

БОГОСЛУЖЕНИИ

Святая Гора Афон
2016

О
БОГОСЛУЖЕНИИ
О БОГОСЛУЖЕНИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Предварительные понятия

1. Понятие о богослужении. Богослужение Православной церкви составляют все те молитвословия и священнодействия, которыми православные христиане выражают Богу свои чувства веры, надежды и любви и посредством которых они входят с Ним в таинственное единение и получают от Него благодатные силы для своей жизни.

Богослужение бывает или *частное*, когда совершается одним или несколькими лицами частным образом, или *общественное*, когда совершается от лица всей Церкви поставленными на то лицами. Богослужение общественное состоит из церковных служб *постоянных*, совершающихся для всех христиан в определенные времена, каковы: литургия, вечерня, утреня и т.п.,

и *повременных*, совершающихся по требованию и нуждам отдельных членов Церкви и называющихся *требами*, каковы: чин погребения, водосвящения и т.п.

2. Происхождение Богослужения. Человек начал служить Богу с тех пор, как узнал о Нем. Узнал же он о Боге тогда, когда Бог явился ему в раю и дал заповедь о невкушении от древа познания добра и зла, о соблюдении покоя в седьмой день, и благословил брачный союз его с Евою. Богослужение первых людей в раю не состояло в каких-либо определенных церковных службах, как ныне, но в свободном излиянии благоговейных чувств своих пред Богом. Впрочем Божественная заповедь о седьмом дне и о воздержании от запрещенного древа положила начало уже и определенным богослужебным установлениям. К ним, по падении человека, присоединилось еще новое учреждение – жертвоприношения. Они совершались при всех торжественных случаях, когда приходилось благодарить Бога за полученные от Него благодеяния или просить Его о помощи, или умиловать за содеянные грехи.

Соединение молитв с жертвоприношениями внушало людям, что Бог может принимать их молитвы только ради той жертвы, которую, впоследствии, принесет обетованное семя жены. Во времена патриархальные, от Адама

до Моисея, когда Церковь Божия состояла в одном или нескольких семействах, Богослужение совершалось от лица этих семей главами их – патриархами, в местах и во времена, по их усмотрению. При Моисее же, когда потомки Израиля образовали один народ, Богослужение стало совершаться от лица всего народа, и тогда для совершения его были установлены и определенное место, и время, и священные лица, и самые формы его.

Иисус Христос, повелев Апостолам совершать установленные Им таинства и заповедав проповедание Евангелия во всем мире и молитву частную и общественную, положил начало Богослужению новозаветному. Состав и характер его полнее определили Апостолы. При них уже, как видно из книги Деяний Апостольских, были особенные места для собраний верующих, называвшиеся церквами; Богослужение совершалось поставленными чрез рукоположение епископами, пресвитерами и диаконами; временем Богослужения были дни воскресные; Богослужение состояло из молитв, песнопений, чтения слова Божия, проповеди и совершения таинств, и особенно же таинства св. Евхаристии. Окончательное устройство христианского Богослужения совершено было преемниками апостольскими по данной им заповеди: *вся же благообразно и по чину вамъ да бывають* (Кор. 14, 40).

О храме

3. Понятие о храме. Храмом называется здание, в котором собираются верующие для общественного Богослужения. Здание это имеет особого рода устройство и должно быть освящено архиереем. Иначе оно называется церковью, что с греческого языка значит *дом Господень*. Церковь, в которую для Богослужения в дни торжественные собираются почетные лица из всех приходов в городе, называется *собором*. Тот же из соборов в епархии, в котором находится епархия архиерея, называется кафедральным.

4. Происхождение храмов. Во времена патриархальные храмов не было, а Богослужение совершалось под открытым небом, преимущественно же на таких местах, которые ознаменованы были каким-либо важным религиозным событием или сами собою располагали к молитве, как то: горы и дубравы. При Моисее, по повелению Божию, в первый раз было устроено одно определенное место для общественного Богослужения израильтян. Таким местом была Скиния, или подвижной храм, в котором Бог принимал от людей молитвы, жертвы и давал Свои откровения. Впоследствии Господь дозволил Соломону заменить Скинию постоянным храмом. Этот храм был выстроен Соломоном в Иерусалиме, на горе Морияг, и признан навсег-

да единственным законным местом для общественного Богослужения израильтян.

Иисус Христос, уча поклоняться небесному Отцу на всяком месте, тем не менее посещал и храм Иерусалимский. Апостолы вначале ходили в тот же храм для своих частных молитв, но для совершения таинства Причащения избирали особенные места, получавшие после того наименование *церквей*. Сии церкви при Апостолах не составляли нарочито устроенных зданий, но помещались в частных домах, отличаясь от прочих домов только своим высоким назначением. И после времен апостольских гонимые христиане долго не имели для себя особых храмов и должны были отправлять свое Богослужение в частных домах, катакомбах и в других уединенных местах, где была только возможность укрыться от своих врагов. Начали же христиане строить особые великолепные здания для своих молитвенных собраний только со времен Константина Великаго, объявившаго христианскую религию господствующею в Римской империи.

5. Внешний вид храмов. Самая древняя форма христианских церквей есть продолговатый четырехугольник с выпуклою переднею частью, наподобие корабля. Но с четвертого века церквям начали давать также форму осмиугольную, круглую и крестообразную. Каждая из этих форм применительно к церкви имеет свое зна-

чение. Так форма церквей наподобие корабля внушает верующим, что чрез море жизни может привести нас в небесное пристанище только церковь. Осмиугольная форма храмов означает, что церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Круглая форма выражает вечное существование церкви, а крестообразная – что крест составляет истинное основание церкви. По этим же формам храмы большею частию строятся и донныне. Все здания храма ныне обыкновенно завершаются куполом, который напоминает собою верующим о небе, куда должны стремиться все их желанья и мысли. На вершине купола ставится крест в знамение того, что христианский храм посвящен для славословия Распятого. Алтарем храмы всегда строятся на восток.

6. Внутреннее расположение храма. Согласно с трояким разделением членов новозаветной церкви, как то: оглашенных, верных и пастырей, храмы состоят из трех главных частей: 1) притвора; 2) церкви или храма, в теснейшем смысле; 3) алтаря.

1) Притвор составляет самую западную часть храма и обыкновенно отделяется от настоящей церкви глухою стеною. Он всегда назначался для оглашенных и кающихся; сюда же допускаемы были иудеи, еретики и язычники. В древности здесь устраивалась купель для крест-

щения, и здесь же христиане вкушали за общим столом пищу по окончании Богослужения.

Перед входом в притвор устраивается возвышенная площадка, называемая *папертию*. На ней прежде стоял вид кающихся, называвшихся безпокровными.

2) Средняя часть храма, или так называемая церковь, назначается собственно для верных; но здесь же, ближе к дверям, прежде стояли и высшие классы кающихся и оглашенных. Мужской пол обыкновенно помещается на правой стороне храма, а женский – на левой. По середине церкви в древности всегда устраивался амвон, или возвышенное место с несколькими ступенями: на него епископы и священники восходили для проповеди, диаконы – для чтения Евангелия, а чтецы – для чтения Деяний и Посланий Апостольских. Амвону тогда усвоилось значение камня, с которого Ангел благовествовал о воскресении Христовом.

В настоящее же время чтение Апостола и Евангелия по большей части происходит на *соле*. Так называется возвышение пред иконостасом, составляющее продолжение возвышения, занимаемого алтарем. Середина солеи, против царских врат, где читается Евангелие и произносятся поучения и ектении, называется *амвоном*. По сторонам же солеи устраиваются клиросы, а подле клироса ставятся *хоругви*, или иконы

на шелковой материи, повешенные на вызолоченных древках и имеющие вид знамен. Как церковные знамена они носятся верующими при крестных ходах. В кафедральных соборах посреди церкви ставится еще амвон архиерейский, на котором архиереи облачаются и стоят при начале литургии, во время молебнов и при некоторых других церковных службах.

3) Алтарь составляет восточное отделение храма, где стоит таинственный престол. Он называется алтарем, т.е. возвышенным жертвенником, потому что устрояется всегда выше прочих частей храма. Алтарь отделяется от церкви сплошной досчатой стеною. Эта стена называется иконостасом (местом для икон), потому что вся бывает уставлена иконами. В иконостасе есть трое дверей. Среднии из них, большия, называются царскими, потому что чрез них входит в св. Дарах сам Царь Славы. Двое же других, боковых, называются одни – *южными*, а другие – *северными*, смотря по тому, на какой стороне они устроены. Иногда в одном храме устраивается несколько алтарей. Алтари, примыкающие к главному, называются приделами.

В иконостасе, по правую сторону царских врат, поставляется обыкновенно икона Спасителя, а потом икона Святого, во имя которого построен храм. По левую сторону царских врат ставится прежде всего икона Божией Матери.

На боковых дверях, находящихся в иконостасе и называемых диаконскими, чаще всего изображаются или Архистратиг Михаил и Архангел Гавриил, или архидиаконы Стефан и Филипп. Над воротами царскими помещается изображение Тайной вечери. В больших иконостасах, где иконы стоят в нескольких рядах, во втором ряду находятся изображения двенадцатых христианских праздников; в третьем – изображение Апостолов с находящимися среди них Иисусом Христом, Божиею Материю и Предтечею Христовым Иоанном; в четвертом ряду – изображение Пророков и среди них Божией Матери с предвечным Младенцем. На вершине иконостаса поставляется крест, а по сторонам – Божия Мать и Иоанн Богослов.

Главнейшую, неотъемлимую принадлежность алтаря составляет возвышающийся посреди него четырехугольный стол, называемый престолом, потому что на нем таинственно присутствует Сам Господь как Царь и Владыка Церкви. Форма престола всегда бывает четырехугольная, в знамение того, что на нем предлагается Божественная трапеза для всех четырех стран света. Престолы делаются из камня, серебра и золота; в нашей Церкви они бывают большею частью деревянные. На престоле полагаются св. крест, Евангелие и ковчег со Святыми Дарами, хранящимися в церкви для причащения

больных. Под престолом, при освящении храма архиереем, в особом сосуде всегда полагается часть св. мощей, вероятно, в память обычая древних христиан совершать Евхаристию на гробах мучеников.

Кроме престола в алтаре примечательнейшие места: *горнее* и *жертвенник*. *Горним* местом называется возвышающийся за престолом у восточной стены трон для епископа. По обеим сторонам этого трона ставятся седалища для сослужащих архиерею священников. Все они вместе называются священным *сопрестолием*. Горнее место изображает небесную кафедру высочайшего архиерея – Христа, а места священников – престолы Апостолов. В северной части алтаря ставится особенный стол, назначенный для принятия приношений от верных и для предварительного приготовления Св. Даров. Этот стол у нас обыкновенно называется жертвенником, а у Греков – *предложением*. Так как во время проскомидии воспоминаются обстоятельства рождения и страданий Христовых, то и жертвенник, на котором она совершается, образует, по изъяснению учителей Церкви, и вертеп, в котором родился Иисус Христос, и Голгофу – место страдания Господа.

Священно- и церковнослужители

7. Богоучрежденность церковной иерархии. Иисус Христос приходил на землю, как Он Сам выражался, взыскати и спасти погибших (Лк. 19, 10). Пред Своим вознесением на небо Он передал дело спасения человеческого рода Своим Апостолам и всем их преемникам, сказав: *якоже посла Мя Отець, и Азь посылаю васъ. Для сего Он заповедал им проповедывать Его божественное учение (шедше убо научите вся языки... учаще ихъ блюсти вся, елика заповедахъ вамъ, Матф. 28, 19) освящать верующих таинствами и руководить их к животу вечному.*

8. Священнослужители. По данной от Господа власти Апостолы учили людей истинам Христовой веры, совершали таинства и наблюдали за поведением верующих, и таким образом были первыми верховными пастырями Христовой церкви. Со временем они передали свою власть другим избранным лицам и учредили три существующие иерархические степени: диаконскую, священническую и епископскую.

Епископы составляют высший священный чин церкви. Они получили от Апостолов полную власть не только учить и священнодействовать, но и рукополагать пресвитеров и диаконов и наблюдать за их поведением. По воле Апостолов епископы сделались и главными

учителями, и священнодействителями, и правителями, каждый в своей церкви. Им усвоено было исключительное право совершать рукоположение во священные степени, освящать миро, храмы и антиминсы. Область, подвластная епископу, называется его *епархией*. Епископы более значительных областей и городов пользуются почетным титулом *архиепископов* (первенствующих епископов); епископы митрополий или столичных городов называются *митрополитами*; епископам же древних столиц в Римской Империи – Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима – усвоено четвертым вселенским собором титул *патриархов*. В XVI столетии вселенские патриархи поставили и русского митрополита патриархом, но в XVIII веке, по воле Петра В., власть патриаршая передана была *Святейшему Синоду*, или собору епископов. Епископы многолюдных областей имеют часто у себя помощниками епископов небольших городов; эти подначальные архиереи называются *викариями*, то есть заместителями.

Священники, а по-гречески иереи, составляют второй священнический чин после епископа. Они получают от епископа власть учить людей вере Христовой, совершать таинства, кроме священства, и все церковные службы, кроме освящения антиминсов, и, наконец, наблюдать за поведением своей паствы. Христианская об-

щина, подчиненная ведению священника, составляет его *приход*. Священники за свои заслуги удостоиваются почетного титула *протоиереев* (первенствующих священников) и пользуются первенством, когда служат со священниками. Священники церковей дворцовых, патриарших и синодальных называются *пресвитерами* (старейшинами), а главные между ними *протопресвитерами*. Монахи, имеющие сан священства, называются *иеромонахами* (священномонахами).

Диаконы образуют из себя третий, низший священный чин. Диакон с греческого значит *служитель*. Диаконы служат епископу и священникам при совершении таинств, но сами совершать их не могут. При общественном Богослужении они, с благословения священника, произносят ектении и читают Евангелие и Апостол. Кроме того, к их обязанностям относится заведывание св. сосудами, книгами и одеждами. Старшие диаконы при кафедральных соборах и дворцовых церквях называются *протодиаконами*, или *перводиаконами*, а главный диакон при епископе называется *архидиаконом*, или *начальствующим* диаконом. Монахи, имеющие диаконский сан, называются *иеродиаконами*.

Епископы, священники и диаконы поставляются в свой сан чрез епископское рукоположение, причем они получают особые дары Св. Духа, каждый соответственно своей степени.

9. Церковнослужители. Кроме сих трех священных чинов в Церкви существуют еще низшие служебные должности – иподиаконы, дьячки и пономари. *Иподиаконы* служат при богослужении епископам, а потому состоят только при кафедральных соборах. *Дьячки*, иначе называемые чтецами и псаломщиками, имеют своею главною обязанностию читать и петь при Богослужении. *Парамонари* (т.е. пребывающий или стоящий при чем-либо), или придверники, имеют своею обязанностию созывать верующих к Богослужению посредством колокольного звона, помогать дьячкам в чтении и пении и возжигать свечи во храме.

Иподиаконы, дьячки и парамонари называются *церковнослужителями*. Как должности они допускаются также с благословением и возложением руки епископа. Только возложение руки епископской здесь бывает символом не преподавания Св. Духа, как в таинстве священства, но только обычного благословения. Все церковнослужители вместе называются клиром и причтом, как причисленные на службу Церкви.

Священные предметы

Важнейшие священные предметы, употребляющиеся при церковном Богослужении, суть

следующие: а) крест и св. иконы; б) священные одежды и сосуды; в) богослужебные книги.

10. Святой крест и иконы. *Значение их.* Важнейшим украшением христианских храмов и вместе предметом благоговейного почитания для верующих служат св. крест и иконы.

11. Древность употребления креста. В древности крест, как орудие жестокой и позорной казни, был предметом ужаса и отвращения для язычников; но с тех пор, как Господь освятил его Своею смертию, он сделался символом искупления человеческого рода и предметов почитания для всех Христовых последователей. Уже в первые века существования Христовой Церкви христиане украшали изображениями его свои жилища и места молитвенных собраний, поклонялись ему, лобызали его, возжигали пред ним свечи, воскуряли фимиам. Такое почтение оказывали они кресту, по словам одного древняго учителя церкви, единственно из благодарного напоминания о Том, Кто из любви к нам принял образ раба и умер на кресте. Почитание креста так было общеупотребительно между христианами, что язычники во II-м и III-м веке даже упрекали их в обожании креста. Употребление его со времен Константина Великаго сделалось еще обширнее. Он составляет теперь необходимую принадлежность престола в церкви, венчает собою иконостас и купол

храма, возлагается на верующих при крещении и служит как бы печатью всех предметов, посвященных Богу и Церкви.

Формы креста. Кресты в древности устраивались не по одинаковой форме. Они делались и трехконечные, в виде буквы латинской T, и четырехконечные из двух частей, сложенных наискось, наподобии буквы X (крест андреевский), или сложенных под прямым углом +. Последняя форма была наиболее употребительна. Желание обозначить на четырехконечном кресте висевшую над головою Иисуса Христа дощечку с надписанием: «Иисус Назарянин Царь Иудейский» и гвоздь, служивший опорой для ног Господних, положили начало кресту осьмиконечному. С давних пор употребляются в Церкви кресты и с изображением на них распятия Господня.

12. Происхождение св. икон. Употребление в Церкви икон очень древнее. По преданию, Сам Иисус Христос чудесным образом изобразил на плате лицо Свое и послал изображение Авгарю, Едесскому владельцу, который, находясь в тяжелой болезни, просил Господа посетить и исцелить его. Евангелист Лука написал икону Божией Матери. Но употребление икон в первые три века не было обширно. Причиной тому было опасение, чтобы святые иконы не попались в руки язычников и не подверглись поруганию. С четвертаго же века, как видно из свидетельства Отцов Церкви этого

времени, иконы стали употребляться верующими и в храмах, и домах. Им воздавали такое же почитание, как и кресту Господню; им поклонялись, возжигали пред ними свечи и лампы, воскуряли фимиам. Но, поклоняясь иконам, христиане мысленно относили всегда свое поклонение не к древу и краскам, но к Христу и Святым Его, изображенным на иконах.

13. Священные одежды. *Понятие о них, число и значение их.* Под именем свящ. одежд понимаются одежды, употребляемые и с к л ю чительно при Богослужении. Они суть двоякого рода: в одни облакаются священные лица во время священнослужения, а другими покрываются различные вещи, употребляемые при Богослужении. Те и другие устроятся из парчи и других дорогих тканей. Этого требует благолепие и святость Богослужения.

Одежды, в которые облачаются при Богослужении священные лица нашей Православной Церкви, суть следующие: 1) стихарь; 2) орарь; 3) поручи; 4) епитрахиль; 5) пояс; 6) набедренник; 7) палица; 8) фелонь; 9) саккос; 10) омофор; 11) митра. Все сии одежды особенностью своей формы, с одной стороны, напоминают служителям Церкви о душевных доблестях и благих расположениях, требуемых от них званием; а с другой – внушают верующим о важности священнаго служения.

1) с т и х а р ь есть верхняя одежда диакона и нижняя у священников и архиереев, отчего у последних называется подризником. Подризник, по большей части, бывает из ткани светлого цвета и напоминает собою о непорочности и чистоте сердца, требуемых от священного сана;

2) о р а р ь имеет вид длинной узкой ленты и носится диаконами на левом плече. Орарь есть собственно принадлежность диаконского служения: диакон подает им знак народу о времени молитвы, а певчим – о времени пения. Поелику диаконы во время литургии напоминают своим служением о служении ангелов на небесах, то орарю и усвоено значение ангельских крыльев;

3) п о р у ч и, или нарукавницы, введены Церковью в число священных одежд для того, чтобы священнослужители, стянув ими концы рукавов нижней одежды, удобнее могли действовать при служении. Возлежа на руках священнослужителей, они, с одной стороны, изображают узлы, коими были связаны пречистые руки Спасителя, когда Он был веден к Пилату; а с другой – напоминают служителю Христову, чтобы он, совершая таинства веры Христовой, не уповал на собственные силы, но поручал бы себя силе Божией;

4) е п и т р а х и л ь есть одежда, носимая архиереями и священниками, обходящая око-

ло шеи и опускающаяся спереди до низа. Эту одежду, по преимуществу, можно назвать священнической; потому что, по уставам церкви, священник без нее, как диакон без ораря, не может совершать ни одной службы. Епитрахиль происходит от диаконского ораря, сложенного вместе, и означает высшую совершительную благодать, излитую на священника;

5) п о я с стягивает одежду и знаменует Божественную силу, укрепляющую священнослужителей в прохождении их служения;

6 и 7) н а б е д р е н н и к и п а л и ц а. Это одежды, носимые на поясе при бедре. Первая есть плат четырехугольный, несколько продолговатый, а вторая – плат квадратный. Обе сии одежды составляют отличие иереев и архимандритов и означают тот духовный меч, которым пастырь Церкви должен вооружаться против неверия и нечестия;

8) ф е л о н ь, иначе риза, есть длинная круглая одежда без рукавов и имеющая отверстие только для головы. Изображая собою ту хламиду, которою облекли Спасителя ругавшиеся над Ним воины, фелонь вместе с тем напоминает священникам и об одежде правды, которою они должны быть облечены, как служители Христовы;

9) с а к к о с – одежда, весьма сходная по своей форме с ветхозаветным священническим

ефодом и с далматиком греческих императоров. Она употребляется архиереями вместо фелони и имеет с нею одинаковое значение;

10) о м о ф о р, устроявшийся прежде из волны, носится епископами на плечах и означает прежде погибшую, а потом обретенную овцу, несомую пастырем. Омофор исключительно принадлежит епископам и столь тесно связан с их достоинством, что без него они не совершают ни одного священнодействия, не преподают ни одного таинства;

11) м и т р а составляет головное украшение архиереев, архимандритов и иногда протоиереев. Она служит символом пастырской власти. Такое же значение имеют скуфьи и камилавки, даваемые в нашей Церкви священникам в виде отличия;

12) н а п е р с н ы й к р е с т носится епископами на груди поверх облачения и в знак того, что они должны иметь Христа распятого в сердце и исповедовать Его устами. Наперстные кресты, различно украшенные, даются также всем архимандритам и как знаки отличия протоиереям и священникам;

13) п а н а г и я есть небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, носимый Архиереями на груди;

14) ж е з л, или посох, употребляемый при священнослужении архиереями, указывает на

их пастырскую обязанность направлять свою паству на путь спасения, не допускать ее до заблуждений и отражать нападающих на нее духовных волков;

15) о р л е ц ы – круглые коврики с изображением одноглавого орла, летящего над городом. Они полагаются во время богослужения под ноги епископу и напоминают ему, что он должен своими помыслами и делами стремиться к небесам.

К числу св. одежд, которыми покрываются различные св. вещи, употребляющиеся при нашем Богослужении, относятся:

16) облачения и покровы престола, как то: а) *сорочка*, или нижняя престольная одежда, устраиваемая из бледного полотна и знаменующая собою плащаницу, которою было обвито тело Иисуса Христа во гробе; б) *индития*, верхняя престольная одежда, устраиваемая из драгоценной материи, сообразно высокому значению престола Господня; в) *илитон*, или шелковый плат, в который завертывается антиминос: он знаменует тот плат (сударь), которым обвязана была голова Иисуса Христа во гробе; г) *антиминс*, или вместопрестолие. Это есть шелковый плат с изображением положения Иисуса Христа во гробе и частицею св. мощей. На распростертом антиминосе обыкновенно поставляются св. Дары, по перенесении их с жертвенника на престол по

великом входе, и на нем освящаются. Посему антиминос, как и престол, непременно освящается архиереем.

