычай в некоторых городах собираться в Семик на одно из городских кладбищ, и там, над могилами погребенных, служить панихиду о всех, погибших несчастной смертью и оставшихся безлестными при погребении. Такая панихида в Семик служится, например, в Смоленске, на кладбище Петропавловского прихода. – О характере поминовения усопших в субботу накануне Троицына дня в древней Руси есть свидетельство в Стоглаве. В то время это поминовение было чисто языческим: мужчины и женщины, собираясь на кладбищах, плакали над могилами «с великим кричанием», а одновременно с плачем начинали играть скоморохи, «гудцы и прегудницы», плач скоро сменялся скаканием и плясками, и развеселившиеся начинали бить в ладоши и петь «сатаническая песни» (сн. на 658 стр. 1 примеч.). – В древности и вся седьмая неделя по Пасхе была для наших предков временем различного рода игр и забав. Теплое весеннее время, распустившееся зелень и цветы давали обильный материал для всякого рода увеселений, и эта неделя называлась «зеленою» или «зелеными святками»; гадания были необходимого принадлежностью этой недели, как и зимних святок. Еще и в настоящее время в разных местах России эта неделя сопровождается особыми празднествами и обрядами, которые по своему составу и характеру

представляют собой смешение крайних противоположностей – веселья и плача, христианства и язычества, и как такие должны быть искореняемы.

[427] - По одному разъяснению «Церк. Вестника» (1889, 10), нет основания в данном случае отменять песнь: «Видехом свет истинный», хотя она и входит в число стихир не наступившей еще Пятидесятницы; ведь пасхальные песнопения: «Во гробе плотски» и «Святися, святися» произносятся же иереем на литургиях поста и на обеих литургиях св. Василия Великого на Страстной неделе неотложно. По другому разъяснении того же журнала, нет в Троицкую субботы: «Видехом Свет истинный…», преждевременно, тропарь же Вознесения – неудобно, потому что праздник Вознесения уже кончился; поэтому на литургии Троицкой субботы, вместо «Видехом Свет истинный», приличнее всего петь или тропарь дня: «Глубиною мудрости…», или тропарь храму; тропарь же Вознесения, если и петь в это время, то разве только применяясь к моменту Богослужения, так как сейчас же за этой песнью воспоминается явление Иисуса Христа по воскресении и Его вознесение на небо (Ц. В. 1896, 12).

[428] - По определению Св. Синода, по случаю совпадения в 1893 г. 15-го мая – Высокоторжественного дня Священного Коронования их Императорских Величеств – с субботой 7-й недели по Пасхе, положенная в эту субботу по Цветной Триоди церковная служба была перенесена на четверток той же недели.

[429] - Пятидесятница у иудеев была одним из трех великих годичных праздников (Ис.23:14, 16, 17; Втор.16:16). Ко дню Пятидесятницы у иудеев оканчивалась жатва, которая начиналась с праздника Пасхи, вследствие чего 50-й день после первого дня Пасхи быль собственно праздником окончания жатвы, в который по закону и должно было приносить Богу благодарственную жертву от плодов земных (Исх.23:16; Чис.28:20). В последующие времена с этим праздником стало соединяться и воспоминание о даровании Синайского закона, полученного евреями чрез 50 дней по выходе их из Египта. Этот праздник у евреев был торжественный и радостный (Втор.16:11), и они стекались на этот праздник в Иерусалим в великом множестве. Каждый из них считал своим священным долгом побывать в св. городе, чтобы принести в благодарность Богу за собранную жатву установленную законом жертву (Лев.23:17, 20), и это считали для себя обязательным не только палестинские, но и вне-палестинские иудеи, жившие во всех странах известного тогда мира. Поэтому в Иерусалиме в праздник Пятидесятницы можно было встретить прибывших из Рима, Египта, Крита, Месопотамии, из всех областей Малой и Западной Азии, – из «всякого народа под небесами», не только иудеев, но и прозелитов, т.е., обращенных из язычества (Деян.2:5; 9–11; 20:16).

[430] - При сошествии Святого Духа на апостолов, бурное дыхание было ближайшим предвестием, а явление огнецветных языков – видимым знамением пришествия Святого Духа. Бурное дыхание и видение огненных языков продолжалось недолго, – может быть несколько мгновений; но Дух Святой навсегда наполнил Собой души и сердца верующим. Будучи чистейшим и бестелесным, Святой Дух избрал чувственное знамение, дабы тем ощутительнее явить Свое присутствие. «Ибо, – рассуждает св. Григорий Богослов, – как Сын Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо». Но «да не подумает кто-либо, – поучает св. Лев Великий, – что в том, что было видимо телесными очами, явилось самое Божественное существо Святого Духа». «То, что собственно принадлежит до существа Его, сокрыто в Его Божестве, потому что взор человеческий, как не может зреть Отца и Сына, так не может видеть и Святого Духа». «По естеству Своему будучи невидим, подобно Отцу и Сыну», Дух Святой, при Своем сошествии, «явил только свойство Своего служения и действия в таких знаках, в каких Сам восхотел». И Он не без особенной цели избрал теперь эти, а не другие знамения: у Премудрого ничего не бывает без цели. Вместо мрака и громов, бывших при Синайском законодательстве, здесь слышан был «с небесе шум, яко носиму дыханию бурну», дабы явно было, что один и тот же есть Дух Святой, тогда и ныне законополагающий, освящающий и совершающий. Сильный шум означал могущество силы, несущейся к апостолам; движение с неба означало, что сия дивная сила исходила от Того, Кто за 10 дней пред сим вознесся на небо. Наполнение шумом всего дома и осенение собравшихся в нем огненными языками означало, что все они были орошены и крещены Духом Святым и в обилии прияли дары Его. Огнем выражалась благодатная сила Евангельского слова, которому предстояло очистить сердца людей, – выражались свет веры, теплота любви и пламенная ревность проповедников и горячее усердие слушателей Евангелия. Огненные языки почили на главах, потому что глава у человека – благороднейшая и главная часть тела. Кротость огня, почившего на главах, означала милость и благодать Божью. Языки означали дар слова и знание неизвестных дотоле многих иностранных языков, дарованное для проповеди Евангелия во всем мире. Раздельность языков означала Евангельскую проповедь в разных странах и разным народам. По прошествии десяти дней, а не тотчас по вознесении, сошел Дух Святой, дабы имевших принять Его сделать наиболее пламенными. Чрез пятьдесят дней после Пасхи сошел Дух Святой – для напоминания древнего закона, ибо Израиль получил десятословие по прошествии 50 дней после перехода чрез Чермное море. В третей час, но в один день Господень Бог даровал благодать, чтобы внушить – почитать три Лица в

Единстве существа. В праздник совершается сошествие Святого Духа, как для того, чтобы множество собравшихся пронесло повсюду весть об этом событии, так и для того, чтобы присутствовавшие на празднике Пасхи и бывшие очевидцами событий со Христом могли понимать их необычайное значение. В Пятидесятницу сошел Дух Святой, потому что в какое время прежде дан был закон, в такое же время надлежало в изобилии излиться и благодати Духа. (Синаксарь в понедельник Пятидесятницы; 2-й кан., 7-песнь, 3-й троп.; Ц. Вед. 1888, 23; 1895, 20).

