ДНИ
БОГОСЛУЖЕНІЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КАѲОЛИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

ПРОТОІЕРЕЯ

Г. С. ДѢБОЛЬСКАГО

Томъ I

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія одобрено для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній

ИЗДАНІЕ ДЕВЯТОЕ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова
1894

Отъ С.-Петербургскаго Комитета Духовной Цензуры печатать дозволяется.
С.-Петербургъ, 29-го Октября 1893 года.

Цензоръ Протоіерей *А. Автономовъ.*

Синодальная Типографія.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ 6-му ИЗДАНІЮ.

При недостаткѣ руководствъ, объясняющихъ установленія различныхъ Богослужебныхъ дней въ Православной Каѳолической Восточной Церкви, и при усердномъ желаніи многихъ знать знаменованіе, время, поводъ и цѣль установленія священныхъ дней, этотъ первый опытъ изъясненія ихъ, въ шестый разъ изданный, ясно показываетъ, что въ немъ нуждаются ищущіе духовнаго назиданія и просвѣщенія.

Говоря о дняхъ Богослуженія Православной Каѳолической Восточной Церкви, сочинитель старался преимущественно о томъ, чтобы мысли ея о священныхъ дняхъ, содержащіяся въ Священномъ Писаніи, въ разныхъ Богослужебныхъ книгахъ, въ правилахъ Соборовъ и писаніяхъ св. Отецъ, передать въ связи и въ томъ порядкѣ, въ какомъ она сообщаетъ. Стороннія пособія употребляемы были только тамъ, гдѣ онѣ могли служить подтвержденіемъ или поясненіемъ того, что предлагаетъ Церковь.

Протоіерей Григорій Дебольскій.

Πολλοὶ τὰς μὲν ἑορτὰς ἄγουσι καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἴσασι, τὰς δὲ ὑποθέσεις, ὅθεν ἐτέχθησαν, ἀγνόουσιν.

Многіе хранятъ праздники и названія ихъ знаютъ, а повода, по которому установлены они, не знаютъ.

Св. Іоанна Злат. бесѣда XXIV на Богоявленіе.

УКАЗАТЕЛЬ

СОБЫТІЙ, ЛИЦЪ И ПРЕДМЕТОВЪ, УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ ДНЕЙ БОГОСЛУЖЕНІЯ, ПО ТЕЧЕНІЮ ГОДА.

Январь.

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
1.	Новый годъ	I,	647
—	Юбилей	I,	645
—	Обрѣзаніе Господне	I,	42
—	Св. Василія Великаго	I,	401
—	Сплошная седмица	II,	54
3.	Св. пр. Малахіи	I,	262
—	Недѣля предъ Богоявленіемъ или просвѣщеніемъ	II,	299
4.	Соборъ св. 70 Апостоловъ	I,	366
—	Число 70 Апостоловъ[1])	I,	—
—	Димитрія еп. Филадельфійскаго	I,	372
5.	Навечеріе Богоявленія	I,	59
—	Царскіе часы	—	—
—	Постъ въ навечеріе Богоявленія	II,	51
6.	Крещеніе или Богоявленіе	I,	53
—	Агіасма	I,	64
7.	Соборъ Предтечи и Крестителя	I,	279
—	Перенесеніе десницы Крестителя	I,	280
—	Недѣля по Богоявленіи или просвѣщеніи	II,	299
8.	Преп. Иліи Пустынника	I,	567
9.	Св. Филиппа, митрополита всея Россіи	I,	495
11.	Преп. Ѳеодосія Великаго	I,	600
—	XXX недѣля по пятьдесятницѣ	II,	300
15.	Преп. Іоанна кущника	I,	558
—	Преп. Павла Ѳивейскаго	I,	562
16.	Поклоненія веригъ Ап. Петра	I,	314
17.	Преп. Антонія Великаго	I,	591
18.	Св. Аѳанасія Александрійскаго	I,	565
20.	Преп. Евѳимія Великаго	I,	697
21.	Ватопедской иконы Богородицы	I,	165
22.	Ап. Тимоѳея	I,	368
23.	Священномученика Климента	I,	533
—	XXXI недѣля по пятьдесятницѣ	II,	300
25.	Св. Григорія Богослова	I,	417

[1]) Имена Ап. изъ лика 70 см. въ томѣ I, стр. 366.

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
27.	Перенесеніе мощей Іоанна Златоуста . . .	I.	452
28.	Преп. Ѳеодосія Тотемскаго, новаго чудотворца .	I.	637
—	XXXII недѣли по пятьдесятницѣ	II.	300
30.	Трехъ Вселенскихъ Святителей	I.	454
31.	Св. Безсребренниковъ Кира и Іоанна . . .	I.	538

Февраль.

1.	Срѣтеніе Господне	I.	47
3.	Св. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы . .	I,	49 и 625
5.	Елецкія иконы Богородицы	I,	166
—	Тріодь	II.	59
—	Недѣли великопостной тріоди	II.	61
—	Недѣли приготовительныя къ Великому посту . .	II.	63
—	XXXIII по пятьдесятницѣ недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ	II.	63
—	Сплошная седмица	II,	54
6.	Св. Муч. Марфы и Маріи единоутробныхъ . . .	I,	635
8.	Св. пророка Захаріи	I.	262
12.	Св. Алексія митрополита всея Россіи	I,	485
—	Иверской иконы Богоматери	I.	180
—	Протантиссы—Вратарницы	I.	176
14.	Св. Меѳодія и Константина	I.	468
15.	Далмацкія иконы Богоматери	I.	166
—	Ап. Онисима	I.	368
—	XXXIV по пятьдесятницѣ недѣля о блудномъ . .	II.	65
—	Седмица пестрая.	II,	67
—	Суббота Мясопустная родительская.	II.	320
—	XXXV по пятьдесятницѣ недѣля Мясопустная .	II.	67
19.	Ап. Филимона	I,	368
—	„ Архиппа	I,	—
23.	„ Поликарпа	I.	373
24.	Первое и второе обрѣтеніе главы Предтечи . . .	I.	276
—	XXXVI по пятьдесятницѣ недѣля Сыропустная . .	II,	69
—	Великій постъ	II,	11
—	Недѣли Великаго поста	II.	72
—	Первая седмица Великаго поста	II,	73
—	Суббота первой седмицы Великаго поста . . .	II.	74
—	Воскресный день первой седмицы Великаго поста. Торжество Православія.	II.	76

Мартъ.

6.	Ченстоховской иконы Богоматери	I.	167
—	Вторая седмица Великаго поста	II.	94
—	Родительская суббота этой недѣли	II.	323
9.	День св. 40 Великомучениковъ.	I.	543
12.	Лидской или Римской иконы Богоматери .	I,	168
—	Преп. Ѳеофана Сигріанскаго	I,	542
—	Третія седмица Великаго поста	II.	98
14.	Ѳеодоровской иконы Богородицы	I.	229
16.	Ап. Аристовула	I.	369
17.	Преп. Алексія, человѣка Божія . . .	I.	556

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
17.	Родительская Суббота III недѣли В. поста . . .	II,	323
18.	Св. Кириллъ Іерусалимскій	I,	86
20.	Уставъ о славленіи	I,	12
—	Св. мученицы Фотины	I.	534
22.	Священномученика Василія Анкирскаго . . .	I,	533
23.	Преподобномученика Никона.	I.	534
—	Четвертая седмица Великаго поста	II.	102
25.	Благовѣщеніе	I,	121
—	Прообразованіе Богоматери	I,	124
26.	Соборъ Архангела Гавріила—первый	I.	258
—	Родительская суббота IV недѣли В. поста . . .	II,	323
—	Пятая седмица Великаго поста	II,	105
—	Четвертокъ этой седмицы. Великій Канонъ . . .	II,	106
—	Суббота седмицы пятой. Акаѳистъ Богородицы . .	II,	110
—	Влахернская икона Божіей Матери.	II.	—
30.	Св. Іоанна Лѣствичника	II,	104

Апрѣль.

1.	Преп. Маріи Египетской	II.	106
—	Шестая седмица Великаго поста, Ваій . . .	II,	116
—	Суббота Ваій. Воскрешеніе Лазаря.	II,	—
5.	Преп. Платона—игумена Студійскаго.	I.	571
—	Царскій входъ Господа въ Іерусалимъ	II,	119
8.	Св. Ап. Иродіона или Родіона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ермія	I,	369
9.	Преп. Вадима архимандрита	I.	571
11.	Священномученика Антипы Пергамскаго . . .	I,	373
12.	Преп. Аѳанасіи игумени	I,	570
—	Муромскія иконы Богородицы.	I.	171
14.	Св. Мартина епископа Римскаго	I.	542
—	Виленскія иконы Богоматери	I,	172
15.	Апостоловъ Аристарха, Пуда и Трофима. . . .	I,	371
16.	Ильинской Черниговской иконы Богоматери . . .	I,	173
18.	Максимовской иконы Богоматери	I,	174
—	Страстная седмица	II,	127
—	Постъ страстной седмицы.	II,	138
—	Великій понедѣльникъ	II,	132
—	Великій вторникъ	II,	135
—	Великая среда	II,	138
—	Великій четвертокъ	II,	141
—	Великій пятокъ	II.	146
—	Великая суббота.	II,	164
19.	Преп. Іоанна Ветхопещерника	I,	569
20.	Преп. Ѳеодора Трихины	I.	637
—	Блаженнаго Григорія патріарха Антіохійскаго . .	I.	636
—	Навечеріе недѣли Пасхи	II,	8
—	Бдѣніе предъ Пасхою	II,	172
20.	Начало цвѣтной Тріоди. Пятьдесятъ дней пятьдесятницы	II,	174
—	Недѣля св. Пасхи	II,	180
—	Сплотная седмица	II,	55

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
21.	Св. мученицы царицы Александры	I,	534
—	Пятница Свѣтлой седмицы	II,	205
—	Суббота Свѣтлой седмицы	II,	207
22.	Преп. Виталія монаха	I,	600
23.	Св. великомученика Георгія	I,	545
25.	Св. Евангелиста Марка	I,	341
—	Символъ Евангелія отъ Марка	I,	337
27.	Св. Апостола Симеона	I,	366
—	Иверскія иконы Богородицы на Аѳонѣ	I,	174
28.	Св. Апостола Іасона, Сосипатра	I,	370
30.	Св. Апостола Іакова Зеведеева	I,	321
—	Вторая по Пасхѣ недѣля—Антипасхи или Ѳомина	II,	219
—	Радоница	II,	324

Май.

1.	Св. Пр. Іеремін	I,	262
2.	Св. Аѳанасія Александрійскаго	I,	565
—	Преп. Ѳеодосія Кіевопечерскаго	I,	605
3.	Кіевопечерскія иконы Богородицы	I,	181
—	Свѣнскія „	I,	—
4.	Старорусскія. „	I,	183
6.	Св. праведнаго Іова	I,	621
7.	Мученика Акакія	I,	384
—	Жировицкой иконы Богородицы	I,	183
—	Явленія знаменія креста во Іерусалимѣ	I,	95
8.	Св. Ап. Евангелиста Іоанна Богослова	I,	346
—	Перенесеніе мощей Ап. Андрея Первозваннаго	I,	319
—	Третія по Пасхѣ недѣли о мироносицахъ.	II,	224
9.	Пр. Исаіи	I.	262
—	Перенесеніе мощей св. Николая Мурликійскаго	I,	459
—	Дни образовъ св. Николая Чудотв.—Мокраго	I,	462
—	„ „ „ „ „ Дворищенскаго	I,	463
—	„ „ „ „ „ Зарайск. или Корсун.	I,	—
—	„ „ „ „ „ Ратнаго	I,	464
—	„ „ „ „ „ Угрѣшскаго	I,	—
—	„ „ „ „ „ Великорѣцкаго	I,	—
—	„ „ „ „ „ Кремлевскаго	I,	465
—	„ „ „ „ „ Гостунскаго	I,	466
—	„ „ „ „ „ Колпинскаго.	I,	—
10.	Ап. Симона Зилота	I,	332
—	Братской иконы Богоматери	I,	140
—	Св. Исидоры юродивой	I,	561
11.	Обновленіе Царяграда	I,	641
—	Священномуч. Мокія.	I,	384
—	Преставленія св. Меѳодія	I,	476
14.	Св. Исидора, Христа Ради юродиваго	I,	561
—	Ярославской Печерской иконы Богоматери	I,	185
14.	Четвертая по Пасхѣ недѣля о Разслабленномъ	II,	227
15.	Св. Пахомія Великаго.	I,	566
—	Св. Димитрія Царевича	I,	536
16.	Преп. Ѳеодора Освященнаго	I,	570

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
16.	Преполовеніе пятьдесятницы	II,	229
17.	Ап. Андроника	I,	369
20.	Обрѣтеніе мощей св. Алексія, митр. всея Россіи . .	I,	490
21.	Св. Равноапостольныхъ: Константина и Елены . .	I,	375
—	Богородицы иконы Владимірскія	I,	243
—	Оранской иконы Богородицы	I,	185
23.	Преп. Евфросиніи игумены	I,	570
—	Пятая по Пасхѣ недѣля о Самарянинѣ	II,	232
24.	Пр. Столпниковъ Симеона Дивногорца и Іоанна . .	I,	537
—	Пр. Никиты.	I,	590
25.	Третіе обрѣтеніе главы Предтечи	I,	278
26.	Ап. Карпа	I,	371
27.	Св. Іоны, митрополита всея Россіи	I,	494
—	Шестая по Пасхѣ недѣля о слѣпомъ	II,	236
—	Вознесеніе Господне на небо	II,	239

Іюнь.

1.	Св. мученика Іустина Философа	I,	534
—	Преп. Діонисій Глушицкій	I,	568
2.	Св. мученика Іоанна Сочавскаго	I,	543
—	Седьмая по Пасхѣ недѣля св. отецъ перваго Вселенскаго Собора	II,	245
3.	Перенесеніе мощей св. Димитрія Царевича . . .	I,	536
—	Родительская Суббота Троицкая	II,	322
—	Осьмая по Пасхѣ недѣля пятьдесятницы . . .	II,	251
—	Троицынъ день	II,	260
—	Духовъ день.	II,	263
11.	Св. Ап. Варѳоломея	I,	327
—	Св. Варнавы	I,	361
12.	Св. Петра Аѳонскаго.	I,	568
—	Первая по пятьдесятницѣ недѣля всѣхъ Святыхъ. Заключеніе пятьдесятницы и Тріоди	II,	268
14.	Пр. Елисея	II,	262
—	Постъ Апостольскій	II,	40
15.	Пр. Амоса	I,	262
—	Преп. Дулы Страстотерпца	I,	534
—	Св. Іоны митрополита всея Россіи	I,	491
18.	Боголюбскія иконы Богородицы	I,	186
19.	Св. Ап. Іуды Іаковлева	I,	334
—	Вторая по пятьдесятницѣ недѣля	II,	273
23.	Владимірскія иконы Богородицы	I,	242
24.	Рождество Предтечи и Крестителя	I,	265
26.	Лидской или Римской иконы Богородицы . . .	I,	169
—	Тихвинскія	I,	188
—	Семіезерскія	I,	154
—	Третія по пятьдесятницѣ недѣля	II,	274
27.	Преп. Сампсона Страннопріимца	I,	555
—	День побѣды подъ Полтавою	I,	654
28.	Иконы Троеручицы	I,	193
—	Безсребренниковъ Кира и Іоанна	I,	538
29.	Св. Ап. Петра и Павла	I.	291

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
29.	Петра	I,	291
—	Павла	I	296
30.	Соборъ двенадесяти Апостоловъ	I.	354
—	Число двенадесять Апостоловъ.	I.	315

Іюль.

1.	Св. Безсребренниковъ Космы и Даміана .	I.	537
2.	Положеніе ризы Богородицы . . .	I.	134
—	Чудотворная риза Богоматери . . .	I.	135
—	Ахтырскія иконы Богородицы . . .	I.	195
—	Ѳедотьевскія	I.	196
—	Четвертая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II.	274
3.	Перенесеніе мощей св. Филиппа, митр. всея Россіи	I,	501
—	Преп. Александра—обители Неусыпающихъ .	I.	569
4.	Св. праведныя Мареы	I.	634
5.	Преп. Аѳанасія Аѳонскаго	I.	568
—	Открытіе мощей преп. Сергія Радонежескаго	I.	619
8.	Казанскія иконы Богородицы	I.	197
—	Устюжской	I,	204
—	Св. Прокопія	I,	384
9.	Колочскія иконы Богоматери . . .	I,	205
9.	Св. Ѳеодосія столпника	I.	587
10.	Положеніе Ризы Господней . . .	I.	99
—	Преп. Антонія Кіевопечерскаго . . .	I,	602
—	Коневскія иконы Богородицы	I.	205
—	Пятая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II.	275
12.	Преп. Михаила Малеина	I.	568
13.	Преп. Стефана Савваита	I,	569
—	Соборъ Архангела Гавріила—вторый . .	I.	258
14.	Св. Ап. Акилы	I,	371
15.	Св. Равноапостольнаго князя Владиміра . .	I.	392
16.	Чирской или Псковской иконы Богородицы . .	I.	206
—	Шестая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II.	276
—	Шести Вселенскихъ Соборовъ	II.	277
17.	Святогорскихъ иконъ Богородицы	I,	207
18.	Св. Іоанна многострадальнаго	I.	547
20.	Св. пророка Иліи	I,	282
—	Галицкія иконы Богородицы	I,	208
21.	Св. пророка Іезекіиля	I.	262
—	Преп. Іоанна спостника	I.	576
—	Преп. Симеона Сиріанина.	I,	561
22.	Св. Равноапостольной Маріи Магдалины . .	I. 373	II. 225
—	Седьмая недѣля по пятьдесятницѣ	II.	280
[illegible]	День прав. Анны	I.	621
[illegible]	Преп. Моисея многострадальнаго	I.	574
	Безсребренниковъ: Ермолая	I.	538
	— Пантелеймона	—	—
[illegible]	Преп. Аѳиносы игуменіи	I.	571
	[illegible]. Ап. Прохора, Никанора, Тимона. Пармена	I.	367
	[illegible]оленскія иконы Богородицы. . . .	I.	209
	[illegible]ребнѣвской иконы Богородицы . . .	I,	213

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
28.	Игрицкой	I.	214
—	Югской.	I.	215
—	Шуйской		217
30.	Св. Ап. Силы, Силуана, Крискента, Епенета, Андроника.	I.	368
—	Перенесеніе мощей св. Филиппа митр. Всерос.	I.	501
31.	Св. Прав. Евдокима	I.	634
—	Осьмая недѣля по Пятьдесятницѣ	II.	281

Августъ.

1.	Начало пѣнія ирмосовъ въ честь Воздвиженія	I.	8
—	Происхожденіе честнаго Креста	I.	96
—	Первый день Спаса	I.	—
—	Св. мучениковъ Маккавеевъ	I.	522
—	Богородичный или Успенскій постъ.	II.	44
2.	Св. первомученика Стефана	I.	528
—	Гамаліила	I.	373
—	Никодима	I.	—
5.	Прав. Нонны	I.	634
6.	Преображеніе Господне	I.	67
—	Благословеніе плодовъ	I.	71
—	Второй день Спаса	I.	67
—	Девятая недѣля по Пятьдесятницѣ	II.	282
7.	Препод. Ора Черноризца	I.	569
8.	Толгскія иконы Богородицы	I.	218
9.	Св. Ап. Матѳія	I.	335
13.	Страстныя иконы Богородицы	I.	220
—	Св. Тихона Воронежскаго.	I.	513
14.	Св. пророка Михея	I.	262
—	Перенесеніе мощей препод. Ѳеодосія Кіевопечерскаго.	I.	610
—	Десятая недѣля по пятьдесятницѣ	II.	282
15.	Успеніе Пресв. Богородицы	I.	129
—	Возношеніе Панагіи	I.	133
—	Св. Софіи—премудрости Божіей—иконы Богородицы	I.	140
—	Денсусъ	I.	142
—	Псково-Печерскія	I.	223
—	Семигородной	I.	221
—	Владимірской—Ростовской.	I.	222
—	Овиновскія	I.	225
—	Далматскія	I.	166
16.	Нерукотвореннаго образа Господня.	I.	73
—	Третій день Спаса	I.	—
—	Мученика Діомида	I.	517
—	Ѳеодоровской Костромской иконы Богородицы	I.	226
17.	Свѣнской	I.	181
19.	Донской	I.	231
20.	Одиннадцатая недѣля по Пятьдесятницѣ.	II.	283
21.	Ап. Ѳаддея	I.	367
—	Прп. Авраамія архимандрита	I.	571
22.	Грузинскія иконы Богородицы.	I.	233
—	Св. Агаѳоника	I.	384

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
24.	Перенесеніе мощей св. Петра, митр. всея Россіи	I,	483
—	Петровскія иконы Богородицы	I,	235
25.	Св. Ап. Варѳоломея	I,	327
—	Св. Ап. Тита	I,	368
26.	Владимірскія иконы Богородицы	I,	239
—	Пирогоща	I,	236
—	Коронація и прочіе Царскіе дни	I,	651
—	Двѣнадцатая недѣля по Пятьдесятницѣ	II,	283
27.	Препод. Пимена постника	I,	576
29.	Усѣкновеніе Предтечи	I,	269
—	Наименованія: Предтеча и Креститель	I,	—
29.	Постъ въ день усѣкновенія главы Предтечи	II,	50
—	Поминовеніе православныхъ воиновъ	II,	327
30.	Перенесеніе мощей св. Александра Невскаго	I,	630
31.	Положеніе пояса Богородицы	I,	136

Сентябрь.

1.	Начало Индикта	I,	643
—	Іисусъ Навинъ	I,	—
—	Препод. Симеона Столпника	I,	584
—	Міасинской иконы Богородицы	I,	137
2.	Калужской	I,	138
3.	Препод. Ѳеоктиста Спостника	I,	576
—	Св. Іоаннъ постникъ	I,	—
4.	Св. пр. Моисей	I,	262
—	Тринадцатая недѣля по Пятьдесятницѣ	II,	284
5.	Правед. Захаріи и Елисаветы	I,	623
6.	Братской иконы Богоматери	I,	140
—	Св. Архистратига Михаила	I,	252
7.	Св. Ап. Евода, Онисифора	I,	370
—	Псковопечерской иконы Богородицы	I,	223
8.	Рождество Пр. Богород.	I,	113
—	Родословіе Спасителя	I,	—
—	Почаевской иконы Богоматери	I,	142
—	Софіи премудрости Божіей	I,	140
—	Сямской иконы Богоматери	I,	144
—	Курской иконы Богоматери	I,	—
9.	Св. правед. Іоакима и Анны	I,	621
—	Ѳеофана Постника	I,	576
10.	Ап. Лукія, Аполлоса	I,	370
—	Четырнадцатая недѣля по Пятьдесятницѣ	II,	284
	Недѣля предъ Воздвиженіемъ Креста	I,	285
13.	Обновлен. храма Воскресенія Христова въ Іерусалимѣ	I,	640
—	Равноапостольнаго Корнилія	I,	372
14.	Воздвиженіе животворящаго Креста	I,	79
	Чинъ Воздвиженія Креста	I,	90
—	Постъ въ день Воздвиженія Креста	II,	49
15.	Пятнадцатая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	286
—	Недѣля по Воздвиженіи Креста	II,	287
16.	Великомученицы Евфиміи	I,	384
18.	Св. мученицы Ирины	I,	—

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
20.	Великомученика Евстаѳія Плакиды. . . .	I,	637
—	Св. кн. Михаила и болярина Ѳеодора . . .	I,	534
21.	Св. Апостола Кодрата	I,	371
—	Св. Димитрія Ростовскаго.	I,	505
22.	Св. пророка Іоны	I,	262
23.	Зачатіе Предтечи	I.	263
24.	Св. первомученицы Ѳеклы	I.	530
—	Мирожскія иконы Богородицы.	I,	147
25.	Преподобнаго Сергія Радонежскаго. . . .	I.	612
—	Шестнадцатая недѣля по пятьдесятницѣ. . .	II.	287
	Св. Іоанна Богослова.	I.	346
—	Евангеліе отъ Іоанна.	I.	351
—	Символъ Евангелія отъ Іоанна.	I.	337
27.	Св. Апостоловъ: Марка, Зина, Аристарха . .	I.	371
28.	Пророка Варуха.	I,	261
—	Св. Харитона Исповѣдника	I,	542 и 564
29.	Преподобнаго Ѳеофана Милостиваго . . .	I.	556

Октябрь.

1.	Покровъ Богородицы.	I.	148
—	Апостола Ананіи.	I,	367
—	Псковопокровской иконы Богородицы	I,	149
—	Преподобнаго Саввы Вишерскаго	I,	588
2.	Св. Андрея Юродиваго	I,	561
3.	Св. священномученика Діонисія Ареопагита . . .	I.	372
—	Св. Исихія Безмолвника	I.	580
—	Семнадцатая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	288
4.	Священномученика Іероѳея	I,	372
—	Преподобнаго Павла препростаго	I.	572
—	Трехъ всея Россіи святителей	I,	494
—	Преподобнаго Матѳея прозорливаго.	I.	635
6.	Святаго Апостола Ѳомы	I.	329
7.	Псково-Печерской иконы Богородицы	I.	223
9.	Праведныхъ Авраама и Лота	I,	621
—	Апостола Іакова Алфеева.	I.	331
—	Ефесской или Корсунской иконы Богородицы . .	I.	151
—	Недѣли по пятьдесятницѣ, въ кои читается Евангеліе отъ Луки	II.	288
—	Осьмнадцатая недѣля по пятьдесятницѣ. . . .	II,	289
11.	Апостола Филиппа	I.	367
—	Преподобнаго Ѳеофана начертаннаго	I.	540
12.	Перенесеніе части Креста, Филермскаго образа Богоматери и десницы Крестителя	I,	281
—	Іерусалимской иконы Богородицы	I.	152
—	Калужской иконы Богородицы	I,	139
—	Филермской иконы Богородицы	I.	152
13.	Иверской иконы Богородицы	I,	178
—	Семіезерской иконы Богородицы	I,	153
—	Св. исповѣдника Никиты	I.	542
14.	Яхромской иконы Богородицы.	I,	155
—	Преподобнаго Николая Святоши	I.	575

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
14	Девятнадцатая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II,	290
—	Недѣля седьмаго Вселенскаго Собора	II,	—
16	Равноапостольнаго Логгина	I,	373
17.	Преподобнаго Осіи	I,	262
—	Святыхъ Самобратій	I,	635
—	Равноапостольныхъ: Лазаря, Максимина, Каледонія .	I,	372
18.	Апостола и Евангелиста Луки	I,	343
—	Символъ Евангелія отъ Луки	I,	337
19.	Пророка Іоиля	I,	262
20.	Исповѣдника Артемія	I,	541
—	Святыхъ Михаила и Ѳеодора Черниговскихъ. . .	I,	534
21.	Преподобнаго Иларіона Великаго	I,	563
22.	Казанскія иконы Богородицы	I,	198
—	Аверкія еп. Іерапольскаго.	I,	373
23.	Апостола Іакова, брата Господня по плоти . . .	I,	366
—	Преподобнаго Іакова Боровицкаго	I,	636
—	Двадцатая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	291
24.	Иконы Богородицы всѣхъ скорбящихъ радости . .	I,	156
—	Суббота Димитріевская Родительская	II,	327
26.	Святаго Димитрія Мироточиваго	I,	636
—	Воспоминаніе землетрясенія, бывшаго въ Царьградѣ .	I,	654
28.	Святой великомученицы Параскевы Пятницы . .	I,	539
—	Святаго мученика Кириака	I,	534
—	Святаго Іакова брата Господня по плоти . . .	I,	356
—	Двадцать первая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II,	291
30.	Апостола Іосифа или Іосіи	I,	367
—	Ап. Марка, Артемы	I,	371
31.	Апостоловъ: Стахія, Амплія, Урвана, Наркисса, Апеллія, Аристовула	I,	369

Ноябрь.

3.	День храма Великомученика Георгія	I,	641
5.	Смоленской иконы Богоматери	I,	209
—	Святыхъ Апостоловъ: Ерма, Патрова, Лина . . .	I,	369
—	„ „ Гаія, Филолога	I,	370
—	Двадцать вторая недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II,	292
8.	Соборъ св. Архистратига Михаила. Ангелы Хранители	I,	254
10.	Святыхъ Апостоловъ: Олимпана или Олимпа, Тертія, Ераста, Куарта или Кварта	I,	370
11.	Святаго Апостола Иродіона или Родіона. . . .	I,	369
—	Преподобнаго Іосифа Студита	I,	568
12.	Преподобнаго Іоанна Милостиваго	I,	581
13.	Святаго Іоанна Златоуста.	I,	432
14.	Святаго Апостола Филиппа	I,	322
15.	Рождественскій или Филипповъ постъ	II,	46
—	Купятицкія иконы Богородицы.	I,	158
—	Милостивой Киккской иконы Богородицы . . .	I,	157
16.	Св. Ап. и Евангелиста Матѳея.	I,	338
—	Евангеліе отъ Матѳея	I,	339
—	Символъ его Евангелія	I,	337
—	Двадцать третія недѣля по пятьдесятницѣ . . .	II,	292

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
19.	Пр. Авдія	I,	262
—	Двадцать четвертая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	293
21.	Начало пѣнія Ирмосовъ на праздн. Р. Х.	I,	121
—	Введеніе во храмъ Богородицы	I,	116
22	Св. Ап. Филимона	I,	368
—	Св. Архиппа	I,	—
23.	Св. Александра Невскаго	I,	625
—	Св. Митрофана, епископа Воронежскаго	I,	510
24.	Св. великомуч. Екатерины.	I,	549
—	Царицы Августы.	I,	—
25.	Св. Ап. Климента	I,	370
—	Священномуч. Петра Александр.	I,	341
26.	Св. Аммія столпника	I,	587
—	Св. Великомуч. Георгія	I,	641
—	Кавалерскій праздникъ Вел. Георгія	I,	—
27.	Знаменіе Богородицы.	I,	160
—	Абалацкой иконы Богородицы	I,	162
—	Курской	I,	147
—	Двадцать пятая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	294
30.	Св. Ап. Андрея Первозваннаго.	I,	316
—	Крестъ Андрея Первозваннаго.	I,	320
—	Праздникъ Ордена св. Ап. Андрея Первозваннаго	I,	—

Декабрь.

1.	Пр. Наума	I,	262
—	Св. Филарета Праведнаго	I,	631
2.	Прор. Аввакума	I,	262
—	Преп. Аѳанасія Затворника	I,	577
3.	Пр. Софоніи	I,	262
—	Преп. Іоанна Молчальника или Безмолвника.	I,	579
5.	Преп. Саввы Освященнаго	I,	566 и 570
—	Двадцать шестая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	294
6.	Св. Николая архіеп. Мурликійскаго.	I,	457
7.	Преп. Іоанна Постника	I,	576
8.	Св. Ап. Онисифора, Сосѳена, Аполлоса, Тихика, Епафродита	I,	370
9.	Зачатіе Пресв. Дѣвы Маріи	I,	109
10.	Св. мученика Гемелла	I,	537
11.	Преп. Никона Печерскаго.	I,	580
—	Св. Луки Столпника	I,	588
11.	Преп. Даніила Столпника	I,	—
—	Двадцать седьмая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	295
16.	Пр. Аггея	I,	262
—	Св. Ѳеофаніи Приснопоминаемыя	I,	637
17.	Св. Приснопоминаемаго Давіила	—	—
17.	Св. Пр. Даніила, Ананіи, Азаріи и Мисаила	I,	261
—	Двадцать осьмая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	295
—	Недѣля св. Праотецъ.	II,	296
20.	Св. Игнатія Богоносца	I,	372
—	Новодворской иконы Богородицы	I,	164
—	Предпразднество Р. Христова	I,	8

Числа.		*Томъ.*	*Стран.*
21.	Св. Петра, митрополита всея Россіи	I,	478
22.	Св. Анастасіи Узорѣшительницы	I.	540
—	Двадцать девятая недѣля по пятьдесятницѣ	II.	295
—	Недѣля св. отецъ или предъ Рождествомъ Христовымъ	II,	297
24.	Преподобномуч. Евгеніи	I.	534
—	Навечеріе Р. Христова	I.	31
—	Царскіе часы	—	32
25.	Рождество Христово	I.	22
—	Молебствіе въ день Р. Х.	I.	30
—	Употребленіе елокъ въ праздн. Р. Х.	I.	40
—	Славленіе по домамъ	I.	12
—	Святки	I,	40
—	Сплошная седмица	II.	54
26.	Соборъ Богородицы	I,	128
27.	Св. Первомученика Стефана	I.	526
—	Св. Ѳеодора Начертаннаго	I,	540
28.	Ап. Прохора и Никанора.	I.	367
29.	Св. Мучениковъ младенцевъ	I,	532
—	Преп. Маркелла	I.	569
30.	Ап. Тимона	I,	367
—	Преп. Зотика Сиротопитателя	I.	553
—	Недѣля св. Богоотецъ или по Р. Христовѣ	II,	298
—	Тридцатая недѣля по пятьдесятницѣ	II,	300
—	Дни Седмицы	II,	302
—	День Воскресный еженедѣльный	II,	—
—	Понедѣльникъ	II,	305
—	Вторникъ	II,	306
—	Среда	II.	307
—	Постъ въ среду	II.	52
—	Четвертокъ	II,	308
—	Пятница	II,	309
—	Постъ въ пятницу	II,	52
—	Суббота	II.	311
—	Дни поминовенія умершихъ	II,	317

Начало, важность и раздѣленіе дней богослуженія.

Богослуженіе составляетъ необходимую и существенную потребность и принадлежность истиннаго христіанина и истинной Церкви Божіей. Къ служенію Богу мы призваны и самымъ *бытіемъ своимъ*, какъ творенія Божіи, кои всѣ *повѣдаютъ* (Псал. XVIII, 1), а тѣмъ болѣе мы, одаренные разумомъ и совѣстію, должны повѣдать имя *Божіе*, и неизчислимыми для насъ *благодѣяніями* Промысла Божія и спасенія, воспоминанія коихъ составляютъ предметъ Богослуженія. Писаніе говоритъ намъ: *нѣсте свои: куплени бо есте цѣною. Прославите убо Бога въ тѣлесѣхъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, яже суть Божія* (1 Коринѳ. VI, 19—20).—И многоразличными нашими *немощами* тѣлесными и душевными, отъ коихъ *труждающіися и обремененніи* могутъ обрѣсти для себя истинный *покой* только въ Богѣ и Спасителѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ (Матѳ. XI, 29).

Богослуженіе бываетъ *частное*, къ участію въ которомъ не обязываются всѣ, и *общественное*, къ которому члены Церкви приглашаются благовѣстомъ. Богослуженіе общественное требуетъ мѣста и времени: посему Церковь Божія всегда имѣла и имѣетъ священныя мѣста и *времена*. На небеси, по свидѣтельству Писанія, святые окрестъ престола славы Божіей поютъ неумолкную пѣснь непостижимому величію Божію (Исаія VI, 1—3. Апокалипс. IV, 8). На землѣ по сотвореніи міра Богъ освятилъ для Богослуженія седьмый день (Быт. II, 3); потомъ закономъ, даннымъ Моисею на Синаѣ, Богослуженіе распространилъ на всѣ дни, повелѣвъ ежедневно освящать утро и вечеръ принесеніемъ Богу молитвы и жертвы (Исход. XXIX, 38—41. Числ. XXVIII). Іисусъ Христосъ, сшедшій на землю совершить волю Отца Небеснаго, и св. Апостолы, избранные ученики

Господа, своимъ примѣромъ и ученіемъ показали для вѣрующихъ высокую важность и необходимость установленія и храненія дней общественнаго Богослуженія.

Начало и основаніе христіанскаго Богослуженія положилъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, особенно установленіемъ таинства святѣйшей Евхаристіи и повелѣніемъ совершать сіе таинство въ Его воспоминаніе. Исполняя заповѣдь Іисуса Христа, Церковь Христова отъ первыхъ временъ своихъ непрерывно творитъ воспоминаніе Господа, и, подобно Церкви небесной и ветхозавѣтной, совершаетъ Богослуженіе свое постоянно, освящая каждый день и часъ своими св. молитвами. Первые ученики Господа, говоритъ св. Лука, пребывали *во ученіи Апостолъ, и во общеніи, и въ преломленіи хлѣба и молитвахъ, по вся дни единодушно въ церкви* (Дѣян. II, 42, 46). Отъ временъ Апостольскихъ донынѣ Церковь Православная ежедневно возсылаетъ мольбы ко Всевышнему. Какъ въ царствѣ природы Господь ежедневно даетъ намъ хлѣбъ насущный для тѣла такъ въ царствѣ благодати ежедневно питаетъ и укрѣпляетъ насъ духовно Богослуженіемъ св. Церкви.