Поводом к явлению и распространению антиминосов было следующее: 1) по древнему церковному обычаю, храм и престол должны быть освящаемы архиереем. Но как архиереи не всегда лично могли являться на освящение храмов, то они стали поручать это дело священникам, а от себя посылали во вновь устроенные церкви освященные ими шелковые платы, чтобы на сих последних совершалось освящение даров во время литургии; 2) на востоке христианские церкви часто подвергались нападениям со стороны неверных и еретиков. Посему для предохранения святыни от поругания принято было не устраивать прочных престолов, а держать только шелковые платы, освященные архиереем, т.е. антиминосы. Впоследствии антиминосы стали полагаться и на престолах, освященных архиереями, в знак, что Богослужение на них совершается с дозволения архиерея. Если антиминос посылается в храм, неосвященный архиереем, то в него влагается часть св. мощей;

17) покровы для св. Даров: два малых, которыми покрываются порознь дискос и потир, и один большой, которым дискос и потир покрываются вместе. Последний называется *воздухом*, потому что, возлежа на звезде, он

изображает собою воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. В таинственном отношении они означают или пелены, которыми повит был Иисус Христос при рождении, или Его погребальные покровы;

18) Облачение для жертвенника, одежды для аналоев, завеса на царских воротах и т.п., но они особенного значения не имеют и приняты Церковью для благолепия.

14) Священные сосуды. *Понятие о священных сосудах.* К сосудам и вообще утвари церковной принадлежат:

1) д и с к о с, или небольшое блюдо, утверждающееся на подножии, с изображением рождества Христова. На этом блюде во время литургии готовится, освящается и раздробляется св. Агнец. Посему дискос в течение литургии знаменует собою и ясли, и гроб Спасителя;

2) п о т и р, или чаша, в которую на проскомидии вливается вино с водою, прелагаемое потом в кровь Христову;

3) з в е з д и ц а, устраиваемая из двух металлических дуг, соединенных в середине. Она ставится на дискосе для охранения находящихся на нем просфорных частиц, при возложении на него покровов. Называется же она так потому, что знаменует собою звезду, явившуюся при рождении Спасителя;

4) к о п и е, или нож наподобие копия, которым вынимается из просфоры часть, называемая Агнцем. Оно напоминает собою то копие, которым прободено было ребро Христово на кресте;

5) л ж и ц а, или ложечка, которою преподаются мирянам св. Дары. Она введена в употребление св. Иоанном Златоустом;

6) г у б а, или грецкая губка, употребляемая священнослужителями для отирания св. сосудов и собирания просфорных частиц на дискосе и опущения их в св. чашу.

К сим сосудам, по освящении их надлежащим порядком для употребления церковного, не могут касаться не только миряне, но и клирики ниже иподиакона;

7) д и к и р и й и т р и к и р и й, употребляемые архиереем при осенении народа. Первым называется двусвечник, изображающий два естества в Иисусе Христе, а вторым трисвещник, знаменующий трисиянный свет Божества;

8) р и п и д ы, или опахала, коими веют диаконы над Дарами при освящении их. Они прежде устраивались из павлиньих перьев и употреблялись для охранения св. Даров от мелких насекомых. В настоящее время рипиды устраиваются из прикрепленного к рукоятке металлического круга с таким же изображением на нем херувима. Веяние ими над св. Дарами изображает при-

существование небесных сил при совершении таинства евхаристии и стремление их проникнуть в это Божественное таинство;

9) *кадиланица*, употребляемая для каждения фимиамом.

15) Богослужбные книги. *Понятие о содержании и происхождении их.* Книги, по которым совершается Богослужение Православной Церкви, называются Богослужбными.

Они суть следующие: Служебник, Часослов, Псалтирь, Октоих, Минея месячная, Минея общая, Триодь постная, Триодь цветная, Ирмологий, Типикон или Устав и Требник.

1) в *Служебнике* излагается то, что должны говорить и делать священники и диаконы на вечерне, утрени и литургии;

2) в *Часослове* излагается чин полунощницы, утрени и вечерни, часов и повечерия;

3) в *Псалтири* простой излагаются псалмы в том же порядке, как и в Библии, только с разделением их на 20 кафизм, а каждая кафизма на три славы. Кроме Псалтири простой употребляется еще в Церкви *Псалтирь с возследованием*; в ней соединяется простая Псалтирь с Великим Часословом;

4) в *Октоихе*, или Осмигласнике, расположены на восемь гласов или напевов стихиры, каноны, тропари, кондаки и другие изменяемые молитвословия, поющиеся на различных

церковных службах в подвижные дни круга седмичного;

5) в *Минее месячной* излагаются, как и в *Октоихе*, изменяемые молитвословия (т.е. тропари, кондаки, каноны, стихирьы и т.п.), но только на определенные числа в году. Сообразно числу месяцев она делится на двенадцать частей;

6) в *Минее общей* излагаются подобные же изменяемые молитвословия, но для всех святых одного лика, без отношения к дням недели и к числам месяца;

7) в *Триоди постной* излагаются изменяемые молитвословия для подвижных дней, от недели Мытаря и Фарисея до первого дня Пасхи, а в *Цветной* – от Пасхи до недели Всех Святых. Триодъ значит трипеснец. Так она называется потому, что между прочим содержит в себе каноны, состоящие из трех песней;

8) в *Ирмологии* излагаются ирмосы и другие молитвы, назначенные для пения в Церкви;

9) в *Типиконе*, или *Уставе*, главным образом содержатся указания на то, в какие дни и часы, на каких Божественных службах, в каком порядке должны быть читаемы или петы молитвословия, содержащиеся в Служебнике, Часослове, Октоихе и других Богослужбных книгах;

10) в *Требнике* содержится изложение священнодействий и молитвословий, называемых *требами*, которые совершаются по нужде

и потребности одного или нескольких лиц. К таким священнодействиям принадлежат последования всех таинств, чин погребения, освящения воды, пострижения монахов, освящения храмов и т.п.

Существующие ныне богослужebные книги явились не вдруг, а составлялись постепенно в соответствии с развитием христианского Богослужения. Чин Богослужения в главных чертах был определен уже св. Апостолами. Кроме чина литургии и прочих таинств, несомненно принадлежащего св. Апостолам, за исключением некоторых входящих в него обрядов и молитв, можно думать, что при них или, по крайней мере, вскоре после них явились и службы дневные, как то: вечерня, утреня, полунощница и часы первый, третий, шестой и девятый, хотя и не в том виде, какой они имеют теперь. Есть свидетельства, доказывающие, что все эти службы были изложены в особых книгах, хранившихся верующими втайне, но они не дошли до нас. С IV по VII век (время наибольшего развития христианского Богослужения) чин Богослужения, излагавшийся в прежних книгах с некоторыми разностями, или представлен был в чистом и определенном виде, или пополнен был новыми молитвами, песнопениями и даже целыми службами. Лиц, участвовавших в составлении этих книг, было очень много.

Начало переводу этих богослужебных книг с греческого на славянский язык положено было просветителями славянскими св. Кириллом и Мефодием. Они перевели необходимые для Богослужения чтения из Апостола и Евангелия, Псалтирь, Часослов, Паремейник, чины таинств, Октоих, службы великим праздникам. Эти книги перешли в Россию из Болгарии. В XI в., особенно при Ярославе В., в самой России начали переводить богослужебные книги с греческого. Были переведены Триодь Феодора и Иосифа Студита, студийский устав, праздничная и месячная Минеи. Время от времени они были пополняемы службами русским святым и установившимся в России празднествам.

Обряды, наиболее употребительные при Богослужении. Из обрядов и священных действий наиболее употребляются при Богослужении следующие: 1) крестное знамение; 2) поклонение и коленопреклонение; 3) благословение священнодействующаго; 4) каждение икон и народа; 5) возжение свечей.

16. Крестное знамение. Обычай осенять себя знаменiem креста во время молитвы существует со времен апостольских.

Для изображения на себе креста христиане восточные слагают вместе три первые перста правой руки, приклоняя два последние к ладони, делают ими крестообразное движение от

чела к груди и от правого плеча к левому. Соединяя крестное знамение с молитвой, мы этим самым умоляем Бога принять наши мольбы, благодарения и славословия ради крестных заслуг Его Божественного Сына. Ибо Господь сказал: *елика аще чесо просите отъ Отца во имя Мое, дастъ Вамъ* (Иоан. 16, 23). Возлагая же крестное знамение на чело, грудь и оба плеча, мы чрез это выражаем преданность свою Богу, вознося ему на крест, как на жертвенник, свой ум, свою силу и свое сердце.

17. Поклонение и коленопреклонение. Поклонение, совершаемое нами при входе в храм Божий и во время молитвы, служит выражением наших благоговейных чувств к Богу, нашей любви и смирения пред Ним. Коленопреклонение и падение ниц служат сильнейшим выражением тех же чувств.

18. Благословение священнодействующих. Благословение народа священнодействующим имеет основание, во-первых, в праве, которое всегда имели старшие благословлять младших. Так, патриархи ветхозаветные благословляли своих детей; Мельхиседек, священник Бога Вышнего, благословил Авраама, отца верующих; а, во-вторых, в заповеди Божией, данной Моисею о ветхозаветных священниках: *да возложатъ имя Мое на сыны Израилевы, и Азъ Господь благословлю я* (Числ. 4, 27). На этом осно-

вании священники новозаветные, благословляя народ чрез осенение его знаменем креста, слагают при сем персты свои так, чтобы они изображали собою начальные буквы имени Иисуса Христа (Ис. Хр).

19. Каждение. Каждение, совершаемое в христианской Церкви пред иконами и другими св. предметами, служит выражением благоговения и почтения к ним. Каждение, обращенное к верующим, выражает желание, чтобы они исполнились Духа Святаго и благоухали пред Господом добрыми делами, подобно кадильному фимиаму.

20. Возжение свечей. Необходимость, заставлявшая первых христиан собираться для Богослужения вечером или ночью, была первым поводом к употреблению светильников при Богослужении. Но нет сомнения, что они очень рано стали употребляться не только по необходимости, но и для возвышения торжественности Богослужения и по символическому их знаменованию. Так заставляют думать и всеобщее употребление светильников в церкви даже тогда, когда Богослужение совершается при дневном свете, и правила церковные, предписывающие употребление светильников при крещении, погребениях и совершении Евхаристии. Возжение светильников служит символическим исповеданием, что мы, христиане,

– последователи религии света, также и приличною жертвою Богу, как Отцу светов. В то же время оно напоминает, чтобы мы старались просвещать ум наш светом Христовой истины, согревать нашу душу божественною любовью и освобождали бы более и более нашу жизнь и существо от естественного мрака.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Богослужение воскресное и праздничное

21. Понятие о различных кругах Богослужения. Церковные молитвословия бывают привязаны или ко временам дня, так что ряд их начинается и заканчивается с каждым днем и таким образом образует круг суточного Богослужения, или бывают привязаны к дням недели или года и образуют круг Богослужения седмичного или годового.

22. Виды суточного Богослужения. Повседневных церковных служб, кроме литургии, считается восемь: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы первый, третий, шестой и девятый. Церковные службы начинаются вечернею, потому что в древности день начинался с вечера. Из снисхождения к верующим, которые, по житейским занятиям и службе гражданскому обществу, не могут собираться на все эти службы отдельно, Церковь совершает их в три различные времени дня, вечером, утром и около полудня. Богослужение вечернее состоит из часа девятого, вечерни и повечерия; утреннее –

из полунощницы, утрени и часа перваго; полуденное – из часов третьего, шестого и литургии.

23. Понятие о видах суточного Богослужения и общий смысл их. *Вечернею* называется то Богослужение, которое совершается под конец дня вечером, в благодарность за истекший день и в освящение наступающей ночи. Оно начинается чтением псалма (103), в котором прославляется премудрость Творца вселенной, и состоит из молитв о всех членах Церкви, из чтения псалмов и пения стихов, содержащих воззвание к Богу об услышании нас и прославление Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых, из прошений о различных духовных благах и заканчивается молитвами Симеона Богоприимца: *ныне отпущаеши и Богородице, Дево радуйся*. Таким образом вечерня указывает своим содержанием на времена Ветхого Завета, начавшиеся сотворением мира и окончившиеся благовестием Архангела Пресвятой Деве Марии.

Повечерие бывает великое и малое. Великое повечерие совершается в Великом посту и на праздники Рождества, Крещения Господня и Благовещения. Малое же совершается в обыкновенные дни после вечерни. Сие последнее, служащее сокращением перваго, состоит главным образом из трех псалмов (50, 69 и 142), в которых испрашивается у Бога прощение грехов, помощь и заступление от врагов, ищущих уловить

наши души и особенно опасных во время сна, великаго славословия, Символа веры, молитвы Богородице (Нескверная, Неблазная) о нашем заступлении в жизни и смерти и, наконец, молитвы на сон грядущим.

Полунощница. Полунощницею называется Богослужение, которое должно совершаться в полунощное время. Так как I. Христос, избрав Себя в притче о десяти девах под видом жениха, сказал, что этот жених пришел в полночь: то христиане и вставали в это время для молитвы, чтобы встретить Господа, подобно мудрым девам, бдящими. Кроме того, полночь священна для христианина и по воспоминанию, что Господь в это время скорбел и тужил в саду Гефсиманском до кровавого пота, был предан вероломным Иудою и подвергся горьким оскорблениям на суде первосвященника Анны. Полунощница состоит из чтения покаяннаго псалма (50), псалма 118-го, изображающего блаженство людей непорочных, Символа веры, песни: *се женихъ грядетъ въ полунощи* и моления за умерших. Таким образом, полунощное Богослужение своими чтениями располагает нас к покаянию, к постоянному хранению закона Господня и к духовному бодрствованию в ожидании нечаяннаго пришествия Христова.

Утренняя. Утренею называется Богослужение, которое должно совершаться утром пред восхо-

дом солнца. Оно располагает молящихся к благодарению Господа за успокоение во время истекшей ночи и за дарование наступающего дня, а также напоминает об явлении Спасителя в мир и воскресении Христовом. Утренняя начинается молением о Государе и состоит затем из чтения шести псалмов, изображающих собеседование души человеческой с Богом, при воспоминании об явлении Спасителя в мир, молений о благосостоянии Церкви Божией и всех ее членов (великой ектении), чтения кафизм, прославления Бога и святых Его в каноне, хвалитных псалмах и великом славословии и, наконец, из прошений о различных духовных благах.

Часами 1, 3, 6 и 9-м называются краткие молитвословия, совершаемые Церковью в эти часы по восточному счислению и соответствующие, по нашему счислению, часам 7-му, 9-му, 12-му по полуночи и 3-му по полудни. Каждый из этих часов состоит из молитв начальных, заключительных, из трех псалмов, имеющих по своему содержанию отношение к воспоминанию, с ним соединяемому, и из тропаря, в котором выражено воспоминаемое событие. А именно: в первый час мы воспоминаем и прославляем Бога за дарование нам света чувственного, так как первым часом на востоке был час восхода солнечного; в третий час мы воспоминаем ниспослание Духа Св. на Апостолов в день Пяти-

десятиницы; в шестой — распятие I. Христа; а в девятый — смерть I. Христа.

24. Круг седмичный. *Священные воспоминания в дни седмицы.* С каждым днем седмицы Церковь соединяет особые священные воспоминания. В первый день седмицы Церковь воспоминает *воскресение* Христово, почему оно и называется воскресным. В первый день по неделе, или *в понедельник*, она прославляет бесплотные силы, которые, после Божией Матери, ублажаемой ежедневно, занимают первое место в лике Святых; во *вторник* — прославляет Пророков, как древнейших делателей в Церкви Божией, и Предтечу Господня Иоанна; в *среду* — воспоминает о предании Господа Иудею начальникам иудейским. *Четверток* посвящается Церковью памяти св. Апостолов и святителя Николая; *пятница* — воспоминанию крестной смерти Господа; *суббота*, как день покоя, — прославлению Божией Матери, святых мучеников и всех святых, достигших успокоения в Господе, а равно поминовению всех усопших в вере и надежде жизни вечной. Сообразно с воспоминаниями об этих событиях и лицах в неизменный круг седмичного Богослужения входят некоторые песнопения и молитвы, изменяющиеся с каждым днем седмицы. Эти-то особенности Богослужения в каждый день седмицы и образуют круг седмичного Богослужения.

25. Круг Богослужения годового. Каждый день в году посвящается или воспоминанию особых событий, или памяти различных святых. Установленные в честь этих событий и лиц особые песнопения, молитвы и обряды образуют собою круг годового Богослужения. В нем богослужебными особенностями наиболее отличаются дни великих праздников и постов.

26. Понятие о праздниках и разделение их. Праздниками называются дни, посвященные или в славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа, или в честь Божией Матери, или, наконец, в честь святых человеков и Сил безплотных. По предмету своему праздники делятся на *Господни*, *Богородичны* и *святых*; по времени празднования – на *неподвижные*, бывающие ежегодно в одни и те же числа месяца, и *подвижные*, бывающие в одни и те же недели, но переходящие на разные числа месяца вместе с переходом праздника Пасхи; по торжественности церковной службы они делятся на *великие*, *средние* и *малые*. Первые всегда имеют всенощное бдение; вторые – не всегда, но имеют на утрени полиелей и чтение Евангелия; последние не имеют и полиелея, отличаются же от простых дней или одним прибавлением песней в честь воспоминаемого святого или, сверх того, и пением великого славословия при открытых царских вратах. Важнейших праздников считается двенадцать,

не полагая в этом числе Пасхи как праздника праздников.

27. Воспоминания, соединяемые с двенадцатыми праздниками. 1. *Рождество Пресвятой Богородицы* (8/21 сент.). Этот праздник установлен в память рождества Пр. Девы Марии от праведных Иоакима и Анны. Они долго были бездетны и удостоились получить от Бога такую дочь лишь после усердных молитв и обета посвятить Богу то дитя, каким Ему угодно будет благословить их. 2. *Введение во храм Пресвятыя Богородицы* (21 ноября/4 декабря). Этот праздник установлен в память введения ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу, согласно данному ее родителями обету. Пресвятой Деве в это время исполнилось только три года. Она была приведена во храм родителями в сопровождении лика дев с возженными светильниками и пением св. песней. Первосвященник встретил ее при входе во храм и, по особенному вдохновению Божию, ввел ее во Свята Святых, как бы предрекая, что сия отроковица сделается сама некогда одушевленным храмом Божиим. 3. *Благовещение Пресвятой Деве Марии* (25 марта/7 апр.). Этот праздник установлен в память благовестия Архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии, жившей в Назарете, о рождении от нея Сына Божия, Спасителя мира. 4. *Рождество Христово* (25 декабря/7 января). Этот праздник установлен

в память рождения Иисуса Христа, Сына Божия, от Пресв. Девы Марии. 5. *Сретение Господне* (2/15 февраля). Этот праздник установлен в память Сретения Богомладенца Иисуса Симеоном и Анною во храме, когда Он, по исполнении 40 дней от рождения, был принесен как первенец для посвящения Богу. При этом приявший Его на руки старец Симеон, которому обещано было Духом Святым не видеть смерти, пока не увидит Христа Господня, объявил, по особенному вдохновению, держамаго им на руках младенца Иисуса Спасителем людей, Просвятителем язычников и славою Израиля. Пророчица же Анна провозвестила о Нем всем, чаявшим избавления в Иерусалиме. 6. *Крещение Господне* (6/19 января). Этот праздник установлен в память крещения Иисуса Христа Предтечею Иоанном, при чем глас Божий с небес призвал Его Сыном возлюбленным, а Дух Святой, подтверждая слова Бога Отца, сошел на Него в виде голубя. Следовательно, при Крещении I. Христа, явилось и таинство Пр. Троицы, и Божественность I. Христа почему этот праздник называется иначе Богоявлением. 7. *Преображение Господне* (6/19 августа). Этот праздник установлен в память славного преобразования I. Христа пред учениками на горе Фаворе для показания им Своего Божественного величия и подкрепления их веры, по случаю приближавшихся Его страданий. 8. *Вход*

Господень в Иерусалим (в воскресенье 6-й недели Великого поста). Этот праздник установлен в память торжественного входа Господня в Иерусалим для принятия страданий и смерти за грехи мира. 9. *Вознесение Господне* (в сороковой день после Пасхи). Этот праздник установлен в память вознесения Господня на небо в сороковой день по Его воскресении. 10. *Пятидесятница* (в пятидесятый день после Пасхи). Этот праздник установлен в память сошествия Св. Духа на Апостолов в пятидесятый день по воскресении Христовом. Так как с сошествием Св. Духа на Апостолов яснее раскрылось бытие трех лиц в Божестве, то день Пятидесятницы иначе называется *Троицыным днем*. Следующий за Троицыным день Церковь посвящает во славу Пресвятаго Духа, почему он и называется *Духовым днем*. 11. *Успение Божией Матери* (15/28 августа). После того как Спаситель со креста усыновил ей вместо Себя возлюбленного ученика Своего Иоанна, Иоанн взял ее к себе в дом и служил ей, как сын, до самого ее успения. Час ее успения предвозвещен был Ангелом. Оно сопровождалось многими чудесными знаменами. Тело ее погребено было в гробнице ее родителей, в Гефсиманском селении, близ Иерусалима. На третий день по кончине ее, когда Ап. Фома, не бывший при ее погребении, открыл ее погребальную пещеру, то не нашел ее тела. По общему веро-

ванию, Господь воскресил ее и взял ее на небо прежде всеобщаго воскресения. 12. *Воздвижение Креста Господня* (14/27 сентября). Это праздник первоначально установлен был в память обретенія честнаго и животворящаго креста Господня равноапостольною царицею Еленою (326), а с VII века с сим днем стало соединяться воспоминание о возвращении животворящаго креста из Персии греческим императором Ираклием (624). Как при обретеніи, так и при поставленіи креста, возвращеннаго из Персии, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть святыню, воздвигал (т.е. поднимал) крест, обращая его ко всем четырем странам, при чем всякій раз народ благоговейно преклонялся, взывая: *Господи, помилуй!*

Объяснение всенощного бдения

28. Понятие о всенощном бдении. Одно из отличий праздничнаго Богослужения составляет всенощное бдение. Так называется Богослужение, совершаемое накануне праздника и состоящее из вечерни, утрени и часа перваго. Оно называется всенощным бдением, потому что у первенствующих христиан, начинаясь поздно вечером, оно продолжалось всю ночь до утренняго рассвета.

29. Начало всенощного бдения и предначинательный псалом. При начале всенощного бдения отверзаются царские врата; священник совершает каждение престола и алтаря и, став пред престолом, возглашает: *«Слава святей и единосущней, и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков»*. И потом трижды призывает верующих придти поклониться Христу, Цареву нашему Богу. Отвечая на это призывание, клир поет избранные стихи из 103 псалма: *«Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, вся премудростию сотворил еси»*, в котором изображается премудрость Божия в творении мира. Во время пения сего псалма священник с кадилом в руках, предшествуемый диаконом, несущим светильник, обходит и кадит всю церковь. По окончании пения предначинательного псалма царские врата затворяются, и начинается великая ектения.