[431] - Эти безумцы, дерзнувшие объяснять другим то, чего сами совершенно не понимали, – «насмехаясь, говорили», что апостолы «напились сладкого вина» (любимый утренний напиток в древности). Так кощунственное легкомыслие всегда посмевается над святым вдохновением. Так всегда поступают и холодные к предметам веры: не умея понять что-либо, они стараются сделать смешным того, кто говорит возвышенный речи. Плотские люди не знают другого восторга, кроме чувственного; они судят по собственному опыту, и – богохульствуют!

[432] - Троекратно, – говорится в Синаксарий, – Христос даровал ученикам Духа Святого: прежде страдания – неявно (Мф.10:1, 20), по воскресении чрез дуновенье –явственнее (Ин.20:22), и ныне послал Его существенно; лучше же (сказать), – Сам сошел, совершеннее просвещая и освящая их, а чрез них обращая и все концы вселенной (см. С.-Пет. Дух. Вест. 1886, 19). Но это сошествие Святого Духа мы не должны представлять человекообразно. Дух Святой, как Бог, – вездесущ; Ему неоткуда нисходить и некуда приходить; Он везде и все наполняешь. Сходить, приходить могут только ограниченные существа, а не Бог. Все эти выражения, как замечает св. Златоуст, употребляются о Боге по нужде, – ибо на языке человеческом нет слов для выражения Божеских действий в самой сущности их; все эти выражения означают не что другое, как новое явление силы Божьей, особенное откровение Его присутствия. Где сила Божья открывается, где Он ощутительно являет Свое присутствие, туда, по нашему слабому понятию и еще слабейшему выражению, Бог как бы приходит. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов, собственно говоря, есть не сошествие к ним Духа на явление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия. Дух Святой действовал и прежде в роде человеческом. Дух Святой, как премудро воспевает Церковь, «бе присно, есть и будет». Он был и в Ветхом Завете, в патриархах, пророках и во всякой душе чистой; без Него никогда не совершалось ни одного истинно доброго дела. Но явление силы Его в апостолах было самое важное и благодетельное для всего рода человеческого. В предвечном совете Божьем о спасении человеческого рода положено, чтобы Сын Божий, по совершении Своего величайшего дела на земле, вознесся на небо и чтобы, по отшествии Спасителя на

небо, пришел Дух Святой, дабы совершить то, что начато Спасителем, соделать апостолов способными к проповеданию Евангелия всему миру, расположить сердца людей к принятию Евангельской проповеди, научить их живой вере в заслуги Искупителя, сообщить им новые духовные силы к исполнению нового закона благодати, кратко: усвоить роду человеческому те божественные дары, кои приобретены для него страданиями Сына Божьего (см. 667 стр., 1 прим.). Посему сошествие Святого Духа на апостолов есть как бы торжественное вступление Его в высокую должность Освятителя грешного рода человеческого, есть торжественное освящение новой, всемирной, вечной Церкви, такое освящение, после коего Освятитель уже начал в ней действовать видимо и постоянно. А из сего само собой открывается, как важно и благодетельно для всего рода человеческого сошествие Святого Духа на апостолов. Если бы Он не сошел на них, то дело Спасителя нашего оставалось бы не совершенным; апостолы пребыли бы неспособными проповедовать Его всему миру; мир не знал бы о своем Спасителе: не было бы в мире христианской веры, и все мы оставались бы во тьме идолопоклонства. (Сочин. Иннокентия, Архиеп. Херсонского, 1. стр. 387–388).

433 - «Светло и торжественно, – говорит преосвящ. Феофан, епископ Тамбовский, – празднует св. Церковь сошествие Святого Духа на апостолов. И как ей не праздновать? Потому что Духом Святым собственно создана Церковь Божья на положенном в Господе Иисусе Христе основании: Им окончательно открыты и уяснены апостолам тайны царствия и все ученее христианское. Им побеждены все языки и приведены в послушание вере, Им дарованы все силы, «яже к живому и благочестие», Им изречены все уставы и учреждения к возвращению, укреплению и ограждению верующих, Им доселе хранится целым и не поврежденным залог нашего спасения. Воспоминая сие великое дело Божье, св. Церковь не может не ликовать и не воспевать великую к ней Божью милость».

434 - В этом песнопении о разделении языков указывается, что то же самое, что при сошествии Святого Духа явилось даром Божьим, некогда было наказанием само-мечтательной гордости людей. Было некогда время, когда «бе вся земля устне едине и глас един всем». Но люди, которым угрожало рассеяние и рабство, задумали, вопреки определениям промысла Божьего, общими согласными усилиями исполнить безумное предприятие, и начали строить башню высотой до небес, чтобы приобрести себе славу и не рассеяться по всему лицу земли. Тогда Бог ниспослал неразумным труженикам различные языки, и этим произвел между ними такое разъединение, что они, не кончивши работы, должны были разойтись в разные стороны (Быт.11 гл.). Теперь же

разделение языков является таким даром небесным, посредством которого доселе разделенные и разобщенные народности слагаются, чрез проповедь Евангелия, во едину Церковь Христову (см. кондак праздника).

435 - Эти паремии (как и прочие чтения из Свящ. Писания и церковные песнопения этого дня) относятся к великому событию, воспоминаемому в день Святой Троицы. На вечерних паремиях Церковь обращается от события новозаветного к древним его прообразованиям и обетованиям о нем, указывая сим самым на внутреннюю связь Заветов Ветхого и Нового. В 1-й паремии предлагается повествование о явлении Духа Божьего на 70 старейшинах израильских во время странствования народа Божьего в пустыне. Во 2-й паремии произносятся пророческие слова, которыми ап. Петр (см. Деян.2:4–21) объяснял удивленному народу тайну великого события Пятидесятницы, т.е., обетование, данное чрез прор. Иоиля об излиянии Духа Святого на всякую плоть. В 3-й паремии пророчески предвозвещается верующим духовное очищение посредством воды и дарование Духа Божьего, укрепляющего к сохранению заповедей Господних. Этим пророчеством ясно указывается на духовное возрождение и просвещение сынов Нового Завета водой и Духом.

436 - В практике допускается следующей припев к тропарям этого канона: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе» (см. 648 стр. и ниже, примеч. к Табл. утр.).

437 - В Уставе, Триоди Цветной и Ирмологии не указывается петь какой-либо припев к ирмосу 9-й песни канона, а полагается петь этот ирмос без припева. Но в богослужебной практике некоторых епархий на 9-й песни канона употребляется такой припев: «Апостоли, сошествие Утешителя зряще, удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый». Так как этот припев находится в «Обиходе нотн. пения употребит. церков. распевов» (2 части), который издан по благословению Св. Синода для богослужебного употребления и имеет руководственное значение в деле церковного нотного пения, то помещенный в нем припев может быть употребляем в богослужебной практике (см. Рук. д.с.п. 1886, 44). Поэтому задостойник Пятидесятницы можно петь с запевом, следуя указанному Обиходу, но можно – и без запева, следуя Цветной Триоди, а также Обиходу по путевому распеву.