Ежедневно призывая во храмъ Божій, Церковь Христова своимъ Богослуженіемъ, близкимъ уму и сердцу нашему, могущественно отрѣшаетъ насъ отъ мірскихъ заботъ, шума и разсѣянія ежедневной жизни, обновляетъ и укрѣпляетъ наше духовное общеніе и единеніе съ Богомъ и ближними; воспитываетъ и *пріучаетъ* насъ, въ духѣ ея, сообразно днямъ Богослуженія, ею соблюдаемымъ въ продолженіе недѣли и года, располагать нашимъ временемъ, дѣлами и чувствованіями. Богослужебный храмъ для православнаго народа есть лучшее и постоянное училище христіанской вѣры и жизни.

Слыша ежедневный зовъ къ Богослуженію и не только ежедневно, но и всякій день неоднократно бываемый, отъ всего сердца должны мы *благодарить Бога,* усыновившаго насъ Прав. Церкви, непрестанно предстательствующей о насъ и во всемъ мірѣ,—приносящей свои молитвы и жертвы за насъ и безъ насъ, и восполняющей наши обязанности къ Богу и ближнимъ, и сколько можно чаще *посѣщать храмы Божіи.*

Съ Богослуженіемъ ежедневнымъ Прав. Церковь отъ временъ Апостольскихъ соединила различныя священныя воспоминанія во славу Божію, въ честь святыхъ, въ освященіе живущихъ и въ память умершихъ,—отчего произошли различные дни Богослуженія въ продолженіе недѣли и года, какъ-то: *праздники, дни постные, недѣли и дни седмицы.*

ПРАЗДНИКИ.

Всѣ христіанскіе праздники и дни Богослуженія Прав. Церкви обыкновенно раздѣляются на *церковные* и *гражданскіе, на табельные и нетабельные, на общіе и мѣстные, преходящіе и непреходящіе, на Господни, Богородичны и святыхъ.*

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ.

По *началу установленія своего* праздники дѣлятся на церковные и гражданскіе.

Церковными можно назвать тѣ праздники и дни Богослуженія, для коихъ началомъ установленія служили событія преимущественно церковныя; таковы дни *Господни, Богородичны, святыхъ* и проч.

Церковные праздники по *важности воспоминаній* дѣлятся на *великіе, средніе* и *малые*. Отъ этого зависитъ различіе Божественной службы, совершаемой въ праздники церковные, и знаковъ, коими они отмѣчаются въ церковномъ уставѣ и святцахъ [1]).

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ ВЕЛИКІЕ.

Великіе церковные праздники снова раздѣляются на три разряда: къ первому принадлежитъ *высочайшій* праздникъ христіанства—*Пасха,* ко второму—*двенадесятые,* къ третьему—*великіе не двенадесятые.*

Великіе двенадесятые.

Двѣнадцать изъ великихъ праздниковъ называются *двенадесятыми.* Они установлены во славу Бога и Господа нашего Іисуса

[1]) О церковномъ раздѣленіи праздниковъ на великіе, средніе и малые и о различіи церковной службы въ оные см. Устав. Церк. гл. 47.

Христа и въ честь Пресв. Богородицы; посему одни изъ нихъ называются *Господними*, а другіе *Богородичными*. Дванадесятые праздники Господни и Богородичны, по теченію церковнаго года, слѣдующіе: 1) день Рождества Пресв. Богородицы; 2) Воздвиженія честнаго Креста; 3) Введенія во храмъ Пресв. Богородицы; 4) Рождества Христова; 5) Крещенія Господня и купно Богоявленія; 6) Срѣтенія Господня; 7) Благовѣщенія Пресв. Богородицы; 8) Царскаго входа Господня въ Іерусалимъ; 9) Вознесенія Господня; 10) день Пятьдесятницы; 11) Преображенія Господня, и 12) Успенія Пресв. Богородицы. Въ XIV вѣкѣ Никифоръ Каллистъ наименованія дванадесятыхъ праздниковъ изложилъ въ стихахъ [1]).

Высочайшій праздникъ Христіанства и кругомъ его дванадесятые изображаются, по древнему обычаю Прав. Церкви, всѣ вмѣстѣ на одной доскѣ. Такъ изображаемы были главные праздники уже въ XI вѣкѣ. Въ твореніяхъ Іоанна, митрополита Евхаитскаго, есть стихи на изображеніе главныхъ праздниковъ Церкви. Иконы *дванадесяти праздниковъ* бываютъ въ каждомъ прав. храмѣ.

Примѣчаніе. Нельзя не замѣтить, что благочестивые Цари Русскіе съ особенною заботливостію пеклись о томъ, чтобы во святыхъ храмахъ находились иконы дванадесяти праздниковъ. Въ 1627 году образа 12 праздниковъ царскою грамотою повелѣно было дать въ Никольскую церковь Ныробскаго погоста въ Пермской губерніи [2]).

Великіе не дванадесятые.

Третьяго разряда великіе праздники суть: день Покрова Богородицы 1 октября; Обрѣзанія Господня 1 января; рождества Іоанна Предтечи 24 іюня; день Петра и Павла 29 іюня, и усѣкновенія главы Предтечи 29 августа.

Всѣ вообще великіе праздники, дванадесятые и не дванадесятые, отличаются въ церковномъ уставѣ полнымъ праздничнымъ знакомъ краснаго креста въ красномъ кругѣ ✠.

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ СРЕДНІЕ.

Средніе церковные праздники двоякаго вида. *Перваго* вида средніе праздники имѣютъ отличительнымъ знакомъ красный крестъ въ полукружіи ☦. Таковы дни: св. Іоанна Богослова 26 сентября и 8 мая; св. Іоанна Златоустаго 13 ноября; св. Николая Мирликійскаго 6 декабря; св. трехъ святителей Василія Великаго, Григорія

[1]) De dominicis et hebdomadibus graecorum. 11. Allatii. [2]) Историч. актовъ томъ III, № 149, изд. Археогр. Комм. 1841 года.

Богослова и Іоанна Златоустаго 30 января; св. Великомученика Георгія 23 апрѣля, и другіе.

Втораго вида средніе праздники имѣютъ отличительнымъ знакомъ красный крестъ безъ полукружія †. Таковы дни: положенія ризы Господней 10 іюля; Владимірской иконы Богоматери 21 мая и 26 августа; Тихвинской 26 іюня; Казанской 8 іюля и 22 октября; Смоленской 28 іюля; Архистратига Михаила 8 ноября; обрѣтенія главы Предтечи Христова 24 февраля и 25 мая; св. пророка Иліи 20 іюля; св. Апостоловъ изъ лика 12 и Евангелистовъ 30 іюня; св. Равноапостольныхъ Константина и Елены 21 мая; св. Владиміра 15 іюля; св. святителей вселенскихъ: Василія Великаго 1 января, Григорія Богослова 25 и св. Златоуста 27 января; святителей всея Россіи: Петра 21 декабря, Алексія 12 февраля, Іоны 15 іюня, Филиппа 9 января, Димитрія митрополита Ростовскаго 21 сентября; св. преподобныхъ и Богоносныхъ отецъ Сергія Радонежскаго 25 сентября, Димитрія Солунскаго 26 октября, Антонія великаго 17 января, Антонія Кіевопечерскаго 10 іюля, Ѳеодосія Печерскаго 3 мая, и другіе.

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ МАЛЫЕ.

Малые церковные праздники также двухъ видовъ. *Перваго* вида малые праздники имѣютъ отличительнымъ знакомъ три точки въ красномъ полукружіи ⁘ Таковы дни: зачатія Предтечи Христова 23 сентября, св. трехъ святителей Петра, Алексія и Іоны 5 октября, и другіе.

Втораго вида малые праздники имѣютъ знакомъ три точки въ полукружіи черномъ; напримѣръ: дни св. Богоотецъ Іоакима и Анны 9 сентября, св. великомученицы Ѳеклы 24 сентября, и другіе.

ПРАЗДНИКИ ГРАЖДАНСКІЕ.

Гражданскими праздниками можно назвать тѣ дни Богослуженія, для которыхъ началомъ установленія служило событіе гражданское, соединенно съ церковнымъ. Таковы: *дни новаго года, дни царскіе, дни установленія знаковъ отличія или кавалерскіе, дни побѣдъ или викторіальные и дни избавленія отъ бѣдъ.*

Высокоторжественные и торжественные.

Нѣкоторые изъ гражданскихъ праздниковъ, и именно дни Царскіе, по важности воспоминаемыхъ событій раздѣляются на *высоко-*

торжественные и торжественные, отличаются въ нѣкоторыхъ мѣсяцесловахъ знакомъ короны ♔.

Праздники церковные табельные.

Праздники церковные и гражданскіе и всѣ дни Богослуженія по *важности своихъ воспоминаній и по особенному нѣкоторыхъ изъ нихъ назначенію* раздѣляются на *табельные* и *нетабельные*. Названіе табельныхъ дней произошло отъ круга обращенія луны. Древле при началѣ каждаго года въ нѣкоторыхъ мѣстахъ означали буквами на выставленныхъ всенародно таблицахъ (tabella) или табеляхъ число лѣтъ, протекшихъ отъ начала текущаго круга луны, по коему опредѣлялось: въ какіе дни имѣютъ быть новомѣсячія и другія числа текущаго года [1]).

Примѣчаніе. Примѣръ такихъ табелей можно находить въ постановленіяхъ Карѳагенскаго Собора, который извѣщалъ христіанъ о времени празднованія Пасхи [2]).

По употребленію въ настоящее время, *табельные* дни суть тѣ, въ кои, согласно съ заповѣдію Церкви, законъ гражданскій освобождаетъ насъ отъ дѣлъ житейскихъ, къ какимъ кто призванъ въ обществѣ, для безпрепятственнаго служенія Богу: судебныя мѣста отъ собраній, исключая чрезвычайныхъ случаевъ, и училища отъ ученія; запрещаетъ производить казенныя и другія общественныя работы, исключая особенныхъ случаевъ, и вообще запрещаетъ отправленіе должностей и службы, исключая только нижнихъ полицейскихъ мѣстъ, коихъ должности и служба касаются общей тишины и спокойствія. Крестьянамъ законъ запрещаетъ работать въ праздники и тѣмъ лишать себя возможности бывать въ церквахъ и слушать слово Божіе.

Дни, кои по предписанію закона гражданскаго должно посвящать отдохновенію отъ трудовъ и набожному благоговѣнію, суть: всѣ воскресные, и также *первый* день новаго года 1 января; день Богоявленія 6 января; Срѣтенія 2 февраля; Благовѣщенія 25 марта; Николая Чудотворца 9 мая; Ап. Петра и Павла 29 іюня; Преображенія Господня 6 августа; Успенія Богородицы 15 августа; Усѣкновенія главы св. Предтечи 29 августа; Рождества Богородицы 8 сентября; Воздвиженія Креста 14 сентября и Іоанна Богослова 26 сентября; Покрова Богородицы 1 октября и Казанскія иконы Богоматери 22 октября; Введенія во храмъ Богородицы 21 ноября; Николая Чудотворца 6 декабря; 25, 26 и 27 числа декабря для

[1]) Опытъ о времясчисленіи Штейнгеля, кн. 2, гл. 5, § 223.
[2]) Карѳ. Собора прав. 43, 62.

праздника Рождества Христова; сверхъ сего тѣ числа, въ кои бываютъ пятокъ и суббота сырной недѣли, четвертокъ, пятница и суббота страстной седмицы; пасхальная (свѣтлая) недѣля вся; день Вознесенія Господня и день Святаго Духа, и тѣ числа, въ кои празднуются дни рожденія и тезоименитства Государя Императора и Государыни Императрицы, день тезоименитства Государя Наслѣдника; день восшествія на Престолъ, день вѣнчанія и муропомазанія на царство [1]).

Праздники общіе, мѣстные и храмовые.

Дни Богослуженія по *мѣсту храненія* ихъ раздѣляются на *общіе,* равно торжественно отправляемые всею Православною Церковію; таковы праздники церковные великіе, средніе и малые, дни царскіе и проч., и на *мѣстные* и *храмовые,* совершаемые съ особенною торжественностію въ нѣкоторыхъ мѣстахъ во дни, ознаменованные явленіями особеннаго Промысла Божія, и во дни освященія храмовъ, или чаще во дни Господа, Пресвятыя Богородицы и святыхъ, которымъ посвящаются храмы православныхъ христіанъ.

Непереходящіе и переходящіе.

Дни Богослуженія всеобщіе и мѣстные по *времени храненія* ихъ раздѣляются на *непереходящіе,* кои постоянно бываютъ въ одни и тѣ же числа мѣсяца, и *переходящіе,* кои ежегодно бываютъ въ разныя числа. Порядокъ первыхъ большею частью зависитъ отъ праздника Рождества Христова, послѣднихъ—отъ праздника Пасхи.

Дни Господни, Богородичны и святыхъ.

Но какъ всѣ праздники, всеобщіе и мѣстные, непереходящіе и переходящіе, и всѣ дни Богослуженія совершаются Церковію *одни* во славу Бога и Господа нашего Іисуса Христа, *другіе* въ честь Божіей Матери, *третьи* въ честь прочихъ святыхъ: поэтому всѣ церковные дни Богослуженія по *цѣли празднованія* троякаго рода, т. е. *дни Господни, дни Пресвятыя Богородицы и дни святыхъ.* Въ этомъ порядкѣ они излагаются ниже, въ настоящемъ сочиненіи.

БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ПРАЗДНИКИ.

Главный предметъ Богослуженія въ праздники.

Празднованіе и вообще Богослуженіе Православной Церкви по заповѣди Іисуса Христа состоитъ главнымъ образомъ въ *благодар-*

[1]) Свода Закон. томъ XIV, ст. 29, 32.

ственномъ и радостномъ *воспоминаніи искупительной побѣды Іисуса Христа*, и съ Нимъ всѣхъ вѣрующихъ въ Него, надъ *грѣхомъ* и *смертію*. Эта побѣда, возстановившая *единеніе* Бога съ человѣками для нашей вѣчной блаженной жизни, предъизображена въ таинствѣ св. Причащенія, которое положено Господомъ въ основаніе христіанскаго Богослуженія и съ которымъ соединены вселенскою Церковію всѣ священныя воспоминанія о многоразличныхъ благодѣяніяхъ, явленныхъ роду человѣческому, или непосредственно отъ Бога или чрезъ святыхъ Его, и моленія о живущихъ и умершихъ. Чѣмъ выше воспоминанія Церкви, тѣмъ важнѣе, свѣтлѣе и торжественнѣе праздники. Самый же день Пасхи или Воскресенія, какъ собственно день оправданія нашего предъ Богомъ (Римлян. IV, 25) и Божественнаго прославленія Тѣла и Крови Христовыхъ, таинственно соединяющихъ насъ съ Богомъ, есть праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ,—есть и первый между недѣлями года и днями седмицы, и послѣдній, яко образъ вѣчнаго блаженнаго съ Богомъ единенія, къ которому приготовляютъ и ведутъ насъ всѣ дни Богослуженія и безъ котораго всѣ они для насъ неполны. Ибо Писаніе глаголетъ: *аще Христосъ не воста, тще убо проповѣданіе наше, тща же и вѣра ваша* (1 Коринѳ. XV, 14, 17).

Предпразднества и навечерія праздниковъ.

Считая для себя какой-либо день важнымъ, мы обыкновенно всегда ожидаемъ его, предварительно за нѣсколько времени говоримъ, и по прошествіи его продолжаемъ воспоминать объ немъ. Такъ Православная Церковь, благоговѣя предъ высокосвященными событіями великихъ праздниковъ, предварительно за нѣсколько дней предначинаетъ сіи праздники, событія ихъ предвозвѣщая въ своемъ Богослуженіи *пѣснопѣніями*, напримѣръ: съ 1 дня августа Церковь предначинаетъ праздникъ Воздвиженія Креста, поя съ этого дня на утреннихъ Богослуженіяхъ: «Крестъ начертавъ Моисей»; съ 21 ноября—праздникъ Рождества Христова пѣніемъ: «Христосъ раждается славите», и проч. *предпразднествами*, которыми Церковь вводитъ насъ ближайшимъ образомъ въ воспоминаніе ожидаемаго праздника. Предварительныя пѣснопѣнія и *предпразднества* приняты Церковію, подобно ветхозавѣтной, которая, по установленію Божію, имѣла приготовленія къ своимъ праздникамъ (1 Маккав. X, 34. Іоан. XI, 55), и подобно пророчествамъ и прообразованіямъ ветхозавѣтнымъ, которыя указывали на будущія событія [1]). Нѣкоторые изъ великихъ

[1]) Какъ нѣкоторыя священныя событія, предсказанныя и прообразованныя

праздниковъ, напр. Пасха, Рождество Христово, Богоявленіе, предначинаются *навечеріями,* т. е. Богослуженіемъ предварительнымъ наканунѣ или въ навечеріе праздника.

Бдѣніе въ праздники.

Богослуженіе въ праздники различается преимущественно *составомъ вечерни и утрени.* Во дни Богослуженія, неимѣющіе праздничныхъ знаковъ [1]), на вечернѣ пѣніе: «Господи, воззвахъ къ Тебѣ [2]), раздѣляется на 3 пѣснопѣнія, а на утрени каждая пѣснь канона [3]) на 4 [4]). Въ праздники же малые, средніе и великіе продолжительность и торжественность Богослуженія вечерняго и утренняго постепенно увеличивается. Въ малые праздники втораго вида вечернее пѣніе «Господи, воззвахъ къ Тебѣ» умножается на 6 пѣснопѣній; а равно и каждая пѣснь канона на утрени—на 6. Въ малые праздники перваго вида сверхъ того поется на утрени *великое славословіе,* т. е. «слава въ вышнихъ Богу». Въ средніе праздники втораго вида торжественность Богослуженія умножается на утренѣ полиелеемъ и канономъ, въ которомъ каждая пѣснь распространяется на 8 пѣснопѣній.

Слово—*полиелей* Греческое, происходитъ отъ словъ πολύς многій и ἔλεος милость, потому что въ сіи дни на утреннемъ Богослуженіи произносится 134 и 135 псалмы, въ которыхъ многократно повторяются слова: *яко благъ, яко въ вѣкъ милость Его.* Посему въ Церковномъ Уставѣ полиелей переводится—*многомилостиво* [5]).

Еще болѣе продолжительность и торжественность Богослуженія увеличивается въ средніе праздники перваго вида соединеніемъ вечерни и утрени, которое называется *всенощнымъ бдѣніемъ.* На вечернемъ бдѣніи пѣніе: «Господи, воззвахъ къ Тебѣ», полагается на 8, и кромѣ того постановлено совершать *литію и благословеніе* хлѣбовъ, а на утрени *помазаніе благословеннымъ елеемъ,* и каждую пѣснь канона раздѣлять на 15 пѣснопѣній.

въ Ветхомъ Завѣтѣ, воспоминаются Церковію не въ великіе праздники, то событія и сихъ праздниковъ предваряются пѣснопѣніями; напр. праздникъ Происхожденія древъ Креста 1 августа.—[1]) О праздничныхъ знакахъ см. выше, стр. 4 — [2]) Пѣніе на «Господи воззвахъ къ Тебѣ» заимствуется изъ псалмовъ CXL, CXLI, CXXIX и CXVI и называется иногда «стихирами на Господи воззвахъ», т. е. пѣснопѣніями, кои предваряются стихами, избранными изъ сихъ псалмовъ.— [3]) На утреннемъ Богослуженіи канономъ называется опредѣленный составъ пѣнія въ славу Бога и въ честь святыхъ.—[4]) Церк. Уставъ гл. 47.—[5]) Церковн. Устава гл. 17 о стихологіяхъ. Въ царской грамотѣ о уложеніи Собора бывшаго въ 1651 году сказано: «полиелеосъ—хвалите имя Господне». См. Историческ. акт. археогр. Экспедиц. том. IV, № 327. По пѣнію полиелея, коимъ начинается и отличается служба праздника, часто называютъ ее *полиелейною,* праздникъ *полиелейнымъ,* равно и колоколъ, которымъ призываютъ къ Богослуженію, *полиелейнымъ.*

Литія значитъ всенародное усерднѣйшее моленіе, сопровождаемое многократнымъ повтореніемъ: «Господи, помилуй». Для совершенія ея постановлено исходить въ притворъ храма или изъ храма, посему она называется въ Церковномъ Уставѣ *исхожденіемъ*. Церковь постановила совершать литію въ праздники, безъ сомнѣнія, потому, что они напоминаютъ объ особенныхъ намъ благодѣяніяхъ Божіихъ и побуждаютъ насъ умолять Господа и святыхъ объ избавленіи насъ отъ золъ и о продолженіи къ намъ милостей небесныхъ.

Послѣ литіи бываетъ *благословеніе хлѣбовъ, пшеницы, вина и елея,*—потребностей временной жизни и принадлежностей священнодѣйствій. Благословеніе сихъ четырехъ видовъ обыкновенно называется *благословеніемъ хлѣбовъ,* потомучто на сосудѣ для благословенія хлѣбы занимаютъ отличное и болѣе видное мѣсто. Благословеніе ихъ установлено древле для того, чтобы по благословеніи раздавать хлѣбъ и вино молящимся для вкушенія въ подкрѣпленіе силъ ко всенощному бдѣнію, въ замѣнъ обыкновенной вечерней трапезы, которая отлагалась древле участвовавшими во всенощномъ бдѣніи.

На всенощномъ Богослуженіи въ праздники, по цѣлованіи Евангелія или иконы, бываетъ *помазаніе* вѣрующихъ *благословеннымъ елеемъ.* Это дѣйствіе есть не таинство, но священный обрядъ Церкви, служащій знаменіемъ милости къ намъ Божіей и святыхъ, воспоминаемой Церковію въ праздники. Елей съ Греческаго значитъ и милость.

Особенно продолжительность и торжественность бдѣнія усугубляется въ великіе не дванадесятые и дванадесятые праздники. Всенощное бдѣніе въ великій праздникъ по важности его начинается ранѣе, бываетъ продолжительнѣе и совершается торжественнѣе. При радости всегда бываетъ бодрствованіе: такъ духовному веселію великаго праздника всегда прилично бодрствованіе, а во времена гоненій древнихъ христіанъ нуженъ былъ и мракъ ночи. Бдѣніе въ великій праздникъ ради великой духовной радости возвѣщается *благовѣстомъ* болѣе *продолжительнымъ* и менѣе *коснымъ,* нежели въ простые дни [1]), *начинается ранѣе,* потому что бываетъ продолжительнѣе по обилію духовныхъ пѣснопѣній, и отправляется *торжественнѣе* по обилію сихъ священныхъ пѣній, собственно въ честь праздника. По словамъ Церковнаго Устава въ великій праздникъ бываетъ «вся служба праздника», безъ прибавленія иныхъ воспоминаній и хваленій, какъ это установлено въ меньшіе праздники, въ кои

[1]) Церк. Устава гл. 2, 50.

бдѣніе совершается съ приложеніемъ канона на утрени въ честь Богородицы [1]). Въ великіе двунадесятые праздники каждая пѣснь канона утренняго содержитъ въ себѣ 17 или 18, а въ высочайшій праздникъ христіанства—въ день Пасхи 19 пѣснопѣній. Пѣніе канона, почти одно, составляетъ свѣтлую утреню.

Праздничное облаченіе церкви.

Въ великіе праздники, для совершенія торжественнаго Богослуженія, Церковь *облекается въ одежды свѣтлыя*, или, смотря по высотѣ праздника, во весь *свѣтлѣйшій* санъ, какъ говорится въ Церковномъ Уставѣ объ облаченіи пасхальномъ [2]). Праздничныя священныя *одежды* поучительно изображаютъ *честь и славу* празднуемыхъ, живую *благодарность* и радость празднующихъ, *свѣтлость* и красоту христіанскихъ подвиговъ (Исход. XXVIII, 2), кои и коими должны мы прославлять Бога на землѣ, дабы достигнуть на небеси обѣтованнаго единенія съ Нимъ и вѣчнаго ликованія со святыми, предстоящими престолу Божію въ бѣлыхъ одеждахъ вѣчнаго свѣта и славы (Апокалипс. VII, 9—17).

Освѣщеніе церкви въ великіе праздники.

Радости и торжеству приличенъ свѣтъ: посему Прав. Церковь въ великіе праздники совершаетъ Богослуженіе *при полномъ освѣщеніи* храмовъ, такъ что высочайшій праздникъ христіанства называется *свѣтлымъ*. Обиліемъ свѣта въ великіе праздники Церковь выражаетъ обиліе живой радости и благодарности Богу и святымъ за благодѣянія, ею воспоминаемыя, и обиліе вѣчнаго небеснаго свѣта, въ коемъ торжествуетъ Господь и святые на небесахъ, присно славимые Церковію (1 Тимоѳ. VI, 16. Матѳ. XIII, 43).

Пѣніе въ великіе праздники.

Хвалу Богу и святымъ въ великіе праздники Церковь выражаетъ преимущественно *пѣніемъ*, которое особенно прилично духовному веселію празднующихъ. Пѣніе есть выраженіе и свидѣтельство радости, какъ говоритъ Ап. Іаковъ: *благодушествуетъ ли кто, да поетъ* (V, 13). Въ свѣтлое торжество Пасхи чтеніе совсѣмъ почти не слышится; тогда пѣніе при Богослуженіи бываетъ неумолкно, подобно немолчному пѣнію святыхъ на небеси, достигшихъ блаженнаго и полнаго единенія съ Богомъ (Исаія VI, 3. Апокалипс. IV, 8).

---

[1]) Церк. Уст. гл. 47.—[2]) Въ главѣ 50.

Молитвенныя поклоненія въ праздники.

Торжествующимъ приличнѣе *стоять прямо*, дабы самымъ положеніемъ тѣла выражать значеніе торжества. Посему Православная Церковь постановила: «при Богослуженіи въ недѣлю, т. е. въ Воскресный день и въ Владычній праздникъ и въ Пятьдесятницу колѣна не преклонять» [1]). Такъ Церковь торжествуетъ свои великіе праздники съ первыхъ временъ христіанства. О древнемъ обыкновеніи христіанъ не преклонять колѣнъ въ великіе праздники свидѣтельствуютъ постановленія Апостольскія [2]); писатели: II вѣка—св. мученикъ Іустинъ [3]); Тертулліанъ [4]); III—св. Петръ Александрійскій [5]); IV—св. Василій Великій [6]); Амвросій Медіоланскій [7]); правила вселенскихъ Соборовъ—перваго и шестаго [8]) и др.

Праздничная трапеза.

Отпуская вѣрующихъ въ великіе праздники изъ храма молитвы къ тѣлесной *трапезѣ*, Православная Церковь, сообразно духовной радости, съ древнихъ временъ благословляетъ ослаблять или совершенно разрѣшать постъ [9]). Ибо постъ приличенъ сѣтующимъ о грѣхахъ своихъ (2 Царств. XII, 16—18), а не духовно веселящимся (Неем. VIII, 9—22. 2 Ездр. IX, 51—52. Лук. XV, 23).

Славленіе.

Въ нѣкоторые великіе праздники Богослуженіе Православной Церкви не ограничивается совершеніемъ его только во храмахъ, но вносится и въ самыя жилища вѣрующихъ священнослужителями, которые, по древнему благочестивому обычаю, съ животворящимъ крестомъ и съ св. иконами *славятъ* Бога и Господа Христа и святыхъ въ домахъ прихожанъ, сопровождая это молитвенное славословіе благословеніемъ, иногда и окропленіемъ св. водою. Такое славленіе Христа Спасителя и святыхъ въ великіе праздники есть весьма приличное *продолженіе* достойнаго *празднованія*, бывшаго въ общественномъ домѣ молитвы, и поучительно напоминаетъ намъ, что мы не должны оканчивать молитвенныхъ славословій и благоговѣнія праздника въ храмахъ, но продолжать и дома—въ знаменіе особенной благодарности Богу за Его неизреченныя къ намъ милости, воспоминаемыя Церковію въ великіе праздники, ощутительныя для

---

[1]) См. Церк. Уст. гл. 2, листъ 7 на оборотѣ. [2]) Кн. 2, гл. 59.—[3]) Quaest. ad orthodox. 115.—[4]) О молитвѣ, XVII.—[5]) Прав. 15.—[6]) Прав. 91.—[7]) Serm. 61.—[8]) 20 прав. 1 Вселенск. и 90 прав. 6 Вселенск. Собора.—[9]) 64 прав. св. Апостол. 55 прав. Трулл. Собора. Церк. Устава гл. 32, 33, 35.

насъ и въ нашихъ жилищахъ; и тѣмъ охранять и распространять взаимное духовное *единеніе, освященіе, назиданіе* и *утѣшеніе*, преимущественно приличныя святому и высокому торжеству Церкви. Дѣйствительно, при славленіи священнослужители имѣютъ благопріятный случай исполнять свои священныя обязанности, возлагаемыя на нихъ Церковію и обществомъ гражданскимъ для блага христіанъ:—вносить освященіе въ ихъ жилища и семейства, по возможности назидать христіанское домашнее поведеніе своихъ прихожанъ; дѣлать поучительныя для нихъ замѣчанія о храненіи обычаевъ вѣры и благочестія, напримѣръ: отвращать прихожанъ своихъ, какъ повелѣваетъ законъ священникамъ, отъ всякихъ суевѣрныхъ обрядовъ [1]); наблюдать за правильнымъ и благоговѣйнымъ храненіемъ св. иконъ въ домахъ [2]) и проч. Домашнее славленіе Господа особенно утѣшительно для больныхъ, дряхлыхъ, увѣчныхъ и престарѣлыхъ, кои, бывъ удалены отъ церковнаго общенія съ другими во храмахъ Богослуженія, всегда жаждутъ слышать Божественные глаголы Церкви и видѣть своихъ духовныхъ отцевъ;—желаютъ раздѣлять съ ними праздникъ, какъ дѣти съ своими родителями. Такимъ образомъ посредствомъ славленія Церковь духовно соединяетъ всѣхъ членовъ своихъ, и бывшихъ и не бывшихъ въ храмѣ при Богослуженіи, и надъ всѣми распространяетъ свое спасительное осѣненіе. Древле для охраненія опредѣленнаго порядка славленія внимательно наблюдали сами патріархи наши и даже цари [3]).

Достойное храненіе праздниковъ.

Свѣтло торжествуя въ великіе праздники, Прав. Церковь внушаетъ намъ имѣть непремѣнное участіе въ ея торжествѣ—*бываніемъ* при ея Богослуженіи и *вообще поведеніемъ*, достойнымъ священнаго времени. Въ праздники, особенно великіе, она внушаетъ

[1]) Свода Закон. том. XIV, часть 4, стр, 33, 38—39, 59, 64.—[2]) Тамъ же, стр. 121, 123, 124, 126.—[3]) Грамотою московскаго патріарха Іосифа, въ 1650 г. 20 марта было постановлено, чтобы тамъ, «гдѣ при Церкви два священника или болѣе, служба была во всю свѣтлую седмицу, и чтобы не чередные священники ходили съ образы: гдѣ же одинъ священникъ, тамъ онъ, отправивъ службу въ воскресный день и въ понедѣльникъ, потомъ ходилъ съ образы по приходу». См. собран. Ист. акт. Археограф. Экспед. т. IV, № 326.—Въ 1655 г. граматою Царя Алексѣя Михайловича о выдачѣ руги на Покровскій дѣвичій монастырь предписывается въ росписи оной давать *славленаго и отъ св. воды* (Истор. акт. т. IV, № 47). Древле славили у Царя въ навечеріе 25 декабря. См. патріаршіе выходы при Алексѣѣ Михайловичѣ въ Дополненіи къ историческимъ акт. том. V.—Императоръ Петръ I именнымъ указомъ 1724 г. 16 августа запретилъ было священникамъ какъ отъ монастырей, такъ и отъ приходскихъ церквей ходить незваннымъ въ домы со св. водою и для славленія кромѣ праздника Р. Х. Но древній обычай доселѣ удержался.

намъ *освобождаться* отъ ежедневныхъ работъ и занятій своего званія, для безпрепятственнаго, радостнаго *общенія съ Богомъ, святыми, между собою* и для *освященія себя*. Если чувство благодарности къ благодѣтелямъ нашимъ обязываетъ насъ оставлять свои дѣла и жилища и являться къ нимъ лично въ извѣстные дни, для засвидѣтельствованія своей признательности, то не болѣе ли мы, всегда обязанные благодарить Верховнаго своего Благодѣтеля, призываемся,—особенно во дни воспоминанія великихъ Его благодѣяній для насъ, оставлять свои житейскія дѣла и являться въ домъ Божій для общаго и единодушнаго *славословія Господа и святыхъ* и духовнаго *веселія* съ Церковію? Съ духовнымъ веселіемъ несовмѣстна ни житейская заботливость, ни тѣлесное утомленіе, ни зависимость отъ нуждъ, а тѣмъ болѣе отъ прихотей плоти; посему въ праздники мы должны, сколько можно, имѣть ослабу и покой отъ дѣлъ житейскихъ, и духовное *господство* во имя Господа—надъ всѣми тѣлесными трудами, нуждами, заботами, а особенно страстями, отлагая это земное бремя и духомъ пребывая и успокоиваясь въ Богѣ. Господство духа, проистекающее въ праздники изъ духовнаго общенія съ Господомъ, заключается въ дѣлахъ во славу Божію, для нашего освященія и для блага ближнихъ, а именно: въ молитвѣ, Богомысліи, чтеніи Священнаго Писанія и писаній св. отецъ, въ благочестивыхъ разговорахъ и въ дѣлахъ любви христіанской, распространяющихъ благодатное утѣшеніе, особенно приличное праздникамъ. Можетъ нисходить даже до употребленія *лучшей одежды*, на что Церковь указываетъ свѣтлымъ облаченіемъ храма и священнослужителей при праздничномъ Богослуженіи;—до употребленія *лучшей пищи*, какъ многократно позволяетъ въ праздники уставъ Церкви;—и тѣлеснаго *покоя* во дни праздничные большаго, нежели въ работные, особенно «труда ради бдѣннаго» въ праздники великіе.

Духовнаго господства и покоя въ Богѣ въ великіе праздники требуетъ заповѣдь Божія: *Помни день субботный, еже святити его: шесть дней дѣлай и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя: день же седмый суббота Господу Богу твоему* (Исход. XX, 8—10). По смыслу заповѣди Божіей надобно во дни праздничные *прекращать* мірскія и житейскія дѣла и особенно работы тяжкія и открытыя (Іерем. XVII, 22), для коихъ назначены будни, и безпрепятственно *посвящать* себя на дѣла вѣры, благочестія и человѣколюбія. Сообразно съ заповѣдію, Іисусъ Христосъ во дни Своей земной жизни преимущественно святилъ праздники *участіемъ Своимъ въ Богослуженіи* (Лук. IV, 16. Іоан. V, 14) и *дѣлами милосердія*,

внушая не отлагать въ праздники вообще дѣлъ крайней необходимости (Матѳ. XII, 10—13. Лук. XIII, 14—17), и безъ сомнѣнія не простирать покоя отъ дѣлъ до совершеннаго прекращенія занятій легкихъ и домашнихъ. По примѣру Іисуса Христа, Апостолы и первенствующіе христіане во дни праздничные также *участвовали въ Богослуженіи* (Лук. XXIV, 53. Дѣян. XX, 7), по силамъ своимъ *оказывали благотворенія* въ пользу Церкви и бѣдныхъ (1 Коринѳ. XVI, 1—3. Римлян. XII, 13) и предали намъ правила самимъ и *освобождаться* въ праздники и *освобождать* служащихъ намъ отъ трудовъ для служенія Богу [1]).

О ревности первыхъ христіанъ къ общественному Богослуженію во дни праздничные свидѣтельствуютъ древніе писатели: 2-го вѣка св. мученикъ Іустинъ, Тертулліанъ [2]) и даже Плиній—язычникъ, жившій въ первомъ вѣкѣ [3]). Св. Іустинъ говоритъ, что «въ день недѣльный или воскресный бываетъ у насъ собраніе въ одно мѣсто *всѣхъ* живущихъ по городамъ и селамъ» [4]). Благочестивой ревности древнихъ христіанъ быть въ праздники при Богослуженіи не силенъ былъ ослабить даже страхъ гоненій. Если днемъ не могли они безъ опасности сходиться для общественнаго Богослуженія, то собирались ночью [5]). Только тяжкая болѣзнь, тюремное заключеніе, ссылка или другая подобная крайность удерживала ихъ отъ участія въ общественномъ Богослуженіи. Но и въ такомъ случаѣ они не лишались вовсе духовнаго общенія съ вѣрными, бывшими во храмѣ Божіемъ. Оставаясь дома или находясь въ другомъ мѣстѣ, удаленномъ отъ мѣста христіанскихъ собраній, они проводили часы, назначенные для Богослуженія, въ молитвахъ, и, если можно было, получали отъ Церкви Св. Дары, надъ коими во время Богослуженія совершено благодареніе [6]). Такимъ образомъ древле всѣ христіане духовно соединялись въ праздники и бывшіе и не бывшіе при общественномъ Богослуженіи.