30. Великая и малая ектении. Ектениею называется соединение нескольких прошений, произносимых диаконом одно за другим, из которых на каждое лик поет: *Господи помилуй* или *подай Господи!* Таких ектений четыре: великая, малая, сугубая и просительная.

Великая ектения заключает в себе двенадцать прошений. Она начинается возгласом диакона: *Миром Господу помолимся!* т.е. помолимся,

примирившись со всеми нашими ближними, – с духом спокойным, свободным от всякого гнева и вражды; ибо иначе молитвы наши не будут приняты Богом. Господь сказал: «если ты принесешь дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и поди, прежде помирись с братом твоим; и тогда приди и принеси дар твой» (Матф. 5, 23–25). За сим возгласом следуют прошения.

1) *О свышнемъ мире, и спасении душъ нашихъ...* Сими словами мы молимся о небесном, божественном мире, который от Бога дается добродетельным людям в этой жизни, и о спасении душ наших в жизни будущей.

2) *И мире всего мира, благостоянии святыхъ Божиихъ церквей, и о соединении всехъ...* то есть о спокойствии всего мира, хорошем состоянии христианских церковных обществ и о соединении их в единое стадо Христово. Такова была и последняя молитва нашего Господа.

3) *О святемъ храме семъ, и съ верою, благоговениемъ, и страхомъ Божиимъ входящихъ въ онь...* Сими словами мы молим Бога о сохранении храма, в который собираемся, равно и о всех благоговейно посещающих его.

4) *О Святейшемъ Правительствующемъ Синоде, епархиальномъ архиерее, честнемъ пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче, и людехъ.*

Мы молимся о святейшем правительствующем синоде как высшей духовной власти в нашей православной российской церкви, епархиальном архиерее и пресвитерах, как наших ближайших пастырях, поставленных Самим Господом для просвещения нас словом Божиим, освящения благодатными таинствами и руководства в евангельской жизни; молимся о диаконстве, всем *притче*, т.е. чтецах, певчих, как участвующих в Богослужении, и людехъ, т.е. прихожанах, как наших братьях во Христе.

5) *О Благочестивейшемъ, Самодержавнейшемъ, Великомъ Государе нашемъ, всемъ царствующемъ доме, о всей палате и воинстве ихъ...* Молимся о Государе, потому что он есть помазанник Божий и печется о нашем общем благе; *о всей палате*, т.е. светском правительстве, поелику оно разделяет с Государем труды правления, *и о воинстве ихъ*, так как оно за Церковь и Отечество жертвует своим покоем и нередко самую жизнь.

6) *О пособити подъ ноги ихъ всякаго врага и супостата*, т.е. чтобы Господь избранному помазаннику Своему покорил всех врагов, дабы мы могли жить тихо и безмятежно во всяком благочестии и чистоте.

7) *О царствующемъ граде семъ, всякомъ граде, стране, и верою живущихъ въ нихъ...* Молимся здесь не только о том городе, в котором сами живем, но, по чувству любви христианской, и о

всех других городах и окрестных селениях, названных в ектении общим именем страны.

8) *О благорастворении воздухъ, о изобилии плодовъ земныхъ, и времени мирныхъ...* молимся о всех этих предметах как необходимо нужных для нашего земнаго благоденствия.

9) *О плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ* (под судом, в заточении и вообще в какой-либо нужде), *плененыхъ и о спасении ихъ...* чтобы Господь, знающий нужду и прошение каждаго, подал всем им руку Своей помощи.

10) *О избавитися намъ отъ всякия скорби, гнева и нужды,* т.е. чтобы милосердый Бог избавил нас от всех зол и бедствий.

11) *Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатию,* т.е. молимся, чтобы Господь заступил и сохранил нас не по делам нашим, а единственно по Своей милости.

Наконецъ диакон, от лица всех предстоящих, *вспомянувъ,* т.е. призвавъ *пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Приснодеву Марию, со всеми святыми,* как наших ходатаев пред Богом, возглашает: *сами себе, и друг друга, и весь животъ нашъ,* т.е. все наши нужды, все исчисленные прошения и самую жизнь нашу, *Христу Богу предадимъ:* ибо Он един хорошо знает, что собственно для нас нужно. Лик, который на все прежние прошения

возглашал: *Господи, помилуй*, теперь поет: *Тебе Господи*, т. е. предаемся.

Все сии моления священник заключает славословием Пресвятой Троице: *яко подобаетъ Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Св. Духу, ныне и присно, и во веки вековъ*. Эти слова означают, что мы обращаемся с молитвами к Богу и надеемся получить просимыя от Него блага, единственно по причине Его бесконечных совершенств, побуждающих воздавать Ему всякую славу, честь и поклонение. На возглас священника лик отвечает словом: *аминь*, т.е. истинно, да будет так.

После великой ектении поются избранные стихи трех первых псалмов: *«Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ, и путь нечестивыхъ погибнетъ. – Работайте Господеви со страхомъ, и радуйтесь Ему съ трепетомъ. – Блажени вси надеющиеся на нь. – Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой»*. К каждому из сих стихов прибавляется тройное «алиллуия», и, наконец, они заключаются малою ектениею.

Ектения *малая* есть сокращение великой. Она начинается словами: *паки и паки*, т.е. еще и еще *Господу помолимся*, содержит в себе собственно одно прошение: *заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатию*, и оканчивается со стороны молящихся обычным преданием себя в волю Божию: *Пресвятую, Пречистую...*

31. Пение стихов: Господи, воззвах Тебе, услыши мя. После малой ектении хор взывает: *«Господи, воззвахъ къ Тебе, услыши мя! услыши мя, Господи, егда воззвати ми к Тебе. – Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. – Изведи изъ темницы душу мою, исповедатися имени Твоему».* К сим стихам, заимствованным из книг Ветхаго Завета, прибавляются стихиры, или песни новозаветныя, в честь празднуемаго лица или события. Во время пения сих стихов диакон совершает пред царскими вратами и местными иконами каждение, во образ тех жертв, какие приносились в Ветхом Завете. Последняя стихира посвящена ублажению Божией Матери и содержит догмат (учение) о воплощении от нея Сына Божия, почему и называется *Богородичным догматиком.*

32. Вечерний вход. При пении догматика царские врата отверзаются, и в виде обещаннаго Спасителя является из алтаря священник, предшествуемый диаконом с кадиллом, и при возгласе: *«премудрость, прости!»* снова входит в алтарь и становится на горнем месте. Хор же в это время поет гимн, приписываемый патриарху Иерусалимскому св. Софронию: *«Свете тихий, святыя славы, безсмертнаго, Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на западъ солнца, видевши светъ вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоинъ еси во свя*

времена петъ быти гласы преподобными, Сыне Божий, животъ даяй: темже миръ Тя славить».

33. Прокимен и паремии. После сего гимна поют прокимен. Так называется краткий стих из псалмов, который предшествует или чтению св. Писания, или пению других стихов, и выражает или силу и содержание следующего за ним чтения, или значение настоящего дня. По окончании пения прокимна в большие праздники читаются паремии. Слово *паремия* с греческого значит *притча* или *иносказание*. Так называются употребляющиеся на вечерне чтения избранных мест из книг Ветхаго Завета, в которых пророчески или прообразовательно изображается предмет праздника и излагается похвала празднуемым святым. После вечерняго входа и паремий следуют ектении сугубая и просительная.

34. Сугубая ектения. Ектения сугубая начинается следующими тремя молениями: 1) *Рцемъ вси отъ всея души, и отъ всего помышления нашего рцемъ.* 2) *Господи, Вседержителю Боже отецъ нашихъ, молимтися, услыши и помилуй.* 3) *Помилуй насъ, Бже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй.* При возглашении сих прилежных молений и *Господи помилуй* поется трижды, отчего и самая ектения называется сугубою, т.е. усильнейшею.

Далее она заключает в себе моление: 1) о Государе и царствующем доме, 2) Святейшем Синоде, 3) христоробивом воинстве, 4) о бла-

женныхъ и приснопамятныхъ (т.е. достойныхъ всегдашней памяти) создателяхъ храма и всехъ преждепочившихъ (умершихъ) отцевъ и братияхъ нашихъ, где лежащихъ (т.е. здесь во храме или вблизи его погребенныхъ) и повсюду православныхъ, 5) о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении греховъ рабовъ Божиихъ, братии св. храма сего (т.е. прихожан) и, наконец, 6) о плодоносящихъ и добродетельныхъ во святомъ храме семъ (т.е. жертвующихъ из своего имущества нечто на пользу Церкви), труждающихся (т.е. при церкви; в древности разумелись погребавшие теля мучениковъ Христовыхъ), поющихъ, предстоящихъ людехъ, ожидающихъ отъ Тебе великия и богатая милости.

Священникъ исповеданиемъ благодати и человеколюбия Божия: яко милостивъ и человеколюбецъ Богъ еси, и Тебе славу возсылаемъ... с одной стороны, преклоняетъ Бога къ ниспосланию просимыхъ благъ, а с другой – укрепляетъ молящихся въ надеждѣ на получение оныхъ.

35. Ектенія просительная. Ектенія просительная начинается словами: исполнимъ (принесем) молитвы наши Господеви, и молениемъ, чтобы Господь заступилъ, спасъ и сохранилъ насъ Своею благодатию, а потомъ имеетъ въ себѣ следующие, отличные отъ другихъ ектеній прошения:

1) Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, т.е. просимъ Господа, чтобы Онъ благо-

словил нас провести настоящий день свято, спокойно и без греха.

2) *Ангела мирна, верна наставника, хранителя душъ и телесъ нашихъ.* Здесь мы просим у Бога не того, чтобы Он вновь послал нам ангела-хранителя: он дан каждому из нас от самого крещения, но просим, чтобы приставленный к нам ангел не переставал бы, по причине наших грехов, охранять и руководить к святой жизни.

3) *Прощения и оставления греховъ, и прегрешений нашихъ,* ибо нет человека, который не согрешал бы пред Господом и не нуждался в Его помиловании.

4) *Добрыхъ и полезныхъ душамъ нашимъ, и мира миру...* мы просим, чтобы Бог дал нам все нужное и полезное для провождения святой и благоугодной Ему жизни.

5) *Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати...* т.е., чтобы остальные дни нашей жизни провести в сердечном сокрушении о содеянных нами грехах.

6) *Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страшномъ судищи Христови...* т.е. молим Господа, чтобы Он даровал нам окончить нашу жизнь по-христиански, т.е. исповедавшись и приобщившись св. таин, без мучительных болезней, с надеждою воскресения, и вместе с тем молим, чтобы Он сподобил нас дать добрый и

безбоязненный ответ на страшном судище Христовом. На все сии прошения лик взывает: *подай Господи!* От чего и самая ектения называется просительною.

Все сии прошения заключаются преданием себя в волю Божию и возгласом священника: *яко блажь и человеколюбець Бог еси, и Тебе славу возсылаемъ Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки вековъ.*

36. Лития и благословение хлебов. После ектений сугубой и просительной в большие праздники поются стихиры (или стиховны), и священнослужители, предшествуемые светильником, выходят в притвор на литию, или на общественное моление. Это делалось прежде для того, чтобы оглашенные или кающиеся, коим запрещен был вход во храм, могли, хотя на малое время, принять участие в общей молитве.

На литии Церковь обращается к ходатайству Святых и молит Господа о всех православных христианах, в особенности же о государе и всем царствующем доме, Святейшем Синоде и всех пастырях церковных, о всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной; об избавлении от глада, губительства (заразы), труса (землетрясения), потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобных брани. Все эти моления Церковь сопровождает многократным восклицанием: «Господи, помилуй», а свя-

щенник заключает молитвою: «Да помилует и спасет всех нас Господь яко благ и человеколюбец» По окончании литии священнослужащий входит во храм и становится посреди его пред столом, на котором поставляется сосуд с пятью хлебами, пшеницею, вином и елеем. Между тем на клиросе поют песнь Симеона Богоприимца и песнь «Богородице Дево радуйся...» или, вместо сей последней, тропарь праздника. По окончании сей песни священник, окадив сосуд с хлебами, пшеницею, вином и елеем, благословляет их и заключает вечерню благословением народа: «Благословение Господне на васъ, Того благодатию и человеколюбиемъ, всегда, ныне и присно, и во веки вековъ».

В древности хлебы благословлялись для раздавания верующим, нуждавшимся в подкреплении сил своих пищею, после всенощной молитвы. Когда же не бывает литии и благословения хлебов, то после ектении просительной и стихир вечерня заканчивается чтением: Ныне отпускаеши, пением: *Богородице Дево радуйся*, и словами священника, обращенными к народу: *Благословение Господне на васъ...*

37. Общая мысль вечерни. Таким образом, вечернее Богослужение изображает собою Божественное домостроительство спасения человеческого в Ветхом Завете. Так пение псалма: «Благослови, душе моя, Господа» прямо ука-

зывает на творение мира; фимиам, разстилающийся по церкви во время каждения, – на Духа Божия, носившагося над хаосом; светильник, носимый диаконом, – на слова Божии: «да будет свет!» Отверстые царские врата – на невинное состояние человека в раю; закрытие их – на падение его; следующая затем великая ектения – на нужды, открывшиеся для человека по падении; пение стихов «Блажен муж» – на сожаление первого человека о потерянном блаженстве; пение «Господи воззвах» со стихирами – на воззвание падшаго человека о помощи и первое обетование о Спасителе; каждение при пении «Господи воззвах» – на ветхозаветныя жертвы, установленныя для поддержания в памяти людей обетования о Спасителе; прохождение священника в вечернем входе из северных дверей в царские врата – на созерцание ветхозаветными людьми Спасителя в проображениях; чтение паремий – на открытие Его в пророчествах; песнь «Богородице, Дево, радуйся» – на благовещение Архангела о зачатии Спасителя; «Ныне отпускаеши» – на исполнение обетования о Спасителе и сретение Его праведным Симеоном.

38. Понятие о шестопсалмии. После вечерняго отпуска на всенощном бдении начинается утренняя. Как Богослужение вечернее в своем ходе изображало времена ветхозаветные, так Богослужение утреннее своим началом указы-

вает на времена явления Спасителя в мир. Оно начинается славословием Ангелов, явившихся вифлеемским пастырям: *Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человецехъ благоволение.* Чтец провозглашает это славословие трижды, и потом, чтобы приготовить себя к достойному чтению, он дважды восклицает: *Господи! Устне мои отверзеши, и уста моя возвестятъ хвалу Твою!* За сим следует чтение шестопсалмия.

Шестопсалмие состоит из шести избранных псалмов, располагающих молящагося к беседованию со Христом. В первом из них (3) Давид сетует на множество врагов и изъявляет крепкую надежду на Бога: *Ты же, Господи, восклицает он, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою...* Во втором (37) он скорбит о множестве грехов и смиренно молит Господа о помиловании, взывая в самом начале: *Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневомъ Твоим накажешу мене...* В третьем псалме (62), написанном в непроходимой и безводной пустыни Иудейской, в которой он скрывался от лица Саулова, Давид выражает пламенное стремление души своей к храму Божию.

Первые три псалма отделяются от последующих тройным аллилуия и кратким славословием (Слава Тебе, Боже). В это время является пред врата царския священник и в 12 тайных молитвах, называемых утренними, приносит Господу

благодарение за дарование нам дневного света и испрашивает себе и своей пастве различных духовных благ.

В четвертом псалме (87) Давид изображает свои бедствия и скорби и молит Господа услышать молитву его. В пятом псалме (102) он, проникнутый благодарностью при воспоминании благодеяний Божиих, велит душе благословлять Господа и призывает к тому же все видимыя и невидимыя творения Божии. Изображая здесь величие Божие, Давид живо представляет человеческое пред Ним ничтожество: *человек яко трава, дние его яко цвет сельный, тако отцвететъ; яко духъ пройде в немъ, и не будетъ, и не познаетъ ктому места своего*. В последнем псалме (142) Давид, гонимый сыном своим Авессаломом, изливает пред Господом скорбь души своей, изъявляет свое упование на Бога и просит вразумить и наставить на путь, которым он должен идти. За сим опять следует тройное аллилуия и краткое славословие.

39. Понятие о кафизмах. После шестопсалмия читается великая ектения, а затем хор громко и радостно поет: *Бог Господь и явися намъ, благословенъ грядый во имя Господне!* и тропари, изображающие торжество дня. За пением тропаря, приличнаго дню, следует чтение двух или трех кафизм с малою в конце каждой ектениею. *Кафизма* (что на греческом языке значит сидение) есть небольшое отделение Псалтири, со-

стоящее из нескольких псалмов. Вся Псалтирь, заключающая в себе 150 псалмов, делится на 20 кафизм, из коих каждая в свою очередь подразделяется на три славы. Наименование 20 отделений, или частей Псалтири, кафизмами или сидениями показывает, что при чтении их позволялось верующим сидеть.

40. Полиелей. Полиелеем, что на греческом значит «многомилостие или многое освящение», называется пение избранных стихов из 134 и 135 псалмов, в которых неоднократно повторяются слова: *«яко в век милост его»*, и пред пением которых, по уставу церковному, должны быть возжигаемы множайшие светильники.

При начале полиелея отверзаются царские врата, и лик поет: *«Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа! Аллилуия.*

Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме! Аллилуия.

Исповедайтесь Господеви, яко блажь, яко в векъ милость Его! Аллилуия.

Исповедайтесь Богу небесному, яко въ векъ милость Его! Аллилуия.

Во время пения стихов священник совершает каждение по всему храму в знак благоговения церкви к Богу и святым Его.

41. Воскресные тропари. После полиелея, если служба бывает воскресная, поют воскресные тропари в память дивнаго восстания Го-

сподня из гроба. В них вначале изображается раннее пришествие мироносиц ко гробу и проповедь ангелов о воскресении Спасителя, а в заключении приглашаются все верующие поклониться Отцу и Сыну, и Св. Духу, Святей Троице во едином существе. Каждый из сих тропарей начинается припевом: *«Благословен еси, Господи, научи мя оправданиемъ Твоимъ»*.

42. Величание. Если служба бывает праздничная, то тропари воскресные не поются, но священнослужители выносят на середину храма на аналое икону праздника, и пред нею величают Господа, или ублажают Пречистую Его Матерь, или святых Его, смотря потому, в честь кого совершается праздник. На величание священнослужителей хор отвечает таким же величанием с припевом стихов псаломных.

43. Утренние антифоны. После величания хор поет утренние антифоны, иначе называемые степенными, так как они по мыслям заимствованны из степенных псалмов (116–132). Наиболее из них слышатся три:

«Отъ юности моя мнози борють мя страсти, но Самъ мя заступи и спаси, Спасе мой!».

«Ненавидящие Сиона посрамитея отъ Господа, яко трава бо огнемъ, будете изсохше».

«Святымъ духомъ всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческимъ единствомъ священнотайне».

44. Чтение Евангелия, целование праздничной иконы и помазание благословенным елеем. После пения утренних антифонов читается Евангелие. На утренях воскресных из Евангелия читается о воскресении Христовом и явлениях Господа ученикам после воскресения. Таких чтений, называемых Евангелиями воскресными, – одиннадцать, и они читаются попеременно, одно после другого. По прочтении Евангелие выносится на середину церкви для поклонения и лобызания, лик же в это время поет: *«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поемъ и славимъ: Ты бо еси Бог нашъ, разве Тебе иного не знаемъ, имя Твое именуемъ. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде крестомъ радость всему миру, всегда благословяще Господа, поемъ воскресение Его; распятие бо претерпевъ, смертью смерть разруши».*

На утренях праздничных чтение Евангелия приносится к воспоминаемому событию. И тогда Евангелие не выносится на середину церкви, но верующие поклоняются и лобызают икону праздника, причем священнослужитель помазует их благословенным елеем «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Через сие он выражает желание, чтобы все верующие носили в сердцах

своих елей любви к Господу, были плодovитoю духовною маслиною и, как ознаменованные именем Божиим, были свободны от всякаго зла.

45. Понятие о каноне. После чтения Евангелия следует чтение и пение канона.

Слово *канон* на греческом языке значит *правило*. В Богослужении сим именем называется соединение нескольких св. песней в честь Иисуса Христа, Божией Матери и Святых Его, составленное по известному правилу.

По большей части канон составляется из девяти песней, из коих каждая в себе имеет по нескольку стихов, или тропарей. Первый стих каждой песни называется *ирмосом*, или связью и образцом других, потому что к нему приспособляются по содержанию и напеву прочии стихи. Содержание песней канона и особенно ирмосов заимствовано преимущественно из песней ветхозаветных.

Содержание ирмоса первой песни заимствовано из Моисеева благодарственного гимна, воспетаго по переходе израильтян чрез Черное море. Церковь торжествует спасение израильтян от рабства египетскаго потому, что оно было символом нашего спасения от власти дьявола. Второй ирмос заключает в себе обличение Моисея на иудеев и, как песнь обличительная, поется только во время великаго поста. Содержание третьяго ирмоса заимствовано из благо-

дарственной песни матери Самуиловой Анны, которая была прообразом Церкви, прежде неплодной, а ныне веселящейся о множестве чад своих. Четвертый ирмос заимствован из песни пророка Аввакума, со страхом провидевшаго явление Господа на землю. В пятом ирмосе Церковь словами пророка Исаии молится о благодатном просвещении верующих. Шестой ирмос заимствован из песни Ионы, взывавшаго к Господу из чрева кита. В нем заключается моление Церкви об избавлении нас от житейских волн от всех опасностей на пути ко спасению. Седьмой и осьмой ирмосы заключают в себе песнь трех отроков, благословлявших Господа в печи вавилонской. Девятый ирмос посвящен прославлению Богоматери и заимствован из пророческой песни Захарии о сыне своем Предтече. Пред пением сего ирмоса диакон, вспоминая о посещении Богоматерью дома Захарии, приглашает верующих возвеличить в песнях Богородицу и Матерь Света. И лик прославляет Ее словами, излившимися из собственных уст Ея, при свидании с Елисаветою: *величитъ душа моя Господа, и возрадовася духъ мой о Бозе Спасе моемъ...* и к этому присоединяется припев: *Честнейшую херувимъ и славнейшую безъ сравнения серафимъ...*

По третьей, шестой и девятой песни канона произносятся малые ектении для возбуждения молитвенного духа предстоящих.

После канона поются три предпоследних псалма, возбуждающие все творения Божии к прославлению Господа. *Всякое дыхание да хвалитъ Господа. Хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ. Тебе подобаесть песнь Богу.*

46. Великое славословие. После пения хвалитных псалмов следует великое славословие. По отверстии царских врат священник полагает ему начало возгласом: *«Слава Тебе, показавшему намъ светъ!»* В древности настоятель произносил сии слова к собранию верных, когда, по всенощном бдении, видел, что заря занималась на востоке. И христиане прежде, нежели разойтись им, исповедывали еще однажды в едином великом славословии Божественную славу Искупителя. Оно начинается словами ангелов, прославлявших вифлиемскаго младенца: *«Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ челоуцехъ благоволение»*, состоит преимущественно из молитвенных воззваний к Господу Иисусу Христу и оканчивается трисвятою песнию: *«Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй насъ»*. Славословие это употребляется Церковью с древних времен: о нем упоминается уже в постановлениях апостольских и в письме Плиния Младшаго к императору Траяну. После великаго славословия произносятся ектении сугубая, просительная, и утренняя во всенощном бдении заканчивается отпуском.