438 - Согласно определению, Св. Синода 1886 г., за № 885, в некоторых епархиях в день св. Пятидесятницы производится кружечный сбор пожертвований в пользу церковно-приходских школь епархий (сп. 492 стр.).

439 - Нет препятствий к тому, чтобы в день Святой Троицы была отслужена великая вечерня с чтением молитв в покойницкой при

больнице, дабы утешить несчастных больных внесением в их скорбное жилище Христовой радости; совершаются же некоторые части праздничного Богослужения даже на улице, напр. литии (Цер. Вест. 1889, 15).

[440] - Вся Пятидесятница, как учит св. Василий Великий, есть «напоминание воскресения, ожидаемаго в будущем веке», а потому и заповедано нам св. Церковью в течение всей Пятидесятницы, как и во все воскресные дни в году (см. Вселен. Соб. I-го, пр. 20-е; – VI-го, пр. 90-е), во время наших молитв стояние, которое означает наше совоскресение Христу Спасителю и служит напоминанием о нашем будущем воскресении. Совершаемые в указанные дни молитвы «основательно Церковь научает питомцев своих в стоянии совершать, дабы, при частом напоминании о нескончаемой жизни, мы не оставляли в небрежении напутствия к такому преставлению». «Церковные уставы научают нас предпочитать в сии дни прямое положение тела во время молитвы, ясным напоминание как бы преселяя мысль нашу от настоящего в будущее». «Посему-то, как говорит Матфей Властарь, – и сей Великий Василий, изряднее всех богословствовавший и сложивший умилостивительные молитвы о ниспослании Святого Духа и заповедавший народу рабски преклонять колена, при возглашении их в церкви, и сим утверждающий достоинство Божества, присущего Духу, заблагорассудил, что не должно читать их в третьем часу именуемого Господнего и пятидесятницы Пасхи дня, – в который час и день Всесвятой Дух сошел на апостолов; ибо не сообразно было бы с здравым разумом, чтобы истолкователь таинств Духа и законодатель Церкви нарушил сказанные преимущества Господнего дня и вместе Пятидесятницы, связанные с великими таинствами. Поэтому к чтению сих (молитв) отложено на вечере того дня, когда владычица дней и Пятидесятница оканчивается и полагается начало второго дня». (Алфавитная Синтагма Матфея Властаря, перев. с греч. свящ. Н. Ильинского, стр. 180–181).

[441] - Особые прошения этой ектеньи следующие: «О предстоящих людех и ожидающих благости Святаго Духа», «О приклоняющих сердца своя пред Господем и колена», «и еже укрепитися нам к совершению Богоугодна», «О еже ниспослатися богатым милостям Его на ны», «О еже прияти коленопреклонения наша яко фимиам пред Ним», «и требующих от Него помощи»; к каждому из этих прошений присоединяется: «Господу помолимся» (см. Пентикостарион).

[442] - При соборном служении принято читать эти молитвы не одному только первенствующему лицу, но и другим двум старейшим священнослужителям (по очереди). В Петербурге, напр., подобный порядок в чтении означенных молитв соблюдается и при совершении

Богослужения первенствующим членом Св. Синода в сослужении с Двумя викариями его (Цер. Вест. 1888, 13; 1889, 19).

[443] - Встречающееся в этой молитве слово «вресноту» означает действительно, самым делом, по достоинству, подлинно, истинно (Рук. д.с.п. 1886, 15).

[444] - Украшение молодыми деревцами берез и других пород установлено не церковными правилами, а народным обычаем. Св. Синод запретил (Ук. 1875 г. 23 мая) употреблять для этого украшения молодые деревца березы, а дозволил употребление цветов, кустарных и полукустарных растений и ветвей дерев. Новгородская Дух. Консистория разъяснила местному духовенству, что древний обычай украшения в день Святой Троицы церквей и домов зеленью необходимо поддерживать, а не заботиться о совершенном его прекращении. Распоряжение Св. Синода «о сохранении молодняков древесной породы от употребления на украшение в некоторые праздничные дни храмов, жилых помещений и пр.» имело целью не уничтожить этот обычай, а только предотвратить ненужное истребление молодых берез, в виду общественной же пользы, при чем, конечно, не имелись в виду такие местности, где самая густота лесного произрастания требует вырубки излишних дерев для свободы роста других дерев. А потому Новгородской Консисторией предписано благочинным, чтобы на будущее время они прекратили сообщать в полугодичных своих рапортах сведения, касающаяся охранения молодняков древесной породы (Рук. д.с.п. 1889, 19)

[445] - Рассуждая о важности и значении праздника Пятидесятницы, св. Златоуст говорит: «велики, возлюбленные, и всякое слово превосходят дары, ниспосланные нам в сей день человеколюбивым Богом. Ныне дарует нам Господь пришествие Духа Святого и чрез Него подает нам тмочисленные блага с небес. Ибо скажи мне, что из необходимого для нашего спасения устроено не чрез Духа? Чрез Него освобождаемся мы от рабства, призываемся на свободу, возводимся в сыноположение и, наконец, так сказать, преобразуемся, отлагаем тяжкое и смрадное бремя грехов. Чрез Духа Святого имеем схимы священников и чины учителей; из сего Источника и дары откровений и дарования исцелений и все прочее, что украшает Церковь Божью, отсюда подается». По разъяснению преосв. Иннокентия, архиеп. Херсонского, в настоящем празднестве не одно какое-либо торжество, а целое собрание торжеств. Празднует ныне Новый Завет, ибо ныне день сошествия на апостолов Святого Духа, вместе с чем положено основание и начало Церкви благодатной. Празднует мир невидимый, ибо в нынешний особенно день св. Церковь воссылает молитвы о душах отшедших братий, простирает свое матернее дерзновение до того, что ходатайствует о милости ко «иже

во аде» содержимым. Празднует мир видимый и чувственный, ибо в нынешний особенно день св. Церковь, украшая ветвями храмы, соединяет, можно сказать свои храмы с храмом природы, припоминая сим первобытное состояние человека в Едеме, к предызобразуя будущее состояние на Сионе, когда не будет храмов чувственных, а все будет храмом. Празднует ныне вера, ибо ныне совершается поклонение Святой, Единосущной и Нераздельной Троице, учение о Которой есть величайшее из таинств веры; празднует ныне надежда, ибо св. Церковь от настоящего восходит ныне к будущему, провидит скончание царства благодати, наступление царства славы и молит о благоутробии на суде будущем; празднует ныне любовь, объемля молитвенным расположением своим видимое и невидимое, небо, землю н преисподнюю. (Сочинения Иннокентия, архиеп. Херсон., т. 1, стр. 454–455).