Къ христіанскому поведенію во дни праздничные древле подавали вѣрующимъ собою и своими законами примѣръ и побужденія благочестивые цари. Равноапостольный Константинъ Великій, по свидѣтельству Евсевія, «въ самыхъ чертогахъ своихъ устроилъ родъ церкви Божіей и личнымъ усердіемъ подавалъ примѣръ вступавшимъ въ нее. Онъ бралъ въ руки священныя книги, читалъ и размышлялъ о Богодухновенныхъ истинахъ, потомъ со всѣмъ своимъ собраніемъ

[1]) Constit. Apostol. lib. V, 2. Lib. VIII, 33.—[2]) Во второй части посланія къ женѣ, IV. Также въ кн. de fuga in persecutione.—[3]) Epist. XCVII. lib. X.—[4]) Въ 1 апологіи, 87.—[5]) Tertul. de fuga in persecutione, 13. Plin. lib. X, epist XCVII.—[6]) Въ 1 апологіи Іустина, 87.

совершалъ установленныя молитвословія. Приличнымъ временемъ для Богослуженія онъ считалъ спасительный день воскресенія, какъ истинно Господній и первый. Тогда являлись въ собраніе Церкви діаконы и пресвитеры, посвященные на служеніе Богу и украшенные непорочностію жизни и всякою добродѣтелію. Копьеносцы и тѣлохранители, вооруженные преданностію и вѣрностію, учителемъ благочестія имѣя самого царя, не менѣе также чтили день воскресный и спасительный и въ этотъ день совершали угодныя царю молитвы. Совершать это блаженный царь побуждалъ и прочихъ подданныхъ, молитвенно выражая свое желаніе мало-по-малу сдѣлать всѣхъ людей благочестивыми. Для сего всѣмъ, находившимся подъ властію Римлянъ, внушалъ онъ усердіе—прекращать во дни Господни свои занятія. Къ ревностному храненію сихъ дней онъ располагалъ и всѣхъ своихъ воиновъ. Тѣмъ изъ нихъ, кои содѣлались причастниками Божественной вѣры, давалъ во дни Господни свободу отъ службы, дабы они безпрепятственно бодрствовали въ церкви Божіей, и чтобы никто не мѣшалъ имъ тогда совершать свои молитвы. Прочимъ же, кои еще не приняли Божественнаго ученія, предписалъ онъ—въ воскресные дни собираться на открытыхъ площадяхъ, въ предмѣстіи города, и тамъ, по данному знаку, всѣмъ вмѣстѣ возносить къ Богу предварительно выученную молитву. «Воинамъ, говорилъ императоръ, надобно надѣяться не на копья, не на вооруженіе, не на силу тѣлесную; имъ болѣе всего надобно знать, что податель всякаго блага и самой побѣды есть Богъ, Которому слѣдственно и должны они возносить узаконенныя молитвы, воздѣвая руки горѣ къ небу, а очи ума вознося еще выше—къ Небесному Царю, и Его-то, подателя побѣды, спасителя, хранителя и помощника умоляя о помощи». Константинъ Великій и самъ святилъ, и подданныхъ своихъ наставлялъ святить не только день воскресный еженедѣльный, но также праздникъ Пасхи, дни мучениковъ и другія христіанскія событія [1]).

Древніе христіане святили праздничные дни не однимъ участіемъ въ Богослуженіи, но и *дѣлами христіанскаго благотворенія и милосердія*, и какъ всѣ члены Церкви Христовой,—каждый порознь, по своему усердію и силамъ, такъ самое правительство своими благотвореніями меньшей братіи Христовой подавало вѣрующимъ высокій образецъ евангельской любви, особенно приличной священнымъ днямъ. Христіанскіе государи, вообще запрещая отправлять въ праздники дѣла судебныя, отъ сего запрещенія исключали судопроизводство по дѣламъ благотворенія и милосердія

[1]) Евсев. о жизни Констант., кн. IV, гл. 17, 18, 19, 22, 23.

къ ближнимъ. Константинъ Великій первый изъ государей постановилъ, чтобы въ судилищахъ его имперіи во дни праздничные производимы не были дѣла судебныя, кромѣ дѣлъ христіанской любви, напримѣръ, отпущенія рабовъ на волю. «Сколь недостойно, говорилъ равноапостольный царь, въ день солнца, всѣми чтимый, заниматься тяжбами и спорами, столь пріятно и утѣшительно въ этотъ день исполнять особенно то, что должно быть посвящено Богу. И такъ, пусть всѣ въ праздничный день пользуются правомъ, одни—пріобрѣтать себѣ свободу, а другіе—давать; кромѣ же сихъ дѣлъ, другихъ не совершать въ праздникъ» [1]). Самое провозглашеніе отпущенія рабовъ на волю, какъ дѣло богоугодное, совершалось и освящалось древле въ Церкви [2]). Императоры Валентиніанъ I (364—375) и Валентъ (364—378) строгость храненія св. праздниковъ простерли до того, что не позволяли въ оные, подъ угрозою наказанія, взыскивать никакого долга, ни казеннаго, ни частнаго [3]). Онорій (395—423) и Ѳеодосій II (408—450), предписывая долгъ христіанскаго человѣколюбія, дозволяли еще въ праздники судопроизводство по дѣламъ морскихъ грабителей, расхищавшихъ жизненные припасы, привозимые изъ Африки въ Римъ, потому что такое расхищеніе было весьма гибельно для благосостоянія цѣлаго Рима, а преслѣдованіемъ хищниковъ нельзя было медлить [4]). Онорій и Ѳеодосій II предписывали судьямъ, чтобы они въ праздничные дни посѣщали узниковъ и вывѣдывали отъ нихъ: оказываютъ ли имъ темничные стражи предписанный законами долгъ человѣколюбія. Также предписывали водить узниковъ, въ праздники, подъ вѣрною стражей въ банп и снабжать ихъ, равно и другихъ, не имѣвшихъ насущнаго хлѣба, необходимымъ пропитаніемъ, выдавая тѣмъ и другимъ деньги на ежедневное необходимое содержаніе. За неисполненіе сихъ священныхъ обязанностей милосердія и человѣколюбія къ узникамъ и нищимъ судіи подвергались денежному взысканію [5]). Въ кодексѣ Ѳеодосія и Юстиніана постановлено было: «судопроизводство прекращать въ священные дни Пасхи (недѣль страстной и свѣтлой), которые седмичнымъ числомъ ей предшествуютъ и послѣдуютъ; также во дни Рождества Христова и Богоявленія; во дни воспоминанія св. Апостоловъ, страданія коихъ назидаютъ христіанъ: въ эти святѣйшіе дни не дозволять и зрѣлищъ. Для подобнаго храненія причислить и дни солнца,

[1]) Cod. Theod. lib. II, tit. VIII, leg. I. II. Cod. Justin. lib. III. tit. XII, I, II. [2]) Карѳ. Собор. пр. 73. Сократ. 1, 9. Cod. Theod. lib. IV, tit. VII, I. I. [3]) Cod. Theod. lib. VIII, tit. VIII, leg. I и III. Lib. XI, tit VII, lex. X, XIII. Cod. Justin. lib. III, tit. XII, I. II. [4]) Cod. Theod. lib. VIII, tit. V. 1. XIII. Cod. Justin. lib. III, tit XII, 1. X. [5]) Cod. Theod. lib. IX, tit III, 1, VII. Cod. Justin. lib. III, tit. XII, 1. VII.

еженедѣльно возвращающіеся, кои предки справедливо назвали Господними. Въ сіи дни всѣмъ необходимо имѣть одинаковое благоговѣніе, такъ чтобы во время ихъ не было разбирательства тяжебъ у стряпчихъ, опредѣленныхъ судіями и добровольно избираемыхъ; равно и во дни нашего рожденія и восшествія на престолъ. Въ продолженіе 15 дней Пасхи прекращать и подвозъ годовыхъ съѣстныхъ припасовъ и взыскъ общественныхъ и частныхъ долговъ» [1]).

Къ особенному христіанскому долгу человѣколюбія въ праздничные дни Церковь древле обязывала и епископовъ, побуждая ихъ въ сіи дни посѣщать узниковъ лично, или навѣдываться объ нихъ чрезъ діаконовъ, и своими увѣщаніями и посильнымъ вспоможеніемъ облегчать участь ихъ [2]).

Согласно съ постановленіями Вселенской Церкви нашъ отечественный законъ гражданскій предписываетъ всѣмъ намъ посвящать извѣстные праздничные дни, церковные и гражданскіе, «отдохновенію отъ трудовъ и набожному благоговѣнію» [3]).

Запрещая въ праздники обыкновенные и для временной жизни полезные труды, Церковь съ большею еще ясностію и строгостію запрещаетъ въ праздники *нескромныя и соблазнительныя увеселенія*, кои поселяютъ въ умѣ и сердцѣ нашемъ мысли и чувствованія, несовмѣстныя съ христіанскимъ благоговѣніемъ, приличнымъ священному празднованію Церкви Христовой. Запрещеніе мірскихъ забавъ и веселостей въ праздники можно видѣть частію въ отеческихъ поученіяхъ и Соборныхъ правилахъ, частію въ Императорскихъ постановленіяхъ [4]). Отцы Церкви въ своихъ сочиненіяхъ многократно внушаютъ, чтобы мы въ праздники, прекращая дѣла житейскія, не предавались роскоши и нѣгѣ, подобно Іудеямъ или язычникамъ, но праздновали духовно и свято, проводя время трезво, скромно, цѣломудренно, поучаясь въ словѣ Божіемъ и благотворя ближнимъ [5]). Св. Григорій Богословъ говоритъ: «празднуетъ Іудей, но по писмени: ибо онъ, *гоня законъ* тѣлесный, *въ законѣ* духовный *не постиже* (Римлян. IX, 31). Празднуетъ язычникъ, но по плоти и внушенію своихъ боговъ и демоновъ, изъ коихъ послѣдніе, по собственному признанію язычниковъ, суть виновники порочныхъ страстей, а первые почтены были богами за оныя; посему и праздники ихъ состоятъ въ любострастіи, дабы самый грѣхъ, какъ бы нѣкое достохвальное дѣло, служилъ въ честь того, подъ чью защиту при-

[1]) Cod. Justin. lib. III, tit. XII. 1. VII. Кормч. часть II, гл. 44, грав. 7. гл. 1.— [2]) 20-е прав. V Аврелiанскаго Собора, бывшаго въ 549 году. [3]) Свода зак. том. XIV, ч. 4, ст. 29. [4]) Cod. Theod. lib. XV, tit V. leg. II и V. [5]) Augustin. in psalm. XCI. Ambros. serm. XVII.

бѣгаетъ постыдная страсть. Празднуемъ и мы, но такъ, какъ угодно Св. Духу; а Ему угодно, чтобы мы говорили и дѣлали что нибудь доброе. Въ этомъ и состоитъ наше празднованіе, т. е. въ стяжаніи для души вѣчныхъ и постоянныхъ благъ, а не преходящихъ и гибнущихъ» [1]). и пр. Отцы Африканской Церкви, бывшіе на Карѳагенскомъ помѣстномъ Соборѣ, въ 418 году, опредѣлили: «подобаетъ просить христіанскихъ царей, да воспретится представленіе позорищныхъ игръ въ день воскресный и въ прочіе свѣтлые дни христіанской вѣры, тѣмъ болѣе, что въ продолженіе осьми дней св. Пасхи, народъ охотнѣе собирается на конюшталище, нежели въ церковь. Должно премѣнить опредѣленные для позорищъ дни, когда они встрѣчаются съ праздничными, и никого изъ христіанъ не надобно принуждать къ симъ зрѣлищамъ» [2]). Благочестивѣйшіе государи, вполнѣ понимая важность священныхъ дней и прошеній пастырей, обязывали своихъ подданныхъ къ непремѣнному храненію дней священныхъ. Въ кодексѣ Ѳеодосія II касательно христіанскаго храненія священныхъ дней постановлено: «въ праздники никто изъ судей не долженъ быть ни на зрѣлищѣ, ни въ циркѣ, ни на травлѣ звѣрей, развѣ только во дни нашего рожденія и восшествія на престолъ. Никто въ день солнца не долженъ давать зрѣлища народу и, удаляясь отъ торжества Церкви, нарушать набожное благоговѣніе [3]). Въ день воскресный, который есть первый въ седмицѣ, въ день Рождества Христова и Богоявленія, также во дни Пасхи и Пятьдесятницы, во всѣхъ городахъ должно удалять отъ народа всякую забаву зрѣлищъ и цирковъ, и заботиться о томъ, чтобы всѣ мысли христіанъ заняты были дѣлами богоугодными. Если кто еще доселѣ увлекается или неразумiемъ Іудейскаго нечестія, или грубымъ заблужденіемъ и безумiемъ язычества, тому да будетъ извѣстно, что есть особенное время для молитвы, и особенное для увеселенія. Да будетъ вѣдомо, что и во дни нашего рожденія и восшествія на престолъ приносится подданными честь нашей кротости наипаче тогда, когда всею имперіею воздается слава совершенствамъ и благодѣяніямъ Бога всемогущаго» [4]). Въ кодексѣ Юстиніана сказано: «въ праздники ничего не должны усвоять себѣ ни театральныя сцены, ни плачевныя зрѣлища травли» [5]).

Согласно внушеніямъ и постановленіямъ св. отецъ и Соборовъ и древнимъ постановленіямъ гражданскимъ, нашъ отечественный законъ запрещаетъ въ великіе и священные дни мірскія увеселенія и вообще предписываетъ «воздерживаться въ эти дни отъ безпут-

[1]) Въ словѣ на Пятьдесятницу. [2]) Прав. 72. [3]) Cod. Theod. lib. XV, tit. V, 1. 2 [4]) Тамъ-же, 1. V. [5]) Lib. III, tit. XII, 1, II. Кормч. часть 2, гл. 44.

ной жизни болѣе, нежели въ другіе, праздновать съ благоговѣніемъ и чистотою и ходить въ церковь къ слушанію службы Божіей, а особливо Литургіи» [1]).

Начало и окончаніе дневнаго празднованія для православныхъ христіанъ.

Каждый великій праздникъ Прав. Церкви начинается всенощнымъ бдѣніемъ, которое состоитъ изъ вечерни и утрени и освящаетъ навечеріе и утро празднуемаго дня; посему прав. христіанину должно начинать съ *вечера* свое благоговѣніе, свойственное празднику. Конечно, совершенно неприлично, вмѣсто всенощнаго бдѣнія съ Церковію, тратить время въ суетныхъ бдѣніяхъ для удовольствія, которыя, начинаясь не по-христіански, нерѣдко продолжаются и оканчиваются несогласно съ правилами Прав. Церкви. Навечеріемъ начавши благоговѣніе къ празднику, *вечеромъ же* должны и оканчивать священіе праздника. Св. Іоаннъ Златоустъ и послѣ участія въ Богослуженіи не совѣтуетъ тотчасъ предаваться дѣламъ житейскимъ. «Вышедшимъ изъ церковнаго собранія», говоритъ святитель, «не слѣдуетъ тотчасъ по приходѣ домой приниматься за дѣла, удаленныя отъ духа сего собранія, но надлежитъ взять въ руки Библію, призвать къ себѣ жену и дѣтей и бесѣдовать съ ними о томъ, что произнесено было во храмѣ. Если никто по выходѣ изъ бани не захочетъ прямо идти на торжище, чтобы не повредить полезному дѣйствію бани торжищными занятіями, то тѣмъ паче выходящимъ изъ церковнаго собранія не слѣдуетъ поступать подобнымъ образомъ» [2]). О начинаніи и продолженіи священнаго празднованія въ древней грамотѣ Варлаама, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, писанной игумену Кириллобѣлозерскаго монастыря Антонію въ 1647 году на основаніи указа Царя Алексѣя Михайловича и Соборнаго уложенія, сказано: «въ субботу преставати отъ всякаго дѣла, какъ начнутъ благовѣстить въ соборной церкви къ вечерни, за три часа до ночи, и торговати покинуть и ряды затворити и въ домахъ по то же время оставить дѣло, а наутрѣе въ воскресный день до пятаго часа пополудни рядовъ не отпирать, а какъ 4 часа дня минуетъ, и въ то время всякими товарами и харчемъ торговать и ряды отворити; того ради да не соединитися православнымъ христіаномъ съ жиды, потому что жидове въ воскресный день не торгуютъ, но постятся; а скотской кормъ, овесъ и сѣно продавать по вся дни невозбранно; а въ господскіе праздники тоже творите, какъ и въ воскресные дни»» [3]).

[1]) Свода законовъ томъ XIV, ч. IV, ст. 29.—[2]) Изъ 5-й бесѣды на Еванг. отъ Матѳ.—[3]) Акт. Имп. Акад. Наукъ, томъ 4, № 19, издан. въ 1836 году.

Наутрія, попразднества или отданія праздниковъ.

Церковь какъ за нѣсколько дней предначинаетъ въ Богослуженіи своемъ предвозвѣщать объ ожидаемомъ великомъ праздникѣ, такъ по прошествіи дня праздничнаго не тотчасъ прекращаетъ, но продолжаетъ воспоминанія событій праздниковъ, *наутріями* и *попразднствами* или *отданіями*.

Въ продолженіе благоговѣйнаго празднованія Прав. Церковь послѣ торжества въ честь нѣкоторыхъ великихъ священныхъ событій, въ хвалебныхъ и благодарственныхъ пѣсняхъ своихъ прославляетъ иногда въ *наутрія* праздниковъ избраннѣйшія орудія Промысла, чрезъ кои празднуемыя событія совершились. Такъ въ наутріе послѣ праздника Рождества Богородицы Церковь прославляетъ праведныхъ Іоакима и Анну; послѣ праздника Благовѣщенія Богородицы—Архангела Гавріила; на другой день послѣ Рождества Христова собирается восхвалять Матерь Спасову; послѣ Срѣтенія Господня—Симеона Богопріимца и Анну пророчицу; на другой день послѣ Крещенія Господня—Іоанна Крестителя, и проч.

Воспоминанія событій праздниковъ великихъ Церковь оканчиваетъ *попразднствами* или *отданіями*, кои бываютъ чрезъ нѣсколько дней послѣ праздниковъ, и которыя приняты Церковію подобно ветхозавѣтной, имѣвшей по внушенію Божественному особенныя заключенія праздниковъ (Левит. XXIII, 35—36).

ЧАСТЬ I.

ПРАЗДНИКИ и ДНИ ЦЕРКОВНЫЕ НЕПРЕХОДЯЩІЕ.

ПРАЗДНИКИ И ДНИ ГОСПОДНИ И ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ.

Важнѣйшіе праздники въ Прав. Церкви суть: *Господни,* а по нихъ праздники Пресв. *Богородицы.*

Праздники Господни установлены въ память важнѣйшихъ событій, относящихся къ земной *жизни* и *страданіямъ* воплотившагося Сына Божія и къ явленіямъ Божества.

Праздники Господни въ память спасительныхъ событій, относящихся къ земной жизни воплотившагося Господа нашего Іисуса Христа и къ явленіямъ Божества:

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

25-го Декабря.

Событіе Рождества Спасителя.

За 5508 лѣтъ до Рождества Христова Самъ Богъ, за преступленіе заповѣди Его изгоняя нашихъ прародителей изъ рая, по-Своему великому милосердію обѣщалъ имъ Спасителя (Быт. III, 15), и сіе обѣщаніе неоднократно повторялъ (Быт. XXII, 18. 2 Царств. VII, 12—13), чтобы приготовить людей къ принятію Его. Всѣ прообразованія и пророчества, относившіяся къ воплощенію Сына Божія, исполнились. Седмины Даніиловы оканчивались. Наступило четвертое желѣзное царство Рима. Скипетръ князя и вождя изъ колѣна Іудина, согласно предсказанію патріарха Іакова (Быт. XLIX, 10), наконецъ отнятъ былъ навсегда изъ дома Іудова со времени покоренія Іудеи Римлянами. Въ мірѣ водворился всеобщій миръ, пред-

знаменовавшій, по предреченію пророковъ Исаіи (II, 4) и Михея (IV, 3; V, 5), пришествіе Ходатая, имѣвшаго примирить небо и землю. Многолѣтній опытъ свидѣтельствовалъ о крайней немощи человѣковъ безъ помощи Божіей въ познаніи и почтеніи Бога, особенно въ исполненіи Его св. законовъ и въ примиреніи съ Нимъ. «Мудрый Создатель, говоритъ Церковь, опять возстановляетъ человѣка, который, бывъ сотворенъ по образу Божію, растлѣлъ отъ преступленія, весь подвергся поврежденію и лишился высшей Божественной жизни» [1]). Можно сказать, что вся вселенная [2]), на основаніи Божественнаго Откровенія и вслѣдствіе живаго сознанія своихъ немощей, ожидала небеснаго Искупителя, Который сдѣлался чаяніемъ и утѣхою языковъ (Быт. XLIX, 10. Лук. II, 25, 38).

Предъ рожденіемъ Мессіи Римскій императоръ Августъ, во власти котораго была и покоренная Іудея, далъ повелѣніе произвести въ своей обширной имперіи всенародную перепись. Всѣ подданные Римской имперіи пошли вписываться—каждый въ свой отечественный городъ. Дѣва Марія и Іосифъ жили въ Назаретѣ, городѣ Галилейскомъ. Но какъ оба они происходили изъ рода и дома Давидова, обитавшаго въ землѣ Іудовой, въ Виѳлеемѣ, городѣ Давидовомъ, то сюда на свою родину пошли и они. По прибытіи въ Виѳлеемъ, гдѣ стеченіе народа было многочисленное, св. Пришельцы въ своей землѣ, за неимѣніемъ лучшаго помѣщенія, остановились въ вертепѣ, и здѣсь-то исполнились предсказанія пророковъ о рождествѣ Спасителя: *се, дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему Еммануилъ: еже есть сказаемо: съ нами Богъ* (Исаія VII, 14. Матѳ. 1, 23): *и ты, Виѳлееме, земле Іудова, ничимже менши еси во владыкахъ Іудовыхъ: изъ тебе бо изыдетъ Вождь, иже упасетъ люди моя Израиля* (Мих. V, 2. Матѳ. II, 6. Іоан. VII, 42). Господь нашъ Іисусъ Христосъ родился отъ Пречистыя Дѣвы Маріи непостижимо и неизреченно, въ царство Римскаго кесаря Августа, въ лѣто отъ С. М. 5508 [3]). «Подъ единымъ царствомъ мірскимъ были грады и во едино владычество Божества увѣровали языки: повелѣніемъ кесаревымъ была перепись, мы же во имя Тебя, вочеловѣчшагося Бога нашего, вписались въ число вѣрныхъ» [4]). «Повинуясь кесареву повелѣнію, Христе, ты вписался въ число рабовъ, и насъ, рабовъ врага и грѣха, сдѣлалъ свободными» [5]).

---

[1]) Богослужебные каноны на Греческомъ, Славянскомъ и Русскомъ языкахъ изд. въ 1855 году, 1 канонъ на Р. Х. 1 пѣснь. [2]) Светоній въ жизни Веспасіана гл. 4. Тацит. истор. V, 13.—[3]) См. 25 день декабря въ слѣдованной Псалтири.—[4]) Стихир. на Господи воззвахъ.—[5]) См. богослужебные каноны на Греческомъ Славянскомъ и Русскомъ языкахъ, 1 канонъ на Р. Х. пѣснь 5.

«При Августѣ кесарѣ написаніе пріятъ родшійся Богочеловѣкъ, да вселенское безчиніе исправитъ» [1]).

Безлѣтный Младенецъ, повитый пеленами, положенъ былъ въ ясли,—въ знаменіе глубокаго уничиженія, до котораго ниспалъ человѣкъ-грѣшникъ, имѣющій крайнюю нужду въ небесной помощи Богочеловѣка. «Во яслехъ восклонись Господь, да безсловество человѣчества исправитъ [2]). Въ безсловесныхъ ясляхъ Тя полагаетъ Дѣва, Божіе Слово безначальное, мое бо разрѣшити безсловесіе грядеши, еже подъяхъ завистію зміиною: пеленами же повитися, яко да расторгнеши плениць прегрѣшеній моихъ» [3]).

Но Божественная слава Богомладенца не утаилась въ ночномъ мракѣ, въ вертепѣ, въ ясляхъ и пеленахъ—въ сихъ первыхъ образахъ Его смиренія и уничиженія. О рожденіи Спасителя тотчасъ узнали на землѣ, въ странахъ міра разныхъ—Виѳлеемскіе пастухи и восточные мудрецы,—узнали и простые и мудрые. На полѣ близъ вертепа, въ коемъ родился Спаситель, находились Виѳлеемскіе пастухи, содержавшіе ночную стражу у стада. Имъ явился Ангелъ и слава Господня осіяла ихъ. *Се благовѣствую вамъ радость велію, яже будетъ всѣмъ людемъ,* вѣщалъ имъ Ангелъ, *яко родися вамъ днесь Спасъ, иже есть Христосъ Господь. И се вамъ знаменіе: обрящете Младенца повита, лежаща въ яслехъ* (Лук. II, 10—12). И внезапно явилось съ Ангеломъ многочисленное воинство небесное, хвалящее Бога и взывающее: *слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе* (Лук. II, 14). Пастыри, по отшествіи отъ нихъ Ангеловъ на небо, поспѣшили въ Виѳлеемъ и нашли Марію, Іосифа и лежащаго въ ясляхъ Младенца-Господа и первые поклонились Ему. Возвѣстивъ Маріи и Іосифу, что видѣли и слышали о Богомладенцѣ, пастыри возвратились на мѣсто свое, славя и хваля Бога. А Марія *соблюдаше вся глаголы сія, слагающи въ сердцы своемъ* (Лук. II, 19).

Между тѣмъ не одни поля Виѳлеемскія огласились славою лежащаго въ ясляхъ Младенца, *иже сый сіяніе славы и образъ ипостаси* Бога (Евр. 1, 3), *но Себе умалилъ зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ* (Филиппис. II, 7). Предъ рожденіемъ Его явилась на востокѣ отъ Виѳлеема чудесная звѣзда, или, какъ говоритъ св. Златоустъ, «нѣкая невидимая сила [4]), или, по мнѣнію св. Димитрія Ростовскаго, ангельская [5]). Своимъ явленіемъ она возвѣстила міру, что возсіяла

---

[1]) Въ прологѣ на Р. Х. слово св. Аѳанасія Александрійскаго.—[2]) Тамъ же.—[3]) Въ недѣлю предъ Р. Х. стихир. на Господи воззвахъ.—[4]) Бесѣда VI на Матѳ. Δύναμίς τις ἀόρατος.—[5]) Чет. Мин. 25 дек. о поклоненіи волхвовъ.

звѣзда отъ Іакова и возсталъ *человѣкъ отъ Ісраиля* плѣнить *вся сыны Сиѳовы* (Числ. XXIV, 17). Слова сіи, произнесенныя прорицателемъ Валаамомъ около 1450 лѣтъ до Рождества Христова, относятъ къ событію рожденія Спасителя Оригенъ [1]), св. Кипріанъ [2])—писатели III вѣка; св. Амвросій Медіоланскій [3]), св. Ефремъ Сиринъ [4]), св. Григорій Нисскій [5]), св. Амфилохій Иконійскій [6])—писатели IV вѣка; также составитель пролога и св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій [7]), и Прав. Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ. Она называетъ рождшагося Христа звѣздою, возсіявшею отъ Іакова [8]). Необычайная звѣзда привела съ востока, на поклоненіе новорожденному Царю Іудейскому—волхвовъ или мудрецовъ (Дан. I, 20, V, II), которые, падши предъ Нимъ, поклонились и поднесли Ему дары—злато, ліванъ и смирну,—злато яко Царю, ліванъ яко Богу смирну яко человѣку смертну [9]). Волхвы, по изъясненію св. Димитрія, митрополита Ростовскаго [10]), и св. Церкви, были тѣ *цари Аравстіи* и *Сава*, изъ странъ богатыхъ золотомъ и благовоніями (2 Паралипом. IX, 1), о которыхъ предсказали пророки Давидъ (Псал. LXXI, 10) и Исаія (LX, 6), и вѣроятно принадлежали останкамъ Церкви Даніиловой и начаткамъ языческой. «Возсіявъ звѣзда отъ Іакова, Владыка, Ты исполнилъ радости наблюдателей звѣзды, мудрыхъ хранителей вѣщаній древняго прорицателя Валаама, и явно принялъ ихъ, приведенныхъ (къ Тебѣ), какъ начатокъ язычниковъ. Дщерь Вавилонская влечетъ къ себѣ изъ Сіона плѣненныхъ отроковъ Давидовыхъ, а сама посылаетъ съ дарами сыновъ (своихъ)—волхвовъ поклониться дщери Давидовой, пріявшей въ себя Бога. Вавилонъ владѣлъ добычею и плѣненнымъ богатствомъ царства Сіонскаго, а Христосъ привлекаетъ въ Сіонъ путеводною звѣздою и сокровища его, и царей звѣздоблюстителей». По словамъ Козьмы Маіумскаго, «Ефіопія и Ѳарсисъ, острова Аравійскіе и Сава Мидійская, пали предъ Спасителемъ» [11]).

И не только пастухи и волхвы узнали и исповѣдали Христа Спасителя, но и каждая тварь, по изреченію Церкви, принесла родившемуся Господу даръ: Ангелы—пѣніе, небеса—звѣзду, пасты-

---

[1]) Противъ Цельса, кн. 1, 59.—[2]) Въ словѣ о звѣздѣ, волхвахъ и избіеніи младенцевъ.—[3]) Въ XIII бесѣдѣ на кн. Числъ.—[4]) Въ словѣ о воплощеніи Бога Слова и въ пѣснопѣніи на Р. Х.—[5]) Въ бесѣдѣ на день Р. Х.—[6]) Въ словѣ на день Р. Х.—[7]) Прологъ 25 декабря, поклоненіе волхвовъ; и въ Миней четіи 25 декабря, сказаніе о поклоненіи волхвовъ.—[8]) Въ 4 пѣсни канона Козьмы Маіумскаго на Р. Х.—[9]) Въ Миней четіи 25 декабря, сказаніе о поклоненіи волхвовъ Григор. Богосл. XXXVIII слово.—[10]) Въ Миней четіи 25 декабря, сказаніе о поклоненіи волхвовъ.—[11]) Богослужеб. каноны, 4 и 8 пѣсни канона Козьмы Маіумскаго на Р. Х. по переводу на Русскій языкъ.

ри—чудо, волхвы—дары, земля—вертепъ; пустыня—ясли, люди—Матерь Дѣву, язычество—начатокъ христіанства въ своихъ волхвахъ. Такъ въ Виѳлеемскомъ вертепѣ и сквозь уничиженіе рождшагося Спаса просіяла Божественная слава!

Древность и важность праздника.

Въ воспоминаніе Рождества во плоти Господа нашего Іисуса Христа установленъ Церковію праздникъ. *Начало* его относится ко временамъ Апостоловъ. Въ Апостольскихъ постановленіяхъ говорится: «храните, братія, дни праздничные, и во первыхъ день Рождества Христова, которое да празднуется вами въ 25 день десятаго мѣсяца» (decembri) [1]). Тамъ же въ другомъ мѣстѣ сказано: «день Рождества Христова да празднуютъ, въ онь-же нечаемая благодать дана человѣкамъ рожденіемъ Божія Слова изъ Маріи Дѣвы на спасеніе міру» [2]). Во II столѣтіи на день Рождества Христова 25 декабря указываетъ Климентъ Александрійскій [3]). Въ III вѣкѣ о праздникѣ Р. Х., какъ о бывшемъ прежде, упоминаетъ св. Ипполитъ, назначая чтеніе Евангелія въ этотъ день изъ 1 главы отъ Матѳея [4]). Во время гоненія христіанъ Діоклитіаномъ, въ началѣ IV вѣка, въ 303 году, Никомидійскіе христіане въ самый праздникъ Рождества Христова сожжены были во храмѣ въ числѣ 20,000 [5]). Въ томъ-же вѣкѣ, когда Церковь послѣ гоненія получила свободу вѣроисповѣданія и сдѣлалась господствующею въ Римской имперіи, праздникъ Рождества Христова находимъ во всей Вселенской Церкви, какъ можно видѣть это изъ поученій св. Ефрема Сиріянина, св. Василія Великаго, Григорія Богослова, св. Григорія Нисскаго, св. Амвросія, Златоустаго и другихъ отцевъ Церкви IV вѣка на праздникъ Рождества Христова. Св. Златоустъ въ словѣ своемъ, которое онъ говорилъ въ 385 году, называетъ праздникъ Рождества Христова *древнимъ и очень древнимъ*. Въ томъ же вѣкѣ на мѣстѣ пещеры Виѳлеемской, прославленной рожденіемъ Іисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храмъ, о великолѣпіи коего много старался державный ея сынъ [6]). Въ кодексѣ Ѳеодосія, изданномъ въ 438 году, и Юстиніана—въ 535, излагается законъ о всеобщемъ праздноваиіи дня Рождества Христова [7]). Въ этомъ смыслѣ

[1]) Lib V, cap. 12.—[2]) Lib VIII, cap. 33.—[3]) Stromat. lib. I, XXI.—[4]) Scaliger. De emendatione temporum in canonem paschalem Hippoliti episcopi, cap. VII. [5]) Евсев. кн. VIII, гл. 6. Никифор. Церк. истор. кн. VII, гл. 6. Baronii ann. 301, n. XLVII—XLVIII. Миней четіи 28 декабря. Въ этотъ день память ихъ празднуется.—[6]) Евсев. о жизни К. В., кн. III, гл. 41—43. [7]) Cod. Theod. lib. IX, tit. III. 1. VII. Justin. lib. III, tit. XII, l. VII.

вѣроятно Никифоръ Каллистъ, писатель XIV вѣка, въ своей исторіи говоритъ, что императоръ Юстиніанъ въ VI вѣкѣ установилъ праздновать Рождество Христово по всей землѣ [1]). Въ V вѣкѣ Анатолій, патріархъ Константинопольскій, въ VII Софроній и Андрей Іерусалимскіе, въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ, Козьма Маіумскій и Германъ, патріархъ Цареградскій, въ IX преподобная Кассія и другіе, коихъ имена неизвѣстны, написали для праздника Рождества Христова многія священныя пѣснопѣнія, употребляемыя нынѣ Церковію для прославленія свѣтло празднуемаго событія.

Примѣч. Впрочемъ, въ первые три вѣка, когда гоненія стѣсняли свободу христіанскаго Богослуженія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ востока—Церквахъ Іерусалимской, Антіохійской, Александрійской и Кипрской—праздникъ Рождества Христова соединялся съ праздникомъ Крещенія 6 января, подъ общимъ именемъ Богоявленія [2]). Причиною сего, вѣроятно, было мнѣніе, что Христосъ крестился въ день Своего рожденія, какъ можно заключать объ этомъ изъ словъ св. Златоуста, который въ одной изъ бесѣдъ своихъ въ Р. Х. говоритъ: «не тотъ день, въ который родился Христосъ, называется Богоявленіемъ, но тотъ, въ который Онъ крестился» [3]). Къ такому мнѣнію могли подать поводъ слова Евангелиста Луки, который, говоря о крещеніи Іисуса Христа, свидѣтельствуетъ, что тогда *бѣ Іисусъ лѣтъ яко тридесять* (Лук. III, 23). Празднованіе Р. Х. вмѣстѣ съ Богоявленіемъ въ нѣкоторыхъ Церквахъ восточныхъ продолжалось до конца IV вѣка [4]), въ иныхъ—до V [5]) или даже до VI вѣка [6]); у Армянъ продолжается доселѣ. Памятникомъ древняго соединенія праздниковъ Рождества Христова и Богоявленія доселѣ въ Прав. Церкви служитъ совершенное сходство въ отправленіи сихъ праздниковъ. Тому и другому предшествуетъ сочевникъ, съ одинаковымъ народнымъ преданіемъ, что въ сочевники должно поститься до звѣзды. Чинъ Богослуженія въ навечерія обоихъ праздниковъ и въ самые праздники совершенно одинаковъ, различенъ только по предмету.

День Рождества Христова издревле причисленъ Церковію къ *великимъ двунадесятымъ* праздникамъ, согласно съ Божественнымъ свидѣтельствомъ Евангелія, изображающаго празднуемое событіе величайшимъ, всерадостнѣйшимъ и чудеснымъ. *Се благовѣствую вамъ,* Ангелъ глаголалъ Виѳлеемскимъ пастырямъ, *радость ве-*

---

[1]) Церк. истор. кн. XVII, гл. 28.—[2]) Св. Григор. Богослова XXXVIII, слово на Богоявленіе. Златоуста бесѣда XXXI на Крещеніе Спасителя. Св. Амвросія слова XVIII—XXI. Августина слово XXIX.—[3]) Бесѣд. XXXVII на Крещеніе Спасителя. На праздникъ Р. Х. въ Цер. запад. 25 декабря, а въ восточныхъ 6 янв. въ своихъ писаніяхъ указываетъ Іеронимъ въ толкован. на Іезекіиля, гл. I, и Кассіанъ Collat. lib. X, c. 2.—[4]) Въ XXXVI бесѣдѣ, на день Р. Х. въ 385 г. Златоустъ замѣчаетъ, что не прошло еще 10 лѣтъ, какъ праздникъ Р. Х. сталъ извѣстенъ у насъ въ Антіохіи 25 декабря.—[5]) Въ Церквахъ Египетск. Cassian. Collat. X, c. 2—[6]) Въ церкви Іерусалим. Козьма мореплаватель VI вѣка, у Галланда in Bibliothec. Patrim, т. IX.