Различие вседневной вечерни и утрени от вечерни и утрени во всенощном бдении. Вседневная вечерня имеет следующее отличие от вечерни, совершаемой на всенощном бдении. Предначинательный псалом (103-й): *Благослови, душе моя, Господа...* не поется, а читается при закрытых царских вратах, и каждения по церкви не совершаются. Затем кафизму, следующую после великой ектении, на вседневной вечерни не поют, а читают; вечерняго же входа, чтения паремий, литии и благословения хлебов вовсе не бывает.

Вседневная же утренья имеет следующее различие от утрени, совершаемой на всенощном бдении. Во-первых, после начального возгласа священника: *Благословенъ Богъ нашъ...* и общеначальных молитв в ней следует чтение псалмов (19 и 20), тропарей и краткой ектении, в которых возносится моление и Государе; и затем уже чтение шестопсалмия; между тем, как утренья во всенощном бдении прямо начинается чтением шестопсалмия. Во-вторых, на вседневной утрени не бывает полиелея, пения воскресных тропарей и величания, утренних антифонов, чтения Евангелия, помазания свящ. елеем; великое же славословие читают, а не поют.

47. Общая мысль утренняго богослужения.

Богослужение утреннее (во всенощном бдении) в своей первой половине указывает нам на явление Христово в мир, а в последней – прославляет

Его воскресение. Так, троекратное возглашение пред шестопсалмием: «Слава в вышних Богу, и на земли мир», напоминает нам славословие Ангелов, явившихся вифлеемским пастырям при рождении Спасителя; чтение шестопсалмия среди полумрака может указывать на вифлеемских пастырей, среди ночного мрака с благоговейными мыслями шедших к указанной Ангелами пещере (также указывает и на различные состояния души верующаго); пение «Бог Господь и явился нам» указывает на радость, почувствованную вифлеемскими пастырями при виде родившагося Спасителя. Так как воспоминание о проповедническом служении и искупительной смерти Христа Спасителя составляет предмет Литургии, то утреннее служение от кафизм переходит к прославлению воскресения Христова. Пение стихов «Хвалите имя Господне» и т.д. представляет прославление божественной милости, явленной в искуплении рода человеческого. Воскресные тропари представляют Ангелов, благовествующими мирноносцам о воскресении Спасителя. В читаемых Евангелиях Евангелисты передают Его явления и речи по воскресении. В каноне выступают со своими песнями Воскресшему древние пророки от Моисея до Захария, отца Предтечи. В хвалитных псалмах приглашаются к прославлению Его всякое дыхание и всякая тварь. В великом

славословии прославляют Господа все присутствующие в церкви.

48. Общий план вечерни и утрени во все-нощном бдении. Вечерня и утренняя во все-нощном бдении расположены по одинаковому плану. В основе их лежат четыре ектении: великая, малая, сугубая и просительная, разделенные чтениями и песнопениями.

Ход вечерни:

Начальный возглас
Приидите, поклонимся...

Благослови, душе моя, Господа...

Великая ектения.

Пение стихов первой кафизмы. Бог Господь и явился нам.

Чтение кафизм.

Малая ектения.

Господи, воззвах... и стихиры Хвалите имя Господне...

Вечерний вход. Свете тихий. Тропари воскресные или величание.

Прокимен. Чтение паремий. Чтение Евангелия.

Канон. Хвалитны.

Великое славословие.

Сугубая и просительная ектения.

Ныне отпускаеши и Богородице,

Дево, радуйся...

Отпуск.

Отпуск.

О ЛИТУРГИИ

49. Понятие о литургии. Важнейшее богослужение в христианской Церкви есть то, в котором совершается таинство св. Причащения. Оно называется литургией, что с греческого значит общественное служение, так как при нем обязаны присутствовать все верующие. Иначе оно называется еще Евхаристиею, так как оно совершается в благодарное воспоминание заслуг Христовых, и обеднею, так как его полагается совершать в предобеденное время.

50. Установление таинства св. Причащения. Начало таинству св. Причащения положил Сам Господь наш Иисус Христос. В четверг вечером, накануне Своей смерти, уставляя Евхаристию, Он взял хлеб, благословил его, переломил и дал Своим ученикам, говоря: *приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое: сие творите въ Мое воспоминание* (Кор. 11, 24); потом Он взял чашу с красным вином и, воздавши хвалу Богу, подал им, говоря: *пийти отъ нея вси; сия бо есть кровь Моя новаго завета, яже за многия изливаема во оставление греховъ* (Матф. 26, 27). *Сие творите, елижды аще пиете, въ Мое воспоминание* (Кор. 11, 25).

51. Цель его. Господь установил сие таинство, во-первых, для всегдашнего напоминания о Своей спасительной смерти; во-вторых,

для утверждения новаго завета между Богом и Своими последователями; и, наконец, чтобы доставить верующим средство к теснейшему соединению с Собою и к достижению чрез это вечной жизни.

52. Происхождение литургии. Из книг Деяний Апостольских видно, что Апостолы, по сошествии на них Св. Духа, ежедневно собирались с иерусалимскими верующими для совершения таинства св. Причащения. Приступая к совершению его в первый раз, они естественно прежде всего должны были установить форму и порядок священнодействия сего таинства. Определив их, с общего согласия, один раз навсегда, они впоследствии как сами держались установленного ими чина таинства, так внушали держаться его и поставленным ими для различных церквей пресвитерам и епископам. Установленный Апостолами чин Литургии можно видеть в сохранившейся на востоке донныне Литургии Апостола Иакова, брата Господня. Апостолы и первые пастыри Церкви передавали чин Литургии своим преемникам устно, заставляя их на память изучать все молитвы ея и обряды. Это делалось из предосторожности, чтобы не обнаружить каким-либо образом таин своего богослужения и не подвергнуть их осмеянию язычников. Но в IV веке, когда христианство восторжествовало над язычеством в Римской

империи, чин апостольской Литургии, хранившийся дотоле в устном предании, был заключен Василием Великим и Иоанном Златоустом в письменна и стал с сих пор называться Литургиєю св. Василия Великаго и Иоанна Златоустаго.

Литургия может быть совершаема во все дни года, кроме некоторых дней сырной недели, св. четырехдесятницы и великаго пятка. В течение дня на одном престоле и одним лицом она может быть совершена только однажды. По примеру последней вечери Спасителя, при Апостолах литургия начиналась обычно вечером и продолжалась иногда за полночь (Деян. 20, 7); но со времени указа Траянова, запретившаго ночные собрания всякого рода, христиане стали собираться для литургии пред рассветом. С IV же века, равно как и в настоящее время, положено совершать литургию днем не позже полудня.

53. Главныя части Литургии. Литургии Василия Великаго и Иоанна Златоустаго состоят из трех частей: 1) проскомидии; 2) литургии оглашенных; 3) литургии верных.

I. ПРОСКОМИДИЯ

54. Понятие о проскомидии. Первая часть литургии называется *проскомидией*, что с греческого означает *принесение*: в ней готовится вещество для таинства. Свое название она получила от того, что древние христиане, приходя в церковь, приносили с собой хлеб, вино, елей и все нужное для богослужения. Из сих приношений священник отделял нужное для таинства, а остальное отлагали для вечери любви, устроившейся в прежние времена по окончании литургии. Когда же эти вечера были прекращены (соборы начали запрещать их с половины IV века) и во всеобщих приношениях не стало оказываться особенной надобности, то священнослужители сами стали заботиться о заготовлении вещества для таинства из сумм, жертвуемых верующими на содержание храма.

55. Вещество для таинства, число просфор. Хлеб, требуемый для таинства, должен быть чистый, пшеничный или квасный, т.е. вскипший, потому что хлеб, употребленный Иисусом Христом на Тайной Вечери, назван в Евангелии *артосом*, что на греческом означает *хлеб поднявшийся*. Каждый из хлебов, приносимых к жертвеннику, составляется из двух частей, в образ двух естеств в Иисусе Христе, и имеет на верхней части печать с изображением креста

со словами: Ис. Хр. Ни. Ка (побеждай Иисусом Христом), напоминающим тот крест, который видел на небе Константин Великий. Хлебы сии называются *просфорю*, что значит с греческого *приношение*, или дар. Просфор для литургии употребляют пять, в воспоминание того, что Иисус Христос пятью хлебами чудесно насытил пять тысяч человек. Вино для таинства требуется виноградное красное, ибо такое было употреблено Иисусом Христом на Тайной Вечери и оно имеет наиболее сходства с кровию.

56. Приготовление священнослужущих к совершению литургии. Священнослужители, готовясь к совершению литургии, накануне службы вечером прочитывают положенные молитвы и после сего воздерживаются от пищи и питья. Приходя в церковь пред литургиею, они становятся пред царскими вратами и молятся Господу, чтобы Он укрепил их на предстоящую службу, потом целуют иконы Спасителя и Божией Матери и, обратясь к народу, испрашивают себе прощения во грехах и молитве о себе Богу. После сего они входят в алтарь, трижды повергаются пред св. престолом, целуют его и св. Евангелие и начинают облачаться. Возлагая на себя св. одежды, они читают про себя стихи из псалмов, напоминающие о духовном значении возлагаемых одежд и о добродетелях, приличных их сану. По облачении они

умывают свои руки и приступают к жертвеннику для совершения проскомидии.

57. Образ совершения проскомидии. Приступив к жертвеннику, священник берет одну из пяти просфор и копием вырезает из нея кибическую часть *в воспоминание Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа*. Часть сия называется Агнцем, потому что до своего освящения она изображает Христа, как в ветхом завете изображал Его Агнец пасхальный. При изъятии Агнца священник произносит пророческие слова Исаии: *«яко овча на заколение ведесе, и яко агнецъ непорочень, прямо стригущаго его безгласень, тако не отверзаетъ устѣ своихъ; во смиренни его судѣ его взятся, родѣ же его кто исповестъ?»*. Изъятый из просфоры Агнец полагается на дискосе, крестообразно надрезывается и прободается в правую сторону копием, в память прободения ребер Христовых одним из воинов. В то же время в чашу вливается вино, растворенное водою, как знамение крови и воды, истекших из прободенного ребра Христова.

Из второй просфоры вынимается часть в честь и память Пресвятыя Владычицы Богородицы: она полагается по правую сторону Агнца. Из третьей просфоры вынимаются девять частей в честь девяти чинов святых человек: св. Предтечи Иоанна, Пророков, Апостолов, Святителей, Мучеников, Преподобных, Без-

сребренников, Богоотцев Иоакима и Анны и всех святых, и, наконец, в честь Святителя, которого совершают литургию (Василия Великого или Иоанна Златоустаго). Эти девять частей полагаются по левую сторону Агнца в трех рядах. Из четвертой и пятой просфоры вынимаются частицы в память живущих и умерших в православной вере. Они полагаются ниже Агнца в двух рядах. Здесь же полагаются заздравные и заупокойные частицы, вынимаемые из особых просфор, приносимых верующими. Таким образом около Агнца, как около Главы своего, собирается вся Церковь Его, небесная и земная.

По изъятии всех частиц из просфор для охранения их порядка священник поставляет над ними звездицу и покрывает дискос и потир тремя пеленами или покровами, облагоухав наперед звездицу и пелены фимиамом. После сего, по примеру волхвов, принесших новорожденному Спасителю ладан и смирну, священник трижды кадит уготованные Дары, благодарит Господа за учреждение таинства Евхаристии, а Бога-Отца просит принять предложенные Дары в пренебесный Свой жертвенник, помянув принесших, за кого они принесли, и сделать священнослужащих достойными к совершению божественных таин. После сей молитвы делается отпуск, и проскомидия оканчивается.

II. ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

58. Понятие о литургии оглашенных и ее начало. Вторая часть Литургии называется *Литургиею оглашенных*. Это наименование она получила от того, что при совершении ее дозволяется присутствовать оглашенным и кающимся, не допускаемым до причащения. Она главным образом состоит из ектений, песнопений и чтения Слова Божия.

Литургия оглашенных начинается возгласом священника: *«Благословенно царство Отца, и Сына, и Св. Духа...»*. Клир от лица Церкви подтверждает слова священника словом *аминь* (истинно, или да будет). После этого возгласа произносится великая ектения, а за нею следует пение псалмов изобразительных, или антифонов.

59. Псалмы изобразительные или антифоны. Псалмами изобразительными называются 102 и 145. Они так называются потому, что изображают благодеяния, явленные Богом человеческому роду, особенно чрез воплощение Сына Божия. Из них первый начинается словами: *Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя – имя святое Его...* Второй же начинается словами: *Хвали, душе моя, Господа: восхваляю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь.* Псалмы сии разделяются малою ектениею. После второго псалма (так же как и после вто-

рого антифона) клир поет песнь, составленную греческим императором Юстинианом в честь Сына Божия: *«Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертенъ сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися отъ Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе Боже, смертью смертью поправый, единъ сый Святыя Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси насъ»*.

После сей песни произносится вторая малая ектения и читаются девять евангельских блаженств.

Антифоны. Вместо двух изобразительных псалмов и чтения евангельских блаженств в большие праздники и некоторые другие поются избранные из псалмов стихи, содержащие в себе проречения о воплощении Сына Божия. Эти стихи сопровождаются припевами, указующими на исполнение древних проречений о Спасителе (припевы к антифонам бывают следующие: к *первому антифону: спаси нас, Сыне Божий, молитвами Богородицы поюция Ти, аллилуия; ко второму антифону: спаси нас, Сыне Божий, рождейся от Девы (или смотря по празднику: во Иордане крестивыйся, преобразивыйся на горе, плотью распныйся), поюция Ти, аллилуия.* При третьем антифоне вместо припева поется тропарь праздника), а также и на сущность праздника. Псаломские стихи с новозаветными припевами

полагается петь на обоих клиросах попеременно, почему они и называются *антифонами*, т.е. противогласниками, или попеременным пением. Антифоны в честь Святой Троицы разделяются двумя малыми ектениями на три отдела.

60. Вход с Евангелием. Во время чтения евангельских блаженств, или пения третьяго антифона, царские врата отверзаются, священник берет с престола св. Евангелие и вручает его диакону. Диакон, предшествуемый светильником и сопровождаемый священником, выносит Евангелие чрез северные двери на середину церкви. Здесь он останавливается пред царскими вратами и, получив благословение от священника на вход к престолу Божию, возвышает Евангелие и возглашает: *«Премудрость, прости!»* (т.е. стойте прямо). После сего он снова входит в алтарь и полагает св. Евангелие на прежнем месте. Это шествие с Евангелием называется малым входом, в отличие от входа великаго – со святыми Дарами. Его происхождение было следующее. В первые времена христианства св. Евангелие хранилось не на престоле, а в особом сосудохранилище. Когда же наступало время чтения, священнослужители торжественно его переносили на престол. Это перенесение Евангелия невольно возбуждало в верующих воспоминание о шествии И. Христа в мир на проповедь. Для поддержания и возбуждения подобного воспоминания

Церковь и доселе удерживает в литургии ход с Евангелием, хотя в перенесении его нет такой существенной надобности, как прежде. Посему, когда диакон во время малого входа возвышает Евангелие и возглашает: «премудрость, прости!», верующие, взирая на Евангелие как бы на самого Спасителя, исходящего на дело божественной проповеди, поклоняются ему и восклицают вместе с хором: *«приидите, поклонимся и припадемъ ко Христу! Спаси насъ, Сыне Божий, во святых дивенъ сый (или: воскресый из мертвых, или молитвами Богородицы) поющия Ти, аллилуия!»*. Священнослужащие, по гласу Церкви, поклоняются и припадают ко Христу, целуя во вратах св. иконы и Евангелие на престоле.

61. Пение Трисвятаго. По малом входе священник, став пред престолом Божиим, тайно молится, чтоб Господь принял милостиво от верующих трисвятую песнь, и свою тайную молитву заключает возгласом вслух всей церкви: *«Яко святъ еси, Боже нашъ, и Тебе славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно»*. В это время диакон берет благословение от священника и, вышедши пред царские врата, возглашает: *«Господи, спаси благочестивыя и услыши ны»*. Потом он становится в царских вратах лицом к народу и, поводя орарем в знак певцам о времени пения трисвятаго, доканчивает прерванный возглас священника, произнося: *«и во*

веки вековъ». Верующие, духовно созерцая в лежащем на престоле Евангелии явившагося во плоти Господа, по примеру небесных сил поют Ему, как Богу: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй насъ».

О происхождении сей песни существует следующее предание. Во время одного сильного землетрясения, бывшего в Константинополе при императоре Феодосии II, христиане вместе с архиепископом своим Проклом вышли за город и совершали молебствие. В это время один отрок объявил, что он слышал, как ангелы в небесах пели: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный!». Народ, узнав об этом откровении, тотчас же воспел эту песнь с прибавлением слов: «помилуй нас!» – и землетрясение прекратилось. С того времени эта песнь вошла в употребление и во всей христианской Церкви.

В праздники Рождества Христова, Крещения Господня, Пасхи, Пятидесятницы и субботы Лазареву и Великую вместо трисвятаго поется стих: *«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся: аллилуия»* (это потому, что прежде в эти дни крестили оглашенных). В праздники же Воздвижения креста Господня и в неделю крестопоклонную поют: *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славимъ».*

62. Чтение Апостола и Евангелия. При окончании трисвятаго священнослужители

восходят к горнему месту и воздают хвалу и поклонение сидящему на престоле царствия Своего. Став близ горняго места, они обращаются лицом к народу и начинают готовить его к слушанию апостольских посланий, для чтения которых чтец выступает на середину церкви. Диакон возбуждает общее внимание словами: «*вонмем! премудрость!*» (т.е. будем внимательны; читаемое будет исполнено премудрости), а священник преподает «*мир всем*», как необходимое условие к надлежащему слышанию Слова Божия. Чтец, ответствуя на это благое желание словами: «*и духови твоему*» (т.е. желаем и тебе того же мира), произносит *прокимен* или стих из псалмов Давидовых, предшествующий апостольской проповеди, подобно вещаниям пророков, и указующий на содержание последующаго чтения, или на сущность праздника. Возглашенный чтецом *прокимен* трижды поется на клиросе. После *прокимна* диакон еще раз возглашает: *премудрость!* А чтец объявляет, из какой священной книги будет чтение. Наконец, по возгласе: «*вонмем!*» следует самое чтение Апостола. Во время сего чтения священник садится возле горняго места как имеющий с апостолами одинаковую власть проповеди, а диакон совершает каждое в знаменованіе благодати, распространенной по всему миру евангельским чтением. Чтение заключается пением хвалебнаго *аллилуия*.

Вслед за сим, после обычных возгласов, служащих к возбуждению внимания, и преподания от священника всем мира читается св. Евангелие. Чтение его предваряется и сопровождается радостным восклицанием: «*Слава Тебе, Господи, слава Тебе!*» Во время сего чтения не только народ, но и пастыри стоят с преклоненными главами, в знак своего глубокого благоговения и покорности Господу – Главе Церкви.

63. Ектения и окончание литургии оглашенных. По прочтении Евангелия следуют ектении: 1) сугубая; 2) об упокоении и оставлении грехов усопших, за которых сделаны были приношения; 3) об оглашенных, чтоб Господь их помиловал, огласил словом истины, открыл им Евангелие правды, присоединил их к своей Церкви и спас бы их своею благодатию. После сих трех ектений диакон возглашает: «*оглашенные изыдите, елицы оглашеннии изыдите!*», и сим возгласом заканчивается вторая часть литургии. В древности по этому возгласу оглашенные принимали благословение от настоятеля церкви и удалялись из храма.

III. ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

64. Понятие о литургии верных и главные действия, ее составляющие. Третья часть Литургии называется *литургиею верных*, так как при совершении ее дозволяется присутствовать только верным, т.е. крещеным и не отлученным от Церкви или от св. причащения.

Она состоит: 1) в окончательном приготовлении Даров и верных к таинственному жертвоприношению; 2) в совершении сего жертвоприношения и в воспоминании при сем членов церкви; 3) в приготовлении верных к причащению и самом причащении; 4) в благодарении за причащение, раздаянии антидора и благословении на выходе из храма.

65. Окончательное приготовление Даров и верных к таинственному жертвоприношению. Ектения, херувимская песнь и великий вход. Литургия верных открывается двумя малыми ектениями. Из них первая начинается словами: «*елицы вернии, паки и паки Господу помолимся*», и каждая заключается возгласом: «*премудрость!*», напоминающим о важности наступающего священнодействия.

Во время сих ектений священник раскрывает антиминос, на котором должны быть поставлены Дары по перенесении их с жертвенника на престол, и тайно молится, чтобы Господь сотворил

его достойным приносить мольбы и жертвы безкровныя, а верующим даровал бы неосужденно причаститься Святых Таин. После сего разверзуются царские врата, и лик поет так называемую херувимскую песнь, введенную в употребление при греческом императоре Юстине.

Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение; яко да царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми, аллилуия.

Мы, таинственно изображающие херувимов и воспевающие животворящей Троице трисвятую песнь, отложим ныне всякое житейское попечение, чтобы поднять царя всех, невидимо копьеносимаго чинами ангельскими. Аллилуия.

В великий четверток на литургии Василия Великаго вместо херувимской песни поется следующая песнь:

Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагомъ Твоимъ тайну повемъ, ни лобзания Ти дамъ, яко Иуда, но яко разбойникъ, исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоемъ.

В великую же субботу вместо херувимской поется:

Да молчитъ всякая плоть человека, и да стоитъ сострахомъ и трепетомъ, и ничтоже земное въ себе

да помышляетъ. Царь бо царствующихъ и Господь господствующихъ приходитъ заклаться и датися в снѣдь вернымъ. Предходятъ же сему лица Ангельстии со всякимъ началомъ и властию, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуя.

В середине сих песней священник и диакон после тайных молитв, чтобы Господь удостоил их принести Ему уготованные Дары, отходят к жертвеннику. Здесь священник возлагает диакону на левое плечо воздух, покрывающий Дары, а на голову дискос с Агнцем, сам же берет св. чашу, и, в предшествии светильника, несут их чрез северные и потом царские врата на престол, потому что св. Дары могут быть принесены Богу только на престоле. Во время сего шествия священнослужители молятся вслух всей церкви о Государе и его царствующем доме, Святейшем Синоде и местном архиерее, о предстоящих во храме и о всех православных христианах — да помянет их Господь Бог во царствии Своем. Возглашением этих имен показывается, за кого будет совершаться предстоящее жертвоприношение.

При виде Царя всех в смиренном виде Агнца, лежащаго на дискосе и торжественно несомого на таинственное заклание и возношение в жертву Богу-Отцу, мысль христианская всегда переносилась к тому времени из жизни Иисуса Христа, когда Он шел в Иерусалим на

страдание и смерть при громких восклицаниях: «осанна Сыну Давидову!» и в сопровождении множества народа, устилавшего пред Ним путь своими одеждами, финиковыми и пальмовыми ветвями. Дошедши до престола, священник поставляет дискос и чашу святую на развернутый антиминос, снимает с них покровы, покрывая их одним воздухом, и совершает пред ними каждение. Между тем лик поет вторую половину Херувимской песни, прерванной торжественным ходом священнослужителей.

После великаго входа Церковь начинает готовить верующих к принесению бескровной жертвы.

Просительная ектения и внушение мира и любви. Прежде всего диакон произносит просительную ектению, в которую, сверх обычных прошений, включается прошение *о предложенных священных дарах*, чтобы Господь в надлежащее время освятит их силою Св. Духа. По окончании ектении священник из глубины алтаря преподает мир всем, а диакон возглашает: «*возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы...*». Лик доканчивает его слова пением: «*Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную*» (т.е. исповемы).