[446] - «Светообразныя чада» св. Церкви (т.е., такие, жизнь которых является осуществлением заповедей Христа Спасителя), всеконечно, получают в сей праздник «огнедухновенную росу Духа» в новое, совершенное очищение от грехов и воспламеняются большей преданностью Господу, большей ревностью к жизни Богоугодной. Грешным указывается ныне другая сторона церковного празднества: благодатный огонь Святого Духа сожигает все грешное, все отчуждающееся от животворной Божественной светлости, производя в совести человека Свой нелицеприятный суд. И вот при представлении подобного действия огня благодати Духа Всесвятого, уничтожающего все нечистое, невольно в душе грешника появляются мрачные мысли. Не имея в себе духовной мощи для ощущения радости великого церковного праздника и вместе воспоминая свою плотяную, нечистую греховную жизнь, грешник в сей радостный день трепещет суда огня Божественного, имеющего попалить и его самого со всеми его греховными влечениями, с его рабством греху и диаволу. Но если настоящее церковное торжество возбудило в душе грешника страх пред судом огня Божественного, то благо ему: для него еще не все потеряно; он найдет для себя успокоение в нынешнем празднике. Этот появившийся в душе его страх пред судом Божьим есть начало его духовного возрождения, начало его слезного взывания к своему Спасителю, начало его слезной мольбы о водворении в его душе преизобильно излившейся ныне спасающей благодати Всесвятого Духа, очищающей его, подобно огню, от всего в нем греховного. Такой грешник – недалеко от своего спасения. Но есть душевное состояние наиболее страшное, состояние совершенно безнадежное, которое называется духовной слепотой. Это состояние в последнем своем развитии есть не что иное, как полное жизненное отчуждение от Божества, от всех Божественных законов и притом без

малейшего сознания своей греховности, неправоты своего жизненного пути. Такого человека нисколько не трогает нынешнее церковное торжество: он слеп духовно, ибо не видит указываемого ныне Церковью пути света, жизни, правды и добра; он глух, ибо не слышит радостного призыва Церкви к восприятию Духа благодати; он нищ, ибо не имеет святых чувств, потребных для ощущения церковной радости; он наг, ибо лишен благодати Божественной; он несчастен, ибо не сознает всей пагубы своего жизненного пути; он жалок, так как направляется в бездну погибели. До такого ужасного состояния доходят те, которые в лета детства противятся христианским советам матери или наставницы своей, в лета юности – добрым урокам учения и воспитания, позднее – урокам жизни и слова Божьего, во все времена – внушением своей совести. Не вдруг, но постепенно доходит грешник до такого страшного состояния. Каждое новое сопротивление голосу, призывающему его ко спасению, ожесточает все более и более совесть; этот голос становится все слабее и слабее день ото дня, и грешник все ближе подходить к тому роковому пределу, когда, оставленный самому себе и своему упорству, он сделается недоступным для всех призывов благодати. Он будет продолжать, быть может, слушать проповедь Евангелия, но эта проповедь не произведет на него благотворного действия; и ни угрозы правды не тронут его совести, ни кроткие призывы благодати не дойдут до его сердца; Суде Божий будет еще поражать людей в округе его и его самого, он будет проливать слезы о страданиях или смерти своих близких; но Дух Святой, Который один может сделать эти испытания спасительными для души, уже не проникает их более Своим благотворным влиянием, и грешник среди скорби остается закованным в узы греха. Расстояние между им и Богом увеличивается все более и более; равнодушие, неверие, нравственный сон овладевают все сильнее его душой, для него невозможно более раскаяние, а, следовательно, и прощение. Это есть не что иное, как несчастное состояние души, собственным упорным противлением Духу Святому закрывшей для себя путь к раскаянию в примирении с Богом. Такой человек не может иметь места в сегодняшнем торжестве. И как равнодушный к нему, по слову Божьему, извергается «из уст» Божественных (Апок.3:13–18). «Суд» над ним «не коснит и погибель» его «не дремлет» (2Петр.2:3; сн. Евр.6:4–6; 10:27–29); он не может принадлежать св. Церкви и отдается в этой жизни в рабство диаволу, в будущей – уготовляется в геену. И этот суде Божий выражается не в тех или иных внешних действиях, но происходит внутри самого человека незримо для других (Ин.3:19, 1, 20), – сам человек осуждает самого же себя, как не принадлежащего к Церкви. Он чувствует ныне тяготу церковного торжества, он не понимает радостных чувств «светообразных чад церковных», получивших «огнедухновенную Духа

росу»; он не понимает и радостно покаянных чувств, которые переживают ныне кающиеся в своей порочной жизни согрешающие члены Церкви. Он чувствует себя лишним в этом торжестве, и сам удаляется от него. Такое значение имеет нынешнее торжество языко-огне-образной Духа благодати для упорных нераскаянных грешников, – оно судит их, не дает им права участия в церковной радости. Блаженны те, которые принадлежат к числу «светообразных чад» св. Церкви! Если же чьим сердцем овладело полное окамененное нечувствие: то имеющие дерзновение чада св. Церкви должны возносить ныне и о таких свои моления, дабы и их согрел огонь благодати Божественной, дабы и они, хотя в конце своей жизни, обратились к источнику благостыни и за это обращение были спасены Благим Утешителем. Те же, которые чувствуют в себе потребность к покаянной молитве за свою порочную жизнь, должны возгревать в душах своих светлую надежду на то, что при сознании ими своей греховности их покаянная молитва согреется огнем благодати Духа Всесвятого и испросит в сей торжественный день «огнедухновенную Духа росу». (См. подр. Могил. Е.В. 1891, 18–19).

[447] - Св. Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца не создан, не сотворен, не рожден, но исходит». Но в чем состоит исхождение Святото Духа от Отца, это для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. «Хотя мы научены, – говорит св. Иоанн Дамаскин, – что есть различие между рождением и исхождением; но в чем состоит образ этого различия, – не знаем». Поэтому православная Церковь никогда не решалась подвергать эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала и исповедует ее, согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин.15:26).

[448] - Сообщаясь христианину в таинствах церковных, Дух Святой обогащает его многоразличными дарами, из коих, по учению слова Божьего (Ис.11:1–3), главнейших сем: «дух страха Божия, дух познания, дух силы, дух совета, дух разумения, дух мудрости, дух Господень, или дар благочестия» (Правосл. Катехизис). Дух страха Божьего – это дар, выражающийся в том настроении души, по которому человек страшится нарушения Закона Божьего и постоянно хранит в себе чувство благоговения пред Богом и, подобно Еноху, «ходит пред Богом» (Быт.5:24). Дух познания, или ведения, – это дар познавать Божественные истины, необходимые для спасения человека. Дух силы, или крепости, – это дар, коим человек с духовным мужеством устраняет вей препятствия и преодолевает все трудности в подвигах христианских добродетелей. Дух совета – это дар сознательного отношения к своему званию и обязанностям и способность правильно рассуждать и решать недоумения, встречающиеся на пути собственного спасения и спасения ближних. Дух разумения – это дар глубокого знания предметов веры и