лію, яже будетъ всѣмъ людямъ. Яко родися вамъ днесь Спасъ, иже есть Христосъ Господь, во градѣ Давидовѣ. И се вамъ знаменіе: обрящете Младенца повита, лежаща въ яслехъ. Тогда же *внезапу бысть со Ангеломъ множество вой небесныхъ, хвалящихъ Бога и глаголющихъ: слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе. Вси слышавшіи дивишася о глаголанныхъ отъ пастырей* о родшемся Спасителѣ, и сами пастыри *возвратишася, славяще и хваляще Бога о всѣхъ, яже слышаша и видѣша* (Лук. II, 10—20). Такъ Рождество Христово, какъ событіе высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивною вѣстію пастырямъ и волхвамъ о всемірной радости для всѣхъ людей, *яко родился Спасъ*, Ангельскимъ славословіемъ родившемуся Спасу, поклоненіемъ Ему пастырей и волхвовъ, благоговѣйнымъ удивленіемъ многихъ, слышавшихъ слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его отъ пастырей.

Согласно съ Божественнымъ свидѣтельствомъ Евангелія, отцы Церкви въ своихъ Богомудрыхъ писаніяхъ изображаютъ праздникъ Р. Х. величайшимъ, всемірнымъ и радостнѣйшимъ, который служитъ началомъ и основаніемъ для прочихъ праздниковъ. «Изъ сокровищницы сего славнаго дня (Р. Х.), говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, всѣ дни заимствуютъ блага свои. Великъ, Господи, этотъ день Твой, всѣми чествуется день Рождества Твоего» [1]). Св. Григорій Богословъ въ день Р. Х. восклицалъ въ словѣ своемъ, какъ и нынѣ Церковь поетъ: «Христосъ раждается, славьте! Христосъ съ небесъ, выходите въ срѣтеніе! Христосъ на землѣ, возноситесь! *Пойте Господеви, вся земля* (Псал. XCVI, 1). И будемъ праздновать не пышно, но божественно; не по мірскому, но примѣрно, не нашъ праздникъ, но Того, Кто сталъ нашимъ, лучше же сказать, праздникъ нашего Владыки, не праздникъ немоществованія, но уврачеванія, не праздникъ созиданія, но возсозиданія» [2]). «Вотъ настаетъ, говоритъ св. Златоустъ о днѣ Рождества Христова, праздникъ честнѣйшій и важнѣйшій всѣхъ праздниковъ. Кто назоветъ его матерью всѣхъ праздниковъ, тотъ не погрѣшитъ. Что же это за праздникъ? Это Рождество Христово по плоти; въ этомъ праздникѣ имѣютъ начало и основаніе свое и Богоявленіе и священная Пасха, Вознесеніе Господне и Пятидесятница. Если бы Христосъ не родился по плоти, то и не крестился бы, а это праздникъ Богоявленія; и не пострадалъ бы, а это Пасха; и не послалъ бы Св. Духа, а это Пятьдесятница. Итакъ отъ праздника Рождества Христова начались наши

[1]) Въ пѣснопѣніи на Р. Х. 3. — [2]) Въ XXXVIII словѣ на Богоявленіе или Рождество Спасителя.

праздники, какъ отъ источника различные потоки» [1]). Въ другомъ словѣ св. Златоустъ называетъ Р. Х. извѣстнымъ и знаменитымъ у всѣхъ отъ Ѳракіи до Кадикса, и величіе праздника изображаетъ слѣдующимъ образомъ. «Къ чему праотцы столь сильно стремились, что̀ пророки предвозвѣщали, и праведные желали видѣть, то̀ сегодня совершилось. Богъ явился на землѣ во плоти и вселился между людьми. Возрадуемся и возвеселимся, возлюбленные! Іоаннъ взыгрался во чревѣ матери своей, когда Марія пришла къ Елисаветѣ—его матери; не болѣе ли мы должны восклицать отъ внутренней радости, видя сегодня не только Марію, но и нашего Господа, нашего Спасителя! Не большимъ ли благоговѣніемъ и удивленіемъ должны исполниться мы, видя Его рожденіе и величайшее таинство вочеловѣченія Его, непостижимое для ума! Въ какое изумленіе пришли бы мы, если бы солнце сошло съ неба, вращалось на землѣ, и лучи свои распространяло ко всѣмъ людямъ! Дѣйствительно, всѣ обитатели земли были бы поражены такимъ чудомъ не болѣе ли мы должны исполниться глубочайшимъ удивленіемъ при совершившемся нынѣ гораздо важнѣйшемъ чудѣ, когда Солнце правды распространяетъ свои лучи изъ нашей плоти и озаряетъ наши души! Посему и я весьма желалъ видѣть день сей и притомъ такъ, чтобы онъ празднуемъ былъ всенародно, какъ я теперь вижу. Ибо пространство храма сего почти тѣсно для столь многочисленнаго собранія. Ожидайте награды за свою ревность отъ рождшагося днесь Спасителя. Онъ силенъ наградить васъ по достоинству за вашу пламенную ревность» [2]). Блаженный Августинъ называетъ праздникъ Рождества Христова годовымъ и говоритъ: «Христосъ предпослалъ Іоанна, да родится онъ тогда, когда дни начинаютъ возрастать, прообразуя симъ то, что̀ говоритъ тотъ же Іоаннъ: *Ономy подобаетъ расти, мнѣ же малитися* (Іоан. Ш, 30). Въ благоговѣйномъ послушаніи да празднуемъ день рожденія Христа во образѣ раба. Еще не можемъ созерцать, что Онъ рожденъ прежде денницы: да повторяемъ то, что Онъ въ часы ночные рожденъ отъ Дѣвы. Неспособны мы еще быть на вечери Отца нашего: да познаемъ ясли Господа нашего Іисуса Христа» [3]).

Прав. Церковь о величіи праздника Рождества Христова возглашаетъ: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ, *возсія мірови свѣтъ разума* (Псал. LXXXIV, 12), въ немъ же служащіи звѣздамъ (волхвы) звѣздою учахуся Тебѣ кланятися, Солнцу правды, и Тебе вѣдѣти съ высоты востока [4]): Господи, слава Тебѣ».

[1]) Бесѣда VI о бл. Филогоніѣ. 3, по изданію Бенедиктинцевъ.—[2]) XXXVI бесѣда на Р. Х. I.—[3]) Въ собраніи словъ Августина, 194.—[4]) *Солнцемъ правды* (Мал.

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Подобно важному гражданскому событію, о которомъ обыкновенно слухъ далеко разносится между людьми, событіе великаго праздника Рождества Христова распространяется на многіе дни. Въ предѣлахъ предпразднества и попразднства праздникъ Рождества Христова *продолжается* 12 дней. Впрочемъ на все Богослуженіе Прав. Церкви, совершаемое ею съ сентября,—начало древняго церковнаго года,—до дня праздника можно взирать какъ на время Ветхаго Завѣта, въ которомъ многіе вѣрою видѣли и ожидали Мессію (Евр. XI). Въ это пространство времени съ сентября до праздника при Богослуженіи своемъ Церковь преимущественно воспоминаетъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, праотцевъ и отцевъ и событія, предварившія рожденіе Іисуса Христа. Сіи событія и преставленія многихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ Промыслъ такъ расположилъ, что воспоминанія ихъ въ Прав. Церкви, предваряя праздникъ Рождества Христова, приготовляютъ насъ къ торжеству этого праздника. Такъ въ 1 день сентября Церковь воспоминаетъ праведнаго *Іисуса Навина*, который за 1445 л. [1]) до Р. Х. своимъ именемъ *Іисусъ* [2]) предзнаменовалъ Іисуса Христа; въ 4 день—*Боговидца Моисея*, за 1500 л. до Р. Х. вѣрою проразумѣвшаго Христа (Евр. XI, 25—29), и бывшаго прообразованіемъ его (Второзак. XVIII, 18; XXXIV, 10. Іоан. V, 46. Дѣян. III, 22); въ 5—праведныхъ *Захарію* и *Елисавету*—св. родителей Предтечи Христова; въ 8—Рождество Пресв. Богородицы; въ 9 праведныхъ ея родителей *Іоакима* и *Анну;* въ 22—пророка *Іону*, за 800 л. до Р. Х. бывшаго прообразованіемъ погребенія и воскресенія Христа (Іон. II, 1. Матѳ. XII, 41); въ 23—*зачатіе Предтечи* Христова; въ 28—прор. *Варуха*, за 600 л. до Р. Х. провидѣвшаго явленіе Господа на землю и житіе Его съ человѣками (III, 38); въ 9 день октября—праведнаго *Авраама* праотца, за 2150 лѣтъ до Р. Х. съ радостію видѣвшаго исполненіе данныхъ ему обѣтованій (Евр. XI, 14); въ 17—пр. *Осію*, за 822 г. до Р. Х. прозрѣвшаго воскресеніе Спасителя въ третій день по смерти Его и побѣду Его надъ

IV, 2) и *востокомъ съ высоты* (Захар. VI, 12. Лук. 2, 78) наречень Господь Христосъ у пророковъ, которые предсказывали о Его пришествіи на землю. Въ III вѣкѣ св. Григорій, Неокесарійскій чудотворецъ, въ словѣ своемъ на Благовѣщеніе произнесъ, что «Христосъ яко Солнце правды возсіялъ міру».

[1]) Годъ этотъ, равно какъ и годы другихъ пророковъ, означаютъ конецъ жизни.

[2]) Іисусъ назывался сначала *Авсій*—спаси, потомъ Моисей, при избраніи Авсія своимъ преемникомъ, по повелѣнію Божію, назвалъ его *Іисусомъ*—спасетъ (Числ. XIII, 17), По словамъ бл. Ѳеодорита Кирскаго, Іисусъ Навинъ есть образъ Спасителя вселенной. Въ толкованіи на Второзаконіе, воп. 43.

смертію (VI, 3. XIII, 14); въ 19—пр. *Іоиля,* за 800 л. до Р. Х. провидѣвшаго изліяніе Св. Духа на всяку плоть воскресшимъ и вознесшимся Господомъ (II, 28. Дѣян. II, 33). Съ 15 дня ноября Церковь установила постъ приготовительный къ единенію съ рождшимся Богочеловѣкомъ. Со дня Введенія Богородицы во храмъ Церковь на утреннихъ Богослуженіяхъ начинаетъ прославлять самое событіе грядущаго праздника пѣніемъ: «Христосъ раждается, славите» и проч. Въ 19 день ноября воспоминаетъ пр. *Авдія,* пророчествовавшаго около 900 лѣтъ до Христа; въ 1 день декабря пр. *Наума,* около 700 лѣтъ до Р. Х.; во 2—пр. *Аввакума,* около 600 лѣтъ до Р. Х., утѣшавшаго себя пришествіемъ Спасителя (Аввак. I, 5. 4 Царств. XXI, 10); въ 3—пр. *Софонію,* за 640 л. до Р. Х. предзрѣвшаго время Новаго Завѣта; въ 9—*Анну*—матерь Пресв. Дѣвы Маріи за 15 л. до Р. Х.; въ 16—пр. *Аггея,* около 470 лѣтъ до Р. Х., провидѣвшаго будущую славу втораго храма Іерусалимскаго (II, 10); въ 17—пр. *Даніила* и трехъ отроковъ *Ананію, Азарія* и *Мисаила,* за 600 лѣтъ до Р. Х., видѣвшихъ царство грядущаго Мессіи (Дан. II, 31—45; IX, 24—27), и другихъ. Кромѣ сего Церковь воспоминаетъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, всѣхъ вмѣстѣ, за двѣ недѣли до праздника Рождества Христова, называя этотъ день воспоминанія недѣлею св. праотецъ (Евр. XI), а въ послѣднюю недѣлю предъ праздникомъ прославляетъ св. отецъ, отъ которыхъ по плоти родился Господь нашъ Іисусъ Христосъ (Римл. IX, 3—5).

За пять дней до праздника, 20 декабря начинается *предпразднство,* которое обыкновенно продолжается не болѣе одного дня. Въ послѣдній день предъ праздникомъ совершается *навечеріе* Рождества Христова, свидѣтельствующее объ особенной важности наступающаго торжества, ибо навечерія бываютъ только предъ важнѣйшими праздниками.

Навечеріе предъ праздникомъ Р. Х. совершается съ древнихъ временъ. Въ IV вѣкѣ было уже опредѣлено Церковію правило, какъ праздновать навечеріе, если оно будетъ въ воскресный день [1]). Въ V вѣкѣ Синезій, епископъ Птолемаидскій [2]), въ VI,—Григорій Двоесловъ въ навечеріе Р. Х. говорили поученія. Св. Григорій въ навечеріе Рождества Христова говорилъ: «намѣреваясь съ Божіею помощію совершить предстоящее торжество, я не намѣренъ сегодня утомлять вашего вниманія пространною бесѣдою» и проч. Издревле

[1]) 1-е прав. Ѳеофила Александрійскаго въ книгѣ правилъ вселенской Церкви. См. также въ Церк. уставѣ, утр. въ навечеріе Р. Х.—[2]) Послѣ Синезія до насъ сохранились двѣ краткія бесѣды на навечеріе Р. Х. См. орега Synesii.

въ Церкви Православной въ навечеріе [1]) совершаются часы, называемые *Царскими* [2]), потому что древле съ особеннымъ благоговѣніемъ присутствовали при семъ Богослуженіи цари, поклоняясь новорожденному Царю царей, и имъ возглашалось тогда, какъ и нынѣ возглашается въ знатнѣйшихъ храмахъ, многолѣтіе, съ произношеніемъ полнаго царскаго титула [3]). Царскіе часы начинаются и совершаются при открытыхъ царскихъ вратахъ, среди храма, предъ Евангеліемъ, положеннымъ на аналоѣ, какъ бы въ знаменіе того, что нынѣ Спаситель уже не таится, какъ нѣкогда во мракѣ вертепа, но сіяетъ всѣмъ языкамъ. Предъ Евангеліемъ воскуряется кадильный θυміамъ, въ воспоминаніе ливана и смирны, принесенныхъ съ востока волхвами новорожденному Царю Іудейскому. На часахъ 1, 3, 6 и 9 Церковь воспоминаетъ пророчества и событія, относящіяся до Рождества Спасителя по плоти,—новорожденнаго Царя Іудейскаго, потомка Давидова. Съ чтеніемъ пророчествъ Церковь соединяетъ на часахъ глаголы Ап. Павла и Евангелистовъ, свидѣтельствуя чтеніемъ Апостольскимъ и Евангельскимъ объ исполненіи пророчествъ. Священныя чтенія сопровождаются торжественными пѣснопѣніями, изъясняющими чтенія.

На *1 часъ* навечерія во *псалмахъ* XLIV и XLV [4]) мы слышимъ пророчество о Божествѣ и вѣчномъ Царствѣ Спасителя, Который *красенъ добротою паче сыновъ человѣческихъ*, Который есть сильный и вѣчный Царь правды—Господь; и сей *Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ Богъ Іаковль*. Въ *паріміи* [5]) 1 часа слышимъ пророчество Михеево о мѣстѣ рожденія вѣчнаго Царя правды и мира: *и ты, Виѳлееме, доме Ефравовъ* [6]), *еда малъ еси, еже быти въ тысящахъ Іудиныхъ; изъ тебе бо мнѣ изыдетъ Старѣйшина, еже быти въ князя во Израили, исходи же Его изъ начала отъ дней вѣка* (V, 2). Чтеніе *Апостола* возвѣщаетъ о несравненномъ вели-

[1]) Если оно не случится въ субботу и день воскресный. Въ эти дни Царскіе часы не совершаются, а перелагаются на предшествующую пятницу.—[2]) Кажется, послѣдованіе этихъ часовъ первоначально составлено св. Кириломъ Александрійскимъ въ V вѣкѣ. Ибо они сходны своимъ составомъ съ часами Великой пятницы. Въ VII в. они стали особенно извѣстны около временъ Софронія, патріарха Іерусалимскаго, который написалъ для часовъ нѣкоторыя псалмопѣнія.—[3]) Въ Москвѣ Царскіе часы отправлялись торжественно въ Крестовой палатѣ. Здѣсь въ 1721 г. на канунѣ Р. Х. пѣлъ часы Петръ I съ своими пѣвчими. Древ. Вивліоѳики—X, 145.—[4]) Сими псалмами въ навечеріе Р. Х. замѣняются два послѣдніе обычные псалма 1 часа.—[5]) Паримія παροιμία, напутствіе, чтеніе изъ Писаній, приноровленное къ цѣли праздника.—[6]) Первоначальное имя мѣста, прославленнаго рожденіемъ Спасителя, называлось *Ефрава* (Быт. XXXV, 19).—Іаковъ, пасшій здѣсь стада, назвалъ это мѣсто *Виѳлеемъ*—домъ хлѣба. Какъ прилично сіе названіе мѣсту рожденія Спасителя, Который есть *хлѣбъ животный, сшедшій съ небесе* (Іоан. VI, 51).

чіи и превосходствѣ Сына Божія предъ Ангелами (Евр. I, 1—10). Чтеніе *Евангелія* благовѣствуетъ о зачатіи и рожденіи Іисуса Христа отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы (Матѳ. I, 18—25).

На *3 часъ во псалмахъ* LXVI и LXXXVI [1]) Церковь произноситъ пророчественную пѣснь Давида о грядущемъ спасеніи всѣхъ народовъ и служеніи Богу истинному и о будущей славѣ Сіона. Въ *пареміи* словами пр. Варуха Церковь вѣщаетъ, что Спаситель есть *Богъ нашъ. На земли явися и съ человѣки поживе* (III, 36—38; IV. 1—4) [2]). *Чтеніе изъ посланія* къ Галатамъ проповѣдуетъ объ усыновленіи нашемъ Богу *вѣрою о Христѣ Іисусѣ* (III, 23—29). Въ *Евангеліи* отъ Луки Церковь благовѣствуетъ о путешествіи Іосифа и Маріи, по случаю народной переписи, изъ Назарета въ Виѳлеемъ и о преестественномъ здѣсь рожденіи Спасителя (II, 1—19).

На *6 часъ во псалмахъ* LXXI и CXXXI [3]) Церковь произноситъ пророчество о принесеніи даровъ и поклоненіи народовъ Спасителю, яко Богу: *царіе Ѳарсійстіи и острови дары принесутъ: царіе Аравстіи и Сава дары приведутъ: и поклонятся Ему вси царіе земстіи, вси языцы поработаютъ Ему. И благословятся въ Немъ вся колѣна земная.* Въ *пареміи* мы внимаемъ пророчеству Исаіи (VII—VIII) о Пречистой Дѣвѣ Матери Еммануилевѣ: *се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына и нарекутъ Ему имя Еммануилъ, еже есть сказаемо: съ нами Богъ.* Чтеніемъ *Апостола* Церковь прославляетъ Божественную вѣчную славу Спасителя, яко Сына Божія (Евр. I, 10—14; II, 1—3); *Евангеліе* благовѣствуетъ о поклоненіи волхвовъ новорожденному Царю Іудейскому (Матѳ. II, 1—12).

На *9 часъ во псалмахъ* CIX, CX [4]) и LXXXV мы внимаемъ пророчеству Давида о Божествѣ, вѣчномъ священствѣ и царствѣ Іисуса Христа: *Ты Іерей во вѣкъ по чину Мелхиседекову. Вси языцы, елики сотворилъ еси, пріидутъ и поклонятся предъ Тобою, Господи, и прославятъ имя Твое.* Въ *пареміи* внимаемъ пророческимъ словамъ Исаіи также о Божествѣ, вѣчномъ царствѣ, пророческомъ и священническомъ служеніи Спасителя: *яко Отроча родися намъ, Сынъ и дадеся намъ, начальство бысть на рамѣ Его, и нарицается имя Его великаго совѣта Ангелъ, чуденъ совѣтникъ, Богъ крѣпокъ,*

[1]) Ими замѣняются два первые псалма, обыкновенно произносимые на 3 часѣ.—[2]) Въ Богослужебныхъ книгахъ эта паремія называется пророчествомъ Іереміинымъ, потому что Варухъ былъ ученикъ пр. Іереміи и писалъ со словъ его (Іер. XXXVI).—[3]) Ими замѣняются два первые обычные псалма 6 часа. [4]) Ими замѣняются два первые обычные псалма 9 часа.

Властитель, Начальникъ мира, Отецъ будущаго вѣка. И веліе начальство Его, и мира Его нѣсть предѣла (Исаія IX). Въ *Апостолѣ* слышимъ о истинномъ вочеловѣченіи Спасителя (Евр. II, 11—18); въ *Евангеліи* объ удаленіи во Египетъ и о возвращеніи Іисуса Христа въ Назаретъ (Матѳ. II, 13—23).

Въ полдень навечерія, если оно будетъ не въ субботу и не въ день воскресный, совершается *Литургія* св. Василія Великаго, предваряемая вечернею [1]). На вечерни произносятся 8 паримій: *первая* о сотвореніи міра (Быт. I, 1—14), духовно внушающая, что новорожденный Царь Іудейскій Іисусъ Христосъ есть Тотъ, «Имъ же вся быша»; *вторая* содержитъ пророчество Валаама о славѣ и могуществѣ царства Христова (Числ. XXIV, 2—18); *третія* пророкаетъ, что Христосъ *вознесется въ горѣ Сіонстѣй отнынѣ и во вѣки: изыдетъ изъ Виѳлеема, еже быти въ князя во Израили: исходи же Его изъ начала, отъ дней вѣка* (Мих. IV, 6—8; V, 2—4). По прочтеніи трехъ паримій, чтецъ возглашаетъ тропари съ припѣвомъ: «съ ними же (волхвами) помилуй насъ». Послѣ тропарей продолжается чтеніе паримій. *Четвертая* предсказываетъ о благодатномъ мирѣ въ царствѣ Христовомъ, въ которомъ *пастися будутъ вкупѣ волкъ съ агнцемъ и рысь почіетъ съ козлищемъ* (Исаія XI, 1—10). *Пятая* содержитъ пророчество Варуха, указанное выше на 3 часѣ, о вочеловѣченіи Сына Божія и житіи Его на землѣ. *Шестая*—пророческое видѣніе Даніила о царствѣ Христовомъ, которое *во вѣки не истлѣетъ* (II, 31—45). Послѣ этихъ трехъ паримій чтецъ опять возглашаетъ тропари съ припѣвомъ: «Жизнодавче, слава Тебѣ». Наконецъ произносятся послѣднія паримія:—седьмая (Исаія IX), бывшая на 9 и *осьмая* (VII—VIII)—на 6 часахъ навечерія. *Апостолъ* (Евр. I, 1—10) на вечернѣ читается тотъ же, который мы слышали на 1 часѣ, а *Евангеліе* (Матѳ. I, 18—25)—на 3 часѣ навечерія.

Самый день Рождества Христова во плоти, какъ важнѣйшій и торжественнѣйшій, въ Богослужебныхъ книгахъ Прав. Церкви называется *пасхою, праздникомъ тридневнымъ*. Въ день его, по гласу Церкви, «всяческая радости исполняются. Ликуютъ Ангели вси на небеси, и радуются человѣцы: играетъ же вся тварь рождшагося ради въ Виѳлеемѣ Спаса Господа: яко всякая лесть идольская преста и

[1]) Если навечеріе въ субботу или въ воскресный день, то совершается Литургія св. Іоанна Златоустаго, въ обыкновенное время, безъ соединенія съ вечернею, которая бываетъ въ 2 часа пополудни. Въ Прологѣ сохраняется поученіе на предпразднество Рождества Христова, вѣроятно произнесенное на Литургіи навечерія. Это поученіе начинается словами: «Братіе, въ сій день постъ предъ праздникомъ Р. Хр. въ оньже съ любовію и чистотою соберитеся въ шестый часъ на молитву», и проч.

царствуетъ Христосъ во вѣки [1]). Духовную свою радость въ день Рождества Христова Церковь начинаетъ и выражаетъ особенно пророческимъ утѣшительнымъ пѣніемъ на великомъ повечеріи, которымъ начинается всенощное бдѣніе: *съ нами Богъ. Разумѣйте, языцы, и покаряйтеся, яко съ нами Богъ. Услышите даже до послѣднихъ земли, яко съ нами Богъ, могущіи, покаряйтеся, яко съ нами Богъ* (Исаія VIII, 9). Такимъ образомъ великая радость Церкви въ праздникъ Р. Х. проистекаетъ изъ благодарственнаго воспоминанія снисхожденія и *единенія Бога съ человѣками:* о чемъ благовѣствуетъ она на утрени и въ Евангеліи о зачатіи и рожденіи Спасителя отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы (Матѳ. I, 8—25). Бдѣніе продолжалось древле всю ночь. «Отъ ночи до утра славословимъ Тебя, человѣколюбче», говоритъ Козьма Маіумскій въ канонѣ на Рождество Христово [2]).

Божественную *Литургію* въ праздникъ постановлено совершать «порану труда ради бдѣннаго». Антифоны на Литургіи произносятся изъ псалмовъ CX, CXI и CIX, изображающихъ дивныя дѣла Божіи въ благодатномъ царствѣ Сына Божія. Вмѣсто «Святый Боже» поютъ: «елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», въ назиданіе новопросвѣщенныхъ, которые приняли таинство крещенія въ навечеріе праздника Богоявленія, съ коимъ древле соединялся и праздникъ Рождества Христова. Чтеніе *Апостола* на Литургіи возвѣщаетъ о благодатномъ нашемъ усыновленіи Богу вѣрою во Іисуса Христа, Искупителя міра (Галат. IV, 4—7), а *Евангеліе* благовѣствуетъ о поклоненіи волхвовъ новорожденному Царю Іудейскому (Матѳ. II, 1—12).

Послѣ Литургіи Церковь совершаетъ *благодарственное молебствіе* Господу Богу объ избавленіи Церкви и Державы Россійской отъ нашествія Французовъ и съ ними двадесяти языкъ, въ 1812 г. [3]). Послѣ сего славнаго избавленія, Богомъ дарованнаго благословенной Россіи, Прав. Церковь, всегда молитвенно помогающая Отечеству, и особенно въ годину испытанія своими молитвами содѣйствовавшая славной побѣдѣ, увѣковѣчила эту побѣду ежегоднымъ торжественнымъ въ праздникъ Рождества Христова благодареніемъ Господу—Защитнику правды. Торжественное благодареніе Богу начинается пѣніемъ пророческихъ словъ Исаіи: «съ нами Богъ, разумѣйте, языцы, и покаряйтеся: яко съ нами Богъ» и проч. Все послѣдованіе молебнаго пѣнія поучительно внушаетъ намъ, что судьбы вселенной въ десницѣ Вышняго: *яже Богъ Святый совѣща, кто*

[1]) Стихир. на литіи, 25 декабря.—[2]) Въ 5-й пѣсни.—[3]) Отъ нашествія 700000 войска, составленнаго изъ разныхъ народовъ, съ 1,300 орудій. См. Истор. Устрялова.

разоритъ, и руку Его высокую кто отвратитъ (Исаія XIV, 27)[1]); что Тотъ, «Иже во яслѣхъ Виѳлеемскихъ, яко агнецъ возлегъ, сопротивныхъ крѣпость, яко левъ сокрушаетъ и вѣрныя овцы Своя на путь правды, спасенія и мира наставляетъ и упасаетъ» [2]); что, наконецъ, вѣра и вѣрность есть самая надежная защита царствъ и народовъ. «Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ», поетъ Церковь: «се бо агнецъ Виѳлеемскъ льва и змія намъ поправъ, міру миръ дарова». Въ *париміи* мы поучительно слышимъ слова пророка Исаіи о гордыни, до небесъ превозносившейся и до ада низверженной: «ты реклъ еси во умѣ твоемъ: на небо взыду, и выше звѣздъ небесныхъ поставлю престолъ мой, сяду на горѣ высоцѣ, на горахъ высокихъ, яже къ сѣверу. Нынѣ же во адъ снидеши. Видѣвшіи тя удивятся и рекутъ: сей человѣкъ раздражаяй землю, потрясаяй цари, положивый вселенную всю пусту и грады ея разсына,—будетъ въ попраніе» (Исаія XIV). Чтеніе *Апостола* указуетъ на патріарховъ, судей и пророковъ народа Божія, *иже вѣрою побѣдиша царствія, быша крѣпцы во бранехъ, обратиша въ бѣгство полки чуждыхъ.* И внушаетъ намъ: *терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, взирающе на начальника вѣры Іисуса* (Евр. XI, 33—34; XII, 1—2). Чтеніе *Евангелія* благовѣствуетъ: *услышати имате брани, зрите, не ужасайтеся: подобаетъ бо всѣмъ симъ быти. Возстанетъ бо языкъ на языкъ, и царство на царство: и будутъ глади и пагубы и труси по мѣстомъ. Избранныхъ же ради прекратятся дніе оны* (Матѳ. XXIV, 6, 7, 21—22). Въ колѣнопреклоненной, исполненной высокаго назиданія, молитвѣ Церковь, благодаря Господа, вѣщаетъ: «Ты глаголалъ еси древле сыновомъ Израилевымъ, яко аще не послушаютъ гласа Твоего, наведеши на нихъ языкъ безстуденъ лицемъ, иже сокрушитъ ихъ во градѣхъ ихъ (Второзак. XXVIII, 15, 50, 52). И мы видѣхомъ, яко пріиде глаголъ страшный сей на ня и на отцы наши. Обаче, прещенія Твоего не убоявшеся, оставихомъ путь правды Твоея, и отеческая преданія ни во что же вмѣнивше, прогнѣвахомъ Тя о чуждихъ. Ихъ же ради, якоже древле сыновъ Израилевыхъ, тако и насъ объятъ лютое обстояніе и о ихъ же ревновахомъ наставленіихъ, сихъ враговъ имѣяхомъ буіихъ и звѣронравныхъ (2 Маккав. IV, 15—16). Даждь намъ, Господи, память сего славнаго Твоего посѣщенія тверду и не престанну имѣти въ себѣ, яко да въ Тебѣ утвержденни сыновнимъ страхомъ и Твоею крѣпостію ограждени, выну славословимъ имя Твое». Молебствіе оканчивается возглашеніемъ многолѣтія благополучно Царствующему Государю Императору и всему Его дому; уми-

[1]) Слова изъ париміи, читаемой на молебнѣ. [2]) Слова изъ отпуска молебнаго.

лительнымъ пѣніемъ: «вѣчная память» сокрушившему врага Императору Александру I, и возглашеніемъ многолѣтія христолюбивому, всероссійскому, побѣдоносному воинству.

Сообразно великой радости, принесенной міру Рождествомъ Спасителя, Прав. Церковь издревле постановила совершать Богослуженіе въ день Рождества Христова безъ колѣнопреклоненій, кромѣ благодарнаго молебна за избавленіе Отечества отъ враговъ, разрѣшать по древнему обычаю [1]) постъ, въ какой бы день недѣли ни случился праздникъ, и весь день праздника сопровождать церковнымъ звономъ.

Торжественное прославленіе Рождества Христова послѣ Богослуженія во храмахъ Божіихъ вносится Церковію въ жилища вѣрующихъ. Подобно Ангеламъ, кои возвѣстили радость велію Виѳлеемскимъ пастырямъ и пѣли хвалу Богу, священнослужители по древнему обыкновенію возвѣщаютъ и поютъ славу Богу и рождшемуся Спасителю въ домахъ прав. христіанъ, начиная это *славленіе* въ домѣ Божіемъ, въ навечеріе праздника, послѣ Литургіи. По окончаніи ея «постановлено вжигать свѣщникъ и поставлять его посреди церкви; а ликамъ стать вкупѣ среди храма и пѣть возгласно: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія мірови свѣтъ разума», и проч. и: «Дѣва днесь Пресущественнаго рождаетъ» и проч.

На другой день праздника, 26 декабря, Церковь созываетъ насъ для Богослуженія въ честь Пресв. Богородицы, отъ Которой благоволилъ родиться Спаситель по человѣчеству, а слѣдующую недѣлю, если она будетъ ранѣе новаго года, посвящаетъ памяти св. Богоотецъ—Іосифа обрученника, Давида Царя и Іакова брата Божія, союзомъ родства по плоти соединенныхъ съ рождшимся Богочеловѣкомъ. Попраздненство праздника Рождества Христова оканчивается 31-го декабря.

Поучительность праздника.

Празднованіемъ Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа во плоти, Церковь торжественно и всенародно утверждаетъ вѣру нашу въ тотъ важный православный *догматъ*, который произнесъ и исповѣдалъ четвертый Вселенскій Соборъ въ 451 году: «поучаемъ исповѣдати единаго и тогожде Сына Господа нашего Іисуса Христа, совершенна въ Божествѣ и совершенна въ человѣчествѣ: истинно Бога и истинно человѣка: единосущна Отцу по

[1]) Епиф. въ изложеніи вѣры. 22. Leon. mag. epist. 93 ad Turribium. c. 4.

Божеству и единосущна тогожде намъ по человѣчеству: рожденна прежде вѣкъ отъ Отца по Божеству, въ послѣдніи же дни тогожде, ради насъ и ради нашего спасенія, отъ Маріи Дѣвы Богородицы, по человѣчеству» и проч. Посему праздникъ Рождества Христова служитъ къ обличенію лжеучителей, которые считали Сына Божія простымъ человѣкомъ: таковы были въ вѣкъ Апостольскій *Керинѳъ* и *Евіонъ* [1]); въ IV вѣкѣ *аріане,* осужденные на первомъ Вселенскомъ Соборѣ; въ V вѣкѣ *несторіане,* раздѣлявшіе во Іисусѣ Христѣ два естества и осужденные въ 431 году третьимъ Вселенскимъ Соборомъ, бывшимъ въ Ефесѣ, и другіе. Служитъ также къ обличенію и тѣхъ лжеучителей, кои, считая недостойнымъ Божества рожденіе Господа во плоти, учили, что тѣло Его было только *мнимое, призрачное,* таковы были *докеты* [2]), возникшіе при Апостолахъ и обличенные св. Іоанномъ Богословомъ (I Іоан. IV, 2—3. 2 Іоан. I, 7) [3]), въ V вѣкѣ *евтихіане,* сливавшіе, вопреки несторіанамъ, два естества во Іисусѣ Христѣ и называемые *монофизитами* [4]), осужденные четвертымъ Вселенскимъ Соборомъ, и другіе.

Подобно Апостоламъ и древнимъ св. отцамъ и писателямъ, Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ и поученіяхъ въ праздникъ Рождества Христова обличаетъ лжеучителей. Канонъ Козьмы Маіумскаго на Рождество Христово начальными буквами ирмосовъ и тропарей (акростихомъ) говоритъ: «Христосъ вочеловѣчившись пребываетъ, какъ и былъ, Богомъ». Творецъ, видя погибель человѣка, котораго создалъ Своими руками, произноситъ Церковь въ канонѣ праздника, принимаетъ все существо его, истинно воплотившись отъ Божественной чистой Дѣвы» [5]). «Уставоположникъ временъ, говоритъ Прологъ на Рождество Христово, подчиняется въ Своемъ рожденіи обыкновенному сроку времени, да никто же мечтаніе или привидѣніе вознепщуетъ» [6]).

Прославляя въ рождшемся Богочеловѣкѣ истинное соединеніе Бога съ человѣками, праздникъ Рождества Христова *нравственно поучаетъ* насъ святой жизни, достойной рождшагося Господа. Своимъ рожденіемъ на землѣ Онъ *пріискренъ пріобщися плоти* и *крови* нашей, *и не стыдится братію нарицати* насъ (Евр. II, 14); Своимъ вочеловѣченіемъ Онъ вступилъ въ благодатное сродство и братство съ нами. Чтобы быть намъ достойными этого высокаго вѣчнаго

[1]) Iren. advers. haeres. I. 26; п. III, 2. I; V, 1. п. 3. Евсев. Церков. истор. кн. III, гл. 27, 28. [2]) Такъ названы они отъ Греческаго слова δοκέω—мню, кажусь.— [3]) Тертул. de carne Christi, c. 5.—[4]) Отъ μόνος одинъ и φύσις естество.—[5]) Богослужебные каноны, 1 канонъ на Р. Х. 1 пѣснь.—[6]) 25 декабря слово св. Аѳанасія Александр. на Рождество Христово. См. также въ Прологѣ 26 дек. Соборъ Пресв. Богородицы.

общенія и союза, чтобы не отвергнуть отъ себя Господа, пришедшаго къ намъ, какъ нѣкогда отвергли Его Іудеи: *во Своя пріиде, и Свои Его не пріяша* (Іоан. I, 11),—намъ надобно удаляться отъ тьмы грѣха и приближаться къ свѣту вѣры, благочестія и добрыхъ дѣлъ. *Кое бо причастіе правдѣ къ беззаконію; или кое общеніе свѣту ко тьмѣ; кое согласіе Христови съ веліаромъ* (2 Коринѳ. VI, 14—15). «Кто является въ день Рождества Христова нечистымъ и осквернённымъ, говоритъ св. Амвросій Медіоланскій, тотъ не чтитъ Рождества Христова,—тотъ хотя тѣломъ и присутствуетъ при торжествѣ Господнемъ, но духомъ своимъ далекъ отъ Спасителя. Ибо нечистый не можетъ имѣть общенія со Святымъ, скупой съ Милосердымъ, растлѣнный съ Дѣвственнымъ [1])», и проч.