При этом возгласе священнослужители трижды поклоняются пред престолом, произнося в себе тайно: «*возлюблю Тя, Господи, крепосте*

моя, Господь утверждение мое, и прибежище мое», и целуют покровенные дискос, потир и край престола, а потом целуют также друг у друга руки, причем один говорит: «Христос посреди нас», а другой отвечает: «и есть, и будет».

Прежде таким же образом свидетельствовали о своей взаимной любви все присутствовавшие в церкви, целуя мужи мужей, а жены жен. В настоящее время этого обычая хотя и не существует, тем не менее все стоящие в церкви обязаны в душе примириться со всеми врагами своими и возлюбить их.

Исповедание Символа веры. После внушения мира и любви диакон возглашает: «двери, двери! премудростию вонмем». По этом возглаसे завеса от царских врат отнимается, священник подымлет воздух, покрывающий Дары, и колеблет над ним; лик же поет Символ веры. Словами: «двери, двери!» прежде напоминалось стражам церковных дверей, чтобы кто-нибудь из неимевших права присутствовать при совершении таинства не вошел в церковь; ныне же слова сии обращаются к предстоящим, чтобы они заграждали двери своего ума и сердца от сторонних помыслов и забот житейских. Возглашение: «премудростию вонмем!», предшествующее пению Символа веры, указывает на сокрытую в нем божественную премудрость. Самое пение Символа бывает во свидетельство

того, что предстоящие суть действительно те верные, коим дозволено присутствовать при совершении великаго таинства. Отнятие же при сем завесы от царских врат и воздуха с Даров совершается в знак того, что одна вера открывает нам невидимое и непостижимое, а веяние воздуха над Дарами означает веяние над ними и скорое сошествие на них Духа Святаго.

Возбуждение к достойному предстоянию при совершении Евхаристии. По окончании пения Символа веры диакон, напоминая о важности наступающаго священнодействия, возглашает: *«станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносить»*, т.е. будем стоять чинно, с благоговейным страхом, будем внимательны, чтобы в спокойном духе принести св. возношение. Лик доканчивает слова диакона и поет: *«милость мира, жертву хваления»*, т.е. будем возносить дары взаимной любви и жертву славословия.

66. Совершение таинства. Возгласы и ответы, предшествующие и сопровождающие евхаристическую молитву и жертву славословия. После сего священник обращается к предстоящему народу с апостольским приветствием: *«благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами»*. И потом возбуждает предстоящих отрешиться умом и воспарить к небесному,

возглашая: *«горе имеим сердца!»*. На это лик отвечает: *«имамы ко Господу»*.

По надлежащем приготовлении верующих к достойному участию в таинственном жертвоприношении совершается наконец и самое жертвоприношение. По примеру Спасителя, возблагодарившаго Бога Отца пред преломлением хлеба на тайной вечере, совершение таинства начинается возгласом священника: *«благодарим Господа!»* На это лик отвечает пением: *«достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней»*. Во время сего песнопения священник втайне возсылает хвалу и благодарение Триипостасному Божеству, во-первых, за Его бесконечные совершенства; во-вторых, за сотворение, искупление человека и все оказанные нам благодеяния и, наконец, за то, что Он принимает наше служение, хотя и предстоят Ему вся небесныя силы, *победную песнь поюще, вопиюще взывающе и глаголюще!* (Пророк Изекииль и Апостол Иоанн Богослов в своих таинственных созерцаниях видели престол Божий, окруженный четырьмя животными, которые неумолчно воспевали: *«Свят, Свят, Свят, Господь Вседержитель!»* Одно из сих животных имело лицо человеческое, другое – лицо львиное, третье – телчее, а четвертое – орлее. Имея в виду различный способ славословия сих животных, Цер-

ковъ, говоря о славословии различных чинов ангельских, и употребляет выражение: поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Слово *поюще* обозначает славословие орла, *вопиюще* – тельца, *взывающе* – тельца, *глаголюще* – человека.) Сии последние слова священник произносит вслух всей церкви, лик же доканчивает их, восклицая, по примеру Ангелов: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф (Господь сил), исполнь небо и земля славы Твоя», и к песне ангельской присоединяет песнь отроков еврейских при торжественном шествии Господа в Иерусалим: «*благословен грядый во имя Господне; осанна в вышних!*»

Во время сего песнопения священник продолжает втайне прославлять благодеяния Божии и, наконец, воспоминает, как Господь, накануне Своей смерти, взяв хлеб во святых Своих руки, благодарив, благословив, освятив, преломив, дал Своим ученикам и Апостолам, говоря: «*приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов*». Подобным образом и чашу по вечери, глаголя: «*пийти от нея вси, сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов*»... и потом: «*пийти от нея вси*» священник возглашает вслух всей церкви, и лик благоговейно подтверждает их словом «аминь».

Возношение даров и освящение. После сего, вспоминая спасительную заповедь (*сие творите*

в Мое воспоминание) и все бывшее ради нас: крест, гроб, воскресение и Его второе пришествие, священник крестообразно сложенными руками приподнимает св. чашу и дискос над престолом и, вознося Дары в жертву Богу Отцу, возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!» т.е. Твои дары от лица Твоих верных приносим Тебе по Твоей заповеди и за всех людей и за все благодеяния. Лик, доканчивая слова священника, поет: «Тебе поем, Тебе благословим Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш». Между тем, священник в тайной молитве троекратно призывает Духа Святаго на себя и на подлежащие Дары; потом делает крестное знамение над дискосом, потиром и над обоими вместе, прося Бога, чтобы Он силою Духа Святаго преложил хлеб в тело Христово, а вино в честную кровь Христову. После сего хлеб и вино становятся телом и кровию Христовою, и священник благоговейно повергается пред ними и молится, чтоб св. Дары послужили для причащающихся не в суд или в осуждение, но во оставление грехов, в наследие царствия небеснаго и в жизнь вечную.

67. Воспоминание членов Церкви небесной и земной. По принесению Господу жертвы хвалы и благодарения Церковь молитвенно воспоминает всех своих членов – умерших и живых.

Прежде всего она поминает праотцев, пророков, апостолов и святых Божиих прослав-

ленных. Изрядно же (особенно) пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу священник воспоминает вслух всей церкви, при чем лик ублажает ее песнию: *Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем!* Святых Церковь воспоминает не с тою целью, чтобы умилостивлять к ним Бога, но чтобы их молитвами и предстательством усилить свои моления пред Ним о живых и умерших. Посему священнодействующий, оканчивая воспоминания о святых, присовокупляет: *«их же молитвами посети нас Боже»*.

Вспомнянув Святых Божиих, Церковь молится, во-первых, о всех усопших в надежде воскресения и жизни вечной, чтобы Господь простил им грехи и успокоил в месте светле, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание; а во-вторых, о всех живых членах Церкви. При сем моление о Святейшем Синоде и местном архиепископе священник возглашает вслух всей церкви, и лик на него отвечает: *«и всех, и вся...»*, т.е. помняни, Господи, и всех верующих – мужей и жен. Св. Церковь молится при сем случае за живых и умерших, потому что святейшая Евхаристия есть не только жертва хвалебная и благодар-

ственная, но вместе умилоостивительная и очи- стительная. Совершение таинства оканчивается преподанием благословения от имени Иисуса Христа всем предстоящим: *«и да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь»*.

68. Приготовление верующих к причащению. По освящении Даров Церковь приготовляет верующих к причащению. Приготовление начинается просительною ектениею, в которой, сверх обычных прошений, находится прошение *об освященных честных дарах, яко да Господь Бог наш, прием я в пренебесный и мысленный свой жертвенник, возниспослет нам божественную благодать и дар Святаго Духа*. В то же время священник втайне молится, чтобы Господь сподобил его и всех верующих достойно приобщиться св. Таин, и, по окончании ектении, возглашает: *«и сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати Тебе, небеснаго Бога Отца, и глаголати»*. По этому возгласу верующие поют молитву Господню, в которой, как примиренные с Богом жертвою Христовою, именуют Его Отцем своим, и под именем хлеба насущнаго испрашивают себе причащения тела и крови Господней. По окончании молитвы Господней предстоящим преподается всем *мир* и повелевается преклонить главы пред Господом, при чем священник втайне молит Его призреть милостиво на пре-

клонивших главы и преподать им все нужные блага. Потом берет он св. Агнец и, поднимая его над дискосом, возглашает: «*святая святым!*», т.е. причаститься св. Даров достойны только святые. Предстоящие смиренно отвечают на это: «*един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца*», т.е. что из людей никто свят сам собою не бывает, но все получают святость от одного Иисуса Христа.

После возношения Агнца, знаменующаго вознесение Иисуса Христа на крест, священник, в означение крестных страданий Господа, раздробляет Агнец на четыре части и крестообразно располагает их на дискосе. Потом берет одну из сих частей, опускает в св. чашу и вливает туда же теплоту. Соединение тела Христова с Божественною кровию знаменует воскресение Христово, так как плоть человеческая бывает живою только в соединении с кровию. Теплая же вода вливается в св.чашу для живейшаго изображения истинной крови Христовой.

69. Причащение священнослужащих. Приготовив св. Дары к причащению, священнодействующие раздробляют одну из четырех частей Агнца (с изображением имени Христос), берут по одной частице и по молитве: «*Верую, Господи, и исповедую...*» причащаются сначала тела Христова, а потом и Божественной крови из чаши. По причащении они касаются устами края

чаши, как бы пронзенного ребра Христова, произнося: *«се прикоснуся устам моим, и отъимет (Господь) беззакония моя, и грехи моя очистит»*. После сего дробятся остальные части Агнца, по числу причащающихся мирян, и опускаются в св. чашу при чтении воскресных песней. В это время для занятия внимания верующих на клиросе поется так называемый причастный стих, как то: *«хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних... или: чашу спасения прииму и имя Господне призову: аллилуия»*. Иногда в это время говорятся и поучения.

70. Явления св. Даров для причащения мирян. По причащении священнодействующих царские врата отверзаются, и является со св. чашею в руках диакон, возглашая: *«со страхом Божиим и верою приступите»*, т.е. сознавая свое недостойнство и веруя, что в св. сосуде сокрыты истинное тело и истинная кровь Христовы. Верующие благоговейно поклоняются св. Тайнам, как Самому воскресшему Спасителю, и приветствуют Его словами: *«благословен грядый во имя Господне: Бог Господь и явися нам!»* После сего, приготовившись к причастию, сложив крестообразно руки на груди, приступают к св. Тайнам и исповедуют свою веру следующей молитвою: *«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый въ миръ грешныя спасти, отъ нихъ же первый есмь*

азъ. Еще верую, яко сие самое есть пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя вольная и невольная, яже словомъ, яже деломъ, яже ведениемъ и неведениемъ, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистыхъ Твоихъ таинствъ, во оставление греховъ и въ жизнь вечную. – Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя приими не бо врагомъ Твоимъ тайну повемъ, ни лобзания Ти дамъ яко Иуда, но яко разбойникъ исповедую Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоемъ. – Да не въ судъ или въ осуждение будетъ мне причащение пречистыхъ Твоихъ таинъ, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.»

По произнесении сей молитвы верующие приемлют от священника со лжица св. Дары, затем целуют край св. чаши и, отшедши в сторону, поклоняются иконе Богоматери и вкушают теплоту. Лик в это время поет: «тело Христово примите, источника безсмертнаго вкусите».

По причащении верующих священник поставляет св. чашу на престол и влагает в нее части, вынутые из просфор в память святых, живых и умерших, со словами: «отмый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». И таким образом со Христом соединяются все члены Церкви.

Поставив Дары на престол, священник обращается к народу и благословляет его, говоря:

«спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое!» Предстоящие, сознавая полученные благодеяния, поют: *видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся: та бо нас спасла есть.*

71. Последнее явление св. Даров. По окончании сей песни священник, окадив св. Дары и произнесши про себя: «благословен Бог наш», в последний раз является со св. чашею народу и возглашает: *«всегда, ныне и присно, и во веки веков!».*

Затем св. Дары относятся на жертвенник и потребляются священником после литургии. Так как сие последнее явление Даров знаменует вознесение Господне: то и слова священника, с одной стороны, напоминают об обетовании Спасителя пребывать в Церкви до скончания века, а с другой – побуждают верующих к всегдашнему Его прославлению. Верующие, поклоняясь сокрываемым св. Дарам, как бы возносящемся Спасителю, поют: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, божественным, безсмертным и животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей: аллилуия.*

После сего словами «с миром изыдем» он дает дозволение предстоящим на выход из храма. Но лик от лица предстоящих изъясняет же-

вание выйти из храма не иначе, как «о имени Господнем», т.е. с благоговением Божиим. Тогда священник выходит за амвон и произносит так называемую заамвонную молитву, в которой испрашивает благословения Господня как для предстоящих, так и для всех членов церкви.

По окончании заамвонной молитвы, при чтении псалма: *Благословлю Господа на всякое время*, священник раздает всем присутствующим в церкви *антидор* (вместо дара), или остатки той просфоры, из которой на проскомидии был вынут Агнец. Раздаяние антидора, с одной стороны, служит памятником трапез любви, устроившихся некогда после литургии из остатков приношений, а с другой – средством для поддержания духовного единения между причастившимися и не причастившимися. Этим, хотя по виду, исполняются слова апостольские: *единъ хлебъ, едино тело есмы мнози: вси бо отъ единого хлеба причащаемся* (Кор. X, 17).

По раздаянии антидора священник преподает благословение предстоящим и заключает литургию обычным отпуском.

73. Краткия сведения о литургии Василия Великаго, дни совершения ея и отличие ея от литургии св. Иоанна Златоустаго. Св. Василий Великий первый пересмотрел хранившийся в кессарийской церкви от времен апостольских чин литургии и изложил его письменно.

Желая уврачевать немощь человеческую, из-за продолжительности служения отказавшуюся от посещения божественной службы, св. Василий Великий сделал в ней некоторые сокращения. Письменно изложенная им литургия была принята всем востоком. Впоследствии св. Иоанн Златоуст сделал для своей константинопольской паствы сокращения и в литургии св. Василия Великого. Эти сокращения, впрочем, касались одной евхаристической молитвы. Отсюда литургия св. Василия В. отличается от Златоустовой тем, что в ней: 1) молитвы при освящении Даров, тайно читаемые священником, длиннее, а потому и напев поющих в это время песней протяжнее; 2) слова установления таинства Евхаристии произносятся так: *даде святымъ своимъ ученикомъ и апостоломъ рекъ: приимите, ядите... и затем: даде святымъ своимъ ученикомъ и апостоломъ рекъ: пийти от нея вси...* 3) вместо песни: *Достойно есть яко воистину...* поется: *О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...*

Литургия св. Василия В. совершается десять раз в году: в навечерия или в самые праздники Рождества Христова и Богоявления, в день памяти св. Василия В. (1/14 января), в воскресные дни Великого поста, кроме вербного воскресения, в четверток и субботу Страстной седмицы. Во все прочие дни, за исключением лишь немногих, когда не полагается никакой литур-

гии, или полагается литургия Преждеосвященных Даров, совершается литургия св. Иоанна Златоустаго.

74. Богослужebные особенности праздника Рождества Христова. По нашему летоисчислению, I. Христос родился от св. Девы Марии в 5508 году от сотворения мира. Христианская Церковь ежегодно празднует это великое событие 25 дек./7 января. К достойному его празднованию верующие приготавливаются сорокадневным постом, с 15/28 ноября по 24 дек./6 января, известным под именем Рождественскаго или Филиппова. Канун или день навечерия праздника проводится в особо строгом посте. Этот день называется сочельником, так как в этот день, по уставу церковному, полагается употреблять в пищу сочиво, или пшеницу с медом. В навечерие, если только оно не случится в субботу и воскресенье, совершаются утром царские часы и, около полудня, Литургия Василия В. с вечернею. В самый же праздник совершается Литургия Златоустаго. Часы, совершаемые на навечерии Рождества Христова, отличны тем, что на них читаются приличные празднику паремии, Апостол и Евангелие. Царскими они называются потому, что в Греции, при совершении их, обыкновенно присутствовали императоры, почему в конце службы и положено провозглашать Государю многолетие. После литургии

поставляется посреди церкви икона праздника и клирики поют тропарь его: *Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!* А потом кондак праздника: *«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Непреступному приносит, Ангели с пастырми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».* Если навечерие бывает в субботу и воскресенье, то царские часы читаются в пятницу. В самый же канун бывает в свое время литургия св. Иоанна Златоуста, а после литургии вечерня. Славленье Христа совершается уже после вечерни. Поста, говорится в Уставе, в этот день не бывает. Это значит, что после обедни до вечерни допускается покушать немного хлеба. Всенощное бдение начинается великим повечерием, на котором поется торжественная песнь Исаии: *с нами Бог, разумеите языцы и покарайтесь, яко с нами Бог!* Частое повторение всей песни *с нами Бог!* свидетельствует о духовной радости верующих, сознающих среди себя Бога-Еммануила. Содержание прочих песней можно выразить начальной песнею канона: *Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите (сретайте); Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеву вся земля и с веселием воспойте людие, яко прославися.* Торже-

ство сего праздника усугубляется для русской церкви воспоминанием об избавлении нашего отечества от Галлов и с ними двадцати языков в 1812 году. Почему Церковь, после литургии и благодарнаго молебна, возглашает вечную память Благословенному Александру I.

75. Богослужebные особенности праздника Крещения Господня. Этот праздник иначе называется Богоявлением, потому что в этот день было явление Божества Спасителя, торжественно вступившаго в Свое спасительное служение. Он отправляется так же, как и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются царские часы, литургия Василия Великаго и всенощное бдение, начинающееся великим повечерием. Особенность этого праздника составляют два великия водоосвящения, так называемыя в отличие от малаго, которое может совершаться во всякое другое время. Одно бывает накануне праздника в церквах, а другое – в самый праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое в древности совершалось для крещения оглашенных и уже впоследствии обращено было в воспоминание крещения Господня; второе же, вероятно, произошло от древняго обыкновения иерусалимских христиан в день Богоявления выходить на Иордан и здесь воспоминать крещение Спасителя. Отчего, конечно, и нынешний Богоявленский крест-

ный ход имеет наименование *хода на Иордан*.

76. Богослужebные особенности праздника Преображения Господня. Богослужение в этот праздник имеет ту особенность, что по окончании литургии благословляются древесные плоды. Праздник Преображения избран для благословения плодов потому, что в Иерусалиме, откуда заимствован наш Устав, к этому времени созревал виноград, который собственно и положено освящать в этот день. Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в ней, как в обществе священном, все – от человека до растения – должно быть посвящено Богу как Его собственность.

77. Богослужebные особенности праздника Входа Господня в Иерусалим. Этот праздник иначе называется Вербным воскресеньем, неделю Ваий и Цветоносною. На утрени его, после Евангелия, Церковь особенною молитвою благословляет, за неимением ветвей пальмовых, ветви вербовые (так как верба раньше других дерев разбивает почку) и раздает народу, дабы живее напомнить об усердии Иерусалимлян, встретивших Спасителя с пальмовыми ветвями, и в знамение победы, одержанною Иисусом Христом над смертью и адом. Употребление ваий в этот праздник есть всеобщее и древнее обыкновение Церкви. Оно существует не только на востоке, но и на западе, во всех церквах католических.

78. Богослуженные особенности праздника Пасхи. Слово Пасха значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего человечества от рабства диаволу и получение права на жизнь и блаженство вечное. По важности благодеяний, полученных нами чрез воскресение Христово, Пасха считается праздником праздников и торжеством из торжеств. Почему и Богослужение сего праздника отличается особым величием и торжественностью.

Задолго до полуночи верующие в светлых одеждах стекаются в храм и, в благоговейном ожидании наступающего торжества, внимают чтению Деяний Апостольских. Между тем храм блистательно освящается возжиганием всех светильников и лампад. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. И в полночь торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты воскресения Христова.

Священнослужители с крестом, хоругвями, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и, подобно мироносицам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением: *«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем*

Тебе славити». Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы дверей гроба Христова. И здесь, по обычном возгласе, священник, подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь неоднократно повторяется священнослужителями и ликом. Наконец священнодействующий, держа в одной руке крест, а в другой – кадильницу с фимиамом, движением ее начертывает знамение креста против затворенных дверей храма; они отверзаются, и ликующий сонм, как некогда мироносицы к Апостолам, входит в церковь и оглашает ее радостною песнию: *Христос воскрес из мертвых!*...

Последующее Богослужение пасхальной утрени состоит преимущественно из пения канона, составленного св. Иоанном Дамаскиным. Все песни этого канона разделяются многократным: «Христос воскрес из мертвых!» Во время пения канона священнослужителем и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами: «Христос Воскресе!» Неоднократные исхождения их из алтаря напоминают о частых явлениях Господа ученикам Своим по воскресении.

При конце утрени, после пения: *друг друга обьемем, рцем братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением*», все верующие начинают приветствовать друг друга, произнося: «Христос Воскресе!» и ответствуя: «*воистину воскресе*». Это приветствие они запечатлевают целованием и дарением пасхальных яиц, кои служат знаменательным символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его.

После утрени сряду совершается и литургия при отверстых царских вратах: они не затворяются целую неделю в знак того, что И. Христос навсегда отверз нам врата небеснаго царствия. На литургии читается первое начало Евангелия Иоанна Богослова (начинающееся словами: *въ начале бе Слово, и Слово бе къ Богу, и Богъ бе Слово*), в котором изображается божественность нашего Искупителя. Если литургия совершается собором священников, то Евангелие сие читается на различных языках, в знак того, что большая часть народов на земле признают Воскресшаго своим Богом и Господом. В следующие дни Пасхи, после литургии, при колокольном звоне, бывают крестные ходы около церкви, в которых, как победный трофей, носится крест Христов. Этим верующие выражают свою радость и торжество о победе И. Христа над смертью и адом.

79. Богослужebные особенности праздника Пятидесятницы. Этот праздник называет-

ся Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятаго Духа, видимо сшедшаго на Апостолов и запечатлевшаго новый вечный завет Бога с человеками. Первый день Пятидесятницы, т.е. воскресный, Церковь посвящает преимущественно в славу Пресв. Троицы, и этот день в простонаречии называется Троицыным; а второй, т.е. понедельник, – во славу Духа Пресвятаго, отчего и называется Духовым днем.

Празднование сошествия св. Духа Церковь начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три умиленные молитвы Василия Великаго, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцем небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса Христа даровать и нам Божественнаго Духа в просвещение и утверждение душ наших, и наконец молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.

В праздник Пятидесятницы иудеи имели обыкновение украшать свои жилища и синагоги древесными ветвями и цветами. Это они делали

в воспоминание того, что Божий закон дан был предкам их с горы, покрытой зеленью и цветами. Так как первые христиане были из иудеев, то они привнесли этот обычай и в Церковь христианскую. Он и доселе сохраняется в Церкви Восточной, только она дала сему обыкновению другое значение. По ея разумению, украшение храмов и жилищ в этот день древесными ветвями и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящаго Духа; а во-вторых, должным посвящением Ему начатков весны.