христианской жизни, дар глубоко понимать вещи и судить о делах не по внешним только признакам, но проникать умственным взором самую сущность вещей и всему давать истинную оценку. Дух мудрости – это дар, при познании Божественных истин, верно пользоваться ими ко спасению и идти к нему правильным путем, не уклоняясь на ложные и фальшивые дороги. Дух Господень – это дар высшего благочестия и благодатного проникновения всех душевных сил человека воздействием Святого Духа, управляющего христианином в служении и подвигах святой ревности по Боге. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:11). Обогащая человека духовными дарами и произращая в нем плоды духовные Дух Святой украшает человека к многоразличным добродетелям, делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые (Мф.7:17). Это и есть существенный признак проникновения человека Духом Святым, ибо такой человек и мыслит, и чувствует, и желает только угодное Богу, стремится к благам духовным, подобно тому, как не имеющий Духа Божьего, наоборот, живет лишь по плоти, мыслит о плотском, заботится о земном и услаждается лишь земным. Поэтому, жизнь по Духу ясно обнаруживается и в плодах Духа. Апостол Павел в послании к Галатам, перечисляя недостойные христианина дела плотские, противопоставляет им дела Духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал.5:22–23). По этим плодам всякий из нас может испытывать себя – живет-ли и действует-ли в нем Дух Святой? Кто чувствует, что сердце его раскрыто для любви к Подателю всех благ – Богу и к ближним, – для любви, которая есть начало и корень всех добродетелей, «совокупность совершенства» (Кол.3:14); у кого душа преисполнена радости, питаемой живой верой во Спасителя и надеждой на великие обетования Божьи; кто верою в Иисуса Христа, достигши примерения с Богом, чувствует мир с самим собой, своей совестью, своими ближними; кто скорби, болезни, обиды и гонения и другие испытания переносит ради Господа без ропота, раздражения и жалоб; кто являет к ближнему ласковость, снисходительное обращение, братолюбие с нежностью (Рим.12:10); кто, видя нуждающегося ближнего, ощущает искреннюю потребность души прийти с полной готовностью ему на помощь по мере сил своих; кто, будучи сам по себе открытым зеркалом для других в своих делах, речах, мыслях, во всех движениях души, – чужд подозрительности к ближним своим и относится к тем с детской доверчивостью; кто немощи и прегрешения ближних своих прикрывает снисходительностью, избегает в сношениях с ними всякой сварливости и гневливости, и кто, наконец, хранит умеренность в удовлетворении телесных потребностей и в пользовании невинными удовольствиями, – в таковом обитает

благодатью Своей Дух Святой. И Господь все творит для того, чтобы мы были одухотворены: возрождает в крещении, запечатлевает в миропомазании, разрешает от грехов в покаянии, преискренне соединяет с Собой в причащении, – вообще обильно напояет нас водами благодати. Мы же, с своей стороны, должны делать с возможным для нас усердием все, что необходимо, чтобы нам быть исполненными благодати Святого Духа, ибо «аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов» (Рим.8:9). Но что же такое надобно нам делать? Присутствие Духа Божьего в сердце и действие Его благодати в нас свидетельствуется сердечной теплотой к Богу – трезвенной, умиленной, благоговейной. Итак, нам надобно делать все, что может возбуждать и поддерживать сию теплоту, и удаляться от всего, что может рассеивать и охлаждать сердце наше к Богу, повинуясь заповеди апостола, который говорит: «Духа не угашайте» (1Сол.5:19), «не оскорбляйте Духа Святаго Божия» (Еф.4:30), а в другом месте повелевает «возгревать дар Божий» (2Тим.1:6). Если будем возгревать, Он не угаснет, если не оскорбим Его, Он пребудет в нас, а с Ним и все обилие и вся полнота жизни духовной. Для этого, во-первых, надобно неуклонно пребывать во всем чине и устроении церковном, или в молитвенном и подвижническом труде по чину и уставу св. Церкви. Здесь разумеется соблюдение постов, частое говение и причащение Св. Таин, все другие молитвенные освящения, хождение в храмы Божьи на все службы, не в праздники только, но и во всякое время, когда позволяют дела, домашние молитвы, слушание и чтение слова Божьего, беседы с людьми благочестивыми, послушание духовному отцу, вообще все, что учреждено в Церкви для созидания в нас духовной жизни, или облачение себя и всей своей жизни церковностью. Благодать Святого Духа, нами полученная в таинствах, есть то же, что искра, внедрившаяся в какое-нибудь вещество. Как здесь для того, чтоб от искры загоралось вещество, необходим воздух, так что, если его не будет, искра загаснет: так и в нас для того, чтобы искра благодати, павшая в наше естество чрез таинства, обратилась в пламя духовное, надобно нам окружить себя духовным воздухом (атмосферой); а таким воздухом служить все устроение церковное. Как движением воздуха (ветром) искра раздувается в пламень; так церковностью веянием духовным – возгревается в нас сила благодати Духа Божьего. «Исполняйтеся духом», заповедует апостол, «глаголюще себя во псалмех и пениx и песнех духовных» (Еф.5:19). Чем усерднее и благоговейнее кто ходит в сем чине, тем скорее согревается сердце его и воспламеняется дух благодати; напротив, кто удаляется от Церкви, в том скоро погасает благодать Духа, охлаждается и замирает снова, как замирает огонь в безвоздушном месте. К сему труду молитвенному или делам благочестия надобно присоединить еще, во-вторых, и труд доброделания – подавать

милостыню, показывать сострадание, сносить обиды, защищать угнетенного, соблюдать правду, воздерживаться от гнева, зависти, осуждения и всякой похоти, – вообще творить всякое доброе дело, к какому обязывает нас Господь в нашей жизни и в наших обстоятельствах. Ибо если хотим жить духом, духом и да ходим (Гал.5:25). Как естественные силы слабеют и расстраиваются от не упражнения их, так и благодать Духа сокращается и совсем отходит, когда мы не будем упражняться в свойственных ей делах, не будем давать ей простора действовать в нас и проникать нас и, что еще хуже, если делами, противными ей, будем отгонять ее от себя. Ибо как пчелы отлетают от дыма, так отлетает и благодать Духа от дыма порочных дел и страстей. Посему-то апостол, сказавши: «не оскорбляйте Духа Святаго Божия, Имже знаменастеся в день избавления», – потом прибавляет: «всякая горесть, и гнев, и ярость, и клич, и хула да возмется от вас, со всякою злобою» (Еф.4:30, 31), – указывая дела, какими оскорбляется Дух Божий. Благодать Духа Божьего пречиста. Чтобы удержать ее при нас, надобно содержать дом сердца своего в частоте и приличном ему убранстве, а убранство сие составляет союз разнообразных добродетелей (Кол.3:12–17). Вот приличное для обитания Духа Божьего убранство храма сердечного. Если будем ходить в сих делах, и благодать выну будет присуща нам, и огнь ее никогда не угаснет в нас. Но не довольно иметь дела; надобно еще при делах иметь и добрые помышления, и чувства, иметь искусство управлять движениями своего сердца, которое свв. отцы называют вниманием, трезвением, внутренним деланием. Оно сосредоточивает все силы наши во едино и есть посему самое сильное средство к возгреянию в нас благодати Духа Божьего. Рассеянные лучи солнца не зажигают сами собой; но, когда посредством зажигательного стекла соберут их в одну точку, они зажигают скоро всякое горючее вещество. То же делается и в нас. Когда мы не внимаем себе, наши мысли и чувства находятся в рассеянии; а когда внимаем, он собираются во едино, и в сердце нашем возжигается тогда теплота от помышления о Господе вездесущем и вся исполняющем. Если, таким образом, внимая себе и умно предстоя Господу в сердце, будем ходить в заповедях Божьих и во всем устроении церковном; то и благодать Духа Святого будет неугасаемо гореть в нас. Огнь Духа Святого попалит тогда все нечистое, и мы созиждемся в жилище Божье Духом Святым. (См. подр. Тобол. Е.В. 1892, 9–10; Слова и речи Феофана, епископа Тамбовского, стр. 188–191).