Поведеніе христіанъ въ праздникъ.

Къ достойному празднованію въ день Рождества Христова Церковь и законъ гражданскій призываютъ всѣхъ насъ. Древле, какъ и нынѣ, въ этотъ праздникъ христіане оставляли мірскія и житейскія дѣла. Мѣста присутственныя освобождались отъ присутствія; рабамъ давалась свобода отъ трудовъ. Всѣ спѣшили во храмы Божіи къ общественному Богослуженію, во время котораго причащались св. таинъ и слушали пастырскія поученія [2]). Послѣ Богослуженія занимались дѣлами благочестія, согласно съ постановленіями гражданскими и внушеніями св. отецъ. Такъ нѣкогда въ день Рождества Христова поучалъ св. Ефремъ Сиріянинъ: «нынѣ возсіялъ день милости, да не преслѣдуетъ же никто ближняго своего мщеніемъ за нанесенную имъ обиду; насталъ день радости, да не будетъ никто виною печали и скорби для другаго. Это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнѣвъ,—возмутитель мира и спокойствія. Это день, въ который Богъ снисшелъ къ грѣшникамъ, да устыдится же праведникъ превозноситься предъ грѣшникомъ; это день, въ который Господь твари сошелъ къ рабамъ, да не стыдится же господинъ съ подобною любовію снизойти къ слугамъ своимъ; это день, въ который Богатый обнищалъ насъ ради, да не устыдятся богатые раздѣлять свою трапезу съ бѣдными» [3]). Благоговѣніе Русскаго царя Алексѣя Михайловича въ день Рождества Христова и въ другіе праздники простиралось до того, что нѣкоторые преступники освобождаемы были изъ темницъ и бѣдные получали вспоможеніе [4]). Напротивъ издревле запрещены въ великій праздникъ

[1]) Въ словѣ о томъ, какъ должно срѣтать день Рождества Хр.—[2]) Constit. Apostol. lib. VIII, cap. 33. Cod. Justin. lib. III, tit. XII, 1. VII.—[3]) Въ 1 словѣ на день Рождества Христова.—[4]) Іакова Рейтенфельса de rebus Moscoviticis.

Рождества Христова общественныя игры, зрѣлища и увеселенія, нарушающія святость праздника.

Согласно съ пророчествомъ Исаіи о Спасителѣ: *изыдетъ жезлъ изъ корене Іессеова, и цвѣтъ отъ корене его взыдетъ* (XI, 1) и согласно съ словами пѣснопѣнія Церкви въ честь событія Рождества Христова: «Христе—отрасль отъ корня Іессеева и цвѣтъ отъ него,—произросъ Ты отъ Дѣвы» [1]), нѣкоторые изъ родителей въ праздникъ Рождества Христова поставляютъ для дѣтей своихъ сухія вѣтви (*елки*), украшая ихъ свѣтомъ свѣтильниковъ и сластями. Эти вѣтви могутъ служить поучительнымъ образомъ того, что природа наша сама по себѣ, какъ безжизненная и безплодная вѣтвь, только во Христѣ Іисусѣ—источникѣ жизни, свѣта и радости, можетъ прозябнуть и принести духовные плоды: *любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе* (Галат. V, 22—23).

СВЯТКИ.

Двѣнадцать дней послѣ праздника Рождества Христова обыкновенно называются *святками*, т. е. *святыми днями*, потому что эти двѣнадцать дней освящены великими событіями Рождества Христова и Богоявленія, коихъ празднованіе вѣроятно было короче, когда праздники Рождества Христова и Богоявленія соединены были въ одинъ день [2]). По раздѣленіи же ихъ празднованіе распространилось на всѣ дни, промежуточные отъ 25 дня декабря до 6 января, и чрезъ то составляющіе какъ бы одинъ день праздника. Эти дни называются и св. *вечерами*, потому что христіане по древнему обычаю свои дневныя занятія прекращаютъ вечеромъ, можетъ быть въ воспоминаніе событій Рождества и Крещенія Спасителя, бывшихъ въ ночное или вечернее время [3]). Святить двѣнадцать дней послѣ праздника Рождества Христова Церковь начала съ древнихъ временъ. Нѣкоторое указаніе на священіе сихъ дней можно находить въ 13 бесѣдахъ св. Ефрема Сиріянина, произнесенныхъ имъ въ 13 дней—отъ 25 декабря по 6 января; въ словахъ св. Амвросія Медіоланскаго и св. Григорія Нисскаго. Св. Амвросій говоритъ: «Господь рожденіемъ Своимъ на землѣ принесъ свѣтъ и людямъ и днямъ» [4]). Св. Григорій Нисскій въ словѣ на день Р. Х. размышляетъ: «нынѣ мракъ начинаетъ умаляться и свѣтъ увеличиваясь болѣе и болѣе, сокращаетъ предѣлы ночи.

[1]) Богослужебн. каноны на русскомъ языкѣ, 1 канонъ на Р. Х., пѣснь 4. [2]) См. выше на стр. 27.—[3]) Лук. II, 8. Св. Златоуста 37 бесѣда на Крещеніе, 2.—[4]) XII sermo de natali Domini.

Гибельная ночь грѣха, возросшая до послѣдней крайности и беззаконіями всякаго рода доведенная до крайней степени нечестія, нынѣ перестаетъ умаляться и рѣдѣть». Изъ сихъ словъ можно заключить, что дни послѣ праздника Рождества Христова особенно знаменательны для христіанина: при явленіи Солнца правды они должны вести насъ къ свѣту, освященію и достиженію полноты благодатнаго озаренія во Іисусѣ Христѣ. Древле двѣнадцатидневное празднованіе святокъ (Δωδεκαημερον) [1]) подтверждается церковнымъ уставомъ преподобнаго Саввы Освященнаго, умершаго въ 530 году, изложеннымъ по древнему чиноположенію, по которому во дни святокъ «никакоже постъ, ниже колѣнопреклоненія бываютъ, ниже въ церкви, ниже въ келліяхъ», и возбранено совершать священнодѣйствіе брака [2]). Подтверждается также кодексомъ Юстиніана, изданнымъ въ 535 году. По сказанію Кедрина Юстиніанъ 12 дней святокъ проводилъ съ особеннымъ благоговѣніемъ къ Богу и раздѣлялъ щедрую милостыню бѣднымъ, какъ бы въ знаменіе увеличенія свѣта духовнаго, именемъ коего называются добрыя дѣла (Матѳ. V, 16). Вторымъ Туронскимъ Соборомъ въ 567 году всѣ дни отъ Рождества Христова до Богоявленія названы праздничными [3]).

Между тѣмъ святость сихъ-то дней и вечеровъ, кои по имени и цѣли ихъ надлежитъ намъ наиболѣе святить Богослуженіемъ общественнымъ и частнымъ, во многихъ мѣстахъ, къ сожалѣнію, особенно нарушается соблазнительными и суевѣрными гаданіями и иными обычаями языческихъ празднествъ, отправлявшихся нѣкогда около 25 декабря и новаго года [4]). Заботясь о христіанской чистотѣ нашего поведенія, Церковь и правительство строго запрещаютъ всѣ суевѣрные обычаи, коимъ иногда слѣдуютъ нѣкоторые изъ насъ въ святки и другія времена года. Въ правилахъ шестаго Вселенскаго Собора говорится: «прибѣгающіе къ волшебникамъ, или другимъ подобнымъ, чтобы узнать отъ нихъ что либо сокровенное, согласно съ прежними отеческими о нихъ постановленіями, да подлежатъ правилу шестилѣтней епитиміи. Той же епитиміи надлежитъ подвергать и тѣхъ, кои производятъ гаданія о счастіи, судьбѣ, родословіи, и множество другихъ подобныхъ толковъ, равно и такъ именуемыхъ облакогонителей, обаятелей, дѣлателей предохранительныхъ талисмановъ и колдуновъ. Закоснѣвающихъ же въ этомъ и не отвращающихся отъ таковыхъ пагубныхъ и языческихъ вымысловъ опредѣляемъ совсѣмъ извергать изъ Церкви, какъ священныя правила

[1]) Constant. Porphyrogen. X saec. de caeremoniis aulae Byzant. lib. I, cap. 83. [2]) Церковн. уст. декабря 25. [3]) Прав. XVII. [4]) Ambros. sermo VII.—Втор. Турон. Собора прав. 17.

повелѣваютъ. Ибо *кое общеніе свѣту ко тмѣ*, говоритъ Апостолъ, *или кое сложеніе Церкви Божіей со идолы; или кая часть вѣрному съ невѣрнымъ; коеже согласіе Христови съ веліаромъ* (2 Коринѳ. VI, 14—16). Такъ называемые календы (т. е. языческія празднованія перваго дня каждаго мѣсяца), Вота (языческое празднованіе Пану), Врумалія (празднованіе языческому божеству—Вакху), и народное сборище въ первый день марта, желаемъ совсѣмъ исторгнуть изъ житія вѣрныхъ. Также и всенародныя пляски, великій вредъ и пагубу причинить могущія, равно и въ честь боговъ, ложно такъ Еллинами именуемыхъ, мужескимъ или женскимъ поломъ производимыя пляски и обряды, по старинному и чуждому христіанскаго житія обычаю совершаемые, отвергаемъ, и опредѣляемъ: никому изъ мужей не одѣваться въ женскую одежду, не свойственную мужу; не носить масокъ. Посему тѣхъ, кои отнынѣ, зная это, дерзнутъ дѣлать что либо изъ вышесказаннаго, клириковъ—повелѣваемъ извергать изъ священнаго чина, а мірянъ—отлучать отъ общенія церковнаго» [1]). Это соборное постановленіе сдѣлано согласно съ Писаніемъ, въ которомъ говорится: *да не будетъ утварь мужеска на женѣ, ни да облачится мужъ въ ризу женску, яко мерзость есть Господеви Богу твоему всякъ творяй сія* (Второзак. XXII, 5). Согласно съ правилами Священнаго Писанія и Церкви православное наше Правительство запрещаетъ «въ навечеріе Рождества Христова и въ продолженіе святокъ заводить, по старинным идолопоклонническимъ преданіямъ, игрища и, наряжаясь въ кумирскія одѣянія, производить по улицамъ пляски и пѣть соблазнительныя пѣсни» [2]).

ДЕНЬ ОБРѢЗАНІЯ ГОСПОДНЯ.

1-го января.

Событіе и древность праздника.

Обрѣзаніе,—это священнодѣйствіе ветхозавѣтной Церкви, бывшее прообразованіемъ христіанскаго таинства св. Крещенія (Колос. II, 11—12), совершалось у Іудеевъ надъ осмидневными младенцами мужескаго пола и служило знаменіемъ вступленія въ Ветхій Завѣтъ съ Богомъ со времени Авраама,—отца вѣрующихъ, котораго Господь со всѣмъ многочисленнымъ его потомствомъ избралъ для сохраненія и распространенія Ветхаго Завѣта (Быт. XVII, 14. Левит. XII, 2—3). Печатію этого знаменія служило имя, которое давали мла-

[1]) 61 и 62 правила. [2]) Св. Зак. XIV, ч. 4, 33—34.

денцу при обрѣзаніи. Іисусъ Христосъ, происшедшій по плоти изъ племени Авраама, былъ также *обрѣзанъ* въ настоящій день,—осьмый по рожденіи Своемъ, и *названъ* Іисусомъ—тѣмъ именемъ, которое предвозвѣщено было Пресвятой Дѣвѣ Маріи Архангеломъ Гавріиломъ, когда онъ благовѣстилъ Ей тайну воплощенія и рожденія отъ Нея Сына Божія (Лук. I, 31; II, 21).

Въ воспоминаніе Обрѣзанія Господа въ осьмый день по рожденіи Его отъ Пресвятой Дѣвы Маріи Православная Церковь совершаетъ издревле *великій* праздникъ. Начало его относится къ первымъ вѣкамъ христіанства. До насъ дошли многія слова свв. отцевъ Церкви IV вѣка, произнесенныя ими въ этотъ праздникъ. Таковы поученія св. Амфилохія, епископа Иконійскаго, св. Григорія Нисскаго, св. Амвросія Медіоланскаго и другихъ. Въ IV вѣкѣ съ празднованіемъ Обрѣзанія Господа, какъ видно изъ слова Амфилохія Иконійскаго на день Обрѣзанія, соединено празднованіе и св. Василію Великому. Отъ V вѣка сохранилась до насъ на день Обрѣзанія бесѣда Максима, епископа Тавринскаго (Туринскаго). Въ VI вѣкѣ о днѣ Обрѣзанія Господня упоминаетъ въ книгѣ своей о кругѣ года св. Григорій Великій, епископъ Римскій [1]). Въ VIII вѣкѣ Стефанъ Савваитъ написалъ канонъ Обрѣзанію Господню, доселѣ поемый Церковію въ день этого событія.

День Обрѣзанія и нареченія Господа, какъ осьмый день по рожденіи Его на землѣ, служитъ заключеніемъ праздника Рождества Христова. Посему древніе отцы Церкви: св. Амфилохій Иконійскій, Григорій Нисскій и Григорій Великій въ своихъ писаніяхъ называютъ день Обрѣзанія осьмымъ днемъ по Рождествѣ Христовѣ.

Примѣч. Обрѣзаніе духовно знаменуетъ обрѣзаніе сердца, отсѣченіе страстей, истинное покаяніе и обращеніе грѣшника къ Богу (Дѣян. VII, 51. Филиппис. III, 3. Колос. II, 11), и праздникъ Обрѣзанія совершается 1 января, когда древле у язычниковъ отправлялось соблазнительное торжество новаго года; посему древніе отцы Церкви, какъ-то: св. Амвросій Медіоланскій, блаженный Августинъ и другіе, не желая видѣть христіанъ участниками языческаго празднества, проводимаго ими по случаю новаго года въ роскоши и сластолюбіи, совѣтовали вѣрующимъ въ день Обрѣзанія поститься. «Наблюдаете дни, мѣсяцы, времена и годы, говорилъ св. Амвросій словами Ап. Павла въ день Обрѣзанія, боюсь за васъ, не напрасно ли я у васъ трудился. А наблюдаетъ день и мѣсяцъ тотъ, кто въ сіи дни не постился, и не приходилъ въ церковь; наблюдалъ день—тотъ, кто вчера не приходилъ въ церковь, а ходилъ въ собраніе язычниковъ. Итакъ, братія, со всѣмъ тщаніемъ будемъ уклоняться забавъ и празднествъ язычниковъ, и, когда они пируютъ и веселятся, будемъ цѣломудренны и постны, чтобы они научились

[1]) In libro sacramentorum de circulo anni.

умѣрять свою радость нашимъ воздержаніемъ. И избѣгать должны мы не только сообщенія съ язычниками, но и съ Іудеями» [1]). «Для прекращенія плотскаго и сладострастнаго веселія язычниковъ, будемъ всѣ, говоритъ Августинъ въ день Обрѣзанія, при помощи Божіей поститься, исключая тѣхъ, кои не могутъ снести поста по слабости здоровья, и за тѣхъ жалкихъ, кои настоящіе дни новаго года, по своему нечестивому обычаю, проводятъ въ роскоши и невоздержаніи, будемъ всенародно умолять Бога» [2]). Этотъ постъ продолжался въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около трехъ дней, какъ видно изъ 17 правила 2 Туронскаго Собора, бывшаго въ 567 году [3]). Въ этомъ правилѣ говорится: «поелику между праздниками Рождества Христова и Богоявленія отправляются у язычниковъ празднества: то во время ихъ, три дня, должно поститься». Впрочемъ изъ свидѣтельствъ Амвросія, Августина и изъ постановленія Туронскаго Собора видно, что постъ въ честь Обрѣзанія Господня установленъ былъ древле преимущественно на западѣ. Въ VI вѣкѣ, когда празднованіе январскихъ календъ, при ревностномъ содѣйствіи отцевъ Церкви, у язычниковъ и христіанъ почти прекратилось, праздникъ Обрѣзанія Господня стали совершать христіане не въ плачѣ и сѣтованіи, но въ веселіи и радости, какъ прилично христіанскому торжеству. Это видно изъ того, что позже VI вѣка у писателей Церкви уже не встрѣчается бесѣдъ противъ январскихъ календъ, между тѣмъ какъ до VI вѣка они всѣ почти писали противъ сего языческаго празднества. Во Франціи первый день января до XV вѣка былъ днемъ покаянія и поста. Тамъ въ 1444 году, по предложенію Парижскаго богословскаго факультета, установленъ торжественный праздникъ Обрѣзанія Господня, безъ поста, называемый на западѣ также праздникомъ св. *имени Іисуса* [4]). Праздникъ св. имени Іисуса первоначально установленъ былъ въ Орденѣ францискановъ Бернардиномъ, умершимъ въ 1444 г., и подтвержденъ въ 1530 г. папою Климентомъ VII, который назначилъ праздновать день имени Іисуса 14 января. Это приняли во многихъ мѣстахъ и праздновали во второй воскресный день послѣ Богоявленія. Въ 1721 году Иннокентій XIII распространилъ это празднованіе во всей Латинской Церкви. Такимъ образомъ на западѣ въ память событія въ 8 день по Рождествѣ Іисуса Христа образовались два праздника: 1 января праздникъ Обрѣзанія, 14 января—праздникъ имени Іисуса [5]).

Предметъ праздника.

Хотя праздникъ въ 1 день января называется въ Богослужебныхъ книгахъ Православной Церкви *Обрѣзаніемъ* по плоти Господа нашего Іисуса Христа, но она въ этотъ день, согласно съ свидѣтельствомъ Евангелія (Лук. II, 21) празднуетъ не только *обрѣзаніе* Господа, но и *нареченіе* Ему чудодѣйственнаго и спасительнаго *имени*

[1]) Sermo VII de kalendis ianuariis, по изданію Бенедиктинцевъ, томъ V.—[2]) Sermo CXXX de kalendis ianuariis, по изданію Бенедиктинцевъ, томъ V.—[3]) См. также Толедск. IV Собора прав. XI. Трул. Собор. LXII.—[4]) Dictionnaire de Theolog. par Bergier, circoncision. [5]) Manuel de fetes et solennités de l'église, par Philbert.

Іисусъ. «Пріидите, произноситъ она въ день Обрѣзанія, Владыки славная Христова наименованія во святыни торжествуемъ: Іисусъ бо Боголѣпно нарецеся днесь [1]). Въ осьмый день обрѣзуется, яко младенецъ, Владыка: Іисуса же пріемлетъ именованіе, яко міра есть Спасъ и Господь» [2]). Посему въ день Обрѣзанія Господня Церковь исполняется тою радостію, что данное въ этотъ день безлѣтному Младенцу достопоклоняемое имя *Іисусъ* есть сокровищница и залогъ нашего спасенія и поклоненія. О величіи этого имени предсказывали пророки (Матѳ. XII, 21), что *во славѣ имени Господа Бога своего пребудутъ* вѣрующіе, *зане возвеличится до конецъ земли* (Мих. V, 4. Іерем. XXXIII, 16). Ангелъ Господень благовѣствовалъ Іосифу о Іисусѣ Христѣ предъ Его рожденіемъ: *наречеши имя Ему Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ* (Матѳ. I, 21). И Самъ Господь предъ Своимъ вознесеніемъ на небо предрекъ ученикамъ Своимъ: *именемъ Моимъ бѣсы изженутъ: языки возглаголютъ новы: змія возмутъ: аще и что смертно испіютъ, не вредитъ ихъ: на недужныя руки возложатъ и здрави будутъ* (Марк. XVI, 17). *Мнози бо пріидутъ во имя Мое* (Матѳ. XXIV, 5). Освятительная и спасительная сила чудодѣйственнаго имени *Іисусъ* открывалась и доселѣ открывается въ области духовъ, природы и человѣка (Лук. X, 17. Дѣян. III, 6, 16). Именемъ *Іисусъ* злые духи изгоняются, больные исцѣляются, природа освящается, теряетъ вредоносную свою силу и служитъ на пользу вѣрующимъ. И не только въ устахъ вѣрующихъ и для вѣрующихъ, но и въ устахъ невѣрующихъ и для невѣрующихъ имя *Іисусъ* чудодѣйственно и побѣдоносно. Во дни земной жизни Христа именемъ *Іисусъ* изгоняли бѣсовъ даже не ходившіе въ слѣдъ Его (Марк. IX, 38—39). По вознесесніи Господа *начаша нѣцыи отъ скитающихся Іудей заклинателей именовати надъ имущими духи лукавыя Господа Іисуса, глаголюще: заклинаемъ вы Іисусомъ, Егоже Павелъ проповѣдуетъ* (Дѣян. XIX, 13). Повсюдная сила имени Іисуса свидѣтельствуетъ, что *нѣсть иного имени подъ небесемъ, даннаго въ человѣцѣхъ, о немже подобаетъ спастися намъ* (Дѣян. IV, 12). *Богъ дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, да о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ* (Филиппис. II, 9—10). Слова Апостола, означающія Божественную славу Спасителя, исполнились въ нѣкоторой степени даже видимо. Имя *Іисусъ* дѣйствительно выше всякаго имени. Къ нему благоговѣютъ христіане, воздавая Спасителю Божеское поклоненіе, и число сихъ поклонниковъ, исповѣдующихъ Христа Іисуса и имя Его непрестанно выра-

[1]) См. припѣвы на 9 пѣсни канона въ день Обрѣзанія.—[2]) Канона пѣснь 8.

жающихъ словомъ и знаменіями, въ настоящее время составляетъ лучшую часть рода человѣческаго. Оно славно даже у невѣрующихъ въ Христа Спасителя [1]). Но когда *проповѣстся Евангеліе Царствія по всей вселенней, во свидѣтельство всѣмъ языкомъ* (Матѳ. XXIV, 14),—слава Іисуса Сына Божія, Коему дана *всякая власть на небеси и на земли* (Матѳ. XXVIII, 18), наполнитъ всѣ концы міра. Безпримѣрная слава имени Іисуса Христа есть могущественное свидѣтельство Его Божественнаго посланничества (Іоан. V, 36).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Праздникъ Обрѣзанія и нареченія Господа по плоти не имѣетъ ни предпразднства, ни попразднства и *продолжается* одинъ день. *Богослуженіе* въ этотъ праздникъ совершается какъ въ честь этого событія, такъ вмѣстѣ и въ память св. Василія Великаго. Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ говоритъ: «плотское обрѣзаніе Боговочеловѣчнаго Слова и память Василія Великаго почитаемъ [2]). Сугубъ праздникъ днесь обрѣзанія, яко младенца, Владыки явльшагося на земли, и память раба мудра и треблаженна» [3]). На *всенощномъ* бдѣніи въ честь обрѣзанія и наименованія Господа Іисусомъ Церковь произноситъ въ трехъ пареміяхъ—въ первой о нареченіи Авраама и объ установленіи и значеніи обрѣзанія (Быт. XVII), во второй (Притч. VIII, 22—30) и третьей (Притч. X, 31, XI, 1—2, 3—12) о воплощенной Премудрости Божіей, т. е. о воплощенномъ Сынѣ Божіемъ. *На Литургіи Василія Великаго* въ 1 день января чтеніемъ *Апостола* (Колос. II, 8—12) Церковь возвѣщаетъ о воплотившемся Сынѣ Божіемъ, въ Которомъ *живетъ всяко исполненіе Божества тѣлесно*, и о нашемъ духовномъ нерукотворенномъ обрѣзаніи, чрезъ Крещеніе. *Евангеліе* благовѣствуетъ объ обрѣзаніи Господа и нареченіи Ему имени Іисусъ, о возрастаніи и укрѣпленіи Его духомъ, премудростію и благодатію, по человѣчеству, и о Его Божественной мудрости, которую Онъ явилъ во храмѣ Іерусалимскомъ среди учителей Іудейскихъ, будучи 12 лѣтъ (Лук. II, 20—21, 40—52).

По Литургіи Церковь совершаетъ *молебствіе на новый годъ*, который начинать 1 января принято съ 1701 года.

Поучительность праздника.

Съ благоговѣніемъ воспоминая въ осьмый день по рожденіи Спасителя обрѣзаніе и нареченіе Его по человѣчеству, Церковь симъ воспоминаніемъ, вопреки древнимъ лжеучителямъ, утверждаетъ вѣру

[1]) Коран. гл. III, ст. 40.—[2]) На стиховнѣ стихиры на малой вечерни 1 января.—[3]) Канона пѣснь 5.

нашу въ ту непреложную *истину*, что Іисусъ Христосъ есть Богочеловѣкъ и принялъ не мнимое и призрачное, а истинное тѣло человѣка [1]). Святая Церковь въ день Обрѣзанія Господня поетъ: «на престолѣ огнезрачномъ въ вышнихъ сѣдяй со Отцемъ безначальнымъ и Божественнымъ Твоимъ Духомъ, благоволилъ еси родитися на земли, отъ Отроковицы неискусомужныя Твоея Матере, Іисусе: сего ради и обрѣзанъ былъ еси яко человѣкъ осмодневный [1]): осмодневный по Матери, безначальный по Отцу [3])». «Пріимъ обрѣзаніе Спаситель, да тѣмъ еретическая заградятся уста глаголющихъ, яко плоти нашея не пріяти Христу, а по привидѣнію родитися [4]). Такимъ образомъ праздникъ Обрѣзанія и нареченія Господа обличаетъ также тѣхъ лжеучителей, которыхъ заблужденія ниспровергаетъ и праздникъ Рождества Христова [5]).

Примѣромъ Спасителя, не имѣвшаго нужды въ обрѣзаніи, но принявшаго по закону и обрѣзаніе и имя, что̀ служило знакомъ вступленія въ Ветхій Завѣтъ съ Богомъ, Церковь *нравственно научаетъ* насъ постоянному повиновенію и покорности законамъ для нашего блага и для христіанскаго примѣра другимъ. «Неустыдѣся всеблагій Богъ плотскимъ обрѣзаніемъ обрѣзатися: но даде Самого Себе образъ и начертаніе всѣмъ ко спасенію: ибо закона Творецъ законная исполняетъ» [6]). Обрѣзаніе, которое Господь принялъ, какъ знаменіе завѣта Бога съ человѣками, и имя, какъ печать Своего служенія спасенію міра, внушаютъ, что и мы, вступившіе въ новый завѣтъ съ Богомъ, должны быть *обрѣзани обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, въ совлеченіи тѣла грѣховнаго плоти, въ обрѣзаніи Христовѣ* (Колос. II, 11). Христіанское имя наше должно быть не мертвымъ звукомъ, а живымъ свидѣтельствомъ того, что мы посвящены на служеніе Богу, и находимся въ благодатномъ союзѣ съ Нимъ для Его славы и нашего вѣчнаго спасенія и блаженства.

ДЕНЬ СРѢТЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

2-го февраля.

Событіе праздника.

Егда *исполнишася дніе очищенія по закону Моисееву*, говоритъ св. Евангелистъ Лука о Богоматери и Богомладенцѣ, *возне-*

[1]) См. въ Слѣдован. Псалт. подъ 1 числомъ января.—[2]) Тропарь и кондакъ праздника. Также Слѣдован. Псалтир. 1 января. — [3]) Стихир. на «Господи воззвахъ».—[4]) Въ прологѣ 1 января.—[5]) См. выше, стр. 38.—[6]) Стихиры на «Господи воззвахъ».

состы Его въ Іерусалимъ, поставити Его предъ Господемъ, и еже дати жертву: якоже есть писано въ законѣ Господни: яко всякъ младенецъ мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется (Лук. II, 22—24). За древнее искупленіе Израильтянъ отъ рабства Египетскаго, смертію первенцевъ Египетскихъ, погубленныхъ рукою Ангела, законъ Господень требовалъ отъ Евреевъ (Исход. XIII), чтобы всякъ перворожденный ихъ младенецъ мужескаго пола, какъ собственность Божія, пріобрѣтенная кровію чуждыхъ первенцевъ, въ 40 день по рожденіи своемъ былъ принесенъ во храмъ Божій, посвященъ Господу и искупленъ у Господа. Это было *представленіе* или *посвященіе младенца Богу*. Божественный Законодатель какъ *первороженъ всея твари* (Колос. I, 15), *яко первородный* въ избранныхъ Божіихъ (Римлян. VIII, 29) и яко *первенецъ* Дѣвы Маріи (Матѳ. 1, 25), исполнилъ законъ Моисеевъ о первенцахъ. Тотъ, Которому надлежало освятить и искупить всѣхъ людей, былъ самъ прежде посвященъ Богу и искупленъ! «Ветхій денми, давшій древле на Синаи законъ Моисею, днесь Младенецъ видится и законъ исполняя въ храмъ приносится» [1]).

Примѣч. Цѣна выкупа за младенца мужескаго пола назначена была 5 сиклей, а за младенца пола женскаго—три, и употреблялась на содержаніе служащихъ во храмѣ (Числ. III, 47. XVIII, 15—16). По приложенному въ концѣ нѣкоторыхъ изданій Славянской Библіи толкованію словъ Еврейскихъ, Греческихъ и другихъ, безъ перевода въ ней читаемыхъ [2]), а равно и по сказанію Іосифа Флавія, сикль Еврейскій равняется 4 драхмамъ [3]) или 90 коп. сер.

Младенецъ Господь принесенъ былъ во храмъ Іерусалимскій Богоматерью и Іосифомъ въ настоящій день, который есть сороковой по рожденіи Спасителя. По закону Моисееву (Левит. XII), женѣ, родившей младенца мужескаго пола, воспрещено было входить во храмъ въ продолженіе 40 дней: это были *дни очищенія* по закону. По окончаніи сего срока, мать новорожденнаго приходила во храмъ Божій для принесенія жертвы Богу. Въ жертву приносили агнца и горлицу, или двухъ горлицъ, если не въ состояніи были дать агнца. Дщерь Давида могла принести только послѣдняго рода жертву! Хотя Марія, сдѣлавшись Матерью Господа, освятилась рожденіемъ Его [4]) и, не переставая быть Дѣвою, не имѣла нужды въ очищеніи по закону общему, «яко нескверная, неблазная, нетлѣнная и

---

[1]) Кондакъ праздника. — [2]) См. изданіе Библіи въ Москвѣ, 1806 года, подъ словомъ драхма. — [3]) Древност. III, 8, § 2. До нынѣ уцѣлѣвшіе и старые сикли вѣсятъ отъ 215 до 299 грановъ (Ekkel. doctrina veter. nummorum, tom. III. nummi principum Judeae, cap. IV. А драхму полагаютъ по $22^1/_2$ коп. на серебро.—[4]) Служб. въ празд. Срѣтенія.

Пречистая Дѣва», но по глубокому смиренію подчинилась предписанію закона.

Тогда жилъ въ Іерусалимѣ праведный и благочестивый старецъ Симеонъ, *чая утѣхи Израилевы: и Духъ бѣ Святъ въ немъ* (Лук. II, 25). Ему обѣщано было, что онъ не умретъ, не увидѣвъ Христа Господня. По внушенію Духа Божія, Симеонъ пришелъ во храмъ въ то время, когда родители принесли Младенца Іисуса, чтобы *поставити Его предъ Господемъ;* принялъ Богомладенца на руки, почему и называется *Богопріимцемъ;* благословилъ Бога и изрекъ пророчественную пѣснь о Спасителѣ: *нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ миромъ: яко видѣстѣ очи мои спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей: Свѣтъ во откровеніе языкомъ, и славу людей Твоихъ Израиля* (Лук. II, 29—32). Іосифъ и Матерь Божія дивились сказанному. Симеонъ благословилъ и ихъ и продолжалъ пророчествовать о Младенцѣ: *се, лежитъ Сей на паденіе и на востаніе многимъ во Израили. И Тебѣ же Самой,* св. старецъ предрекъ Богоматери, *душу пройдетъ оружіе, да отъ многихъ сердецъ откроются помышленія* (Лук. II, 34—35).

Во храмѣ была также 84-лѣтняя вдовица *Анна, яже не отхождаше отъ церкве, постомъ и молитвами служащи день и нощь: и та въ той часъ приставши исповѣдашеся Господеви, и глаголаше о Младенцѣ всѣмъ, чающимъ избавленія въ Іерусалимѣ* (Лук. II, 36—38), почему и называется *пророчицею.* Такъ ясно и величественно открылось Божество въ сорокадневномъ Младенцѣ! Чаявшими утѣхи Израилевой Онъ былъ узнанъ и прославленъ, какъ Христосъ, Спаситель міра и Господь. Симеонъ, благословляя Бога, сказалъ, *яко видѣстѣ очи мои спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей.* Жизнь праведника, по волѣ Божіей, какъ сказываетъ преданіе, долѣе обыкновеннаго продлилась, дабы онъ, своими очами узрѣвъ Младенца-Спасителя міра, съ миромъ отошелъ отъ жизни настоящей.

Древность и важность праздника.

Въ воспоминаніе срѣтенія Господа Симеономъ и Анною во храмѣ Іерусалимскомъ, въ сороковой день по рожденіи Спасителя, установленъ и названъ Церковію *двунадесятый праздникъ Срѣтенія Господня.* Этотъ праздникъ есть древній. На него указываютъ въ своихъ сочиненіяхъ отцы Церкви III, IV и V вѣка; III вѣка—Меѳодій Тирскій или Патарскій [1]); IV—св. Василій Великій, Кириллъ Іеруса-

[1]) Въ словѣ о Симеонѣ, Аннѣ и Богоматери. Подлинность этого слова на день Срѣтенія доказываетъ Аллатій de Methodiorum scriptis.

лимскій [1]), св. Амфилохій, епископъ Иконійскій, Амвросій Медіоланскій, Григорій Нисскій, Іоаннъ Златоустый [2]); V—Θеодотъ, епископъ Анкирскій [3]). Изъ этого же вѣка Православная Церковь имѣетъ нѣкоторыя пѣснопѣнія на день Срѣтенія, изложенныя Анатоліемъ, епископомъ Константинопольскимъ.

Въ VI-мъ вѣкѣ, при императорѣ Юстиніанѣ (527—565), съ древнимъ праздникомъ Срѣтенія Господня соединено Церковію воспоминаніе *избавленія* Антіохійской и Константинопольской Церкви отъ бѣдствій, коихъ зло простиралось и на прочія Церкви и страны. Въ 528 году постигло Антіохію тяжкое и уже въ третій разъ повторявшееся бѣдствіе—землетрясеніе, десятидневное, отъ котораго разрушились въ этомъ городѣ многія зданія и задавили много народа. Въ это время гнѣва Божія христіане глубоко чувствовали свое бѣдствіе и нужду въ милосердіи Божіемъ, съ покаяніемъ и молитвою обращались къ Богу о помилованіи; въ упованіи на всесильное имя Бога и Господа Спасителя полуразрушенный землетрясеніемъ городъ назвали градомъ Божіимъ (Θεοπόλις); на вратахъ домовъ своихъ писали: «бодрствуйте, христіане, Христосъ съ нами» [4]). За этимъ страшнымъ бѣдствіемъ вскорѣ послѣдовало новое. Въ Константинополѣ и окрестныхъ странахъ его въ 544 или, вѣроятнѣе, въ 543 году появилась ужасная моровая язва, которая продолжалась три мѣсяца и подъ конецъ этого времени такъ усилилась, что ежедневно поражала смертію отъ 5 до 10 тысячъ человѣкъ [5]). Въ эти страшные дни всенародныхъ бѣдствій одному изъ угодниковъ Божіихъ открыто было, чтобы празднованіе Срѣтенію Господню отправлялось торжественнѣе. Въ день Срѣтенія, когда начали совершать всенощное бдѣніе и вмѣстѣ крестный ходъ, молясь Господу о помилованіи, бѣдствія прекратились по благости Божіей и заступленію Богородицы [6]). Посему во всегдашнее благодарственное воспоминаніе милости Божіей и прекращенія бѣдствій установлено Цер-

---

[1]) Его слово помѣщается и признается за подлинное in Maxima bibliotheca veterum patrum de la Bigne.—[2]) In occursum Christi, tom. VI.—[3]) Комбефизій помѣстилъ это слово между твореніями Амфилохія Иконійскаго —[4]) Сократ. Церковн. истор. кн. 2, гл. 10. Павл. діакон. Истор. Rerum romanarum кн. 16. Никифор. Церковн. Истор. кн. XVII, гл. 3. Monumenta historiae Germanica, tom. VIII. Ekkehardi Chronicon universale Virzburgense. Baron. annal. ad. ann. 528, n. 21—22. Чет. Мин. 2 февраля. Въ Четьи-минеи подъ 2 числомъ февраля упоминается о двукратномъ землетрясеніи: о бывшемъ въ 528 году и о другомъ, бывшемъ, по хроникѣ Еккегарда, въ 534 году. Въ этой хроникѣ подъ 543 годомъ упоминается о землетрясеніи повсюдномъ.—[5]) Cedreni historiarum compendium, pag. 366. Также Baron. annalēs sub. anno, 544. n. VIII, IX; Бароній говоритъ на основаніи Прокопія de bello, lib. 2. Евагрія кн. IV, гл. 29. Чет. Мин. 2 февраля. [6]) Чет. Мин. 2 февр.