80. Богослужбные особенности дня Воздвижения Креста Господня. Богослужение этого дня имеет ту особенность, что на всеобщем бдении после великаго славословия, при пении трисвятой песни, священнослужитель берет с престола св. крест, *воздвигает* его на главу и, предшествуемый светильниками, несет его из алтаря северными дверьми к вратам царским и отсюда, по возглашению: «*премудрость!*» на середину церкви, и здесь полагает его на аналое, украшенном цветами. После сего священнослужитель воздает кресту чествование каждением и троекратным наземным поклонением при пении стиха: «*Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!*» Вслед за священнослужителями подходят ко кресту, поклоняются и лобызают его и все присутствующие в церкви, между тем как лик поет стихиры, в которых

изливаются благоговейныя христианския чувства при воспоминании о распятии Христовом. На литургии этого дня, вместо трисвятаго, поют песнь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...», из Апостола читается о слове крестном, которое погибающим юродство есть, а спасаемым – сила Божия есть; а из Евангелия – о распятии I. Христа. Ради воспоминания о страданиях и смерти Господней этот день положено проводить в строгом посте.

Этот праздник был первоначально совершаем в память обретения Честнаго и Животворящаго Древа Креста Господня равноапостольною царицею Еленою (326), а с VII века с сим днем стали соединять воспоминание о возвращении Животв. Креста из Персии греческим императором Ираклием (629 г.). Как при обретении, так и при постановлении Креста, возвращеннаго из Персии, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть святыню, воздвигал (т.е. поднимал) крест, обращая его ко всем четырем странам, при чем всякий раз народ благоговейно преклонялся, взывая: «Господи, помилуй!».

Богослужение великопостное

81. Понятие о великом посте. Постом называется воздержание от пищи, соблюдаемое

согласно церковному уставу. По своей строгости и продолжительности он не всегда бывает одинаков. Пост состоит иногда в совершенном *неядении* в продолжении одного или нескольких дней, иногда *в сухоядении*, состоящем в ядении только хлеба, сухих овощей и тому подобнаго, иногда в ядении *пищи, сваренной* с маслом или без масла (елея), и иногда в ядении *рыбы*. С постом телесным, по учению Церкви, должен быть всегда соединяем и пост духовный, состоящий в воздержании от страстей, от всех даже невинных удовольствий и развлечений, и, наконец, в молитве и делах милосердия.

Посты бывают однодневные и многодневные.

Однодневные установлены: 1) *в навечерии Крещения* для достойнаго приготовления к празднованию Богоявления; 2) *в день Воздвижения Креста Господня*; 3) в день Усекновения главы Предтечи, из благоговения к великому постнику и участию к его страданиям и смерти; 4) *по средам*, в воспоминание предания Спасителя на страдание и смерть; 5) *по пятницам*, в воспоминание самых страданий и смерти Его.

Впрочем, не на всякой неделе в среду и пятницу положен пост. Есть седмицы, в кои мы облегчаемся от поста: они называются обыкновенно сплошными. Таковых седмиц шесть в году: 1) Неделя Мытаря и Фарисея,

третья пред великим постом; 2) Сырная, или масляная седмица; 3) Светлая седмица; 4) Неделя Троицкая, или Пятидесятница; 5) Две недели святок. В первую из сих седмиц пост разрешается в обличение гордаго фарисея, хвалившагося своим двукратным пощением в неделю, на сырной неделе – ради постепенного приготовления верующих к четырехдесятнице; а в остальные четыре недели – в честь празднуемых, в течение их, великих событий.

К числу многодневных постов принадлежат посты: Апостольский, Богородичный, Рождественский и Великий.

Пост *Апостольский* бывает пред праздником св. Апостолов Петра и Павла, 29 июня/12 июля, и начинается неделю спустя после Троицына дня. Пост сей вначале установлен был антиохийскими христианами, при отправлении Апостолов Павла и Варнавы на всемирную проповедь.

Пост *Богородичный* продолжается от 1/14 до 15/28 августа. Он установлен для достойнаго приготовления к праздникам Преображения Господня и Успения Божией Матери.

Пост *Рождественский* продолжается 40 дней, с 15/28 ноября до 25-го декабря/7 января. Он называется также Филипповым, потому что начинается после 14/27 ноября, дня памяти

св. Апостола Филиппа. Рождественский пост установлен для достойного приготовления к празднику Рождества Христова.

Пост *Великий* продолжается семь недель пред Пасхою. Он состоит из поста св. четырехдесятницы, установленной в подражание сорокодневному посту Спасителя в пустыни, и поста св. Страстной седмицы – в память последних дней земной жизни Господа, Его страданий и смерти. Св. Четыредесятница начинается с понедельника после масляницы и оканчивается пятком шестой недели. Следующая за сим пятком Лазарева суббота и Вербное воскресенье хотя и не причисляются к Четыредесятнице, но пост в сии дни не разрешается из уважения к наступающей Страстной седмице, к которой они служат как бы преддверием.

82. Приготовительныя недели к Великому посту. Еще за три недели до наступления Великаго поста Церковь начинает готовить к нему верующих особыми чтениями и песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на этих неделях Евангелиям каждая из сих недель имеет особое наименование. Первая из них называется неделю о Мытаре и Фарисее; вторая – неделю о блудном сыне; третья – неделю о страшном суде, а также *мясопустною*, потому что этою неделю оканчивается *мясопустие*. Последняя приготовительная неделя называет-

ся сырной, или масляною, потому что в течение этой недели по уставу церковному употребление мясной пищи воспрещается, а дозволяется только употребление сыра, молока и яиц.

В первую приготовительную к св. Четыредесятнице неделю Церковь имеет в виду расположить к покаянию людей, которые всю надежду спасения основывают на одних делах наружного благочестия, не заботясь об исправлении своего сердца. Неосновательность надежды таких людей и необходимость для них сердечного покаяния Церковь изображает притчею Господнею о мытаре и фарисее, читаемою в воскресенье на литургии.

В следующую неделю Церковь обращается к людям, погрязшим в чувственных пороках и отчаявающимся в прощении своих грехов от Бога. Трогательною притчею о блудном сыне она возбуждает в них надежду на милосердие Божие. В неделю Мясопустную Церковь изображением последняго страшнаго суда Христова предостерегает беспечных христиан от излишней и преступной надежды на бесконечное милосердие Божие, напоминая также о Его бесконечном правосудии. В воскресенье сырной недели, за которой начинается св. Четыредесятница, Церковь в читаемом Евангелии предлагает учение Господне об истинном посте, и о том, что для получения от Бога прощения грехов наших нам

самим надобно простить ближних, согрешивших против нас. Отсюда это воскресенье называется прощеным.

83. Особенности Богослужения в недели приготовительныя к Великому посту. Приготовляя в сии недели верующих к посту и покаянию, Церковь приспособляет к этой цели не только чтения из Евангелия, но и многия из своих песнопений. С недели о Мытаре и Фарисее она начинает петь на всенощных бдениях после псалмов полиелейных трогательные песни:

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр очисти благоутробною Твоею милостию».

«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.»

«Множество 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».

В неделю же о блудном сыне, чтобы живее напомнить грешным об удалении их от отечества небеснаго и рабстве греху, Церковь после псалмов полиелейных поет псалом (136), петый

Евреями в плену вавилонском. Он начинается словами: *«на реках вавилонских, тамо седохом и плакахом, вегда помянути нам Сиона»*. В неделю сырную Церковь воспоминает и оплакивает пагубное невоздержание и изгнание Адама из рая, и приучает нас к подвигам поста и покаяния, запрещая употребление мясной пищи и совершая в среду и пяток великопостные часы без литургии.

84. Особенности великопостнаго Богослужения. Богослужение великопостное во многом отличается от Богослужения, совершаемаго Церковью в другое время, и по внешнему виду, и по своему составу.

Так как в дни Великаго поста преимущественно суть дни покаяния, то и все Богослужение великопостное расположено так, чтобы оно возбуждало сокрушение и раскаяние в грехах. Всякая пышность и торжественность из него удалены. Царские врата отверзаются редко, свечи возжигаются только немногие, священнослужители облачаются в ризы траурные, песнопений бывает мало, а слышится более чтение; многия молитвы сопровождаются земными поклонами.

Вечернее Богослужение в Великом посту состоит из великаго повечерия, утреннее – из утрени и часа перваго; полуденное – из часов 3, 6, 9 и вечерни; по средам же и пятницам к этому

присоединяется еще и литургия Преждеосвященных даров.

По субботам же, дням воскресным и в великий четверток совершается полная литургия; по субботам литургия Златоустаго, а по дням воскресным, в великий четверток и великую субботу – литургия Василия Великаго.

Литургия Преждеосвященных даров

85. Понятие о литургии Преждеосвященных даров и ея древность. Литургиею Преждеосвященных даров называется то Богослужение, в котором преподается для причащения преждеосвященный и напоенный кровию Христовою Агнец. Сей Агнец освящается обыкновенно на предшествующей полной литургии и хранится до надлежащаго времени на престоле в ковчеге. Учреждение литургии Преждеосвященных Даров относится к первым векам христианства, но окончательное образование и письменное изложение дал ей св. Григорий Великий, папа Римский, называемый Двоесловом, живший в VI веке.

86. Цель ея установления. Литургия Преждеосвященных Даров совершается обыкновенно по средам и пяткам Великаго поста, а также и в первые три дня на Страстной седмице,

и совершается с той целью, чтобы не лишить верующих таинственного общения с Господом, а вместе с тем и не нарушить поста и покаяния торжественностью полной литургии.

87. Состав ея. Литургия Преждеосвященных Даров разделяется на три части. Первую часть ея составляют часы; вторую – вечерня; третью – литургия верных, кроме важнейшего, то есть освящения самих Даров. И хотя сия литургия менее торжественна, в сравнении с литургией полною, но внушает не менее страха и благоговения; ибо при самом начале ея уже находится на престоле закланный агнец Божий.

88. Особенность Богослужения великопостных часов от обыкновенных. Часы великопостные имеют следующие особенности от обыкновенных. Во-первых, кроме обычных псалмов, читаемых на каждом часе, к ним присоединяются кафизмы; во-вторых, тропарь каждого часа троекратно поется с земными поклонами. Тропарь третьяго часа следующий: *«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый: Того, Благий, не отъими от нас, но обнови нас молящихся»*. Тропарь шестого часа: *«Иже в шестый день же и час, на кресте пригводей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас»*. Тропарь девятого часа: *«Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый,*

умертви плоти нашае мудрование, Христе Боже, и спаси нас». В-третьих, в конце каждого часа читается священником, вслух всей Церкви, молитва Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалаия и празднословия не даждь ми! – Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. – Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Молитву сию священник при произнесении разделяет на три части, сопровождая каждую земным поклоном. По прочтении ея он вместе с народом творит 12 малых поклонов, тихо произнося: «Боже, милостив буди мне грешному», и потом еще раз возглашает ту же молитву всю нераздельно, сопровождая ее одним земным поклоном; в-четвертых, на шестом часе бывает чтение паремий пророка Исаии, и на девятом — пение девяти блаженств евангельских с прибавлением молитвы каившегося разбойника на кресте: «помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем».

89. Особенности великопостной вечерни, соединяемой с литургией Преждеосвященных Даров. Вечерня до малого входа совершается по обыкновенному чину. Во время пения вечерних стихов: «Господи, воззвах к Тебе», священник вынимает из стоящего на престоле ков-

чега преждеосвященный Агнец, возлагает его на дискос и, троекратно обошедши престол с каждением, переносит дискос на жертвенник. Здесь он вливает в чашу вино с водою (на преждеосвященной литургии вливается в чашу вино с водою не для освящения, а для удобнейшего преподания верующим св. Даров), покрывает дискос и потир пеленами и совершает пред св. Дарами каждение.

После вечерняго пения: *Свете тихий*, чтец посреди церкви читает две паремии: одну – из книги Бытия, повествующую о падении Адамовом и его несчастных последствиях; другую – из притчей Соломона, возбуждающих любить и искать Божественную премудрость. Между сими паремиями в царских вратах появляется священник, держа в руках кадило и светильник, стоявший пред святыми Дарами, осеняет крестообразно народ и возглашает таинственные слова: *премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех!* Сим он указывает на тот Божественный свет, который просвещал ветхозаветных праотцев и пророков. При этом благословении предстоящие повергаются на землю, изъявляя свое благоговение к превечному Свету, просвещающему все концы земли. После второй паремии три отрока отделяются от хора и, став пред царскими вратами, поют стихи из Давидовых псалмов: *да исправится молитва моя, яко кадило пред*

Тобою, *воздеяние руку мою – жертва вечерняя, – Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи, внегда воззвати ми к Тебе. – Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. – Не уклони, Господи, сердце мое в словеса лукавствия, нещевати вины о гресех* (т.е. вымышлять извинения о грехах). При пении сих стихов верующие молятся, стоя на коленях, а священнослужитель, предстоя престолу, совершает каждение сообразно часто повторяемым словам молитвы: да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Пение сих стихов заключается молитвою Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего... Этою молитвою заканчивается вечерня, и начинается самая литургия.

90. Самая литургия Преждеосвященных даров начинается четырьмя следующими одна за другою ектениями: сугубою, об оглашенных и двумя малыми, теми самыми, которые произносятся в обыкновенной литургии между чтением Евангелия и великим входом. По окончании сих ектений царские врата отверзаются и вместо херувимской песни лик поет: *Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы, се жертва тайная, совершенно дориносится. Верую и любовью приступим, да причастницы жизни вечныя будем. Аллилуия.* В середине этой песни св. Дары переносятся с жертвенника на престол, при чем все предстоящие падают

ниц, воздавая тем должное поклонение телу и крови Господней. При этом перенесении Даров обыкновеннаго поминовения членов Церкви не бывает, так как оно было сделано на той литургии, когда освящались Дары.

По великом входе следует тотчас приготовление верующих к причащению, самое причащение, благодарение за причащение и конец литургии, по порядку литургии Златоустовой. Есть отличие только в заамвонной молитве и в том, что при первом явлении даров вместо: *Благословен грядый во имя Господне, лик поет: Благословлю Господа на всякое время; выну хвала Его во устех моих. Хлеб небесный и чашу жизни вкусите, и видите, яко благ Господь.* Все же действия, относящиеся к освящению Даров, как то: приготовление верных к совершению таинства Евхаристии, самое совершение таинства, и воспоминание при этом членов Церкви на литургии Преждеосвященных Даров совершенно опускаются.

Отличительные черты каждой недели св. Четырдесятницы. Каждая неделя св. Четырдесятницы имеет свой особенный характер.

Первая неделя отличается от прочих особенною строгостию поста и продолжительностью Богослужения. На повечериях, в первые четыре дня, читается покаянный канон св. Андрея Критскаго, при умильтель-

ном: *помилуй мя, Боже, помилуй мя!* В пятницу, по заамвонной молитве, на литургии совершается молебный канон св. священномученику Феодору Тирону и благословляется в честь его коливо, или рис вареный с медом. Торжество сие установлено Церковью по следующему случаю. В 362 году греческий император Юлиан Отступник, в насмешку над христианами, приказал тайно окропить идоложертвенною кровию все съестные припасы, продававшиеся на торжище в Антиохии. Но св. великомученик Феодор, сожженный в 302 году за исповедание веры, явился в сновидении епископу и открыл ему распоряжение Юлиана, дав совет вместо оскверненной пищи употребить коливо.

В воскресенье первой недели Великого поста, которая называется «неделюю православия», совершается торжество в память восстановления почитания св. икон. При этом торжестве, по прочтении часов, или пред окончанием литургии, Церковь молится об обращении всех отступивших от православия и соблюдении в нем всех верующих, исповедывает Апостольскую веру, анафематствует упорных врагов православия и возглашает вечную память мужественным защитникам его.

В воскресенье второй недели Великого поста совершается память св. Григория Паламы, жившаго в XIV веке. Он известен изъяснением учения о свете, коим сиял Господь на Фаворе, и котораго сподобляются иногда великие подвижники благочестия.

В воскресенье третьей недели Великого поста на утрени, после великаго славословия, выносятся из алтаря на середину церкви крест и полагается на аналой для поклонения верующим. При сем поклонении Церковь поет: *Кресту Твоему поклоняемся Владыко, и святое воскресение Твое славим.* Эта песнь поется и на литургии вместо триствятаго. Церковь выставляет в середине четыредесятницы верующим крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Поклонение кресту продолжается и на четвертой неделе: в понедельник, среду и пяток. В пятницу, по окончании часов, после поклонения и лобызания, крест торжественно относится в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая неделя называется «крестопоклонною» и «средокрестною». В воскресенье четвертой недели Церковь воспоминает о духовных подвигах св. Иоанна Лествичника, который опыт свой шестидесятилетней

подвижнической жизни изложил в сочинении *Лествица рая*. Так названо им самим собрание душеполезных размышлений о главнейших добродетелях. Число ступеней или духовных размышлений в Лествице – тридцать, по числу лет земной жизни Иисуса Христа до Его крещения. Все добродетели поставлены в ней, одна за другою, в естественном их порядке, начиная от приуготовительных и низших.

В четверток, в субботу и воскресенье пятой седмицы Церковь предлагает нам особенные понуждения к духовному бодрствованию. В четверток, на утреннем Богослужении, она произносит весь великий покаянный канон св. Андрея Критского и житие св. преподобной Марии Египетской, прежде величайшей грешницы, а потом равноангельной подвижницы; представляющей в себе образец истинного покаяния. В субботу же совершается *акафист*, или молебное стояние Пресвятой Богородице. Это стояние установлено в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. Оно совершается нашею Церковью для большего утверждения кающихся в надежде на небесную Заступницу, которая, избавляя верных от врагов видимых, тем более готова нам

помогать в борьбе с врагами невидимыми. В воскресный день пятой седмицы Церковь, для ободрения духовно-труждающихся, совершает все последование св. преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец милосердия Божия к кающимся грешникам.

Наконец, шестая неделя посвящена приговору постящихся к достойному сретению Господа с ветвями добродетелей и к совершению страстей Господних.

Дни страстной седмицы.

91. Понятие о Страстной седмице. Страстная седмица, следующая за св. четырехдесятницею, вся посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа, Его страданий, смерти и погребения. По важности воспоминаемых событий все дни страстной седмицы называются *великими*. Особенно же богаты воспоминаниями три последние дня.

Воспоминания, соединяемые с первыми ее днями, – и особенность их Богослужения. Богослужение в первые три дня Страстной седмицы состоит из великого повечерия, утрени и литургии Преждеосвященных Даров и отличается от великопостнаго Богослужения своею продолжительностию. Ибо

в сии три дня уставом церковным полагается прочесть всю Псалтирь (кроме 118-го псалма) и все четыре Евангелия до начала вольных страданий Христовых. Чтение Псалтири изображает нам живое ожидание Спасителя во времена ветхозаветныя. Чтение же Евангелия изображает явление ожидаемого Спасителя в мир, Его спасительное учение и чудеса, ясно свидетельствующие, что Он есть истинный Сын Божий, пострадавший добровольно и невинно нас ради и нашего ради спасения. Чтение Евангелия совершается на часах, посреди церкви. На утрени вместо «Бог Господь» поется аллилуия и тропарь: «Се жених грядет в полунощи...» После же канона поется песнь: «Чертог Твой вижду, Спасе мой...»

В великий понедельник Церковь воспоминает целомудренного Иосифа и проклятие в этот день Господом бесплодной смоковницы. Жизнь и судьба Иосифа были прообразом будущего уничтожения и славы Сына Божия, бесплодная же смоковница, подвергшаяся проклятию Господню, изображала собою современное Иисусу Христу иудейское общество, заботившееся только о наружных делах благочестия и пренебрегавшее благочестием истинным, нелицемерным. Сообразно сему, на литургии читается предска-

зание Иисуса Христа о бедственной судьбе народа иудейского и конец всего мира.

В великий вторник Церковь воспоминает об ответах, данных I. Христом на искусительные вопросы, предложенные Ему фарисеями и саддукеями, грозную обличительную речь Его против фарисеев, учение Его о внезапности Своего второго пришествия, притчу Его о десяти девах и талантах и, наконец, о Своем последнем суде над человеческим родом.

В великую среду Церковь воспоминает пророческие слова Господни: *аще Аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе* (Иоан. XII, 32), о возлиянии на Его ноги мира одною грешницею в дому Симона прокаженного, предсказание Его о Своем погребении и о предательстве Иуды.

92. Воспоминания, соединяемые с В. четвергом и особенности его Богослужения. В великий четверток Церковь воспоминает умовение ног, установление тайной вечери, прощальную беседу Иисуса Христа с учениками на пути к саду Гефсиманскому и взятие Богочеловека на страдание и смерть. В этот день совершается литургия св. Василия В. вместе с вечернею. На ней вместо херувимской, причастного стиха, поющего во время причащения, и песни *да исполнятся уста наша...* поется: *Вечери Твоя тайныя днесь...*

В кафедральных соборах в этот день, после заамвонной молитвы, совершается чин умовения ног. Архиерей выходит на амвон посреди церкви, в предшествии трех диаконов, из коих один несет Евангелие, а двое других сосуды для умовения. Евангелие полагается на аналогие, а архиерей садится на приготовленное ему место. После сего протодиакон приводит из алтаря на амвон по два архимандрита или священника, пока исполнится число двенадцати. Затем, после приличных сему случаю молитв, протодиакон читает Евангелие о том, как Господь, пришедши на тайную вечерю с 12 Апостолами, снял с себя верхнюю одежду, препоясался лентием и умыл ноги своим ученикам, дав им наставление, чтобы и они также поступали в отношении друг друга. Сообразно читаемым словам Евангелия, архиерей снимает с себя верхние одежды, оставаясь только в подризнике, поручах, поясе и епитрахили, надевает кисейный передник, препоясывается лентионом и начинает омыwać ноги сидящим священникам. При омовении архиерей преклоняет на землю одно колено, возливает воду на ногу каждого трижды и потом оттирает лентионом. Тот, у кого архиерей умывает ногу, целует архиерея в митру и руку; архиерей же целует его руку. Архиерей умывает ноги сидящих священников, начиная с левой стороны от своего места, и потом переходит на правую

сторону к сидящим ближе к царским вратам, и таким образом доходит до последняго, ближайшаго к его месту архимандрита, обыкновенно изображающаго собою Ап. Петра. Сей последний встает и говорит: *«Господи! Ты ли мои умыешь нози?»* Архиерей отвечает: *еже Аз творю, ты не веси ныне, разумеши же по сих.* Архимандрит говорит: *не умыеши ноги моею во веки.* Архиерей отвечает: *аще не умою тебе, не имаши части со мною.* Архимандрит говорит: *не нози мои токмо, но и руце и главу.* Архиерей отвечает: *измовенный не требует, токмо нозе умыти; есть бо весь чист, и вы чисти есте, но не вси,* и омывает ноги архимандрита. Затем архиерей восходит на свое место, снимает передник и лентион и, при продолжающемся чтении Евангелия, облачается вновь. Конец Евангелия, в котором указывается значение умовения ног: *образ дах вам, да якоже Аз сотворих, вы творите,* архиерей дочитывает сам. Затем он произносит молитву, в которой просит Господа, чтобы мы, омыв прилепившийся к нам прах согрешений, отерши друг друга лентием любви, возмогли угодить Богу все дни нашей и обрести благодать пред Ним, а затем входит в алтарь, и литургия оканчивается по обычаю.