[449] - Православная Церковь чествует разных угодников Божьих, которым и присвоила разные названия, соответственные их разнообразным подвигам добродетельной жизни на земле. Таковы присвояемые святым названия: патриархов, праотцев, пророков,

апостолов, святителей, свв.-равноапостольных, священномучеников, великомучеников, пренодобномучеников, мучеников, исповедников, преподобных, праведных, безмездников и блаженных. О Патриархах, Праотцах и Отцах см. стр. 499 и 508. Пророки суть великие по своей благочестивой жизни мужи Ветхого завета, которые избирались Самим Богом и Им же посылались в разные места к людям для предсказания им будущего, по преимуществу о пришествии на землю Христа, Спасителя мира. Апостолы – великие мужи Нового завета, самые близкие ко Христу Спасителю люди, достойнейшие ученики и спутники Его, которые были посланы Им в разные страны для проповедования людям Божественного Евангелия. Святители и Отцы («иже во святых отец наших») суть восточные патриархи, благочестивые папы римские до разделения церквей, патриархи, митрополиты, архиепископы, преемники свв. апостолов в христианской Церкви и великие сотрудники их в деле проповеди Евангельской и в трудах истинного благочестия. Святые-равноапостольные и Просветители суть мужи и жены царского иди княжеского рода, а иногда и простого звания, своей проповедью обратившее ко Христу целые страны и народы. Священномученики – христианские епископы и пресвитеры, скончавшиеся от мук за веру во Христа. Великомученики – благочестивые мужи и жены разных мирских званий и состояний, мужественно и с великим терпением переиспытавшие от мучителей разнообразные гонения, пытки и мучения за св. христианскую веру. Преподобномученики – благочестивые и истинные подвижники и подвижницы, исключительно монашеского звания, пострадавшие от язычников и иноверцев за веру во Христа. Мученики суть разных званий и состояний мужи и жены, без смущения, а иногда и с радостью, шедшие поодиночке и толпами пред лицо своих мучителей, и там за твердое и непоколебимое исповедание своей веры во Христа замученные. Исповедники к Страстотерпцы суть великие по добродетельной жизни мужи христианской Церкви, мужественно и безбоязненно везде и всегда исповедовавшие свою глубокую веру во Христа, открыто признавшие себя истинными христианами, потерпевшие за это мучения и истязания, но не получившие мученической кончины; некоторые из них называются начертанными, потому что во время истязаний им были положены особые клейма на лица. Преподобные – великие, благочестивые и христолюбивые мужи и жены, пустынники, отшельники (удалявшиеся в пустыни и там спасавшиеся в уединении), затворники (добровольно заключавшиеся на всю жизнь в отдельные пещеры и кельи) и столпники (подвизавшиеся под открытым небом на столпах, или высоких башнях), безмолвники (добровольно принявшие на себя подвиг молчания), – все исключительно монашеского звания. Праведные – великие мужи и жены, прославившиеся добродетельной и

благочестивой жизнью, ревностным исполнением заповедей Божьих и неуклонным соблюдением истин Евангельского учения, не слагая с себя обязанностей семейных и общественных и живя в мире. Безмездники или Бессребренники – мужи, благоугодившие Богу своими безмездными трудами на пользу ближних, служившие страждущим и врачевавшие больных. Блаженные суть мужи и жены разных званий и состояний, проводившие земную жизнь свою и в мире, и в пустыне, с необыкновенной скромностью, с чрезвычайными лишениями и отречением от всевозможных мирских благ, – а иногда и с разнообразным юродством (см. 1 прим. на 33 стр.) – и все это «Христа ради».

450 - Св. Церковь узаконила воспоминать и чествовать всех праведников, переселившихся в вечность, потому что «праведники», по слову Божьему, «во веки живут» (Прем.5:15) не только на небе, но и на земле; потому что «память их» пребывает в род и род «с похвалами» (Прит.10:7), и среди благословений, пред очами не Бога только, но и людей; потому что они, будучи живым и Богоосвященным кивотом благодати во времени, соделались возлюбленным «селением славы» Божьей (Пс.25:8) на целую вечность. Чествуем и ублажаем мы святых Божьих и потому, что все они суть отцы и братия нам по духу веры Христовой и по той любви, которой соединены с нами неразрывно; ибо «любовь» истинная «николиже отпадает» (1Кор.13:8). Будучи одного с нами естества, святые угодники Божьи составляют и одну с нами Церковь Господа Иисуса, у коей одно основание и одна Глава, один Бог и один Спаситель, одни средства спасения и одни надежды спасаемых. Таким образом, прославляемые святые имеют с нами тесное и непрерывное, хотя и невидимое, общение. Мы призываем их в молитвах наших, как споспешников спасения, как хранителей и утешителей в обдержащих нас скорбях и напастях, как поборников противу невидимых сил адских, и делаем это не втуне. Святые человеки Божьи слышат нас, когда мы молимся, соединяют наши мольбы с своими молитвами, вознося их, как чистый и благоуханный фимиам (Апок.5:8), к престолу Вседержителя, умилостивляют за нас Его благость, утоляют правосудие, так часто раздражаемое нашими неправдами, и посылают к нам милость и «благодать от Сущаго, и Иже бе, и грядущаго» (Анок.1:4). Будучи в царствии Божьем, они «прияли уже царствие, благолепие и венец доброты от руки Господни» (Прем.5:16), но по духу смирения не престают слагать с себя «венцы» царствия «и полагать» их «пред престолом» Агнца (Апок.4:10, 11; 5:11–14), ходатайствуя пред Ним, как «Ходатаем Бога и человеков» (1Тим.2:6), да милостив будет к нам, грешным, увлекаемым в бездну погибели и суетой мира, и порывами страстей, и искушениями лукавого. Если же святые угодники Божьи, несмотря ни на высоту духовного их совершенства и святости, ни на видимое отдаление

от нас, не престают призирать на нас, кичливых и суетных, оком благоутробия и спасать нас своими молитвами и ходатайством, то мы и должны чествовать к прославлять память их в род и род, тем паче, что, прославляя их, мы прославляем «Бога, дивнаго во святых Своих» (Пс.67:39), и, почитая их, мы «почитаем благодать Божью, в них обитающую и действующую, и помощи чрез них просим от Бога» (Правосл. Катехизис). Кроме того, совокупность всего множества спасенных, которых «Бог, богат сый в милости, сооживив Христом», уже «посадил с Ним на небесных» престолах (Еф.2:4, 6), наглядно показывая нам всю необъятность силы заслуг Спасителя и силы благодати спасающей, служит для нас одушевлением и ободрением на многотрудном поприще спасения, ибо «верою» в Искупителя, и мы «обрели доступ» к той же «благодати», в коей стояли всё угодники Боши (Рим.5:2). Но, укрепляя в нас надежду спасения, воспоминание о блаженных ликах святых служит для нас и побуждением к неослабному терпению и самоотвержению. Святые Божьи блаженствуют в светлом дому Отца Небесного, но вкушение мира и радостей неземных есть для них награда и воздаяние за их труды и подвиги за то, что, презрев мир с его благами, они неуклонно «текли в почести вышняго звания Божия» (Фил.3:14). Таким образом и мы, если хотим наследовать спасение, переселиться на небо и блаженствовать среди ликостояний святых, должны жить свято и непорочно, по «звавшему» нас «Святому» (1Пет.1:15). «Благодать Божья спасительна всем человекам» (Тит.9:11), но не спасает никого против воли; она всесильна, но не насильственна. «Царствие небесное», и при содействии благодати, «нудится» (Мф.11:12), и те только восхищают оное, кои, препобеждая всякое греховное искушение, текут по пути к царствию с усилием и терпением. (Слова и речи Софрония. епископа Туркестанского, т. 1, стр. 90–102).