ковію въ 544 году совершать день Срѣтенія торжественнѣе [1]) съ крестнымъ ходомъ, который установленъ какъ въ Церкви восточной, такъ и въ западной, гдѣ онъ учрежденъ св. Григоріемъ Великимъ въ 590 году [2]).

Въ VII вѣкѣ Андрей Критскій, въ VIII Козьма Маіумскій, св. Іоаннъ Дамаскинъ и Германъ, патріархъ Константинопольскій, въ IX Іосифъ Студитъ и другіе украсили праздникъ Срѣтенія многими священными пѣснопѣніями, нынѣ возносимыми Церковію.

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Воспоминаніе Срѣтенія Господня начинается съ 15 января, пѣніемъ въ честь Срѣтенія: «Сущу глубородительную землю», и въ предѣлахъ предпразднества и попразднства *продолжается* 9 дней,—съ 1 по 9 февраля, если не сократитъ сего времени великій постъ, во время котораго онъ бываетъ иногда. Въ этомъ случаѣ празднуется Срѣтенію столько дней, сколько останется до поста. Если же праздникъ придется въ первую седмицу великаго поста, то совершается въ день воскресный предыдущій четыредесятницѣ.

Богослуженіемъ въ праздникъ Срѣтенія Церковь прославляетъ Христа Бога нашего, съ участниками празднуемаго событія—Богородицею Приснодѣвою и Симеономъ. «Радуйся, благодатная Богородице Дѣво», возглашаетъ Церковь въ день Срѣтенія, «изъ Тебе бо возсія Солнце правды Христосъ Богъ нашъ, просвѣщая сущыя во тмѣ; веселися и ты, старче праведный, пріемый во объятія Свободителя душъ нашихъ, дарующаго намъ воскресеніе» [3]). А равно прославляетъ и избавленіе отъ бѣдъ, нѣкогда постигшихъ восточную Церковь и по милости Божіей прекратившихся при императорѣ Юстиніанѣ. «И нынѣ спаслъ еси насъ, Христе Боже, восклицаетъ Церковь: но умири во бранѣхъ жительство и укрѣпи императора, егоже возлюбилъ еси» [4]). На *всенощномъ* бдѣніи произносятся три *пареміи*—первая (Исход. XII, 51; XIII, 1—3, 10—16. Левит. XII) объ избраніи первенцевъ Еврейскихъ на служеніе Богу и о древнемъ законѣ очищенія; вторая (Исаія VI) о духовномъ очищеніи отъ грѣховъ, видѣнномъ прор. Исаіею въ прикосновеніи горящаго угля къ устамъ Исаіи; третія (Исаія XIX, 1—21) о видѣніи Исаіи на Египетъ, куда *пріидетъ Господь, и сотрясутся рукотворенная Египетская отъ лица Его, и вѣдомъ будетъ Господь Египтяномъ,*—что

[1]) Никифор. Церк. кн. XVII, гл. 28. Baronii annales ad ann. 544, n. X. Чет. Мин. 2 февр.—[2]) Annal. Baron. ad. ann. 590, n. XI.—[3]) Тропар. праздника.—[4]) Кондакъ праздника.

вскорѣ послѣ срѣтенія Господа дѣйствительно и исполнилось, когда Онъ съ Маріею Матерью Своею и Іосифомъ удалился отъ Ирода въ Египетъ. Въ *Евангеліи* на всенощномъ бдѣніи Церковь благовѣствуетъ о событіи Срѣтенія Господня во храмѣ Іерусалимскомъ (Лук. II, 20, 22—32). Въ память прекращенія моровой язвы, бывшей въ Константинополѣ, и страшнаго землетрясенія въ Антіохіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ принято Церковію исходить съ *литіею* предъ литургіею *внѣ обителей* и во время этого крестнаго хода возносить Господу стихиры праздника и канонъ, по обычаю; а по возвращеніи во храмъ совершать *литургію*. *Апостолъ* на литургіи произносится о вѣчномъ и превосходнѣйшемъ священствѣ Христовомъ по чину Мелхиседекову, предъ священствомъ ветхозавѣтнымъ или Аароновымъ (Евр. VII, 7—17); *Евангеліе* о срѣтеніи Господа Симеономъ Богопріимцемъ и Анною пророчицею во храмѣ Іерусалимскомъ (Лук. II, 23—40).

На другой день Срѣтенія Господня, 3 февраля, Церковь воспоминаетъ Симеона Богопріимца и Анну пророчицу, срѣтившихъ Господа во храмѣ Іерусалимскомъ.

Поучительность праздника.

Празднованіемъ Срѣтенію Господню Церковь исповѣдуетъ и утверждаетъ ту непреложную истину, что «Христосъ явился мірови не мнѣніемъ, ни привидѣніемъ, но истиною» [1]), и слѣдовательно обличаетъ тѣхъ древнихъ лжеучителей, которые отвергали во Іисусѣ Христѣ естество человѣческое, считая оное не достойнымъ Бога и не истиннымъ [2]).

Примѣромъ Іисуса Христа, посвященнаго Богу, яко первенца, Церковь внушаетъ, что и мы, купленные *цѣною* крови Христа, *уже не свои* (1 Коринѳ. VI, 19—20); отъ рожденія своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы послѣ сего и намъ, по подражанію Младенцу Христу, возрастать и укрѣпляться духомъ, исполняясь премудростію и благодатію Божіею (Лук. II, 40). А въ бѣдствіяхъ, насъ постигающихъ, праздникъ Срѣтенія научаетъ насъ обращаться къ Богу,—всегдашнему и скорому Помощнику и Заступнику для призывающихъ Его съ вѣрою и истиннымъ раскаяніемъ.

---

[1]) Стих. на лит. 2 февр.—[2]) См. выше, стр. 38.

ДЕНЬ КРЕЩЕНІЯ ГОСПОДНЯ И БОГОЯВЛЕНІЯ.

6-го января.

Событіе праздника.

Послѣ Срѣтенія Господня, Богоматерь и праведный Іосифъ съ Богомладенцемъ Христомъ, по непосредственному наставленію отъ Ангела, удалились въ Египетъ отъ злобнаго Ирода. Иродъ царь Іудейскій, произшедшій не изъ царскаго рода, услышавъ о новорожденномъ Царѣ Іудейскомъ изъ дому Давидова и опасаясь лишиться царства, которое принадлежало потомкамъ Давидовымъ, повелѣлъ избить всѣхъ Младенцевъ въ Виѳлеемѣ и его окрестностяхъ, отъ двухъ лѣтъ и моложе, чтобы въ числѣ ихъ погубить и Младенца Христа,—утѣху Израилеву и чаяніе языковъ (Лук. II, 25, 32), и предметъ напрасныхъ своихъ опасеній. По смерти Ирода, вскорѣ постигшей его послѣ тщетной и злобной его заботы о себѣ и о своемъ потомствѣ, св. семейство, по наставленію отъ Ангела, переселилось въ Назаретъ (Матѳ. II, 13—23). Здѣсь отроча Христосъ *растяше и крѣпляшеся духомъ, исполняяся премудрости: и благодать Божія бѣ на Немъ* (Лук. II, 40). Будучи 12 лѣтъ, Онъ показалъ уже Свой Божественный разумъ и мудрость сверхъ-естественную, и то, что ему надлежитъ обращаться въ *тѣхъ, яже Отца* Его Небеснаго (Лук. II, 49). Впрочемъ Онъ *бѣ повинуяся* Іосифу и Маріи и *преспѣваше премудростію и возрастомъ, и благодатію у Бога и человѣкъ* (Лук. II, 51—52). До тридцатилѣтняго Своего возраста Богочеловѣкъ не начиналъ всенародной проповѣди Евангелія, потому что у Іудеевъ ранѣе этого возраста не принимали званія учителя народнаго или священника [1]). Когда настало для Него время спасительной проповѣди, Іоаннъ *Предтеча* въ 15 лѣто владычества Тиверія по глаголу Божію предвозвѣщаетъ во всей окрестности Іорданской (Лук. III, 1—3), что приблизилось Царство Небесное и грядетъ чаемый Мессія; проповѣдуетъ покаяніе, необходимое для достойнаго вступленія въ Царство Его и исповѣдующихъ грѣхи свои крститъ въ Іорданѣ (Матѳ. III, 2). Крещеніе, давшее Іоанну наименованіе *Крестителя*, было, по словамъ Златоуста, только приготовленіемъ къ св. таинству, а не самымъ еще таинствомъ [2]). Желая освятить воды прикосновеніемъ къ нимъ пречистаго естества

---

[1]) Синаксарь на Крещеніе Господне въ Четь-мин. 6 января.—[2]) Бесѣда XL на Дѣянія св. Апостолъ.

Своего и установить таинство крещенія [1]), долженствовавшее служить дверію въ новый вѣчный завѣтъ съ Богомъ, Іисусъ Христосъ предъ вступленіемъ Своимъ въ открытое всенародное служеніе спасенію міра, пришелъ также на Іорданъ къ Іоанну креститься. Предтеча никогда не видалъ Спасителя, но Богъ открылъ Крестителю, что это Мессія; тогда Іоаннъ въ благоговѣйномъ изумленіи возопилъ: *азъ требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мнѣ*; *Остави нынѣ*, отвѣчалъ Господь, *тако бо подобаетъ намъ исполнити всякую правду* (Матѳ. III, 14—15). Іоаннъ возлагаетъ руку на главу Господа и погружаетъ Его; по выраженію церковныхъ пѣснопѣній Господь, взявшій на себя грѣхи міра, покрывается водами Іордана [2]). Какъ скоро Іисусъ Христосъ, крестившись, вышелъ изъ воды, надъ Нимъ отверзлись небеса, и Іоаннъ увидѣлъ Духа Божія, Который сходилъ, какъ голубь, ниспускаясь на Него, и слышанъ былъ гласъ Бога Отца: *Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немже благоволихъ* (Матѳ. III, 17). Такимъ образомъ Іисусъ Христосъ въ день Крещенія, сошествіемъ на Него Св. Духа, помазанъ по Своему человѣчеству *паче причастникъ Своихъ* (Евр. I, 9. Дѣян. X, 37—38), и съ этого времени Спасителю, какъ человѣку принадлежитъ имя *Христосъ* [3]).

Наименованіе и древность праздника.

Въ воспоминаніе событія на Іорданѣ установленъ Церковію праздникъ въ 6-й день января, согласно съ преданіемъ, по сказанію коего именно въ этотъ день совершилось празднуемое событіе [4]), а также—и съ свидѣтельствомъ Евангелія, благовѣствующаго, что Іисусъ Христосъ въ день Своего крещенія *бѣ яко лѣтъ тридесять* (Лук. III, 23); слѣдовательно крестился около дня Своего рождества.

Праздникъ въ 6 день января называется *праздникомъ Крещенія Господня и Богоявленія*. Ибо при крещеніи Христа Спасителя было явленіе Пресв. Троицы и особенно торжественное явленіе Божества Спасителя, всенародно вступившаго въ Свое открытое служеніе для искупленія міра. Богъ Отецъ явился, изъ отверстыхъ небесъ гласомъ свидѣтельствуя о Христѣ крестившемся: *Сей есть Сынъ Мой возлюбленный о Немже благоволихъ*. Духъ Святый явился изъ отверстыхъ небесъ въ видѣ голубя, подтверждая гласъ Отчій, или,

[1]) По Прологу въ 6 день января: «да водамъ освященія даръ подастъ и всякаго человѣка на крещеніе приведетъ».—[2]) На стиховнѣ стихиры 2 января и каноны на Богоявленіе, пѣснь 1. Также стихиры на хвалитехъ.—[3]) Св. Симеона Солунск. разговоръ о св. священнодѣйствіяхъ и таинствахъ, § 11.—[4]) Пост. апост. кн. V, гл. VIII. 33.

какъ говоритъ Церковь: «извѣствоваше словесе утвержденіе». Такимъ образомъ явленіе Бога Отца и Св. Духа свидѣтельствовало о явленіи Сына Божія человѣкамъ въ лицѣ Крещаемаго, какъ говоритъ Предтеча о Спасителѣ: *да явится Израилеви, сего ради пріидохъ азъ водою крестя* (Іоан. I, 31); а св. Златоустъ пишетъ: цѣлію сошествія Св. Духа было указать Христа [1]). И дѣйствительно, Божество Спасителя явлено было при крещеніи Его и народу и Крестителю. Креститель свидѣтельствовалъ о Христѣ: *азъ не вѣдяхъ Его: но пославый мя крестити водою, той мнѣ рече: надъ Негоже узриши Духа сходяща и пребывающа на Немъ, Той есть крестяй Духомъ Святымъ. И азъ видѣхъ и свидѣтельствовахъ, яко Сей есть Сынъ Божій* (Іоан. I, 33—34). На другой день по крещеніи Спасителя, узрѣвъ Его, Креститель и самъ торжественно исповѣдалъ Его Сыномъ Божіимъ и другимъ указалъ на Него, яко на Агнца Божія, взявшаго на Себя грѣхи міра (Іоан. I, 32—37). Согласно съ словами Евангелія объясняется наименованіе Богоявленія въ постановленіяхъ Апостольскихъ и у отцевъ Церкви. Въ постановленіяхъ сказано: «да будетъ у васъ въ великомъ уваженіи день явленія, въ который Господь явилъ вамъ Божество, да будетъ онъ въ 6 день мѣсяца» [2]). По словамъ св. Амвросія Медіоланскаго, день Крещенія Господня названъ Богоявленіемъ преимущественно потому, что въ этотъ день Господь явился не столько взору, сколько спасенію людей [3]). Св. Златоустъ говоритъ: «не тотъ день, въ который родился Спаситель, должно назвать явленіемъ, но тотъ, когда Онъ крестился. Чрезъ рожденіе Свое Онъ не всѣмъ сдѣлался извѣстенъ, но чрезъ крещеніе: до дня крещенія Онъ былъ неизвѣстенъ народу. Почему Богоявленіемъ называется не тотъ день, въ который (Христосъ) родился, а тотъ, въ который крестился. А что народъ не зналъ Его и не понималъ, кто Онъ, послушай, что говоритъ Іоаннъ Креститель: *отвѣща Іоаннъ глаголя: азъ крещаю водою: посредѣже васъ стоитъ, Егоже вы не вѣсте* (Іоан. I, 26). И что удивительнаго, если другіе не знали, когда и самъ Креститель не зналъ Его до того дня» (Іоан. I, 33) [4]). Блаженный Іеронимъ говоритъ: «въ рожденіи Своемъ Сынъ Божій явился міру сокровенно» [5]). Согласно съ Писаніемъ и преданіемъ Православная Церковь объясняетъ наименованіе Богоявленія, возглашая въ день Крещенія Спасителя: «явился еси днесь вселеннѣй, и свѣтъ Твой, Господи, знаменася на насъ: пришелъ еси, и явился еси, Свѣтъ неприступный». Итакъ Крещеніе Господ-

[1]) Въ бесѣдѣ XVII на Ев. отъ Іоанна, 2.—[2]) Кн. V, гл. 12. Кн. VIII, гл. 33.—[3]) Sermo XIX.—[4]) Въ бесѣдѣ XXXVII на крещеніе Спасителя, 3.—[5]) In commentar. in 1 caput Ezechiel.

не было событіемъ явленія Бога Тріединаго для явленія міру Сына Божія, обѣщаннаго Спасителя человѣковъ.

Примѣч. Впрочемъ въ праздникъ Богоявленія прежде воспоминали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не только явленіе Бога Тріединаго при *Крещеніи Спасителя*, но и явленіе Спасителя въ рождествѣ Его по плоти [1]); Богоявленіе язычникамъ въ явленіи на востокѣ чудесной звѣзды, приведшей къ новорожденному Христу на поклоненіе—волхвовъ, которые содѣлались начаткомъ обращенія ко Христу язычниковъ; явленіе Бога въ чудотворной силѣ на бракѣ въ Канѣ Галилейской, когда Господь претворилъ воду въ вино и *сотворилъ начатокъ знаменіемъ*; наконецъ и Богоявленіе въ пустынѣ, когда Господь пятью хлѣбами насытилъ болѣе 5,000 человѣкъ. Всѣ сіи событія исчисляетъ въ словѣ своемъ на день Богоявленія блаженный Августинъ. «Сегодня, говоритъ онъ, мы празднуемъ таинство Богоявленія въ мірѣ. Сегодня и на небѣ въ звѣздѣ Богъ даровалъ вѣстника о Своемъ рожденіи, и крещеніемъ въ Іорданѣ освятилъ воды для обновленія рода человѣческаго, и въ Канѣ Галилейской на бракѣ претворилъ воду въ вино, и пятью хлѣбами насытилъ 5,000 человѣкъ» [2]). Также почти изъясняютъ значеніе Богоявленія въ словахъ своихъ, произнесенныхъ въ день крещенія Христова, св. Амвросій Медіоланскій и Петръ Хрисологъ, писатель V вѣка [3]). Нынѣ у латинянъ поклоненіе волхвовъ составляетъ главный предметъ праздника въ 6 день января, и какъ по преданію волхвы были цари и ихъ было трое, то этотъ день называется тамъ праздникомъ *трехъ царей*. Воспоминаніе же Богоявленія въ Крещеніи Спасителя празднуется на западѣ 13 января, а воспоминаніе Богоявленія въ претвореніи воды въ вино въ слѣдующій послѣ крещенія воскресный день [4]).

Въ Уставѣ и у отцевъ Православной Церкви день Крещенія Господня или Богоявленія называется также *просвѣщеніемъ* [5]), *праздникомъ свѣтовъ, св. свѣтами* [6]); потому что Богъ есть свѣтъ и явился просвѣтить *сѣдящихъ во тмѣ и сѣни смертнѣй* (Матѳ. IV, 16). *и спасти по благодати, явльшейся просвѣщеніемъ* (явленіемъ) *Спасителя* (2 Тимоѳ. I, 9—10); и потому, что въ навечеріе Крещенія древле принимали таинство св. Крещенія оглашенные, при чемъ горѣли многіе свѣтильники, знаменующіе свѣтъ познанія Бога истиннаго.

Но какъ Господь «явился всю тварь обновити, т. е. новый міръ содѣлати иный отъ перваго», то по отношенію къ этому благодатному обновленію и пакибытію Святымъ Духомъ (Тит. III, 5), дарованному намъ Господомъ въ струяхъ Іорданскихъ, и по отношенію

---

[1]) См. выше о праздникѣ Р. Хр., стр. 22.—[2]) Serm. XXIX de temporе.—[3]) Sermo CLVII de epiphania et magis.—[4]) Manuel de fêtes et solennités de l'église par Phibert, 1834.—[5]) Напр. недѣли предъ Крещеніемъ и послѣ Крещенія называются: первая предъ просвѣщеніемъ, а вторая по просвѣщеніи.—[6]) Св. Григорія Богослова слово 39. Стихир. на хвалитехъ 2 января.

къ гражданскому новому году, который незадолго до того начинается, день Богоявленія можно назвать *великимъ новымъ годомъ*, въ который «Богъ въ Троицѣ новый міръ созидаетъ, вся обновляетъ» [1]). Со дня Богоявленія началось окончательно утвержденіе новаго завѣта, совершившееся, по предсказанію пророка Даніила, въ полседмины (Дан. IX, 27) т. е. въ 3½ года, проповѣдію, смертію и воскресеніемъ Спасителя.

Примѣч. Вѣроятно около праздника Богоявленія, какъ при началѣ новаго года явившейся благодати Божіей, спасительной *всѣмъ человѣкомъ* (Тит. II, 11), Александрійскіе епископы, первоначально по обычаю [2]), а послѣ и по закону [3]), извѣщали христіанъ о празднованіи Пасхи и о другихъ праздникахъ наступившаго года. Сіи извѣстія епископы посылали прежде Пасхи, и конечно прежде великаго поста, начало котораго зависитъ отъ времени празднованія Пасхи, и слѣдовательно около дня Богоявленія.

Начало праздника Богоявленія относится ко временамъ Апостольскимъ. Объ немъ упоминается въ постановленіяхъ Апостольскихъ, гдѣ говорится: «Богоявленія праздникъ да празднуютъ, понеже въ тотъ день бысть явленіе Христова Божества, свидѣтельствовавшу Его Отцу въ Крещеніи, и Утѣшителю Святому Духу, въ видѣ голубинѣ, показавшу предстоящимъ Свидѣтельствованнаго» [4]). Во II вѣкѣ на празднованіе Крещенія Господня и ночное предъ этимъ праздникомъ бдѣніе, проводимое въ священномъ служеніи, указываетъ Климентъ Александрійскій [5]). Въ III вѣкѣ о событіи Богоявленія бесѣдовали при Богослуженіи священномученикъ Ипполитъ и Григорій, Неокесарійскій чудотворецъ. Въ IV вѣкѣ св. отцы Церкви: Григорій Богословъ, Григорій Нисскій, Амвросій Медіоланскій, Іоаннъ Златоустъ, Августинъ и многіе другіе оставили намъ свои высокія поученія, произнесенныя ими въ праздникъ Богоявленія. Отцы Церкви V вѣка: Анатолій Константинопольскій, VII-го—Андрей и Софроній Іерусалимскіе, VIII-го—Козьма Маіумскій, Іоаннъ Дамаскинъ и Германъ Константинопольскій, IX-го—Іосифъ Студитъ, Ѳеофанъ и Византій, изложили многія пѣснопѣнія на праздникъ Крещенія Христова, доселѣ поемыя Церковію въ день сего событія.

---

[1]) Слово на день Богоявленія въ Четь-мин. 6 января.—[2]) Евсев. истор. кн. VII, гл. 20—21. Созом. кн. VIII, гл. 11. Cassian collat. X, cap. 11.—[3]) Карѳ. Собор. прав. 43, 62. У латинянъ доселѣ въ праздникъ Богоявленія на обѣднѣ послѣ Евангелія діаконъ, канонникъ или иной кто изъ клира объявляетъ народу: въ какой день и въ какомъ мѣсяцѣ будутъ въ наступившемъ году св. Пасха и всѣ преходящіе праздники.—[4]) Кн. V, гл. 42, кн. VIII. гл. 33.—[5]) Stromat. lib. 1. XXI, pag. 407.

Важность празднества.

День Богоявленія Господня издревле въ числѣ *великихъ и двунадесятыхъ* праздниковъ. Въ постановленіяхъ о днѣ Богоявленія заповѣдано: «да будетъ у васъ въ великомъ уваженіи день, въ который Господь явилъ намъ Божество» [1]). Этотъ праздникъ въ Православной Церкви совершается съ равнымъ величіемъ, какъ и праздникъ Рождества Христова. Оба сіи праздника, соединенные святками, составляютъ какъ-бы одно торжество. Своими священными воспоминаніями слѣдуя отъ Виѳлеема къ Іордану и срѣтая событіе Крещенія, Церковь вопіетъ: «отъ Виѳлеема на Іорданъ прейдемъ, тамо бо свѣтъ сущимъ во тьмѣ озаряти уже начинаетъ. Пріидите, увидимъ, вѣрніи, гдѣ крестился Христосъ: устами чистыми и душами измовенными пріидите, тайно оставя Виѳлеемъ. Предыдите, Ангельскія силы, отъ Виѳлеема къ струямъ Іорданскимъ: и предгради, Іоанне, оставя пустыню: готовься, Іорданъ рѣка, готовься, Завулонъ, и красуйся, Нефѳалимъ, вся земля да радуется». Впрочемъ созерцая въ Рождествѣ Іисуса Христа начало Его спасительнаго явленія въ мірѣ, а въ Крещеніи начало вступленія Его во всенародное служеніе спасенію міра, Церковь сообразно съ симъ созерцаніемъ говоритъ: «свѣтелъ убо мимошедшій праздникъ (т. е. Рождество Христово), свѣтлѣйшій же, Спасе, приходящій: тотъ кровемъ изливаемымъ яко безчаденъ рыдаше Виѳлеемъ: а сей водамъ благословеннымъ, многочадна познавается купѣль. Тогда звѣзда волхвомъ возвѣсти, нынѣ же Отецъ міру Тя показа. Ясенъ убо мимошедшій праздникъ, славнѣйшій же настоящій день: въ тотъ Спасу волсви поклонишася,въ семъ же Владыку рабъ славенъ крести. Тамъ пастыріе видѣвше, и чудяхуся: здѣ же гласъ Отчій Единороднаго Сына проповѣда» [2]). «Въ предварившемъ праздникѣ Младенца Тя видѣхомъ: въ настоящемъ же совершенна Тебе видимъ», говоритъ Софроній, патріархъ Іерусалимскій [3]).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Праздникъ Богоявленія съ предпразднствомъ и попразднствомъ *продолжается* 13 дней, со 2 до 14 января. Равноторжественно прославляя событія Рождества Христова и Богоявленія, Церковь къ празднованію послѣдняго начинаетъ приготовлять насъ за четыре дня;— предпразднство короче рождественскаго однимъ днемъ, но это потому, что за пять дней Богоявленія бываетъ праздникъ Обрѣзанія Господня. Впрочемъ церковное пѣніе въ честь Богоявленія: «глубины открылъ

[1]) Кн. V, гл. 12.—[2]) Января 2, стих. на «Господи воззвахъ».—[3]) Въ молитвѣ на водоосвященіе св. Богоявленій въ требникѣ Петра Могилы.

есть дно», начинается съ 1 дня января. Во второй день предпразднства, 3 января, Церковь воспоминаетъ пророка Малахію, который за 400 лѣтъ предвидѣлъ, что во слѣдъ Предтечи, облеченнаго духомъ Иліи, *приходитъ въ церковь Свою Господь и Ангелъ завѣта* (Малах. III, 1; IV, 5). Ближайшій воскресный день предъ праздникомъ Крещенія называется *недѣлею предъ просвѣщеніемъ*. Послѣдній воскресный день предъ праздникомъ Крещенія, какъ и предъ праздникомъ Рождества Христова, называется *навечеріемъ* праздника.

Въ *навечеріе* Крещенія Христова при Богослуженіи Церковь представляетъ изъ Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта все, что относится къ *веществу, прообразованію, пророчествамъ, событію и плодамъ Крещенія*. Богослуженіе въ навечеріе Крещенія составляютъ *царскіе часы* [1]) *и литургія*, своимъ составомъ совершенно сходные съ часами и литургіею въ навечеріе Рождества Христова, по древле бывшему соединенію праздниковъ Рождества и Крещенія Христова [2]).

На *1 часъ* во псалмахъ XXXI и XXVI [3]) Церковь изображаетъ Господа, принявшаго крещеніе, Пастыремъ, Который, по предреченію Давида, *пасетъ мя и ничтоже мя лишитъ, на мѣстѣ злачнѣ всели и на водѣ покойнѣ воспита*, Который *просвѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убоюся?* Въ *пареміи* 1 часа словами пророка Исаіи Церковь произноситъ о духовномъ обновленіи вѣрующихъ во Іисуса Христа (Исаія. XXXV); чтеніемъ *Апостола* (Дѣян. XIII, 25—32) и *Евангелія* (Матѳ. III, 1—11) возвѣщаетъ о Крестителѣ и Предтечѣ Господа, свидѣтельствовавшемъ и Его вѣчномъ и Божественномъ величіи.

На *3 часъ* во псалмахъ XXVIII и XLI [4]) пророкъ изображаетъ власть и могущество Господа крестившагося—надъ водою и всѣми стихіями міра. *Глас Господень на водах: Богъ славы возгремъ, Господь на водах многихъ. Вся воды Твоя и волны твоя на мнѣ преидоша.* Въ *пареміи* слышимъ пророка Исаію, который предвидѣлъ духовное возрожденіе чрезъ крещеніе и призывалъ къ нему: *измыйтеся, и чисти будете* (Исаія I, 16—20); въ *Апостолѣ* о различіи крещенія Іоаннова отъ крещенія во имя Господа Іисуса (Дѣян. XIX, 1—8); въ *Евангеліи* о Предтечѣ, уготовлявшемъ путь Господу (Марк. I, 1—8).

На *6 часъ* во псалмахъ LXXIII и LXXVI [5]) Давидъ пророчески изображаетъ Божественное величіе и всемогущество Пришедшаго

[1]) О Царскихъ часахъ см. выше, стр. 32.—[2]) Объ этомъ соединеніи см. выше на стр. 32.—[3]) Ими замѣняются два послѣдніе псалма, обыкновенно произносимые на 1 часѣ.—[4]) Ими замѣняются первые два псалма 3 часа.—[5]) Ими замѣняются первые два псалма 6 часа.

креститься во образѣ раба: *кто Богъ велій, яко Богъ нашъ; Ты еси Богъ творяй чудеса. Видѣша тя воды, Боже, и убояшася: смятошася бездны.* Въ *парміи* (Исаія XII) пр. Исаія созерцаетъ благодать спасенія въ водахъ крещенія и призываетъ вѣрующихъ къ усвоенію ея: *почерпите воду съ веселіемъ отъ источниковъ спасенія. Апостолъ* внушаетъ крестившимся во Христа Іисуса ходить въ обновленіи жизни (Римлян. VI, 3—12); *Евангеліе* благовѣствуетъ о Богоявленіи Св. Троицы при крещеніи Спасителя, о четыредесятидневномъ подвигѣ Его въ пустынѣ и началѣ проповѣди Евангелія (Марк. I, 9—15).

На *9 часъ* во псалмахъ XCII и XCIII [1]) пророкъ вѣщаетъ о царскомъ величіи и всемогуществѣ крестившагося Господа. *Дивны высоты морскія, дивенъ въ высокихъ Господь. Море видѣ и побѣже, Іорданъ возвратися вспять. Что ти есть, море, яко побѣгло еси; и тебѣ, Іордане, яко возвратился вспять?* Въ *парміи* пророкъ изображаетъ неизреченное милосердіе Божіе къ человѣкамъ и благодатную для нихъ помощь, открытую въ крещеніи (Исаія XLIX, 8—15). *Апостолъ* вѣщаетъ о явленіи благодати Божіей спасительной всѣмъ человѣкамъ и обильномъ изліяніи на вѣрующихъ Св. Духа (Тит. II, 11—14; III, 4—7); *Евангеліе* о Крещеніи Спасителя и Богоявленіи (Матѳ. III, 13—17).

Въ полдень навечерія нераздѣльно совершаются *вечерня и литурія* св. Василія Великаго [2]). На *вечерни* произносится 13 паримій. *Первая*, сказуя о водѣ, *верху коей*, при сотвореніи міра, *Духъ Божій ношашеся: и бысть свѣтъ*, прообразовательно указываетъ на духовное пакибытіе и просвѣщеніе въ таинствѣ Крещенія (Быт. I, 1—13); *вторая* изображаетъ Божественную власть крестившагося Господа надъ водами Чермнаго моря, которыя по велѣнію Его разступились для спасенія Израиля и соединились для погибели Египтянъ, и духовно живописуетъ таинство св. Крещенія (Исход. XIV, 15—28); *третія* глаголетъ о всемогуществѣ Господа, проявленномъ надъ водами Мерры, которыя силою благодати претворены изъ горькихъ въ сладкія, и указавшемъ въ пустынѣ дванадесять источниковъ водъ для утоленія жажды народа Божія (Исход. XV, 22—27; XVI, 1). Послѣ трехъ паримій чтецъ возглашаетъ тропари, прославляя человѣколюбіе Сотворившаго міръ и просвѣщающаго *сѣдящія во тмѣ*. Потомъ *четвертая* указуетъ вседѣтельную благодать Божію надъ водами Іордана, которыя открыли дно для шествія Израилю (Нав. III, 7—17); *пятая*—благодатную власть

[1]) Ими замѣняются два первые псалма, обыкновенно читаемые на 9 часѣ.
[2]) См. выше на стр. 34.

надъ водами Іордана, открывшими дно для прошествія Иліи и Елисею (4 Царств. II, 6—15); *шестая*—надъ водами Іордана, давшаго Нееману очищеніе отъ проказы чрезъ седмикратное погруженіе въ нихъ по слову пр. Елисея (4 Царств. V); по произнесеніи сихъ трехъ паримій чтецъ опять возглашаетъ тропари, въ коихъ прославляется Господь, Коего свѣтъ возсіялъ *на сѣдящія во тмѣ*. *Седьмая* паримія та же, которая читается на 3 часѣ навечерія; *осьмая* о всесильной благодати Божіей надъ водами Іордана, по которымъ прошелъ патріархъ Іаковъ (Быт. XXXII, 1—10); *девятая*—надъ водами рѣки, изъ которой взятъ невредимымъ Моисей (Исход. II, 5—10); *десятая* о благодати, явленной въ росѣ руна Гедеона, укрѣпившей вѣру его въ призываніе Божіе для спасенія Евреевъ отъ Мадіамлянъ (Суд. VI, 37—40); *одиннадцатая*—надъ водою, троекратно изліянною на приготовленную жертву Иліи, не воспрепятствовавшею дѣйствію огня, низведеннаго на жертву пророкомъ Божіимъ (3 Царств. XVIII); *двѣнадцатая*—надъ водами Іерихона, исцѣленными Елисеемъ (4 Царств. II); *тринадцатая*—та же, которую мы слышали на 9 часѣ навечерія.

Апостолъ на литургіи навечерія проповѣдуетъ объ исполненіи во Іисусѣ Христѣ, принявшемъ крещеніе,—древнихъ прообразованій, *яко отцы наша вси подъ облакомъ быша и вси сквозѣ море прогдоша* (Исход. XIII, 21; XIV, 22), *и вси въ Моисея крестишася во облацѣ и въ морѣ* (1 Коринѳ. X, 1—4). *Евангеліе* благовѣствуетъ о проповѣди Предтечи Христова къ народу Божію (Лук. III, 1—18).

Въ навечеріе Богоявленія, какъ и въ навечеріе Рождества Христова, Церковь держитъ постъ, обыкновенно называемый *сочельникомъ* или *сочевникомъ*, и хранимый предъ Рождествомъ Христовымъ, по преданію, до вечерней звѣзды, а предъ Крещеніемъ до вкушенія св. воды [1]).

Богослуженіе въ самый праздникъ, какъ и въ праздникъ Рождества Христова, Церковь начинаетъ *великимъ повечеріемъ*, за которымъ въ непрерывномъ порядкѣ слѣдуетъ торжественная *утреня*. На повечеріи Церковь также, какъ и въ день Р. Хр. славословитъ единеніе Божества съ человѣчествомъ, словами пр. Исаіи: *съ нами Богъ. Разумѣйте, языцы, и покаряйтеся, яко съ нами Богъ*. Въ Евангеліи на утрени Церковь благовѣствуетъ о Крещеніи Спасителя и Богоявленіи Св. Троицы (Марк. I, 9—11).

Литургію труда ради бдѣннаго постановлено совершать порану. Антифоны на литургіи поются изъ псалмовъ CXIII, CXIV и CXVII, пророчески предъизобразившихъ крещающагося Господа.

[1]) Устав. Церков. въ навечеріе Богоявленія.

Вмѣсто трисвятаго [1]) Церковь возглашаетъ: «елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», и тѣмъ издревле напоминаетъ принявшимъ таинство св. Крещенія о долгѣ возрожденныхъ. Апостолъ на литургіи проповѣдуетъ о явленіи благодати Божіей, спасительной всѣмъ человѣкамъ, въ таинствѣ Крещенія (Тит. II, 11—15; III, 5—7). Евангеліе благовѣствуетъ о Крещеніи Спасителя отъ Іоанна и о Богоявленіи Св. Троицы (Матѳ. III, 13—17).

Водоосвященіе.

Въ воспоминаніе Крещенія, при коемъ Іисусъ Христосъ погружался въ водахъ Іорданскихъ, «да водамъ освященія даръ подастъ»[2]), Православная Церковь издревле совершаетъ въ навечеріе или въ самый праздникъ великое *освященіе воды* [3]), такъ называемое въ отличіе отъ малаго, которое совершается въ иные дни [4]). Благодать освященія подается водѣ одна и та же, какъ въ навечеріе, такъ и въ самый день Богоявленія. Въ навечеріе совершается освященіе воды въ воспоминаніе Крещенія Господа, освятившаго естество воды, а равно и крещенія оглашенныхъ, которое древле принимали они въ навечеріе Богоявленія [5]), а въ самый праздникъ собственно въ воспоминаніе крещенія Спасителя. Праздничное водоосвященіе воспріяло начало свое въ Церкви Іерусалимской, и даже въ IV и V вѣкахъ совершалось въ ней одной, гдѣ было обыкновеніе выходить на рѣку Іорданъ для воспоминанія крещенія Спасителя совершеніемъ водосвятія [6]). Въ навечеріе водоосвященіе совершается во храмахъ, гдѣ крестились оглашенные; въ самый же праздникъ на рѣкахъ, прудахъ, кладезяхъ, ибо Христосъ крестился внѣ храма.