93. Воспоминания, соединяемые с великим пятком и субботою и особенности их Богослужения. В великий пяток воспоминаются Церковью страдания и смерть Господа нашего

І. Христа. Повесть сих страданий в хронологическом порядке излагается на утрени в 12 чтениях, избранных из всех Евангелистов. При каждом из сих чтений предстоящие стоят с возженными светильниками, знаменуя славу Сына Божия, даже и во время Его унижения.

Из благоговения к Голгофской жертве, принесенной некогда в день Великаго пятка Самим Сыном Божиим, литургии в этот день не бывает, но совершаются часы, нарочито для сего дня составленные св. Кириллом, архиепископом Александрийским, в V веке. Часы сии составлены из четырех Евангелистов, говорящих пророчески и исторически о главном предмете воспоминания Церкви.

Около третьяго часа пополудни, когда І. Христос испустил дух, и тело Его было снято со креста, совершается вечерня. На паремиях, читаемых после вечерняго входа, представляется, во-первых, Моисей, молящийся за преступный народ израильский, как прообраз всемирнаго Голгофскаго Ходатая; потом – Иов, после своих необычайных страданий увенчанный милостями Божиими, также как образ Божественнаго Страдальца; наконец – Исаия, с трепетом созерцающий унижение Искупителя мира. После паремий предлагаетсяла о Божественной премудрости и силе, открывшейся в кресте Христовом, и читается Евангелие о страданиях І. Христа у

Пилата, Его крестной смерти и погребении. После чтения Евангелия и следующих за ним ектений, сугубой и просительной, во время пения стихир: *Тебе одеющагося светом яко ризою, священнодействующий совершает каждение около престола, на котором лежит плащаница, изображающая мертвенное тело I. Христа; поднимает ее с престола, как с Голгофы, и при пении тропаря: Благообразный Иосиф...* тихо переносит ее на середину церкви. Плащаница полагается на уготованном среди церкви столе, служащим образом гроба, в который положил тело Господне Иосиф Аримафейский. После сего верующие воздают благоговейное поклонение изображенному на ней Господу.

Богослужение *великой субботы* есть благоговейное бдение над гробом Господним. На утрени, после шестопсалмия и следующей за ним великой ектении, царские врата отверзаются, предстоящие возжигают светильники, и священнослужащие, совершив каждение вокруг плащаницы, становятся пред нею. Лик же начинает погребальное пение над Божественным мертвецом. За погребальным песнопением следует канон, изображающий смятение неба и земли при виде своего Господа во гробе. После великаго славословия, при трогательном пении «трисвятой песни», колокольном погребальном звоне, в предшествии хоругвей и светильников,

плащаница несется вокруг церкви и по внесении в церковь подносится к царским вратам и потом полагается на прежнем месте. Это ношение плащаницы знаменует снисхождение Господа по смерти в ад и неразлучное пребывание со Отцом на престоле. После хода с плащаницею над нею читается пророчество Иезекииля о воскресении мертвых, Апостол – об искуплении нас Иисусом Христом от клятвы законныя, и Евангелие об охранении гроба Господня стражею. Утренняя заключается похвальными песнями в честь погребателя Христова.

Литургия в великую субботу совершается позже всех других дней года. Она соединяется с вечернею. После вечерняго входа в ней читаются 15 паремий, в которых собраны все важнейшие пророчества и прообразования касательно искупления рода человеческого смертию Сына Божия. После сих паремий и прочтения Апостола пред плащаницею поется стих, как бы возбуждающий Божественнаго мертвеца: *воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследииши во всех языцех.* Во время пения сих стихов священнослужащие сменяют свои траурныя одежды на светлыя, и диакон в блестящей ризе, подобно ангелу, является на средину церкви с Евангелием благовествовать о воскресении Христовом. После сего литургия Василия Великаго идет по своему обычному порядку.

По древнему обычаю, верующие после обедни должны оставаться во храме до наступления светлаго праздника и проводить время в чтении Деяний Апостольских.

СЛУЖБЫ ПОВРЕМЕННЫЕ

О Богослужении на разные случаи и потребности верующих

94. Понятие о службах повременных. Кроме Богослужения, совершающегося в определенные времена и для всех верующих, есть еще священнодействия, совершаемые особо и в различные времена, по требованию и частным нуждам верующих. Эти священнодействия в обыкновенной речи называются *требами*. К числу таких треб принадлежат, во-первых, последования всех таинств, кроме Евхаристии и священства; а во-вторых, последования обрядов погребения и молебных пений на различные случаи.

Крещение и миропомазание

95. Понятие о действиях, предшествующих крещению. Крещению обыкновенно предшествуют наречение христианского имени, воцерковление и чин оглашения.

Наречение имени. Младенец, родившийся от христианских супругов, по уставу церковному, в осьмый день приносится к вратам храма. Здесь священник троекратно осеняет его знамением креста и нарекает ему христианское имя, молясь, чтобы крест всегда прибывал в его уме,

сердце и помышлениях, а также, чтобы новорожденный навсегда остался верен данному христианскому имени. Через наречение имени младенец сопричисляется к обществу христианскому. При наречении же даются имена христианских святых для того, чтобы нарицаемые впоследствии старались подражать подвигам святых своего имени и имели в них своих молитвенников и покровителей.

В случае слабости младенца имя ему может быть нарекаемо в самый день его рождения, и не только пред вратами храма, но и в доме, после обычных молитв о помиловании и освящения родившей его матери.

Воцерковление. В сороковой день, когда мать приходит в храм для принятия очистительной молитвы, она приносит с собой и новорожденного младенца для так называемого *воцерковления*. Священник по прочтении очистительных молитв берет от нея младенца на свои руки и, произнося: «воцерковляется раб Божий (имя его) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков», начертывает им крест сначала пред вратами храма, потом – среди храма, и наконец – пред престолом, или царскими вратами, если младенец женского пола. Этим действием младенец вводится в общество верующих и получает право на вход в храм Божий.

Если изъявляет желание креститься человек возрастной (иудей, язычник, или магометанин), то по наречении ему имени заставляют его изучать Символ веры, молитву Господню и десять заповедей. Когда же он удовлетворительно изучит все это, его обязывают всенародно произнести отречение от своего прежнего исповедания. После сего приготовления он допускается к крещению.

96. Чин оглашения. 1) молитва предогласительная. Приступающий к св. крещению является в храм Божий в одной нижней одежде, неприпоясанный и без обуви, как лишенный первобытной правды, с опущенными руками, как связанный узами греха, со взором, устремленным к востоку, где находился древле утраченный человеком рай. Вначале он поставляется в преддверии храма, как еще недостойный быть внутри дома Божия, и священник троекратно дует ему в лицо, трижды осеняет знамением креста, возлагает на него руку и читает предогласительную молитву. Дуновением священника изображается возобновление в крещаемом образа Божия; чрез крестное знамение новообращенный отделяется от общества неверующих; возложение руки на его голову означает преподание ему благодати.

За молитвою предогласительною следует заклинание, отречение крещаемого от диавола и сочетание его со Христом;

2) заклинание состоит из четырех молитв. В двух первых священник от своего лица именем всемогущаго Бога заклинает диавола отступить от новоизбраннаго воина Христова со всеми своими злыми ангелами. В двух же последних он обращается с молитвою к Богу, прося Его, чтобы Он своим могуществом изгнал из оглашаемаго всякаго нечистаго и лукаваго духа, сокрытаго и гнездящагося в сердце его. При сем последнем заклинании повторяется опять троекратно дуновение на уста, чело и перси крещаемаго как бы для окончательнаго отогнания диавола, получившаго, со времени греха Адамова, доступ к человекам и некоторую власть над ним, как над пленниками и рабами своими;

3) отречение от диавола. После заклѣтия диавола священник поставляет оглашеннаго лицом к западу, где появляется тьма (так как сатана, от котораго надлежит отречься, есть тьма и державу имеет во тьме), повелевает оглашенному поднять руки, как бы пред находящимся близ него сатаною, и по трижды предлагает оглашенному вопросы: *отрицаеши ли сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его? и отрекся ли еси сатаны?* На первые три вопроса оглашенный отвечает: *отрицаюся, а на последние: отрекохся.* И потом, по слову священника: *дуни и плюни на него* (т.е. на сатану), довершает свое отречение дунове-

нием и плюновением, свидетельствуя тем свое презрение к диаволу и свой решительный разрыв с ним;

4) сочетание Христу. По отречении от диавола оглашенный обращается к востоку, откуда возсиял нам свет, истинный, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущаго в мир. И на троекратные вопросы священника: *сочетаваеши лися Христу? – сочетался ли еси Христу?* Он отвечает: *сочетаваюся, сочетался.* Это сочетание есть не что иное, как обещание I. Христу покорности, обязательство вступить в число Его последователей. Как воин при вступлении на службу дает присягу в верности государю: так оглашенный, вступая в благодатный союз со Христом, в виде присяги произносит символ веры. Дав обет верности I. Христу Искупителю, оглашенный воздает Св. Троице поклонение, произнося: *поклоняюся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней.*

Последование св. крещения и миропомазания. 1) Освящение воды. Последование св. крещения начинается облачением священнодействующаго в белыя одежды, возжением восприемниками и над купелию светильников, символов духовнаго торжества Церкви, воселящейся о возрождении новых чад, и освящением воды в купели. Вода освящается, во-первых, молитвою, в которой священник исповедует

величие Божие и чудные дела Его, особенно же спасение рода человеческого от власти дьявола, и благоговейно призывает Его, восклицая: *«Ты, убо, человеколюбче, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию»*; во-вторых, изображением на воде знамения креста, делаемого рукою священника, со словами: да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся сопротивныя силы; напоследок – троекратным знаменем креста, начертываемого на воде освященным елеем.

2) Помазание елеем. По освящении воды оглашенный как подвижник Христов, имеющий вступить в борьбу с миром, помазуется св. елеем радования. У него помазуется чело – во имя Отца и Сына, и Св. Духа, перси – во исцеление души и тела, уши – в слышание веры, руки – для святых дел, ноги – чтобы ходить по стопам заповедей Господних.

3) Погружение. После сего священник возлагает на помазанного св. елеем руки и трижды погружает его в воду, произнося при первом погружении: *крещается раб Божий (имя) во имя Отца, при втором: и Сына, при третьем: и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.* Через погружение знаменательно выражается сущность таинства – смерть для жизни плотской и воскресение, или рождение, для жизни духовной. Погружение есть спогребение Христу,

возникновение из воды есть совозстание с Ним. Погружение бывает тоекратное, во-первых, в честь трех лиц Святой Троицы, возсозидающей человека чрез благодатное крещение: и во-вторых, дабы изобразить тридневное воскресение Иисуса Христа.

4) Облечение крещенного в белую одежду и возложение креста. По выходе новорожденного из купели Церковь радостно приветствует его пением (31) псалма: *Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже прикрывшася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха. В то же время на него надевается белая одежда, символ облечения во Христа или в новаго человека, созданнаго по Богу в правде, потом возлагается крест для постоянного напоминания о заповеди Спасителя: *иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет; и наконец дается светильник в знамение духовнаго просвещения и радости.**

5) Совершение Миропомазания. По облечении вышедшаго из купели в белую одежду священник молит Господа даровать новокрещенному печать Св. Духа, сохранить его в преподанном ему освящении и утвердить в православной вере. Потом помазует ему крестообразно св. миром чело, очи, ноздри, уши, руки и ноги с произнесением слов «печать дара Духа Святаго».

6) Хождение около купели и чтение Апостола и Евангелия. По совершении над новокрещенным св. миропомазания Церковь радостно поет: *елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь* – и радость свою изъясляет троекратным обхождением священника, восприемников и новопросвещенного вокруг купели. Все последование крещения заключается *чтением Апостола*, в котором излагается о цели и плодах св. крещения, и *чтением Евангелия* от Матфея, где говорится о самом учреждении таинства.

Итак св. Церковь в своих обрядах при крещении показывает нам и ту бездну падения, в которой находится естественный человек, и научает, что из этого жалкаго состояния он не иначе может выйти, как под условием решительнаго отречения от диавола и добровольнаго вступления в благодатный союз с Иисусом Христом; внушает, наконец, что этот союз с Богом должен быть сохраняем вечно, непрерывно, неизменно.

7) Омовение. Новокрещенный, удостоившись таинства св. миропомазания, по древнему обыкновению Церкви в продолжении семи дней должен был носить на себе белую одежду. В это время он удалялся общественных увеселений, проводил жизнь в посте и молитве из опасения, чтобы, по легкомыслию и рассеянности, не допустить изгладиться в себе живым следам

седмеричного дара Св. Духа; поэтому он не мог даже омыwać видимых знаков таинственного запечатления. В осьмый день с него снимали в храме белую одежду, и священник после молитвы к Богу, чтобы Он Своею благодатию соблюл во всей целости духовную печать на новокрещенном, омывал водою те части тела, которыя были помазаны миром. В настоящее время этот обряд над младенцами совершается тотчас же по окончании крещения.

8) Пострижение. После омовения над крещенными младенцами совершается еще один обряд – пострижение первых волос. Волосы новокрещенного стригутся священником крестообразно и со словами: «постригается раб Божий во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...». Это делается по заповеди Апостола Павла – *вся творите во славу Божию*, а также в знак того, что христианин весь должен принадлежать Богу.

Примечание о святом мире. Святое миро, употребляемое при миропомазании, должно отличаться как от священнаго елея, которым помазывают болящих в таинстве Елеоосвящения, так и от простого елея, благословляемаго на всенощной в праздники.

Пророк Моисей, по повелению Божию, впервые излил оное на главу брата своего Аарона, возводя его в сан израильскаго первосвященника. Пророк Самуил совершил

тоже действие над Саулом и Давидом, помазав их на царство. Сие таинственное помазание совершалось над священниками и царями в знамение низходящаго на них Духа Божия. В новом Завете св. миро служит печатью даров Духа Святаго, сообщаемых восходящему от купели. Оно же знаменует при торжественном венчании царей наших и освящает все престолы и антиминсы.

Оно готовится в Москве и Киеве следующим образом. С недели Крестопоклонной в Великом посте начинается приготовление масла и вина, благовонных трав и ароматов, потребных для варения мира. В первый день страстной седмицы собирается духовенство в Кремль, близ Успенскаго Собора, в крестовую патриаршую палату, где бывають приготовлены серебряные котлы и сосуды. Архиерей, благословляя начало обычных молитв, освящает воду и кропит ею все вещества, из коих должно образоваться миро; он вливает воду сию в самые котлы, а священники льют масло и вино и подлагают горячие угли. Святитель, по молитве о совершении начинаемаго дела, отходит; священники же, при непрерывном чтении Евангелия, продолжают мироварение в течении трех дней. В великую среду они влагают ароматы в изготовленное миро и раз-

ливают его в двенадцать больших сосудов, по числу Апостолов.

Самое освящение совершается на литургии в Великий четверг. Прежде чтения часов митрополит с несколькими епископами и духовенством идут из собора в крестовую палату за приготовленными сосудами мира, и священники относят их в соборный алтарь и ставят вокруг жертвенника. На великом входе они выносятся вместе с св. Дарамии и ставятся на престоле. Пред освящением св. Даров архиерей открывает каждый сосуд, благословляет их трижды крестным знаменем и молится о ниспослании на них Св. Духа. Освященное таким образом миро разсылается по всей России для употребления его в таинстве миропомазания.

Покаяние

98. Покаяние во времена Апостолов и в первые века христианства. Покаяние, разумемое в собственном смысле как сознание и сокрушение о своих грехах, соединенное с намерением исправить свою жизнь, во все времена было и должно быть одинаково. Но покаяние, понимаемое как таинство, в смысле исповеди грехов и разрешения их священником, в различные века

имело неодинаковый вид.

При Апостолах, и вообще в первые три века христианства, в грехах нетяжких исповедались наедине пред священником. Но если кто впадал в грех тяжкий и явный, тот был совершенно отлучаем от Церкви. Когда же падший изъявлял искреннее раскаяние и желание быть снова принятым в Церковь, то он был обязан исповедать грех свой пред целою Церковью и, по ея приговору, пройти различные степени испытания в доказательство искренности своего раскаяния. Сроки испытания, смотря по тяжести преступлений, были не одинаковы. Иногда кающиеся подвергались испытанию на один год, а иногда на семь, пятнадцать лет и даже на целую жизнь. Впрочем, время покаяния нередко было сокращаемо, смотря по искренности кающихся, равно как и по ходатайству исповедников, которые давали им рукописание мира, в котором, свидетельствуя о достаточном их покаянии, просили о примирении их с Церковью. Как самый доступ к покаянию и переход из одного разряда кающихся в другой дозволялись не иначе, как с молитвою и рукоположением, точно также и окончательное разрешение от грехов преподавалось пред всею Церковью, с молитвою и возложением рук епископа, или предстоятеля Церкви. Днями торжественнаго разрешения от грехов были дни воскресные; но преиму-

щественно для того избирали день страдания Христова, в который излита была кровь за грехи всего мира.

Введение частной исповеди. В конце III века покаяние начало принимать характер более частной исповеди. Главным поводом к этой перемене послужило появление раскола Новациан. Два пресвитера, Новаций римский и Новат карфагенский, внушая народу, чтобы он не сообщался с теми, которые отреклись от веры во время Дециева гонения, открыто учили, что павшие в тяжкие грехи после крещения отнюдь не должны быть разрешаемы. Церковь, осудив их учение, в предотвращение нареkania от еретиков и соблазна для слабых предоставила епископам власть назначать особенных пресвитеров, известных своею жизнью и опытностью, духовниками, и поручать им принимать наедине исповедание во грехах от тех, которые не решались принести покаяния общаественнаго. Частью это оскудение ревности в кающихся, а еще более примеры того, что многие стали обращать открытую исповедь не в назидание себе, а в предмет злоречия и неуважения к ближнему, заставили впоследствии вовсе заменить общаественное покаяние частною исповедию пред священником.

99. Покаяние в Церкви Православной и в настоящее время. Покаяние в настоящее время

совершается следующим образом. Желая приступить к сему таинству готовится к оному говением в течение нескольких дней, он посещает все службы церковные и проводит все время в строгом посте, чтении Слова Божия, в исследовании прошедшей жизни и в сокрушении о своих грехах. По надлежащем приготовлении он является к священнику для принесения исповеди. Священник принимает его пред аналоем, на котором лежат символ искупления нашего – крест Господень и Евангелие, по которому мы обязались при крещении жить и по которому Господь будет судить за гробом. Кающийся со смирением трижды поклоняется до земли пред св. крестом и Евангелием, как бы пред самим Господом, своим Искупителем и Судиею. Тогда священник читает последование исповеди, состоящее из 50-го покаяннаго Давидова псалма и особых молитв, возбуждающих грешника к сердечному сокрушению, живому упованию на милосердие Божие, и предлагает увещание к искреннему исповеданию своих грехов. Начиная исповедь, он вопрошает прежде всего о вере, без которой невозможно отпущение грехов, а потом уже приступает к испытанию совести кающегося. Кающийся обязан при сем исповедать все, в чем он сознает себя виновным пред Господом, ничего не скрывая и не прибавляя, обличая, а не извиняя себя. После исповеди своих грехов

кающийся преклоняет колена в ожидании суда Божия, из уст служителя Господня. Священник, по молитве и примирении и воссоединении кающегося с церковью, возлагает на главу его конец епитрахили в знак излияния на него милующей благодати и произносит: *Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо, вся согрешения твоя: и аз, недостойный иерей, властью Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь.* После сего он преподает разрешенному спасительный совет, а иногда, смотря по состоянию совести кающегося, налагает на него епитимию, состоящую в каких-либо благочестивых упражнениях или даже в отлучении от причащения на определенное время.

Священство

100. При Апостолах посвящение в диакона, пресвитера и епископа совершалось, как видим из книги Деяний Апостольских, чрез молитву и рукоположения. Точно так же совершается оно и в настоящее время.

Рукоположение во диакона и пресвитера. Рукоположение во диакона и пресвитера совершается по одинаковому чину, с различными только молитвами и не в одинаковое время литургии.

Диакон рукополагается по освящении даров, в знак того, что он может служить только таинству, но не совершать его; а пресвитер посвящается тотчас после великаго входа, чтобы он сам участвовал в приношении безкровной жертвы.

Новопоставляемый приводится двумя диаконами чрез царские врата к архиерею, сидящему на кафедре близ левого угла престола, и, низко поклонившись ему, получает от него благословение, и потом трижды обходит около престола, целуя его углы, а также и некоторые (омофор и палицу) одежды архиерея. Сие обхождение, изображая духовное торжество, показывает также рукополагаемого к служению Господню, а лобызание св. престола и руки архиерея – его горячую любовь к Богу и обещание покорности своему архипастырю. Во время первого обхождения вокруг престола поется песнь: *«Святии мученицы, иже добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спаситися душам нашим»*. Святии мученики призываются в молитвенники пред Господом, для того чтобы они содействовали рукополагаемому, подобно им, подвизаться на поприще служения с самоотвержением и неизменною твердостью. При втором обхождении поют: *«Слава Тебе, Христе Боже, Апостолов похвало и мучеников веселие, ихже проповедь Троица единосущная»*. Сим изображается, что посвящаемый присоединяется к лику избранных

Божиих, Апостолов и мучеников и обязывается служить Богу словом и делом, последуя их примеру. Во время третьего обхождения поют: *«Исаие, ликуй! Дева име во чреве и роди сына Иммануила...»*. Сим внушается посвященному всегда иметь в мыслях и сердце таинство вочеловечения Иисуса Христа, Его жизнь и учение и считать их главным основанием своего служения.

После тоекратнаго обхождения престола поставляемый во диакона преклоняется пред ним на одно правое колено, а поставляемый в пресвитера на оба как принимающий более тяжелое бремя служения. Поклонившись, они, в знак полной преданности Господу, крестообразно слагают на престоле свои руки и к ним прилагают свою главу в ожидании наития Св. Духа. Тогда епископ, возстав с кафедры, покрывает главу поставляемого концем своего омофора, осеняет трижды знаменем креста и, возложив на нее свою руку, возглашает вслух церкви: *«Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, пророчествует такого то благоговейнейшаго диакона во пресвитера: молимся убо о нем да приидет на него благодать Всевышняго Духа»*. На этот возглас лик поет греческое *«кирие элейсон»* (Господи помилуй), в знак непрестающаго единения нашего с церковью греческою, от которой наша церковь получила вначале благодать священства. Тогда епископ,

еще три раза благословив главу посвящаемого, втайне призывает на него благодать Св. Духа, испрашивая ему дары, потребные для той степени, на которую он возводится.

По окончании молитвы епископ с благоговением возлагает на рукоположенного приличные его сану одежды и возглашает: *аксиос!* т.е. достоин. Это восклицание повторяют священнослужители и клир, изъявляя свое согласие на то, что совершено епископом. При облачении бывает целование, коим выражается принятие новопоставленного в братское общение со служащими.

Наконец диакону дается рипида, чтобы, вея над святыми Дарами, он показал чрез сие опыт своего служения при священнодействии. А пресвитеру, по преложении св. Даров, дается часть оных с увещанием: *приими залог сей, и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания, о нем же имаши истязан быти во второе и страшное пришествие великаго Господа Бога нашего Иисуса Христа.* Сим внушается пресвитеру, что он должен с благоговением проходить возлагаемое на него служение, всегда памятуя, что впоследствии он даст в нем строгий отчет праведному Судии.