[451] - Тот же самый порядок соблюдается и по отношению к апостольским чтениям.

[452] - Всех недель, в которые положено читать свои определенные зачала, а рядовые оставляются, может быть пять: неделя Св. Праотец (2-я пред Рождеством Христовым), неделя Св. Отец (1-я пред Рождеством Христовым), неделя по Рождестве Христове, неделя пред Просвещением и неделя по Просвещении. Таким образом, может получиться пять литургийных Евангелий в запасе; а их больше и не нужно, потому что рядовых недель не бывает больше 37-ми. Но в Служебном Евангелии сделано замечание, что рядовых Евангелий может не хватить. В последнем случае положено читать 62-е зачало Евангелия от Матфея о жене Хананеянке. Когда это возможно? На этот вопрос не трудно ответить, если обратим внимание на то, что одной из указанных выше недель, в которые оставляются рядовые Евангелия, может и не быть. Это

может случиться с неделей по Рождестве Христове, если она сходится с неделей пред Просвещением. Предположим, что Рождество Христово приходится в воскресенье; тогда Обрезание Господне будет в воскресенье, Богоявление – в пятницу; в данном случае неделя по Рождестве Христове будет неделей и пред Просвещением. То же самое произойдет, если Рождество Христово случится в понедельник, или вторник. Но из этих трех случаев только один влечет за собой недостачу в рядовых Евангелиях для рядовых недель, когда Рождество Христово бывает в понедельник; тогда рядовых Евангелий может быть оставлено только четыре: в недели Св. Праотец, Св. Отец, пред Просвещением (она же и по Рождестве Христове) и по Просвещении; между тем это может случиться, когда рядовых недель всего будет 37, т.е., когда необходимо будет помимо указаныхх четырех зачал еще 33 зачала, а их имеется только 32. В таком случай я нужно читать 62¯е зачало Евангелия от Матфея в неделю, предшествующую неделе Закхея. В остальных случаях хватит рядовых Евангелий. В продолжение великого индиктиона (см. о нем ниже) приходится 22 раза читать 62 зачало Евангелия от Матфея о Хананеянке: два раза в високосном году, если Пасха случится 14 апреля, а в предыдущей год она была 25 марта, и, если Пасха случится 21 апреля, а в предыдущей год она была 1 апреля; 12 раз – в том случай, если в годы простые Пасха случится 15 апреля, а в предыдущем она была 26 марта; 8 раз – когда она в простом году придется 22 апреля, а в предыдущем случилась 2 апреля. Из таких годов в недалеком будущем можно указать следующее: 1918 и 1929 годы, в которые Пасха будет праздноваться 22 апреля, а в предшествующие им годы она случится 2 апреля; также 1935 год, когда Пасха будет 15 апреля, между тем как в 1934 году она приходится 26 марта. (Рук. д.с.п. 1894, 16).

453 - Этот порядок в Устав указано соблюдать по отношению к Евангельскому чтению; что же касается Апостольских чтений, то относительно этого нет (церковных) указаний в Уставе, но некоторые полагают, что такового же порядка следует держаться и относительно Апостола, так как Устав вообще не допускает возможности разъединения Евангельских и Апостольских чтений, приуроченных к известному дню недели.

454 - Так как особенного Евангелия для утрени недели пред Просвещением не положено, то несомненно, что на этой службе читать следует одно воскресное, тем более, что в большинстве старопечатных типиконов так и сказано (Ц.В. 1888, 24). Кроме того, в дополнение к приведенному выше (см. 7 стр.) указанию Устава о чтении на утрене в неделю пред Просвещением (когда Рождество Христово будет в субботу) Евангелия «прежде недели пред Просвещением и потом ряд недели»

(см. Уст. 26 дек., последнее «зри»), – следует заметить, что это указание Устава признается относящимся не к чтению утренних Евангельских зачал, а к тем чтениям «во евангелии толковом», который Уставом (см. 2 гл.) назначаются на утрене между и после кафизм (каковые чтения в приходских церквах обыкновенно опускаются); также может быть относимо к означенным чтениям и указание Устава, что если Рождество Христово случится во вторник, то в неделю, «яже пред Богоявлением (которая переносится на вторник 1 янв.), – евангелие утреннее» (см. Уст. 26 дек. 7-е «зри»), т.е., чтение на кафизмах толкования на воскресное рядовое Евангелие; и в таком случае утренним Евангелием этого дня (во вторник 1 янв.) будет 36 зач. от Иоанна, положенное 1-го янв. св. Василию Великому.

455 - Пользуясь юлианским летоисчислением, православные, согласно определению Никейского собора, никогда не празднуют Пасху ни вместе с евреями, ни ранее их, но всегда позднее их, по крайней мере на один день, как требует того и седьмое апостольское правило. Западные же христиане, благодаря григорианскому календарю, не могут избежать нарушения этого правила и часто впадают в ту или в другую погрешность. Допущение Римом отступления от указанного правила было одним из проявлений господствующего папского абсолютизма, с его постоянным стремлением подчинить своему церковному главенству верный православию Восток, и григорианский календарь сделался орудием завоевательной политики папства. Везде, где политические условия складывались благоприятно для римско-католической пропаганды, адепты папства всячески старались навязать вместе с новым календарем папизм, причем их назойливость в этом направлении переходила иногда в положительный гнет и насилие. И нашему южнорусскому пароду пропаганда нового календаря в течение нескольких столетий причинила много горя, много страданий, оскорбляла лучшие его чувства, вносила раздор и озлобление в общество и в семью. Православная Церковь уже при самом введении григорианского счисления на Западе отнеслась с осуждением к этому папскому новшеству. Впоследствии православные первоиерархи Востока тоже неоднократно высказывались против григорианского календаря и увещевали своих чад избегать этого орудия латинской пропаганды. Это отрицательное отношение Православной Церкви к григорианскому календарю, как детищу католического Запада, остается неизменными и до настоящего временя. В 1902 г. Вселенская Патриархия Константинопольский патр. Иоаким III ж его Синод из 12 митрополитов) обратилась к патриархам Александрии и Иерусалима и к предстоятелям православных автокефальных Церквей на Кипре, в России, Греции, Румынии, Сербии ж Черногория с особым посланием, в котором, с целию