Великое *освященіе воды* воспріяло *начало* свое въ первыя времена Христіанства, по примѣру Самого Господа, освятившаго воды Своимъ погруженіемъ въ нихъ и установившаго таинство Крещенія, при которомъ издревле бываетъ освященіе воды. О водоосвященіи упоминается въ постановленіяхъ Апостольскихъ, изъ коихъ видимъ не только Апостольское начало освященія воды, но и начало самыхъ молитвъ, произносимыхъ Православною Церковію при этомъ освященіи. Напр. въ чинѣ водоосвященія, изложенномъ въ постановленіяхъ Апостольскихъ, произносится, какъ и нынѣ, молитва къ Творцу и Промыслителю, и въ заключеніе говорится: «предъ крещеніемъ

---

[1]) Т. е. „Святый Боже“.—[2]) Въ прологѣ слово св. Прокла, 6 января.—[3]) Древле въ русскихъ лѣтописяхъ оно называлось *водокрестіемъ*, напр. въ I Псковск. лѣт. подъ 7019 годомъ.—[4]) См. объ немъ 1 августа.—[5]) Пост. Апост. кн. V, гл. 13. Ѳеод. истор. гл. 11. Никиф. Каллист. гл. XI, 23.—[6]) Поэтому о водосвятіи въ праздникъ упоминается только въ Уставѣ Іерусалимскомъ.

священникъ да призоветъ Господа и скажетъ: и нынѣ освяти воду сію, даждь ей благодать и силу [1]). Кромѣ постановленій Апостольскихъ свидѣтельства о древнемъ обычаѣ Церкви святить воду въ праздникъ Крещенія и въ другіе дни можно находить у Тертулліана [2]), священномученика Кипріана [2]) и Василія Великаго, который, между прочимъ, спрашивая: «по какому писанію благословляемъ мы и воду крещенія», отвѣчаетъ: «отъ Апостольскаго преданія, по преемству въ тайнѣ» [4]).

Богослуженіе великаго освященія воды состоитъ въ воспоминаніи пророчествъ, относящихся къ событію Крещенія, самаго событія и его знаменованія, въ молитвахъ, призываніи благословенія Божія на воды и въ троекратномъ погруженіи въ нихъ животворящаго креста Господня. Для великаго освященія воды въ воспоминаніе Крещенія Спасителя по окончаніи литургіи бываетъ торжественное шествіе къ водѣ съ крестомъ и Евангеліемъ, при колокольномъ звонѣ, при свѣтѣ свѣтильниковъ, съ хоругвями и при пѣніи церковныхъ пѣсней. У воды произносятся три паримія изъ книги пр. Исаіи о духовномъ веселіи познавшихъ Бога истиннаго и возрожденныхъ благодатію Божіею (Исаія XXXV, LV, XII). *Да веселится пустыня жаждущая,* между прочимъ возглашаетъ Церковь, *да веселится пустыня, и да цвѣтетъ яко кринъ, и прозябнетъ. Укрѣпляйтеся руцѣ ослабленныя и колѣна разслабленная. Утѣшитеся малодушніи умомъ: укрѣпитеся, небойтеся: се Богъ нашъ судъ воздаетъ и воздастъ, Той пріидетъ и спасетъ насъ. Тогда отверзутся очи слѣпыхъ и уши глухихъ услышатъ. Тогда скочитъ хромый, яко елень, и ясенъ будетъ языкъ гугнивыхъ, яко проторжеся вода въ пустыни и дебрь въ земли жаждущей. Собранніи Господомъ пріидутъ въ Сіонъ съ радостію, и радость вѣчная надъ главою ихъ: надъ главою бо ихъ хвала и веселіе и радость пріиметъ я, отбѣже бо болѣзнь и печаль и воздыханіе* (Исаія XXXV). *Апостолъ* на водоосвященіе проповѣдуетъ о прообразованіяхъ, исполнившихся надъ принявшими св. Крещеніе (1 Коринѳ. X, 1—4); *Евангеліе* благовѣствуетъ о Крещеніи Спасителя и Богоявленіи Св. Троицы (Марк. I, 9—11). Послѣ священныхъ чтеній Церковь молится: «о еже освятитися водамъ силою и дѣйствіемъ и наитіемъ Св. Духа; о еже быти водѣ освященія дару, грѣховъ избавленію, во исцѣленіе души и тѣла, и на всяку пользу изрядную; о еже явитися ей приводящей въ жизнь вѣчную; о черплющихъ и емлющихъ во освященіе домовъ» и проч. По произнесеніи ектеніи

[1]) Кн. VIII, гл. 29. Кн. VII, гл. 42, 43.—[2]) О Крещеніи, гл. 4.—[3]) Письмо 70 къ Іануарію.—[3]) Въ 91 прав.

священнослужащій трижды благословляетъ воду и молится: «Ты убо, человѣколюбче Царю, пріиди и нынѣ наитіемъ Св. Духа Твоего, и освяти воду сію, и даждь ей благословеніе Іорданово, ко очищенію душъ и тѣлесъ и домовъ и на всякую пользу. Ибо ты еси Богъ нашъ обновилъ водою и Духомъ естество наше, обветшавшее отъ грѣха, водою потопилъ при Ноѣ грѣхъ, моремъ освободилъ Еврейскій народъ отъ рабства фараонова, разразилъ камень въ пустынѣ и потекли воды и наполнились потоки и насытилъ жаждущихъ, водою и огнемъ освободилъ Иліею Израиля отъ обольщенія Ваалова. Самъ и нынѣ, Владыко, освяти воду сію Духомъ Твоимъ Святымъ». Наконецъ троекратнымъ погруженіемъ въ ней животворящаго креста, во образъ погруженія Господа въ водахъ Іордана, совершается освященіе воды, при пѣніи въ честь Крещенія Господа и Богоявленія.

Къ *освященной* водѣ христіане съ древнихъ временъ имѣютъ великое благоговѣніе. Въ IV вѣкѣ св. Златоустъ говорилъ: «Христосъ крестился и освятилъ естество водъ; и потому въ праздникъ Крещенія всѣ, почерпнувъ воды въ полночь, приносятъ ее домой и хранятъ во весь годъ. И такъ вода въ существѣ своемъ не портится отъ продолженія времени, но почерпнутая нынѣ цѣлый годъ, а часто два и три года остается свѣжею и неповрежденною, и послѣ толикаго времени не уступаетъ водамъ, только что почерпнутымъ изъ источниковъ» [1]). Освященная вода называется въ Православной Церкви великою *аγіасмою*—святынею. Эту святыню Церковь употребляетъ для окропленія храмовъ и жилищъ, при заклинаніяхъ—какъ врачевство; назначаетъ пить ее тѣмъ, кои не могутъ быть допущены до св. причащенія. Съ этою водою и св. крестомъ священнослужители въ праздникъ Богоявленія при пѣніи въ честь праздника посѣщаютъ жилища своихъ прихожанъ для окропленія ихъ самихъ и ихъ жилищъ, и такимъ образомъ распространяютъ и благословеніе и освященіе, начавъ съ храма Божія, въ которомъ послѣ литургіи въ навечеріе Богоявленія, какъ и въ навечеріе Рождества Христова, священнослужители славятъ Христа крестившагося и Богоявленіе Св. Троицы и окропляютъ св. водою храмъ и цѣлующихъ животворящій крестъ.

На другой день праздника Богоявленія постановлено совершать Православною Церковію *соборъ* или соборное, гдѣ можно, т. е. торжественное праздничное Богослуженіе [2]) въ честь *Крестителя* Господня

[1]) Въ XXXVII бесѣдѣ на Крещеніе, 2. Также въ Церковн. уставѣ въ навечеріе Богоявленія.—[2]) Подъ именемъ *Собора* разумѣется Богослуженіе, совершаемое соборомъ священнослужителей и преимущественно всенощное бдѣніе, какъ

Іоанна. Слѣдующая за праздникомъ недѣля называется *недѣлею по просвѣщеніи*, потому что тогда еще продолжается воспоминаніе Богоявленія и Крещенія, особенно чтеніемъ Евангелія и посланія Апостольскаго.

Поучительность праздника.

Празднуя Крещеніе Господне, при которомъ явился Богъ, поклоняемый во Святой Троицѣ, Православная Церковь утверждаетъ вѣру нашу въ высочайшую, непостижимую тайну трехъ Лицъ единаго Божества, исповѣданную первымъ и вторымъ Вселенскими Соборами, и симъ празднованіемъ научаетъ насъ равночестно исповѣдать и прославлять Св. Троицу, единосущную и нераздѣльную; обличаетъ и разрушаетъ заблужденія древнихъ лжеучителей, какъ то: *патрипассіанъ* или *патропассіанъ*, учившихъ, что три Лица суть только различныя дѣйствія единаго Божества или единаго Бога Отца, и что родившійся на землѣ отъ Пресвятой Дѣвы Маріи и страдавшій былъ Богъ Отецъ, нареченный Христомъ. Подъ именемъ патропассіанъ разумѣютъ послѣдователей *Праксея*, который въ концѣ 2 вѣка началъ распространять свое лжеученіе въ Римѣ: *ноеціанъ* или учениковъ Ноеція—въ то же время появившихся въ Азіи, и *савелліанъ*—послѣдователей Савеллія, начавшаго распространять плевелы своего лжеученія въ 260 году въ Африкѣ—въ Птолемаидѣ [1]), *и павліанъ*, послѣдователей Павла Самосатскаго, епископа Антіохійскаго, осужденнаго за лжеученіе Соборомъ Антіохійскимъ II въ 264 году и лишеннаго сана Антіохійскимъ III—въ 270 году [2]). Обличаетъ также лжеучителей, возникшихъ въ IV вѣкѣ—аріанъ, македоніанъ и другихъ,

первое дневное Богослуженіе, при которомъ соборъ священнослужителей собирается и исходитъ на литію. Такое понятіе о Соборѣ можно составить на основаніи Церковнаго устава. Если въ Уставѣ постановлено священнослужителямъ исходить при Богослуженіи на литію и на полиелей (о полиелеѣ см. выше, стр. 19), т. е. съ полною торжественностію совершать всенощное бдѣніе: Богослуженіе называется въ уставѣ *Соборъ* или *всенощное бдѣніе*. Если же назначено всенощное бдѣніе съ исхожденіемъ священнослужителей только на полиелей,—это Богослуженіе называется въ Уставѣ не Соборомъ, а *полиелеемъ*. Такъ напр. въ Уставѣ церковномъ 20 мая въ день обрѣтенія мощей св. Алексія митрополита сказано: «бдѣніе въ обители его, повсюду же полиелей»; а 9 сентября о преподобномъ Іосифѣ: говорится «совершается Соборъ въ обители его и идѣже храмъ его»; 25 сентября о преподобномъ Сергіѣ говорится: «совершается Соборъ его во обители и во храмѣхъ его. въ прочихъ же полиелей»; то же говорится 3 мая о св. преподобномъ Ѳеодосіѣ, св. Іонѣ митрополитѣ, 15 іюня и проч. То же говорится о св. Власіѣ въ прологѣ 11 февраля. Такимъ образомъ по Уставу церковному Соборъ значитъ то же, что всенощное бдѣніе, съ полною торжественностію, соборнѣ и съ исхожденіями священнослужителей изъ алтаря совершаемое, какъ предписано во 2 главѣ Церковнаго Устава.

[1]) Евсев. кн. VII, гл. 6.—[2]) Евсев. кн. V, гл. 28. Кн. VII, гл. 30.

которые отвергали троичность Лицъ единаго Божества [1]). «Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Господи, взываетъ св. Церковь при Богослуженіи, Троическое явися поклоненіе: Родителевъ бо гласъ свидѣтельствоваше Тебѣ, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Духъ въ видѣ голубинѣ извѣствоваше словесе утвержденіе» [2]).

Празднованіемъ Крещенію Господню Церковь обличаетъ и тѣхъ лжеучителей, которые человѣческое естество Сына Божія называли призракомъ. По словамъ Церкви, «Іисусъ Христосъ, яко человѣкъ пришелъ на Іорданъ существомъ, а не мечтаніемъ» [3]). «Яко человѣкъ на рѣку пришелъ еси, Христе Царю, въ наше немощное и нищее одѣявся смѣшеніе» [4]).

Событіе Крещенія Господня и Богоявленія *нравственно поучаетъ*, что наше очищеніе и спасеніе отъ грѣховъ возможно человѣку только помощію благодати Божіей и внушаетъ намъ чувство безпредѣльной благодарности къ Просвѣтителю и Очистителю нашего грѣховнаго естества. Онъ, будучи безгрѣшенъ, и потому не имѣя нужды въ крещеніи, принялъ его, вступая на проповѣдь Евангелія, чтобы Духомъ и силою Своею освятить воду крещенія для нашего очищенія и обновленія (Тит. III, 5). Но воспользовались ли мы дарованіемъ благодатнымъ? Сохранили ли чистою ту драгоцѣнную одежду, о которой Церковь намъ напоминаетъ въ праздникъ Крещенія словами: *елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся* (Галат. III, 27)? «Взирающе на Христа, смирившагося волею даже и до рабія образа, смиримся нынѣ подъ крѣпкую Его руку, духомъ вземшеся, яко да крещаема Его чистыми дѣлами почтимъ. Грѣховную мглу всѣ отложивше, чистыми явимся Владыцѣ, вся очищающему струями Божественными» [5]).

Послѣ крещенія Господь подвергъ Себя искушенію отъ діавола и побѣдилъ его словомъ Божіимъ (Мато. IV, 1—11): это внушаетъ, что таинственное обновленіе водою и Духомъ необходимо для насъ, чтобы щитомъ вѣры можно было *вся стрѣлы лукаваго разжженныя угасити* (Ефес. VI, 16). Его искушенія легко побѣдить только крещенному и облекшемуся во всеоружіе Божіе.

Поведеніе христіанъ въ праздники.

Православные христіане издревле съ благоговѣніемъ проводятъ навечеріе Богоявленія и *самый праздникъ*. Въ постановленіяхъ Апо-

[1]) XXXI слово Григорія Богослова. Аѳанасія Великаго книга III противъ аріанъ. Ambros. sermo XXI. Augustini sermo XXXVIII de tempore.—[2]) Троп. праздника.—[3]) 4 января, пѣснь 9 на вечерни. На утрен. стихиры на «хвалитехъ».—[4]) Тропарь на водоосвященіи и молитва, тайно произносимая отъ священника на водосвятіи.—[5]) Январ. 2 на вечерни пѣснь 9.

стольскихъ сказано: «да будетъ праздникъ Богоявленія въ великомъ уваженіи и да будутъ въ оный всѣ свободны отъ дѣлъ», чтобы безпрепятственно присутствовать при Богослуженіи. Въ великомъ торжествѣ Церкви древле всѣ христіане принимали живое участіе. Оставляя свои мірскія и житейскія дѣла, они въ навечеріе и въ праздникъ Богоявленія собирались во храмы Божіи для общественнаго Богослуженія, для слушанія пастырскихъ поученій и пріобщенія св. Таинъ. «Нынѣ я узнаю свое стадо, говорилъ св. Григорій Богословъ въ IV вѣкѣ въ словѣ на день Богоявленія; нынѣ вижу Церковь въ приличномъ ей убранствѣ, ибо вы, оставивъ плотскія попеченія, стеклись къ Богослуженію въ такомъ множествѣ, что народъ во храмѣ стѣснился, и вторгаются даже въ алтарь; а остальные, не вмѣщаясь внутри, заняли собою всѣ входы, подобно тому, какъ изъ пчелъ однѣ трудятся внутри, а другія жужжатъ около улья». Закономъ предписано было, чтобы вѣрующіе въ праздникъ Богоявленія удалялись отъ общественныхъ игръ, зрѣлищъ и увеселеній для безпрепятственнаго упражненія въ дѣлахъ благочестія [1]).

Благочестивые христіане издревле, какъ свидѣтельствуетъ св. Златоустъ, имѣютъ обычай въ навечеріе или въ самый праздникъ Крещенія почерпать освященную воду для своего домашняго употребленія, называть ее *Богоявленскою* или *крещенскою*, хранить ее при святыхъ иконахъ; начертывать кресты на дверяхъ и окнахъ своихъ жилищъ во имя Христа для отогнанія духа злобы; нѣкоторые даже простираютъ свою вѣру къ святой водѣ до того, что, не смотря на явную опасность, погружаются въ зимней покрытой льдомъ водѣ, по примѣру христіанъ Іерусалимскихъ.

ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

6-го августа.

Событіе праздника.

Когда ученики Іисуса Христа узнали и исповѣдали въ Немъ Христа Сына Божія: *Ты еси Христосъ, Сынъ Бога живаго* (Матѳ. XVI, 16), однакожъ полнаго откровенія славы Его ожидали на землѣ (Матѳ. XX, 20—28, Дѣян. I, 6): Господь объявилъ, что Ему должно много пострадать, умереть и въ третій день воскреснуть (Матѳ. XVI, 21), ибо царство Его не отъ міра сего (Іоан. XVIII, 36), но внутреннее (Лук. XVII, 21), духовное и вѣчное (Псал. CXLIV, 13,

[1]) Cod. Theod. lib. XV, tit. 5. Cod. Justin. lib. III, tit. XII, 1, 7.

Дан. II, 44), и что послѣдователи Его, для сохраненія вѣры въ Него и для спасенія душъ своихъ, должны быть готовы все претерпѣть (Матѳ. XVI, 24—26), и ожидать себѣ славы не на землѣ, но на небеси. Чтобы явить эту Небесную духовную славу ученикамъ Своимъ, которая послѣдуетъ за временными страданіями (Матѳ. V, 2), Господь въ 33 лѣто Своей земной жизни, въ послѣдній годъ Своей проповѣди Евангелія, чрезъ 6 дней послѣ бесѣды о Своихъ страданіяхъ, смерти, воскресеніи и обязанностяхъ послѣдователей Своихъ, преобразился. Для сего Господь взошелъ на высокую Галилейскую гору [1])—Ѳаворъ, въ сопровожденіи трехъ учениковъ Своихъ—Петра, Іакова и Іоанна, которые, какъ говоритъ Церковь [2]), хотѣли дѣлить съ Господомъ Его страданія и смерть (Матѳ. XX, 22. Лук. XXII, 33), и коихъ число было достаточно для законнаго засвидѣтельствованія истины преображенія (2 Коринѳ. XIII, 1). «Господь вземлетъ троихъ, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, достаточныхъ по закону свидѣтелей преображенія Своего, которые по духу представляли въ лицѣ своемъ и всѣхъ прочихъ. Но поелику будущій предатель—Іуда былъ недостоинъ Божественнаго лицезрѣнія и страшнаго видѣнія, то Господь оставляетъ съ нимъ прочихъ, чтобы не имѣлъ онъ никакого извиненія впослѣдствіи» [3]). На горѣ при видимомъ отрѣшеніи отъ земнаго и при невозмущаемомъ безмолвіи Господь молится Отцу свѣтовъ (Іаков. I, 17) и во время молитвы слава Божества Его открылась, сколько могли вмѣстить ее ученики Его. Лице Господа просіяло какъ солнце, одежды сдѣлались бѣлы какъ свѣтъ, изображая славу, въ которую праведники облекутся и тѣлесно по всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ. На горѣ явились во славѣ свидѣтели преображенія Господня и изъ инаго міра—Моисей и Илія, по гласу Церкви, начальники закона и пророковъ [4]), нѣкогда удостоенные видѣнія Божественной славы Господа,—одинъ на Синаѣ, другой на Хоривѣ, своимъ явленіемъ на Ѳаворѣ свидѣтельствуя, что Христосъ есть Богъ, глаголавый древле закономъ и пророки; есть творецъ и исполнитель закона и пророковъ [5]), и обладаетъ землею, небомъ и преисподнею. Какъ Владыкѣ неба и Царю земли и Господу преисподнихъ во время преображенія—предстали Христу съ земли Апостолы, съ неба Илія Ѳесвитянинъ, а изъ мертвыхъ Моисей [6]). Моисей и Илія бесѣдовали съ Сыномъ Божіимъ о исходѣ

[1]) Она имѣетъ отвѣсной высоты до 500 саж. См. путешествіе къ св. мѣстамъ.—[2]) См. первую стихиру на «Господи воззвахъ» въ день Преображенія.—[3]) Въ бесѣдѣ на день Преображенія.—[4]) Канон. предпразд., пѣснь 6.—[5]) Самогласенъ предпразднства, и стихиры на «Господи воззвахъ» и на литіи 6 августа.—[6]) Стихир. на «Господи воззвахъ» 6 августа, и канона пѣснь 8, по переводу на Русскій языкъ. Исидора Пелусіота письмо къ пресв. Алфію.

Его, *егоже хотяше скончати въ Іерусалимѣ* (Лук. IX, 31), т. е. о кончинѣ Богочеловѣка на крестѣ [1]).

Намѣреніе Іисуса Христа—показать ученикамъ Своимъ горнюю Божественную славу Свою, оправдалось совершенно. Небесная слава Богочеловѣка столько восхитила ихъ, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горѣ. *Наставниче,* говорилъ Апостолъ Петръ Господу, *добро есть намъ здѣ быти: и сотворимъ сѣни три, едину тебѣ, и едину Моисеови, и едину Иліи.* При сихъ словахъ свѣтлое облако осѣнило ихъ и былъ слышенъ гласъ Бога Отца: *Сей есть Сынъ Мой возлюбленный: Того послушайте.* Во время гласа устрашенные ученики, не могши взирать на сіяніе лица Господа, какъ сильнѣйшее человѣческаго зрѣнія, пали на землю [2]). Іисусъ Христосъ, приступивъ, прикоснулся къ нимъ и сказалъ: *возстаните, и не бойтеся.* Возведши очи свои, они никого не видѣли, кромѣ Господа (Матѳ. XVII, 1—9. Лук. IX, 18—36).

Древность и важность праздника.

Въ память славнаго преображенія Господа на Ѳаворѣ установленъ Церковію праздникъ *Преображенія Господня.* Начало этого праздника скрывается въ древнихъ временахъ христіанства. Въ IV вѣкѣ св. Елена на горѣ Ѳаворъ соорудила храмъ въ честь Преображенія Господня, разрушенный Саладиномъ въ XIII вѣкѣ. Въ IV вѣкѣ между сочиненіями отцевъ Церкви встрѣчаются многія поученія на день Преображенія Господня, какъ то: у св. Ефрема Сирина, св. Іоанна Златоустаго; въ V вѣкѣ у св. Прокла епископа Цареградскаго, св. Льва Великаго, и проч. Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ и Козьма Маіумскій сочинили на праздникъ Преображенія многія пѣснопѣнія, коими Православная Церковь нынѣ прославляетъ преображеніе Господа.

Примѣч. Впрочемъ въ XII вѣкѣ праздникъ Преображенія не былъ еще всеобщимъ на западѣ. Поѳонъ, пресвитеръ Тревирскій или трирскій, жившій въ этомъ вѣкѣ, говорилъ объ немъ, какъ о нововведеніи въ нѣкоторыхъ западныхъ монастыряхъ [3]). Въ XV вѣкѣ (въ 1457 году) папа Каллистъ III учредилъ праздникъ Преображенія Господня повсюднымъ въ западной Церкви и установилъ въ этотъ праздникъ самый чинъ Богослуженія, который доселѣ тамъ отправляется,—установилъ по слѣдующему обстоятельству. Султанъ Магометъ II, по взятіи Константинополя, устремился для осады Бѣлграда. Гуніанъ—военачальникъ Ладислава V, короля Венгерскаго, укрѣпился въ этомъ городѣ. Молитвы благочестивыхъ воодушевляли осажденныхъ. Совершенное пораженіе невѣр-

[1]) По словамъ 1 канона на Преображ. пѣснь 4.—[2]) 8 пѣснь 2 канона на Преображен. по переводу на Рус. языкъ.—[3]) De statu Domus Dei, lib. III.

ныхъ и побѣда, одержанная христіанами при весьма слабыхъ силахъ 6 августа 1456 года, въ день Преображенія, была всѣми признана за чудесную помощь Божію [1]).

Праздникъ Преображенія Господня, по важности событія, есть *великій* и *двунадесятый*. Онъ есть день новаго Богоявленія для учениковъ Іисуса Христа, которые при первомъ во время Его Крещенія еще не были призваны въ званіе Апостоловъ, есть день тѣлеснаго и видимаго явленія Божественной славы Сына Божія Апостоламъ, которая для нихъ была еще сокровенна подъ кровомъ плоти Его (Лук. XVIII, 31—34). «Человѣкъ зримый, но Богъ крыемый, на Θаворѣ Христосъ восходитъ», поетъ Церковь [2]).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Празднованіе Преображенію Господню *продолжается* 9 дней съ 5 до 13 августа. *Богослуженіе* въ праздникъ Преображенія, какъ въ великій праздникъ, совершается собственно въ память и славу великаго событія. Если случится онъ въ день воскресный, «ничтоже воскресно поется, но вся служба праздника». На *всенощномъ* бдѣніи въ праздникъ—*пареміи* произносятся: первая о Божественной славѣ, явленной Моисею на горѣ Синаѣ, покровенной облакомъ, когда онъ получилъ скрижали заповѣдей. *Видъ же славы Господней на вершинѣ горы въ очахъ сыновъ Израилевыхъ былъ подобенъ огню поядающему* (Исход. XXIV, 12—18); вторая—о Божественной славѣ, которую Господь по молитвѣ Моисея о примиреніи Его съ народомъ Еврейскимъ, предъ дарованіемъ новыхъ скрижалей, явилъ Моисею, сколько онъ могъ вмѣстить (Исход. XXXIII, 11—XXXIV, 1—8); третія о явленіи Господа пророку Иліи на горѣ Хоривѣ. *И рече ему Господь: изыди, и стани на горѣ предъ Господемъ, и се Господь мимо идетъ, и духъ* (буря) *велій и крѣпокъ, но не въ дусѣ Господь: и по дусѣ трусъ* (землетрясеніе), *и не въ трусѣ Господь: и по трусѣ огнь, и не въ огни Господь: и по огни гласъ хлада тонка, и тамо Господь* (3 Царств. XIX, 3—16). *Евангеліе* на всенощномъ бдѣніи благовѣствуетъ о событіи Преображенія Господня (Лук. IX. 28—36).

На Божественной *Литургіи* св. Златоуста Церковь произноситъ антифоны изъ псалмовъ LXV, LXXVI и CIII, XLVII, LXXVII и CXXIV, XIV и XXIII, изображающихъ могущество, величіе и славу Господа промышляющаго о спасеніи человѣковъ. *Апостолъ* на литургіи возвѣщаетъ о самовидцахъ Божественной славы Преобразившагося

[1]) Manuel de fêtes et sollennités principales de l'église par Philbert: de Transfiguration. [2]) Въ канонѣ предпраздства, пѣснь 1.

(2 Петр. I, 10—19); *Евангеліе* о событіи Преображенія (Матѳ. XVII, 1—9).

Преображеніе Господне служитъ явленіемъ новаго Небеснаго Царства славы, о которомъ не помышляли ученики Христовы и для достиженія котораго вѣрующіе, какъ предсказалъ Самъ Спаситель на Тайной вечери, должны питаться съ Нимъ хлѣбомъ и виномъ новымъ (Матѳ. XXVI, 29. Лук. XXII, 16—18); и сверхъ того къ празднику Преображенія Господня созрѣваютъ новые плоды: посему на литургіи этого праздника Православная Церковь благословляетъ и освящаетъ *начатки плодовъ*. Обыкновеніе священное и знаменательное. Начатки плодовъ приносили къ алтарю и въ Ветхомъ Завѣтѣ, по закону Моисееву (Исход. XXIII, 19. Левит. XXIII, 10. Числ XVIII, 12—13), во славу Божію (Притч. III, 9). Правилами Апостольскими и Соборными [1]) опредѣлено также приносить нѣкоторые начатки, напр. новые колосья и плоды овощные для освященія ихъ молитвою и благословеніемъ и освятить всѣ плоды земные для употребленія во славу Божію и въ пользу вѣрующихъ. Въ Постановленіяхъ Апостольскихъ сохранилась молитва на освященіе начатковъ [2]). Приношеніемъ и благословеніемъ ихъ Православная Церковь внушаетъ, что въ ней, какъ въ обществѣ священномъ, все—отъ человѣка до растенія—должно быть посвящено Богу, какъ собственность Божія и на употребленіе ея призвано благословеніе Божіе. Ибо *Господня земля и исполненіе ея, вселенная и вси живущіе на ней* (Псал. XXIII, 1). Приношеніемъ и благословеніемъ плодовъ Церковь обязуетъ насъ воздерживаться отъ нихъ до благословенія ихъ и тѣмъ, между прочимъ, содѣйствуетъ предохраненію насъ отъ болѣзней, кои могутъ произойти отъ употребленія безъ благословенія незрѣлыхъ плодовъ, а вкушеніемъ отъ освященныхъ плодовъ низводитъ благословеніе Божіе на приносящихъ достояніе свое въ жертву Богу.

По преданію отъ св. отецъ, со времени праздника Преображенія Господня, постановлено употреблять «*гроздіе*, идѣже обрѣтается. Если же кто отъ братій снѣсть гроздіе прежде праздника, то запрещеніе за непослушаніе да пріиметъ и не вкуситъ гроздіе во весь мѣсяцъ августъ. Отъ сего да навыкнутъ и прочіи повиноваться. Гроздію же на трапезѣ послѣ сего праздника трижды въ недѣлю подобаетъ предлагатися—въ понедѣльникъ, въ среду и пятницу». Ради праздника постановлено разрѣшать на трапезѣ на рыбу, еслибы онъ случился въ среду или пятницу.

[1]) 3 прав. св. Апостолъ. Пост. апост. кн. II, гл. 25, 35, кн. VII, гл. 29, кн. VIII, гл. 30. 28 прав. шестаго вселенск. Собора.—[2]) Кн. VIII, гл. 11, 40. Исидор. Пелусіота письмо Зосимѣ, 313.

Поучительность праздника.

Празднованіемъ Преображенію Господню Церковь торжественно *исповѣдуетъ* и прославляетъ соединеніе Божества и человѣчества въ лицѣ Іисуса Христа и Его добровольныя и истинныя страданія насъ ради и нашего спасенія. Св. Ефремъ Сиринъ въ бесѣдѣ своей на день Преображенія говоритъ: «Господь возвелъ Апостоловъ на гору для того, чтобы открыть имъ: кто Онъ и чей Сынъ (Матѳ. XVII, 5), чтобы явить имъ славу Своего Божества и показать, что Онъ есть Тотъ Самый Избавитель Израиля, Который обѣщанъ былъ чрезъ пророковъ». Равно Моисей и Илія своимъ явленіемъ на горѣ свидѣтельствовали о Божествѣ Преобразившагося, что Онъ есть Тотъ, Который древле глаголалъ Моисею и Иліи [1]), и вмѣстѣ видѣли, по словамъ Церкви, въ лицѣ Господа на горѣ два естества [2]). Исповѣдуя и возвѣщая Божество Спасителя, праздникъ Преображенія внушаетъ, что страданія и смерть Сына Божія добровольны и спасительны. «Да егда (Апостолы) узрятъ Тя распинаема, Церковь возглашаетъ, страданіе уразумѣютъ вольное, мірови же проповѣдятъ, яко Ты во истину Отчее сіяніе».

Утверждая вѣру Православныхъ во Св. Троицу и въ соединеніе въ лицѣ Іисуса Христа Божества и человѣчества, праздникъ Преображенія ниспровергаетъ заблужденія тѣхъ лжеучителей, коихъ нечестіе обличаютъ великіе праздники Богоявленія и Рождества Христова.

Преображеніемъ Своимъ Господь благоволилъ нѣкогда предохранить учениковъ Своихъ отъ унынія и возвести къ высшему упованію среди бѣдствій, кои имѣли постигнуть ихъ въ мірѣ (Матѳ. XVI, 22, 28): такъ Церковь празднованіемъ Преображенію Господа въ небесную славу, уготованную и всѣмъ намъ, *нравственно* утѣшаетъ и насъ во время земнаго странствія, исполненнаго лишеній и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями возсіяетъ слава вѣчнаго блаженства, въ которой будетъ участвовать и тѣло наше. А идущимъ по пути креста праздникъ Преображенія Господня внушаетъ, что для благодатнаго преображенія нашего изъ тьмы грѣха во свѣтъ истины и добродѣтели, открывающей двери рая, необходимы *безпристрастіе къ прелестямъ міра* и *молитва*. Ибо Господь для преображенія Своего не безъ причины взошелъ на высоту, удалявшую Его отъ дольнаго міра, и, вознесши тѣло Свое на гору, отсюда молитвенно и духомъ вознесся на небо и преобразился во славу, которая долу была сокровенна. «Сіяніемъ добродѣ-

[1]) Канона праздника пѣснь 5.—[2]) Канона праздн. пѣснь 3.

телей просвѣщшеся, взыдемъ на гору святую, да узримъ Божественное Господне преображеніе. Гору превысокую—сердце очищено отъ страстей имущіи, узримъ Христово преображеніе, просвѣщающее умъ нашъ» [1]).

ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНІЯ [2]) НЕРУКОТВОРЕННАГО ОБРАЗА ГОСПОДНЯ

отъ Эдесса въ Константинополь.

16-го августа.

Евсевій (270—338) епископъ Палестинской Кесаріи, знаменитый историкъ древней Христіанской Церкви, повѣствуетъ: «Божественность Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, ради чудотворной своей силы прославляемая между всѣми, привлекала къ Нему надеждою исцѣленія отъ болѣзней и различныхъ страданій безчисленное множество даже чужестранцевъ, жившихъ далеко отъ Іудеи. По этой причинѣ и царь Авгарь [3]), съ великою славою управлявшій народами, обитавшими за Евфратомъ, но страдавшій тяжкою болѣзнію, неизлечимою человѣческими средствами, какъ только услышалъ объ имени и чудесахъ Іисуса, единогласно всѣми свидѣтельствуемыхъ, тотчасъ послалъ къ нему письмо, прося исцѣлить его отъ болѣзни. Хотя Спаситель тогда и не пошелъ къ призывающему Его, однакожъ удостоилъ его собственнымъ письмомъ, въ коемъ обѣщалъ послать къ нему одного изъ Своихъ учениковъ для исцѣленія отъ болѣзни и вмѣстѣ для спасенія какъ его, такъ и всѣхъ близкихъ ему людей, и не долго послѣ того обѣщаніе было исполнено. Представлю и письменное о томъ свидѣтельство, говоритъ Евсевій, взятое изъ архива Эдессы, которая тогда была царственнымъ городомъ [4]). Въ тамошнихъ общественныхъ бумагахъ, въ коихъ записано какъ древнее, такъ и сдѣланное при Авгарѣ, хранится и это свидѣтельство. Выслушаемъ самыя письма, извлеченныя нами изъ архива и буквально переведенныя съ Сирійскаго языка, слѣдующимъ образомъ. Авгарь, Эдесскій владѣлецъ, привѣтствуетъ Іисуса

[1]) 5 августа на стиховнѣ стихиры и тріпѣсница пѣснь 1.—[2]) Хотя день перенесенія нерукотвореннаго образа не относится ко днямъ земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, но для насъ важно особенно первоначальное чудесное явленіе образа, во дни земной жизни Спасителя.—Въ церковнобогослужебныхъ книгахъ городъ называется Эдессъ.—[3]) Авгарями назывались владѣтели Осроены, небольшаго владѣнія между Тигромъ и Евфратомъ, имѣвшаго столицею Эдессу, нынѣ Орфу или Рогансъ.—[4]) Владычество Авгарей продолжалось 353 года до Каракаллы, 211—217 г.

благаго Спасителя, явившагося въ странѣ Іерусалимской. Я слышалъ о Тебѣ и Твоихъ исцѣленіяхъ, что Ты совершаешь ихъ безъ всякихъ лѣкарствъ и травъ. Говорятъ: Ты слѣпымъ даешь зрѣніе, хромымъ хожденіе, очищаешь прокаженныхъ, изгоняешь нечистыхъ духовъ, исцѣляешь страждущихъ долговременною болѣзнію и воскрешаешь мертвыхъ. Слыша это о Тебѣ, я положилъ въ своемъ умѣ одно изъ двухъ: или, что Ты Богъ и творишь это, сошедши съ неба, или: что Ты Сынъ Божій, если совершаешь такія дѣла. Итакъ, я счелъ нужнымъ просить Тебя симъ письмомъ: посѣти и исцѣли меня отъ болѣзни. Я же и слышалъ, что Іудеи ропщутъ на Тебя и хотятъ причинить Тебѣ зло. Городъ мой хотя очень не великъ, но почетенъ и въ немъ для обоихъ насъ будетъ довольно мѣста. Такъ писалъ Авгарь, когда Божественный свѣтъ лишь не много озарилъ его» [1]).