101. Рукоположение во епископа. В день рукоположения пред литургиею нареченный во епископа торжественно посреди соборнаго

храма, пред собором епископов, клира и народа исповедует православную веру и дает клятвенное обещание ненарушимо содержать сию веру, блюсти правила св. апостолов, седми вселенских соборов, во всем повиноваться Синоду и верховной власти, не щадя живота своего, и главною целию жизни всегда иметь славу Божию, спасение душ человеческих и созидание всей Церкви. Произносит он присягу сию, стоя на изображении орла, знаменующаго, что епископ должен верою и добродетелью быть превыше вверенных ему и возноситься духом к небу сам.

После того как пропоют трисвятое, избранный во епископа приводится протоиереем и протодиаконом пред царские врата и, принятый здесь архиереями, поставляется к престолу, где преклоняет оба колена, как и пресвитер; и также возлагает руки и главу на престол. Действие рукоположения совершается так же, как и при посвящении пресвитера, с тем только различием, что рукоположение во епископа совершается не одним, а несколькими епископами, и рукополагающие епископы, возлагая на главу рукополагаемого свои правые руки, вместе с тем держат над нею и отверстое Евангелие. Это делается для внушения рукополагаемому, что хотя он и возвышается пред другими членами Церкви, но в то же время и сам подчиняется закону Христову.

За рукоположением следует облачение в принадлежащая епископскому сану одежды, с возглашением от первенствующаго архиерея аксиос, и после того бывает целование. Значение сих действий то же, какое они имеют и при рукоположении во пресвитера.

Брак

102. Условия для вступления в брак. Для вступления в брак предписываются нашею Церковию и гражданскими законами следующие условия: 1) *законные лета*. Запрещается вступать в брак лицам мужского пола ранее 18 лет, а женскаго – 16 лет от рождения. Вступившие в брак ранее определенного времени разлучаются немедленно, по получении о том доноса, хотя бы одна только сторона была несовершеннолетняя. С достижением разлученными совершеннолетия, по изъявленному от них общему на супружество согласию, дозволяется возстановлять их брак по совершении над ними брачнаго священнодействия. Вступившие в брак прежде определенного возраста должны быть разлучаемы и тогда, когда во время доноса они были бы уже в совершенных летах. Лица, имеющие более 80 лет, не могут вступать в брак; 2) запрещено вступать в брак с *безумными и сумасшедшими*;

3) никто не может вступить в новый брак при существовании прежнего, законом нерасторженного. Также не позволено вступать в четвертый брак; 4) запрещается вступать в брак лицам, находящимся в известных степенях родства по крови, по крещению и усыновлению.

Кроме этого, для действительного вступления в брачный союз требуется: 5) *взаимное и непринужденное согласие сочетающихся лиц* и 6) *дозволение родителей, опекунов или попечителей и начальства*. Лицам, состоящим на службе, как военной, так и гражданской, запрещается вступать в брак без дозволения их начальства.

Обыск. Вступающий в брак должен уведомить священника своего прихода письменно или словесно об имени своем, чине и состоянии, равно как и о имени, прозвании и состоянии невесты. По сему объявлению производится *оглашение* или *обыск* по праздникам или воскресным дням после обедни, в течение трех недель. По оглашении все имеющие сведения о препятствиях к браку обязаны дать знать о том немедленно священнику, письменно или словесно. На обыске свидетели, находящиеся при совершении брака, удостоверяют, что между сочетающимися родства, принуждения и никаких других препятствий к браку не имеется; и сие удостоверение, по установленной форме, подписывают в книге, для сего содержимой. Если,

по оглашению или обыску, откроется законное препятствие или будет таковое объявлено во время самого уже венчания: то священник, остановив совершение брака, доносит о том местному архиерею. Законный брак между частными лицами совершается всегда в церкви и в личном присутствии сочетавающихся, во дни и часы для сего положенные (браки не совершаются у нас во время постов: Великаго, Петрова, Успенскаго и Рождественскаго, вообще накануне среды, пятка и во время великих праздников Рождества Христова до Крещения, во всю неделю Пасхи и сырную неделю), при двух или трех свидетелях, вместе с обручением, и по следующему чину.

Совершение брака. Это священнодействие разделяется на две части: *обручение и венчание.*

103. Обручение. На середине церкви поставляется аналой, и на нем полагаются крест и Евангелие. Обручающиеся становятся пред аналоем и в некотором от него отдалении, жених по правую сторону, а невеста – по левую. Обручальные перстни их полагаются вначале на святом престоле, дабы чрез прикосновение к нему приняли освящение, и потом от престола перенесли это освящение на обручаемых.

Священник трижды осеняет обручающихся знаменем креста и дает им зажженные свечи, чем полагается начало духовному торжеству. По обычном возгласе священника:

«Благословен Бог наш», возносятся Церковью теплыя моления «об обручающихся, спасении их, даровании им чад, любви мирной и совершенной, хранении их в единомыслии и твердой вере, благословении в непорочном жительстве и, наконец, чтоб Господь Бог даровал им брак честен и ложе нескверное».

По окончании сих прошений приносятся с престола перстни, и священник дает сперва жениху золотой, трижды осеняя его крестообразно и говоря: «Обручается раб Божий (имя его) рабе Божией (имя ея), во имя Отца, и Сына, и Св. Духа». Потом также подает серебряный перстень невесте (по правилу Церкви, кольцо жениха должно быть золотое, а невесты – серебряное) с произнесением тех же слов. Золотой перстень, даваемый мужу, превосходством металла изображает его первенство в брачном союзе. Но жених, в знак любви своей и готовностью преимуществом сил своих вспомоществовать немощи слабейшаго члена, отдает свой золотой перстень невесте, а сия, в знак своей преданности мужу и готовности принимать помощь от него, свой серебряный перстень взаимно отдает жениху. В этом то и состоит обручение. В древности оно иногда надолго отделялось от венчания, но ныне неразрывно с ним соединено и составляет его приготовительную часть.

104. Венчание. По окончании обручения

священник подводит обручаемых ближе к аналою при пении: «*Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе*». При этом поются еще стихи 127-го псалма, в коем изображается, что основание семейного счастья есть страх Божий и соблюдение заповедей Его. Ибо Бог благословляет труды благочестивых супругов, дает им нужное для жизни, и благословляет многими и добрыми детьми. За сим священник спрашивает жениха и невесту порознь, имеют ли они добровольное и крепкое намерение вступить в брачный союз друг с другом и не нарушают ли чрез это прежних обещаний. Когда они вслух церкви дадут в том уверение, священник приступает к совершению таинства.

Священнодействие венчания начинается прославлением Св. Троицы: «*Благословенно царство Отца, и Сына, и Св. Духа*». Потом в ектении и читаемых священником трех молитвах испрашивается у Бога благословение брачного союза сочетающихся, сохранение ими целомудрия, дарование многочисленного и благочадия, и Божие покровительство во все дни их жизни.

После сих молитв священник возложением венцов на главы сочетаваемых благословляет брачный союз их, возглашая: «*Венчается раб Божий (имя его) рабе Божией (имя ее) во имя Отца, и Сына, и Св Духа*». Те же слова повторяет он, возлагая венец и на невесту. Это значит: чрез воз-

ложение венцов их, по закону Божию и во славу Отца, и Сына, и Св. Духа, соединяется брачным союзом предстоящая чета. Затем, троекратно благословляя обоих вместе, произносит краткую молитву, представляющую сокращение всех прошений о сочетаваемых: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я». Смысл молитвы такой: «Господи, Боже наш! как сия чета украшена сейчас венцами, так венчай и украшай союз сей во всю жизнь их всеми дарами Твоего благословения, да будут они счастливы, и да сияют благочестием и святостию, как святыми венцами, во славу имени Твоего». Возложение венцов, как знамений царственных означает особенную важность супругов по отношению их к потомству как родоначальников будущего поколения. Это возложение венцов и благословение во имя Троицы составляет существо таинства Брака.

Вкушение от чаши. После чтения Апостола и Евангелия, раскрывающих силу и важность таинства, и пения молитвы: *Отче наш*, возносящей умы и сердца новобрачных к одному Отцу небесному, приносится чаша с вином. Священник благословляет ее и дает троекратно вкушать из нея мужу и жене в знак того, что отныне все у них должно быть общее: одни желания и намерения, и одно тело по закону – *и будета два в плоть едину*; должны быть общи и радость, и скорби во все время последующей их жизни.

Хождение около аналоя. По вкушении из чаши священник соединяет на епитрахили руки новобрачных и троекратно обводит их около аналоя. Это кругообразное хождение в знамение духовного торжества и во образ того, что, проходя путь семейной жизни, сия венчанная чета должна всегда стремиться к небу. При этом хождении поют те же стихи, как и при совершении таинства священства. (В первом стихе: *Исаие ликуй, прославлением таинства воплощения Сына Божия от Пречистой Девы мысли и сердца всех возносятся к Спасителю и Богоматери в восторгах радования и ниспосланном благословении на венчанных.* Во втором стихе: *Святии мученицы* и пр. прославляются и призываются к молению о нас венчанные подвижники и мученики, а вместе и венчанной чете внушается, чтобы она проходила поприще жизни свято, мужественно, преодолевая все соблазны и искушения. В третьем стихе: *Слава Тебе, Христе Боже,* прославляется Христос как похвала Апостолов и радость мучеников, а равно слава и радость новобрачных, и надежда их во всех радостных и скорбных обстоятельствах жизни.)

Снятие венцов. После сего снимаю венцы сперва с жениха, а потом – с невесты, священник порознь приветствует их желанием тем благословений, какие древле ниспосылал Бог на семейства избранных патриархов – Авраама,

Исаака и Иакова и, после повторения молитв о новобрачных, дает отпуск.

Елеосвящение

105. О совершителях сего таинства. Это таинство, по древнему церковному уставу, должно быть совершаемо семью священниками, по числу ветхозаветных иереев, трубивших кругом Иерихона. Впрочем, это число священников не относится к существу таинства: оно может быть совершено и одним священником.

Освящение елея. Предварительно поставляется стол, на нем святое Евангелие, блюдо с пшеницею, в которую водружаются семь кистей из хлопчатой бумаги для помазания, и сосуд с елеем. Затем, по обычном начале, поется умилительный канон и читается ектения, содержание которой выражается в следующей молитве священника над елеем: *Сам Владыко освяти елей сей, яко же быти помазующимся от него во исцеление и в пременение (во избавление) от всякия страсти, скверны плоти и духа, и всякаго зла, да и в сем прославится Твое пресвятое имя, Отца, и Сына, и Св. Духа.*

Помазание больного. По освящении елея совершается седмикратное чтение Апостола, Евангелия, краткой ектении и молитв, в коих

священники молят Бога об уврачевании души и тела больного чрез помазание елеем. В то же время священники, один за другим, омочив кисть во святой елей, помазуют болящего крестообразно на челе, на ноздрях, ланитах, устах, персях и руках с обеих сторон, возглашая: *«Отче Святой, врачу душ и телес... исцели раба Твоего (имя его) от обдержания его душевныя и телесныя немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего»* и проч.

Возложение Евангелия. Наконец, по совершении седмикратнаго помазания, весь собор священнодействующих, окружая больного, держит над ним раскрытое св. Евангелие, письменами прилагая к главе его, и первенствующий возглашает молитву, которою просит у Христа милости одержимому недугом и прощения грехов его. Тайнодействующие, касаясь Евангелием главы больного, как бы совокупно возлагают руки на него, подражая примеру Христа, чрез возложение руки подававшего исцеление больным. Сею молитвою и заключается тайнодействие.

Об обрядах при погребении православнаго христианина

106. Обряды, предшествующие погребению. Тело усопшаго тотчас по смерти омыва-

ют и облакают в одежды, или приличные его званию и должности, которую он занимал при жизни, или в белые одежды, знаменующия одежду нетления и бессмертия. Впрочем у тех, которые облакаются по смерти в одежды, сообразные с их званием, белую одежду заменяет то белое покрывало, которое обыкновенно кладется на умершаго.

Положение во гроб. Омытое и облеченное в одежду тело православнаго христианина полагают во гроб; затем чело его украшают венцом с изображением Иисуса Христа, Божией Матери, Иоанна Предтечи и надписанием трисвятой песни, а на руки умершаго полагается икона или крест. Умерший христианин украшается венцом как борец, с честью оставивший поле своего подвига и надеющийся получить венец небесный по милосердию Божией Матери и Предтечи. А св. икона, или крест, на персях умершаго служат не только отличительным знаком того, что умерший был православный христианин, но и говорят окружающим гроб о необходимости иметь веру в Спасителя нашего и ходатайство Святых для получения царствия небеснаго.

Отправление панихиды и чтение Псалтыри. Чтобы облегчить душе умершаго переход в другую жизнь, над гробом православнаго христианина, тотчас по смерти его, начинают совершать молитвы о упокоении души его или

поются панихиды и читаются псалмы. Псалтырь, изображая движение души нашей, весьма живо сочувствует и нашей радости, и скорби, и весьма много проливает утешения и ободрения в скорбящее сердце.

Вынос. Через трое суток тело умершаго христианина выносится в храм. Приготовлением к выносу тела служат каждение вокруг него и пение кратких тропарей об упокоении усопшаго.

При выносе умерших лик поет трисвятое, в знамение того, что умерший теперь переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и неумолчно воспевающих Ему триствятую песнь, а окружающие гроб имеют в руках зажженные свечи, как бы торжествуя победу и выражая радость о возвращении брата своего к вечному и неприступному Свету. Раздающийся при этом звук колокола возвещает в это время живым, что у них одним братом стало меньше, и вместе знаменует ту страшную трубу архангела, которая раздастся в последний день мира и услышится во всех концах земли.

Когда тело умершаго приносится в церковь, его поставляют посреди храма, с лицом открытым и обращенным к востоку, а около гроба ставят светильники. Таким положением тела умершаго Церковь хочет выразить свое материнское желание, чтобы не только живые, но и умершие участвовали духовно в приношении

таинственной жертвы, и чтобы усопший, не имея возможности молиться Богу своими мертвыми устами, молил бы благаго Бога о помиловании своим положением.

107. О священных действиях, составляющих собственно чин погребения христианина. Весь чин погребения православнаго христианина состоит: 1) из псалмопения и песнопений; 2) чтения священнаго писания и чтения разрешительной молитвы над умершим; 3) целование умершаго; 4) возлияние на него елея и посыпания перстию; 5) положения тела умершаго в могилу.

Псалмопение. После Божественной литургии начинается последнее молитвословие об умершем христианине. Краткие молитвы и чтение псалма: «живый в помощи вышняго в крове Бога небеснаго водворится», сменяются пением псалма 118: «Блажени непорочнии, в путь ходящии в законе Господни» и т.д., в котором изображается блаженство душ праведных, соблюдающих закон Господень, твердое упование на милость Божию и тихия молитвы о помиловании. Псалом этот разделяется на три статьи, из коих в первой и последней каждый стих псалма сопровождается припевом: «аллилуия», а во второй: «помилуй мя, раба Твоего».

Священные песни. За боговдохновенными псалмами Давида следуют стихи новозаветныя,

поемья с припевом стиха: «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим», изображающие кратко, но полно, всю судьбу человека. Созданный из ничего, почтенный образом Божиим за преступление заповеди человек возвращается в землю. Но и теперь человек есть образ неизреченная славы, хотя и носит язвы прегрешений; и теперь дерзает он просить милосердие Божие, чтобы оно возвратило ему чрез покаяние вожденное отечество, где находится целый лик святых, обретших источник жизни, где прибывают мученики, закланные как агнцы, где все в жизнь вземшии крест яко ярем.

Вскоре за сими стихами поется канон. Все тропари его проникнуты молитвою к мученикам, которых Церковь просит ходатайствовать об усопшем, но здесь же Церковь научает нас смотреть правильным взором на настоящую жизнь. Так 6-я песнь представляет настоящую жизнь под видом бурного моря, постоянно волнующагося, а смерть – путеводителем к тихому пристанищу. После такого изображения жизни человеческой священнослужителя, стоящие около гроба со свечами в руках, молят Бога, избавляющаго умершаго от волн житейскаго моря, упокоить его со святыми, *идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.*

За каноном следуют *самогласны*. Это вопль человека над развалинами жизни человеческой

о суете ея, ничтожности, всех бедствиях и скорбях. *Какая житейская сладость пребывает печали непричастна? Какая ли слава стоит на земле непреложна? Вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша; единым мгновением, и сия смерть приемлет. – Где есть мирское пристрастие? Где есть золото и серебро? Где есть рабов множество и молва? Вся – персть, вся – пепел, вся – сень... и потом: «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида...»*

Чтение св. Писания. При такой безотрадной картине человеческой жизни христианин находит себе утешение в словах и обетованиях нашего Спасителя. Св. Апостол Павел переносит мысль нашу за пределы гроба и раскрывает пред нами дивныя тайны будущего преобразования тела человеческого. Иисус же Христос утешает нас, вещая: *«аминь, аминь глаголю вам, яко грядет час, в онь же все суции во гробех услышат глас Сына Божия и изыдут сотворшия благая в воскресение живота, а сотворшия злая в воскресение суда».*

Разрешительная молитва. После Евангелия духовный отец умершаго вслух всей церкви повторяет данное ему пред смертью разрешение во всех грехах, в которых он покаялся или которых забыл исповедать по слабости памяти, а также снимает с него все епитимии и клятвы, которым он мог подпасть во время

своей жизни. Для более наглядного удостоверения всех близких умершему в прощении его и примирении с Церковью духовный отец прочтенную им разрешительную молитву влагает в руку умершаго.

Целование умершаго. По прочтении разрешительной молитвы начинается последнее целование умершаго, как в знак нашего единения и любви к нему, непрестающей и за гробом. Последнее целование умершаго совершается при пении трогательных песней: *«Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачите о мне братие и друзи, сродницы и знаемии: вчерашний бо день беседовах с вами, и внезапно найде на мя страшный час смертный; но приидите вси любящие мя, и целуйте меня последним целованием; не ктому бо с вами похожду, или беседую прочее, к Судии бо отхожду, идеже несть лицепрятия...».* Церковь прощальными песнями хочет только сильнее и живее напечатлеть в сердце живущих памятование о страшном дне смерти, а не возбудить в нас скорбь безотрадную.

Опущение тела в могилу. По окончании прощальных песней возглашается диаконом ектенія об упокоении усопшаго, и раздается над гробом «вечная память» как обет любви и вечнаго единения живых с умершим. Пред закрытием гроба священник бросает крестообразно персть на умершаго, показывая, что это персть

некогда воскреснет, и произносит слова: «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущия на ней». После крестообразного посыпания умершего перстию гроб закрывается с пением тропарей: «со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой», и умерший полагается в могиле с лицом, обращенным на восток. Могилы правосл. христиан бывают или на устроенных при церкви кладбищах, или при самой церкви в знак того, что бывшие верными Церкви при жизни находятся под особенным ея попечением и по своей смерти. На могиле христианина ставится св. крест как символ победы Христовой над смертью и адом, как величественное многолиственное дерево, под тению которого покоится христианин как путник после долговременного странствования.

К повременным службам принадлежат также молебны, водоосвящения и паннихиды.

108. Молебны. Молебнами называются такие службы, в которых верующие по своим частным нуждам и обстоятельствам или молят Господа и святых Его о ниспослании им милости, или благодарят за оказанные им благодеяния. Молебны первого рода, молебны просительные, бывают или общие, когда испрашивается милость вообще, без означения нужд и желаний молящихся, или частные, когда молят Господа о помощи в известных случаях, как то: при нача-

тии учения, при отправлении в путь, во время болезни, засухи, дождя, земелестрясения, войны и т.п. Молебны просительные общие состоят главным образом из пения *канона* с молитвенными воззваниями к Богу и святым Его и чтения Евангелия после 6-й песни канона. Молебны же просительные, *частные*, а также молебны благодарственные состоят главным образом из ектений великой и сугубой, к которым присоединяются прошения, сообразные нуждам молящихся, и чтения Апостола и Евангелия.

109. Водоосвящение. Водоосвящение есть такое священнослужение, в котором чрез молитву и троекратное погружение креста Господня освящается вода в реках или сосудах. Водоосвящение бывает великое и малое; первое совершается только в праздник Богоявления, а последнее в день преполовения и во всякое другое время. Великое водоосвящение совершается в память крещения Господня во Иордане, а малое напоминает Ангела, возмущавшего воду в Овчей купели Иерусалимской. Освященная вода употребляется верующими к освящению и исцелению их душ и телес, к отогнанию всякого навета врагов видимых и невидимых, к освящению домов и полей, и всего потребнаго для христиан.

110. Панихиды. Панихида есть сокращение чина погребения и содержит моление о прощ-

нии грехов и упокоении христиан в первые три дня ежедневно, а после погребения — в девятый и сороковой день, ежегодно же — в день именин, рождения и кончины его. В сии последние дни панихиды совершаются в изъявление нашей непрестающей любви к умершему. По мнению одних, поминовением усопших в третий день выражается желание, чтобы душа воскресла для вечной жизни, по примеру Господа Иисуса, воскресшаго в третий день из мертвых; поминовением же в девятый день выражается желание, чтобы душа усопшаго вчинена была в число девяти ликов Ангельских, а в сороковой день, чтобы она, подобно вознесшемуся Господу, была принята в обители райския. По откровению, полученному св. Макарием Александрийским от Ангела, поминовение в сии дни совершается также сообразно с различными состояниями души за гробом.

«В первые три дня по смерти», говорит св. отец, «когда бывает приношение о умершем, душа его получает от стрегущаго ее Ангела облегчение в скорби, какую чувствует она от разлучения с телом. В третий же день Тот, Кто воскрес в третий день из мертвых, повелевает, в подражание Его воскресению, вознестись всякой христианской душе на небеса для поклонения Богу всяческих. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различныя

приятныя обители святых и красоту рая. Все сие рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Содетеля всех – Бога. Созерцая же все сие, она изменяется и забывает скорбь, какую она имела, будучи в теле. Но если она виновна во грехах, то, при виде наслаждений Святых, начинает скорбеть и укорять себя, говоря: «увы мне, сколько я осуетилась в мире том! Увлечшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности, и не послужила Богу как должно, дабы можно было и мне удостоиться сей славы. Увы мне, бедной!...» По рассмотрении же, в продолжении шести дней, селений праведных, она паки возносится Ангелами к поклонению Богу. И так хорошо делает Церковь, совершая в девятый день службы и приношения за умершаго. После вторичнаго поклонения Владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные мучения нечестивых, в которых находящиеся души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зубами. По сим различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденною на заключение в оных. В сороковой день опять она возносится на поклонение Богу, и тогда уже Судия определяет ей приличное по ея делам место заключения. И так правильно поступает Церковь, делая

поминовение в сороковой день о усопших и приявших крещение.»

Кроме панихид частных, бывают еще панихиды общия о всех умерших. Такие панихиды в русской церкви совершаются в следующие четыре дня: 1) в субботу пред сырною неделю; 2) в субботу пред Троицыным днем; 3) в субботу пред днем св. Димитрия Мироточиваго, 26-го октября (8 ноября); 4) в день усекновения главы Иоанна Предтечи, 29 августа (11 сентября). Последние два дня назначены собственно для поминовения православных воинов и всех за веру и отечество убиенных в Куликовской битве, при великом князе Дмитрии Донском и в Бородинской битве при императоре Александре I.