обмена мнений между Православными Церквами, на ряду с другими церковными вопросами был возбужден о вопрос о реформе календаря, действующего в Православной Церкви (см. Ц. Вед. 1903, 23), так как в последнее время церковная жизнь и международные отношения, выдвинув на ближнем Востоке этот вопрос на первую очередь, требовали того или иного его решения применительно к местным нуждам и потребностям. В полученных Вселенской Патриархией ответных посланиях содержатся суждения относительно разных сторон сложного вопроса о реформе календаря. По мнению, имеющемуся в ответном послании Св. Синода Русской Церкви (см. Ц. Вед. 1903, 24), применение нового стиля в одном гражданском летоисчислении, без изменения пасхалии и без передвижения церковных праздников и с одним переименованием чисел применительно к новому стилю (т. е. тот день, который теперь помечается, напр., 6 января, тогда будет помечаться 19, но останется праздником Богоявления), конечно, особенно не затронет церковных интересов, так как в церковной практике останется во всей силе календарь юлианский (только праздник Новолетия совпадет тогда не с праздником Обрезания Господня, а с памятью св. муч. Вонифатия 19 декабря старого стиля, как это и практикуется, напр., в православной японской церкви, которой приходится помечать свои праздники новым стилем, действующим в Японии“. Несравненно более глубокое значение имеет изменение православной пасхалии я всего церковного летоисчисления. Однако в указанных суждениях допустимость даже и такой реформы календаря принципиально не отвергается. „Правда, – как говорится в ответном послании Иерусалимской Церкви, – принятие календаря, в научном отношении более совершенного, приведет к упразднению апостольского правила «совершать Пасху прежде весеннего равноденствия и после иудеев» и к отмене господствующего со времен первого Вселенского Собора обычая праздновать Пасху в воскресенье после первого полнолуния за весенним равноденствием, но коль скоро отпадут моральные причины, из которых возникли апостольский канон и соборный обычай, то, очевидно, не будет никакого с догматической точки зрения препятствия к тому, чтобы Православная Церковь, по согласию всех ее членов, иным образом и соответственно с истинными результатами науки установила свой календарь“. И если христианские народы Запада придут к сознанию о гибельном значении пропаганды и противоевангельском ее характере, если представитель западных вероучений пожелают навсегда упразднить распространяемый прозелитизмом соблазн, то „Православная Церковь не совершит ничего ей несоответствующего“, приняв календарь с возможною правильностию разработанный наукой, более, удобный в жизненных сношениях и одновременно устанавливающий единство во времени спасительных

праздников. Вообще, по имеющимся из указанных ответных посланий мнениям, действующая в Православной Церкви система летосчисления безусловно не считается не подлежащей изменению. Но вполне основательное опасение вреда для православия в виду господствующей на Востоке инославной пропаганды (при чем всякое постановление о календарной реформе, особенно в сторону предпочтения григорианского времяисчисления, несомненно будет истолковываться адептами папства, как сознание в несостоятельности всей церковно-религиозной системы православия, как принятие „единого источника церковной юридикции“, т. е. папского главенства в Церкви Христовой, а это неминуемо умножить на православном Востоке успехи латинской пропаганды и попадет здесь к торжеству католичества), засвидетельствованная историей возможность церковной смуты и нестроений среди верующих (вследствие смущения совестя и религиозного сознания более простых людей, неспособных отличить догматы и литургические предметы от вопросов астрономических), отсутствие назревшей церковной потребности (так как с церковной точки зрения не имеется нужды в перемене календаря) и проблематическая состоятельность предполагаемых календарных исправлений (так как, по утверждению сведущих людей, наука еще не высказалась решительно о той точности, о которой исчисляется тропический год, а григорианский календарь признается ими менее осмысленным, чем юлианский), – все это склонило современных предстоятелей Православных Церквей в пользу сохранения в церковной практике юлианского календаря (подр. см. Ц. Вед. 1906, 13–14). И Константинопольская Церковь, по рассмотрению полученных ею на ее запрос о календарной реформе официальных ответов от других Православных Церквей, в своем новом окружном послании к ним (от 12 мая 1904 г.) решительно высказалась против какой бы то ни было перемены в действующем календаре (см. Ц. Вед. 1906, 7). Таким результатом окончилось рассмотрение указанных ответов Вселенской Патриархией, предложившей вопрос о календарной реформе на суд других» Православных Церквей, с целию „иметь одно мнение и одно решение Православной Церкви, коей одной только подлежит суждение об этом предмете и изыскание, по необходимости, способа соединить возможную требуемую научную точность с сохранением освященных церковных определений.

[456] - Сотни и тысячи годов находятся слева, единицы и десятки годов – в низу таблицы, пасхальные полнолуния – в верху таблицы. Чтобы найти пасхальное полнолуние данного года, надо взять две линии: горизонтальную от сотни и тсячи данного года и вертикальную от его единиц и десятков, – число месяца (марта, обозначенного буквой м., или апреля, обозначенного буквой а.), где пересекаются эти линии, и будет

пасхальным полнолунием данного года. Для уяснения способа отыскивания пасхального полнолуния по этой таблице см. 4 а, напечатанное в таблице крупнее других; к этому 4 а идет горизонтальная линия от 400 и 2300 г. и вертикальная линия от 10, 29, 48, 67 и 86; следовательно для 410, 429, 448, 467, 486, 2310, 2329, 2348, 2367, 2386 годов пасхальное полнолуние будет 4 апреля. Отыскав пасхальное полнолуние данного года и узнав по 1-й табл., в какой день недели оно придется, легко вычислить время Пасхи этого года: в какой бы день недели ни пришлось пасхальное полнолуние – Пасха будет в следующее воскресенье (см. примеч. на 708 стр.). Пример. Когда будет Пасха в 1922 г.? По III-й таблице находим, что пасхальное полнолуние 1922 г. будет 2 апреля; по I-й таблице находим, что 2 апреля в 1922 г. будет в субботу; Пасха должна быть в следующее (после 2 апреля) воскресенье, т. е. 3 апреля.

[457] - Указатель чудотворных икон Пресвятой Богородицы см. ниже, в III отд.

[458] - Издания, предшествующие этим Месяцесловам, были отпечатаны Москов. Синодал. Типографией: «Христианского Месяцеслова» – в 1863 г., а. «Месяцеслова всех святых» – в 1868 г. Значительно различаясь между собою в отношении к памятям святых, Месяцесловы 1863 и 1868 г. представляли собою при пользовании имя затруднения и вследствие встречавшихся в них неточностей и опечаток. Месяцеслов 1891 г. отпечатан после тщательного просмотра, дополнения и исправления Месяцеслова 1868 г., о чем свидетельствует и имеющееся на его обложке обозначение: „вновь просмотренное издание первое“; равным образом и «Христианский Месяцеслов» 1900 г., сравнительно с предшествующим ему Месяцесловом 1863 г., является настолько переработанными и измененным, что на нем не проставлено и номера издания (каковым номером мог бы быть пятый, так следующий после четвертого издания 1863 г.). С изданием Месяцесловов 1891 и 1900 г. все прежние издания тех же Месяцесловов следует считать утратившими практическое значение, а потому в настоящем издании своей книги мы и опускаем все то, что нами было сказано о Месяцесловах 1868 и 1863 г. во втором издании нашей книги (см. там 652–653 стр.).