Письмо Авгаря послано было къ Спасителю съ живописцемъ Ананіею, который, вручивъ письмо, началъ разсматривать лице Спасителя. Но какъ Ананія отъ множества народа не могъ подойти къ Нему близко, то и сталъ на камнѣ, который нѣсколько возвышался отъ земли; отсюда устремилъ онъ взоръ свой на Христа, держа въ рукѣ хартію, на которой хотѣлъ изобразить лице Его. Но усилія его были напрасны отъ премѣненія Божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тѣмъ Сердцевѣдецъ видѣлъ желаніе Ананіи, призвалъ его къ Себѣ, потребовалъ воды, умылся, взялъ въ четверо-сложенный платъ, утерся имъ — и вдругъ на этомъ убрусѣ отразилось подобіе лица Его, — начертался Его *образъ нерукотворенный* [2]). Господь отдалъ платъ Ананіи, сказавъ: иди и вручи сіе тому, кто послалъ тебя. Вмѣстѣ съ образомъ Господь послалъ письмо къ Авгарю, которое Евсевій передастъ намъ въ своей исторіи. Вотъ содержаніе письма Христова къ Авгарю: «Блаженъ ты Авгарь, что увѣровалъ въ Меня, не видавъ Меня. Ибо писано о Мнѣ, что видѣвшіе Меня не увѣруютъ въ Меня, дабы не видѣвшіе увѣровали и были живы. Ты писалъ ко Мнѣ, чтобы Я пришелъ къ тебѣ; но мнѣ надлежитъ совершить здѣсь все, для чего Я посланъ, и по совершеніи вознестись къ Пославшему Меня. Когда же вознесусь, пошлю къ Тебѣ одного изъ Моихъ учениковъ, который исцѣлитъ тебя отъ болѣзни и даруетъ жизнь и тебѣ и другимъ съ тобою». Авгарь съ благоговѣніемъ принялъ отъ Ананіи нерукотворенный образъ Спасителя, и съ тѣхъ поръ исцѣлился отъ главной своей болѣзни, которая оставила впрочемъ слѣды на лицѣ его, но и отъ того избавилъ его Ѳаддей, одинъ изъ 70-ти

[1]) Евсев. кн. 1, гл. 13.—[2]) По Евагрію, Богозданная нерукотворенная икона, кн. IV, гл. 27. Пролог. 16 августа.

Апостоловъ, посланный въ Эдессу Ап. Ѳомою, по вознесеніи Христовомъ на небо. «Это происходило въ 340 году [1]). Акты сіи, буквально переведенные съ Сирійскаго языка, кажется мнѣ, говоритъ Евсевій, помѣщаются здѣсь не безъ пользы для читателей» [2]).

Авгарь оказывалъ глубокое благоговѣніе къ образу. Начертавъ на немъ слова: «Христе Боже, всякъ, уповая на Тя, не постыдится», Авгарь велѣлъ поставить его въ Эдессѣ надъ городскими воротами, на мѣсто стоявшаго тамъ Еллинскаго божества, приказавъ, чтобы ходящіе черезъ эти ворота воздавали поклоненіе образу. Это повелѣніе соблюдалось при немъ и при сынѣ его. Но одинъ изъ правнуковъ его, преданный идолопоклонству, хотѣлъ было снять образъ и на ворота опять поставить идола; однако епископъ Эдесскій, по непосредственному откровенію Божію, пришелъ ночью ко вратамъ, гдѣ стоялъ образъ употребилъ все, что могло служить къ охраненію святыни. Поставивъ передъ нимъ зажженную лампаду, онъ закрылъ его каменною доскою, заложилъ кирпичемъ и известью такъ, что мѣсто сдѣлалось ровнымъ съ прочею поверхностью стѣны и непримѣтнымъ. Много послѣ того протекло времени и было забыто, гдѣ сокрытъ былъ образъ. Сохранялось только между вѣрующими преданіе о городѣ Эдессѣ, что онъ никогда не будетъ покоренъ врагами [3]). Въ 545 году, во время осады Эдессы Хозроемъ I—царемъ Персидскимъ, когда жители этого города приведены были въ уныніе, Эдесскому епископу Евлавію въ видѣніи явилась Невѣста въ небесномъ величіи. Показавъ мѣсто, гдѣ сокрытъ образъ, она повелѣла ему взять его. По этому указанію Евлавій открылъ икону, обрѣлъ неповрежденною во всѣхъ чертахъ, свѣтильникъ неугасшимъ, и на доскѣ, предъ свѣтильникомъ, другое совершенно точное изображеніе первообраза. Святитель съ народомъ, въ чувствѣ благоговѣйной радости, совершилъ по городскимъ стѣнамъ крестный ходъ, при коемъ нерукотворенный ликъ Христа Спасителя обращали къ стану Персидскому, и все Персидское воинство обратилось въ бѣгство. 4-го апрѣля 622 года императоръ Ираклій, выступая войною противъ Персовъ, поднялъ на своихъ рукахъ предъ своими воинами нерукотворенный образъ Спасителя и произнесъ клятву сражаться съ врагами до смерти, а между собою жить въ согласіи [4]). Въ 630 году Эдессою овладѣли Арабы и не препятствовали поклоняться нерукотворенному

[1]) Это по лѣтосчисленію Эдессянъ, которое начинается со времени господства Селевкидовъ въ Азіи, т. е. съ перваго года 117 олимпіады, соотвѣтствуетъ 30 году по Р. Христовѣ.—[2]) Евсев. кн. 1, гл. 13. Св. Ефрема Сирина предсмертное завѣщаніе.—[3]) Евагр. въ церк. истор. кн. IV, гл. 27. — [4]) Ап. 12 Heraclii Chronograph. Theophan.

Образу, о которомъ слава распространялась по всему востоку, такъ что въ VIII вѣкѣ, по примѣру Церкви Эдесской, во многихъ мѣстахъ христіане праздновали нерукотворенному Образу. Въ X столѣтіи, въ 944 году, императоры Константинъ VII Порфирородный и тесть его Романъ I, Лакапинъ, движимые христіанскимъ благочестіемъ, купили Икону у владѣльцевъ Эдессы,ославъ имъ въ даръ 200 плѣнныхъ Сарацынъ, 12,000 серебренниковъ, и обѣщавъ, что Римскія войска никогда не будутъ враждебно нападать на Эдессу и ея окрестности [1]).

«Для принятія Божественной иконы, говоритъ Георгій Кедринъ, императоръ Лакапинъ послалъ въ Эдессу епископа Самосатскаго, бывшаго тогда въ Византіи. Между христіанами Эдесскими произошло волненіе и неоднократно возобновлялось, потому что не хотѣли выдать неоцѣненную святыню, которая хранила и спасала городъ отъ непріятелей. Но градоначальникъ Амира—однихъ убѣжденіемъ, другихъ силою, иныхъ страхомъ смерти, заставилъ уступить. Шествіе Иконы сопровождалось славою чудесъ.

Въ 15 день августа, когда императоры по обычаю торжествуютъ праздникъ Успенія Богоматери во всечестномъ Ея храмѣ Влахернскомъ,—рано утромъ пришли туда служители святыни, и на горнемъ мѣстѣ сего св. храма помѣстили кивотъ, хранящій въ себѣ икону и посланіе [2]). Прибывшіе императоры благоговѣйно покланялись святынѣ. Отсюда препроводили образъ съ великимъ торжествомъ во храмъ, называемый *Фаросъ* [3]). На другой день, 16 августа, послѣ благоговѣйныхъ лобзаній и поклоненій, священники и младшіе императоры (старѣйшій оставался дома за слабостію своего здоровья) [4]) подняли кивотъ при пѣніи псалмовъ, при великолѣпномъ освѣщеніи и обратно поплыли въ столицу. Достигши берега, императоры пѣшіе, весь сенатъ, предстоятель священнодѣйствія и все духовенство съ подобающимъ великолѣпіемъ сопровождали ковчегъ, хранящій въ себѣ святѣйшіе и достопокланяемые залоги. Когда пришли къ золотымъ воротамъ и вступили въ городъ, псалмы, пѣніе и пѣсни духовныя увеличились; блескъ свѣтильниковъ безмѣрно умножился; лица со всѣхъ сторонъ стекались сопровождать священное шествіе. Во время шествія Божественной иконы и досточестнаго посланія срединою города, столько было отъ всей столицы пролито слезъ радости, столько вознесено къ Богу молитвъ, благо-

[1]) De vita et gestis Constantini Porphirogenniti о нерукотворенномъ Образѣ, VII. У Комбефиза.—[2]) Т. е. письмо Спасителя къ Авгарю.—[3]) Это названіе взято отъ маяка—phare, близъ коего церковь находилась.—[4]) Подъ именемъ старѣйшаго разумѣется Романъ Лакапинъ, царствовавшій по 945 годъ, а младшіе безъ сомнѣнія были самъ Константинъ и Романъ Лакапинъ второй.

дареній и обѣтовъ, что никакое слово изобразить того не можетъ. По принесеніи въ славный храмъ Премудрости Божіей поставили всечестный образъ предъ царскими вратами алтаря. Отселѣ, послѣ поклоненія и чествованія иконы всѣмъ соборомъ церковнымъ носящіе священную ношу отправились къ царскимъ чертогамъ и въ палатѣ вознесли Божественную икону Спасителя на царскій тронъ, гдѣ обыкновенно производятся важнѣйшія дѣла государственныя,— справедливо полагая, что непремѣнно надобно освятить царственную каѳедру, и чрезъ то сообщить возсѣдающимъ на ней правду и милость. По совершеніи обычной ектеніи Божественная икона поднята и обратно несена въ прежній храмъ, въ Фаросъ. Тамъ она поставлена на правой сторонѣ, къ востоку, въ славу вѣрныхъ, въ соблюденіе царей, въ безопасность всего царства и въ заступленіе христіанъ» [1]).

Въ память перенесенія образа установленъ Церковію въ 16 день августа праздникъ. Въ XIII вѣкѣ отъ Константинопольскаго патріарха Германа Церковь приняла канонъ на перенесеніе нерукотвореннаго образа изъ Эдессы въ Константинополь. Церковь прославляетъ нерукотворенный образъ Господа, яко свидѣтельство неложнаго Его воплощенія и иконопочитанія [2]). «Яко да Твой образъ зряще, насъ ради воплощшагося и пострадавшаго волею, къ Твоей любви распаляемся, юже за насъ излія великія ради Твоея милости» [3]). Евангеліе на утрени и литургіи въ день перенесенія нерукотвореннаго образа благовѣствуетъ о Самарянахъ, *иже не пріяша Господа, яко лице Его бѣ грядущее во Іерусалимъ* (Лук. IX, 51—56); а *Апостолъ*—о благодатномъ Царствѣ Сына Божія, *иже есть образъ Бога невидимаго* (Колос. I, 12—17).

Примѣч. О послѣдующей судьбѣ нерукотвореннаго образа можно сообщить два преданія. По первому: нерукотворенный образъ, около половины XIV вѣка, Іоанномъ Палеологомъ отданъ былъ въ даръ Генуэзцамъ, которые подъ начальствомъ Генуэзскаго дожа Леонардо Монтальто возвратили императору Іоанну Танаисъ и другія страны отъ ига Сарацынъ. По завѣщанію Монтальто, умершаго въ 1384 году, образъ съ благоговѣніемъ хранимый имъ, отданъ въ Базиліанскій монастырь св. Варѳоломея и въ 1384 году торжественно поставленъ для всенароднаго поклоненія. Въ 1654 году монастырь съ иконою переданъ Варнавитянамъ. Въ 1810 году посланные изъ Франціи въ Геную коммиссары объявили, что показанный образъ не древней живописи и малоцѣнный

По другому преданію нерукотворенный образъ, по разграбленіи Константинополя въ 1204 году крестоносцами, похищенъ изъ храма Фаросъ Венеціанскимъ дожемъ Дандоло и отправленъ на ко-

[1]) Кедрина compendium historiarum, 82—83.—[2]) Кондакъ и икосъ праздника. [3]) Стихиры на Господи воззвахъ.

раблѣ въ Венецію. Но корабль погибъ въ Мраморномъ морѣ и святыня сокрылась въ волнахъ. Греческіе судовщики доселѣ съ благоговѣніемъ указываютъ мѣсто, гдѣ погибъ корабль [1]).

Впрочемъ сохраняется и третіе преданіе о нерукотворенномъ образѣ въ Грузіи [2]).

Праздники Господни въ честь событій, напоминающихъ о страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса Христа.

Прав. Церковь съ благоговѣніемъ почитаетъ всѣ предметы, освященные прикосновеніемъ къ нимъ пречистаго естества Господа Іисуса. Св. Григорій Богословъ говоритъ: «воздай честь малому Виѳлеему, который возвелъ тебя къ раю, поклонись предъ яслями, чрезъ которыя ты, содѣлавшійся безсловеснымъ, напитанъ Словомъ» [3]). Св. Златоустъ пишетъ: «крестъ проповѣдуется, и стекается вселенная. Поносная смерть возвѣщается, и всѣ прибѣгаютъ» [4]). Іоаннъ Дамаскинъ учитъ: «должно поклоняться сему истинно драгоцѣнному и досточтимому Древу, на которомъ Христосъ принесъ Себя въ жертву за насъ, какъ освященному прикосновеніемъ Его святыхъ тѣла и крови, должно также покланяться гвоздямъ, копію, одеждамъ и освященнымъ селеніямъ Христовымъ, каковы суть: ясли, вертепъ спасительная Голгофа, животворящій Крестъ, Сіонъ—твердыня Церквей и т. п., какъ говоритъ Богоотецъ Давидъ: *внидемъ въ селенія Его поклонимся на мѣсто, идѣже стоясте нозѣ Его* (Псал. CXXXI, 7). Если вожделѣнны для насъ домъ, ложе и одежды любимыхъ нами, то кольми паче должно быть вожделѣннымъ то, что принадлежитъ Богу и Спасителю, и чрезъ что мы получили спасеніе» [5]). Итакъ Церковь въ своихъ священныхъ пѣснопѣніяхъ выражаетъ благоговѣніе къ животворящему Кресту, одеждѣ Спасителя, копью, гвоздямъ, губѣ, трости, освященнымъ чрезъ прикосновеніе къ нимъ пречистой плоти и крови Христовыхъ [6]). Кромѣ того, въ честь орудія смерти Господа и драгоцѣннаго останка св. одежды, снятой съ Него при распятіи, установлены Церковію особые праздники *животворящаго креста Господня и положенія ризы Господней.*

---

[1]) Въ вѣдом. С.-П.-Б. полиціи, № 80, 9 апрѣля 1848 года.—[2]) См. Грузія—путешествіе Муравьева, часть 3, Тифлисъ.—[3]) Въ XXXVIII словѣ.—[4]) Бесѣда 4-я въ похвалу св. Ап. Павлу.—[5]) О вѣрѣ кн. IV, гл. 11.—[6]) См. службу въ среду 5-й седмицы четыредесятницы на утрени.

Праздники въ честь и память животворящаго креста Господня.

ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНІЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

14-го сентября.

Явленіе знаменія креста на небеси.

Праздникъ *Воздвиженія* есть славное торжество *честнаго и животворящаго креста Господня*, по двумъ священнымъ событіямъ въ исторіи Церкви Христовой. *Первое* есть чудесное *явленіе* и *обрѣтеніе* Креста въ царствованіе Константина Великаго. Константинъ, рожденный въ язычествѣ, питалъ справедливую любовь къ христіанству, по примѣру отца своего, который между соцарственниками своими одинъ умѣлъ въ своей власти явить подданнымъ источникъ безопасности и спокойствія [1]).

Максентій объявилъ войну Константину подъ предлогомъ отмстить ему за смерть отца своего Максиміана Геркулія и въ лицѣ Константина поразивъ сильнаго защитника христіанъ [2]). Евсевій повѣствуетъ, «что силы Константина были слабѣе, нежели вражескія. Онъ чувствовалъ, что ему нужна помощь свыше и искалъ ее. Онъ сталъ думать: какого Бога призвать бы себѣ на помощь. При этомъ пришло ему на мысль, что не малое число прежнихъ державныхъ лицъ, возложивъ надежду свою на многихъ боговъ, обманулись и окончили свое дѣло несчастливо; и что отецъ его Константій, во всю свою жизнь почитавшій единаго всевышняго Бога, имѣлъ знаменія Его покровительства [3]). Константинъ началъ призывать Его, просить и умолять, чтобы Онъ явился, вразумилъ его о Себѣ и въ предстоящемъ дѣлѣ простеръ ему Свою десницу. Усердно, вознося свои молитвы и прошенія объ этомъ, царь (т. е. Константинъ Великій) получилъ удивительнѣйшее, посланное отъ Бога знаменіе, такъ что и повѣрить было бы не легко, если бы говорилъ кто другой. Но насъ съ клятвою увѣрялъ самъ побѣдоносный царь, когда, долго спустя послѣ того, мы писали настоящее сочиненіе и удостоились его знакомства и бесѣды. Посему, кто станетъ сомнѣваться въ истинѣ сего сказанія,—тѣмъ болѣе, что и послѣдующее время было свидѣтелемъ его истины?»

«Въ 312 году, въ 28-й день октября, идя противъ Максентія, который заключился въ Римѣ, въ полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться къ западу, говорилъ царь, я собственными

[1]) Евсев., о жизни Конст. кн. 1, гл. 12—13, 27.—[2]) Зосим. кн. 2 о Максентіѣ.—[3]) Евсевій о жизни Константина, кн. 1, гл. 27.

очами видѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на солнцѣ знаменіе креста, съ надписью: симъ побѣждай (ἐν τούτῳ νίκα). Это зрѣлище объяло ужасомъ какъ его самого, такъ и все войско, которое, само не зная куда, слѣдовало за нимъ и продолжало созерцать явившееся чудо» [1]). Такимъ образомъ чудесное явленіе креста Константину Великому было среди дня и засвидѣтельствовано современными писателями, со словъ очевидцевъ, подробно изложившими обстоятельства явленія: таковъ въ особенности Евсевій и другіе [2]). «Константинъ недоумѣвалъ, что̀ бы значило такое явленіе? Въ слѣдующую ночь во снѣ явился ему Христосъ Божій съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ, и повелѣлъ по подобію его устроить воинское знамя, и употреблять его для защиты отъ нападенія враговъ. Едва только озарилъ дневной свѣтъ, Константинъ разсказалъ приближеннымъ свою тайну и потомъ призвавъ знатоковъ, умѣвшихъ обращаться съ золотомъ и драгоцѣнными камнями, и описавъ имъ образъ знаменія, приказалъ по подобію его сдѣлать такое же изъ золота и драгоцѣнныхъ камней. Это знамя нѣкогда случалось видѣть и намъ своими глазами. Оно имѣло слѣдующій видъ: на длинномъ, покрытомъ золотомъ копьѣ былъ вверху поперечникъ, образовавшій съ копьемъ образъ креста. На самой вершинѣ копья неподвижно лежалъ вѣнокъ изъ драгоцѣнныхъ камней и золота, а на вѣнкѣ знакъ спасительнаго наименованія: двѣ первыя буквы показывали имя Христа, изъ средины коихъ выходила буква ρ. Эти буквы впослѣдствіи царь имѣлъ обычай носить и на шлемѣ своемъ. На поперечникѣ копья висѣлъ тонкій, бѣлый платъ—царская ткань, покрытая различными драгоцѣнными камнями, блиставшая лучами свѣта. Вышитый золотомъ, этотъ платъ казался зрителямъ невыразимо красивымъ и, вися на поперечникѣ, имѣлъ одинакую широту и долготу. На прямомъ копьѣ, котораго нижній конецъ былъ весьма длиненъ, подъ знакомъ Креста, при самой верхней части ткани висѣло сдѣланное изъ золота грудное

[1]) Евсевій о жизни Константина кн. 1, гл. 28.—[2]) Особенно важно изъ современныхъ о чудесномъ явленіи креста на небеси Константину свидѣтельство исповѣдника Артемія предъ отступникомъ Юліаномъ, которому при допросѣ Артемій говорилъ: „Христосъ свыше призвалъ Константина, когда онъ велъ войну противъ Максентія, показавъ ему въ полдень знаменіе креста, лучезарно сіявшее надъ солнцемъ и звѣздовидными Римскими буквами предсказавшее ему побѣду на войнѣ. Бывъ сами тамъ, мы видѣли его знаменіе и читали буквы, видѣло его и все войско: много свидѣтелей этому и въ твоемъ войскѣ, если только ты захочешь спросить ихъ". Истор. Филосторгія, 45. Объ Артеміи упоминается въ Минейчетіи подъ 14 числомъ сентября. Память Артемія октября 20. Явленіе креста на небеси Константину нельзя объяснить и дѣйствіемъ метеора, ибо можетъ ли быть надпись дѣйствіемъ метеора?

изображеніе боголюбезнаго царя и его дѣтей. Этимъ то спасительнымъ знаменемъ, какъ оборонительнымъ оружіемъ, всегда пользовался царь для одолѣнія противной и враждебной силы и повелѣлъ во всѣхъ войскахъ носить подобныя знамена [1]). Пораженный дивнымъ видѣніемъ, и рѣшившись не чтить никакого другаго Бога, кромѣ видѣннаго, Константинъ призвалъ къ себѣ таинниковъ Его слова и спросилъ ихъ: кто тотъ Богъ, и какой смыслъ знаменія, которое онъ видѣлъ? Они отвѣчали, что Богъ, явившійся ему, есть единородный Сынъ единаго и единственнаго Бога, а явившееся знаменіе есть знаменіе безсмертія и торжественный знакъ той побѣды надъ смертію, которую одержалъ Онъ во дни Своей земной жизни. Потомъ, подробно раскрывъ ученіе о вочеловѣченіи, объяснили Константину и причины пришествія Сына Божія на землю. Константинъ хотя и вразумлялся ихъ словами, однакожъ тѣмъ не менѣе имѣлъ предъ очами чудо дарованнаго ему богоявленія, и сравнивая небесное видѣніе съ словеснымъ объясненіемъ, утверждался въ своихъ мысляхъ. Онъ убѣжденъ былъ, что знаніе сихъ предметовъ сообщается ему свыше, и даже самъ началъ заниматься чтеніемъ Божественныхъ Писаній. Сверхъ сего повелѣлъ находиться при себѣ Божіимъ іереямъ, — въ той мысли, что видѣннаго Бога должно чтить всѣми способами служенія. Оградившись такимъ образомъ благими на Него надеждами, онъ поспѣшилъ наконецъ угасить пламень тиранскаго огня. Призвавъ Бога всяческихъ и призвавъ какъ спасителя и помощника Христа Его, также поставивъ предъ своими латниками и тѣлохранителями побѣдную хоругвь съ спасительнымъ знаменемъ, Константинъ выступилъ съ войскомъ своимъ противъ Максентія, укрѣпившагося въ Римѣ. Силою Божіею Константинъ низложилъ непріятеля, который, спасаясь бѣгствомъ, былъ низринутъ съ Милвіанскаго моста въ Тибръ, въ 15 верстахъ отъ Рима, и утонулъ. Побѣдитель съ торжествомъ вступилъ въ царствующій городъ, гдѣ всѣ встрѣчали Константина съ веселыми лицами и сердцами, съ благословеніями и невыразимою радостію [2]). Но обладая врожденнымъ благочестіемъ, онъ нисколько не тщеславился народными восклицаніями и не возгордился похвалами, но, сознавая помощь Божію, тотчасъ же вознесъ благодарственную молитву къ Виновнику побѣды. Всенародными памятниками и подписями онъ повѣдалъ всѣмъ силу спасительнаго Христова знаменія. Среди царственнаго города онъ воздвигъ эту священную хоругвь и начерталъ опредѣленно и неизгладимо, что

[1]) Евсев. о жизни Конст. кн. 1, гл. 28—32. — [2]) Отъ этой побѣды, т. е. отъ 312 года ведетъ начало счетъ индиктовъ.

сіе спасительное знамя есть хранитель Римской имперіи и всего царства. Когда же на самомъ людномъ мѣстѣ Рима поставили ему статую, онъ немедленно приказалъ то высокое копье въ видѣ креста утвердить въ рукѣ своего изображенія и начертать на Латинскомъ языкѣ слѣдующую надпись: симъ спасительнымъ знаменіемъ, истиннымъ свидѣтельствомъ мужества, я спасъ и освободилъ городъ нашъ отъ ига мучителя, и возвратилъ Римскому сенату и народу свободу, прежній блескъ и знаменитость» [1]).

Впослѣдствіи Константинъ и воины его неоднократно испытывали силу и помощь креста. По сказанію Евсевія, «гдѣ знамя креста показывалось, тамъ враги обращались въ бѣгство, а побѣдители преслѣдовали ихъ. Когда царь узналъ объ этомъ, то спасительное знамя, какъ дѣйствительнѣйшее средство побѣды, повелѣлъ переносить туда, гдѣ видѣлъ какой-либо свой полкъ ослабѣвшимъ. При этомъ знаменіи побѣда тотчасъ возстановлялась, потому что сражавшихся при немъ укрѣпляла бодрость и сила, посылаемая свыше. Посему тѣмъ изъ своихъ щитоносцевъ, кои отличались крѣпостію тѣла, силою души и благочестивымъ нравомъ, Константинъ повелѣлъ состоять единственно при служеніи этому знамени. Такихъ мужей числомъ было не болѣе пятидесяти; они не имѣли другой обязанности, какъ стоять вокругъ знамени, либо слѣдовать за нимъ въ видѣ стражи, когда каждый изъ нихъ попеременно несъ его на своихъ плечахъ. Писателю настоящей исторіи, спустя много времени послѣ сихъ событій, разсказывалъ объ этомъ на досугѣ самъ царь, и къ своему разсказу присоединилъ слѣдующее достопамятное событіе. Однажды въ самомъ жару сраженія произошелъ въ войскѣ шумъ и распространилось великое смятеніе. Въ это время несшій знамя сильно страдалъ отъ робости, и потомъ передалъ свою ношу другому, чтобы убѣжать съ поля битвы. Когда же одинъ принялъ знамя, а другой удалился и находился уже внѣ стражи знамени,—пущенная стрѣла въ сего послѣдняго пронзила ему чрево и лишила его жизни. Принимая наказаніе за боязливость и невѣріе, онъ упалъ и умеръ. Напротивъ для того, кто взялъ спасительную хоругвь, она сдѣлалась охранителемъ его жизни, такъ что сколько ни пускали въ него стрѣлъ, онъ остался невредимъ [2]). Силою креста Константинъ побѣдилъ не одного Максентія, но и Августа Ликинія [3]), Скиѳовъ и Сарматовъ [4]).

---

[1]) Евсев. о жизни Конст. кн. I, гл. 37—40. Церковн. Истор. Евсев. кн. IX. гл. 9.—[2]) Евсев. о жизни Константина, кн. II, гл. 7, 8, 9.—[3]) Евсев. о жизни Константина Великаго, кн. II, гл. 6, 12, 16, 17.—[4]) Тамъ же кн. IV, гл. 5—6. Въ

Крестъ, уничиженное у язычниковъ орудіе казни, со времени явленія и вспомоществованія Константину въ побѣдахъ надъ врагами, сдѣлался знаменіемъ торжества христіанства надъ язычествомъ въ Римской имперіи [1]).

Обрѣтеніе креста.

Чудесное и благодѣтельное явленіе креста усилило въ Константинѣ Великомъ любовь къ христіанству и поселило въ немъ высокое благоговѣніе къ древу страданія и смерти Господа, какъ по причинѣ даннаго царю Божественнаго знаменія о крестѣ, такъ и по причинѣ содѣйствія, оказаннаго ему крестомъ въ сраженіяхъ со врагами. Царь явно началъ оказывать покровительство христіанской вѣрѣ; запретилъ наказывать крестною казнію; знамена и оружія украсилъ изображеніемъ на нихъ креста [2]), и при себѣ имѣлъ постоянно животворящій крестъ, для котораго онъ «поставилъ палатку внѣ лагеря и въ весьма далекомъ отъ него разстояніи, и держась тамъ непорочнаго и чистаго образа жизни, возносилъ молитвы къ Богу» [3]).

По окончаніи Никейскаго Собора и по возвращеніи всѣхъ пастырей Церкви къ своимъ мѣстамъ, царь чрезмѣрно радовался тому, что вся Церковь согласна въ ученіи вѣры. Для изъявленія благодарности Богу за единодушіе епископовъ, за себя и за дѣтей и за имперію, онъ призналъ своею обязанностію немедленно построить молитвенный домъ въ Іерусалимѣ, подлѣ называемаго Краніева мѣста, чтобы священнѣйшее мѣсто страданій и воскресенія сдѣлать предметомъ всеобщаго благоговѣнія и о своемъ намѣреніи писалъ къ Макарію, епископу Іерусалимскому [4]). Исполненію благаго желанія царя содѣйствовала благочестивая мать его Елена. Въ 326 году она прибыла въ Іерусалимъ съ письмомъ царя, имѣя усердіе поклониться св. мѣстамъ и желаніе найти крестъ, на которомъ Спаситель принесъ Себя въ жертву за грѣхи міра [5]), предполагая найти крестъ на Голгоѳѣ, ибо у Іудеевъ было

память этой троекратной побѣды силою животворящаго креста Константинъ Великій, по обрѣтеніи Креста и по возвращеніи Елены изъ Іерусалима, поставилъ на возвышенныхъ мѣстахъ въ Константинополѣ три большіе креста (Пролог. 14 сентября). Эти кресты вѣроятно похищены были крестоносцами во время 5 крестоваго похода, при которомъ Константинополь былъ разграбленъ (Мишо. Истор. крест. походовъ, кн. XI, 1198—1204 г.).

[1]) Св. Златоуста слово противъ Іудеевъ и язычниковъ, 10.—[2]) Cod. Theod. l. II, de poenis. Созомен. кн. I, гл. 8.—[3]) Евсев. о жизни Константина, кн. II, гл. 12.—[4]) Евсев. о жизни Констант. кн. III, гл. 29. Ѳеодорит. кн. I, гл. 17.—[5]) Ѳеодор. кн. I, гл. 18. Созомен. кн. 2, гл. 1, 2.

обыкновеніе закапывать орудія казни близъ мѣста ея. О крестныхъ орудіяхъ св. Андрей Критскій въ словѣ на день Воздвиженія креста говоритъ: «когда Господь жизни и смерти, спустя три дня послѣ смерти крестной, воскресъ, тогда Іудеи, уязвляясь стрѣлами зависти и страха (чтобы какія либо изъ досточтимыхъ и священныхъ орудій страданій Христовыхъ не сдѣлались орудіями отмщенія Іудеямъ и защиты для христіанъ), зарыли въ землю, и такимъ образомъ скрыли сокровище, т. е. крестъ и всѣ прочія орудія крестныя, какъ то: гвозди и надпись». Іудеи глубоко засыпали утесъ гроба Господня, въ которомъ видѣли сокрушительный упрекъ себѣ и памятникъ *отверженія своего* отъ Іеговы.

Впрочемъ не только Іудеи, но и язычники, смѣнившіе Іудеевъ въ ненависти ко Христу и христіанамъ, старались изгладить Божественный памятникъ страданій, смерти и воскресенія Христа Спасителя, предать забвенію и истребить едва возникавшее Богопочтеніе. Въ 119 году язычники по повелѣнію Адріана, изгнавшаго Іудеевъ изъ Іерусалима [1]), завалили спасительную пещеру землею, замостили камнемъ и закрыли идольскимъ капищемъ [2]). По повелѣнію царскому мѣсто страданія и смерти Христа на Голгоѳѣ было отыскано и расчищено [3]). Во глубинѣ его въ одной сторонѣ открыли въ видѣ пещеры гробъ—мѣсто воскресенія Христова [4]), а въ другой сторонѣ того же мѣста найдены были три креста, и еще отдѣльно отъ нихъ дощечка [5]), на которой начертаны были буквы не только Еврейскія, но и Греческія и Римскія, каковыя буквы и слова не иное что выражали, какъ слѣдующее: *Іисусъ Назарянинъ Царь Іудейскій*. Сіи самыя слова, какъ читаемъ въ Евангеліи, по повелѣнію Пилата—правителя Іудеи, написаны были надъ главою Іисуса распятаго (Іоан. XIX, 19). Однакожъ весьма еще трудно было отличить крестъ Господень отъ другихъ крестовъ, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали отъ него, но и самые три креста лежали всѣ вмѣстѣ. По этой причинѣ Божественное древо креста Господня оставалось еще неизвѣстнымъ и требовалось свидѣтельство высшее, нежели какое было во власти человѣческой. Въ самомъ дѣлѣ Богъ не попустилъ, чтобы христіане вмѣсто креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидѣтельство явлено было въ

---

[1]) Paulin Nolanus, ep. ad. Severum, XI.—[2]) О жизни Константина Вел. кн. III, гл. 26.— Там. же Ѳеодорит. Церковн. истор. кн. I, гл. 18.—Руфин. Церк. истор. кн. I, гл. 7, 8. Созомен. кн. II, гл. 1. Hieron. ep. ad Paulinum XLIX.— [3]) Евсев. о жизни Конст. Вел. кн. III, гл. 26, 27.—[4]) Тамъ же, гл. 28.—[5]) Тамъ же, гл. 30. Созомен. кн. II, гл. 1.

чудодѣйственной силѣ животворящаго креста. Чудеснымъ исцѣленіемъ женщины отъ тяжкой болѣзни и воскрешеніемъ умершаго отъ возложенія одного изъ крестовъ найденныхъ открытъ животворящій крестъ Христовъ [1]). Спасительный крестъ, обрѣтенный въ то время, и доселѣ еще хранится въ Іерусалимѣ въ серебряномъ ковчегѣ, а часть сего креста царица препроводила къ сыну своему Константину. Извѣстіе объ этомъ событіи передали мы, говоритъ Созоменъ, какъ сами приняли отъ мужей, которымъ упомянутое событіе совершенно извѣстно, и которые свѣдѣнія о немъ, получивъ по преемству отъ отцевъ къ дѣтямъ, по возможности описали ихъ и оставили потомству» [2]).

Начало праздника.

Обрѣтеніемъ креста положено *начало праздника Воздвиженія*. Событіе обрѣтенія при живомъ участіи и при личномъ присутствіи царицы Елены, Іерусалимскаго патріарха и многочисленнаго собранія христіанъ, сопровождавшееся дивными знаменіями Промысла, послужившими къ указанію и прославленію креста Господня и обратившими ко Христу многихъ невѣрныхъ [3]), было *началомъ праздника*. Царица, патріархъ и прочіе, увидѣвъ животворящій крестъ, съ радостію и благоговѣніемъ поклонялись ему и цѣловали. Но многочисленное по случаю обрѣтенія креста стеченіе народа на Голгоѳѣ не позволяло тотчасъ каждому лобызать это драгоцѣнное сокровище, извлеченное изъ нѣдръ земли, и многіе горѣли желаніемъ по крайней мѣрѣ видѣть его. Чтобы удовлетворить благочестивой жаждѣ вѣрующихъ, патріархъ Макарій съ возвышеннаго мѣста показывалъ народу честное древо, *воздвигая* или поднимая его. Христіане, видя крестъ Господень, съ благоговѣніемъ взывали: «Господи, помилуй!» Такимъ образомъ день обрѣтенія креста сдѣлался началомъ ежегоднаго праздника Воздвиженія креста и тѣхъ моленій, поклоненій ему и лобзаній, кои доселѣ сохраняются въ Прав. Церкви въ день Воздвиженія креста.

Со времени обрѣтенія креста стали устроять храмы въ честь его. Такіе храмы основаны были царицею Еленою въ Іерусалимѣ на мѣстѣ обрѣтенія креста и Константиномъ Великимъ въ Ри-

[1]) Созомен. кн. II, гл. 1. Никифор. кн. VIII, гл. 29.—[2]) Созомен. кн. 2, гл. 1.—[3]) Четь-мин. 14 сентября.—Изъ обращенныхъ особенно извѣстенъ *Іуда*, который былъ вынужденъ указать мѣсто, гдѣ должно искать креста, по обрѣтеніи его, увидѣвъ чудеса, увѣровалъ во Христа и подъ именемъ *Кириака* былъ послѣ патріархомъ Іерусалимскимъ и пострадалъ за вѣру при Юліанѣ отступникѣ. Память Кириака 28 октября.

мѣ [1]). По устроеніи перваго въ память страданія, смерти, воскресенія и обрѣтенія креста, и по освященіи этого храма 13 сентября 335 года, праздникъ Воздвиженія отнесенъ къ 14 сентября [2]). Со времени обрѣтенія креста у отцевъ Церкви, напримѣръ: у св. Кирилла Іерусалимскаго, Амвросія Медіоланскаго [3]), Іоанна Златоустаго [4]) и другихъ мы встрѣчаемъ многія указанія на праздникъ Воздвиженія. Св. Кириллъ въ огласительномъ словѣ своемъ говоритъ: «Іисусъ Христосъ истинно распятъ былъ за грѣхи наши. Если вознамѣришься отвергать это, обличитъ тебя видимое нами, мѣсто,—эта блаженная Голгоѳа, на которой собрались мы теперь ради Распятаго на ней; да и вся вселенная имѣетъ уже части древа крестнаго» [5]). Должно замѣтить, что до обрѣтенія креста, когда на Голгоѳѣ стоялъ языческій храмъ, христіане при всемъ своемъ усердіи не могли собираться на ней для Богослуженія; и слѣдовательно со времени обрѣтенія креста начались Богослужебныя собранія на Голгоѳѣ и празднованіе кресту. Въ V вѣкѣ Анатолій, епископъ Константинопольскій, изложилъ нѣкоторыя пѣснопѣнія на праздникъ Воздвиженія, нынѣ слышимыя нами въ 14 день сентября. Древле на этотъ праздникъ стекались въ Іерусалимъ многочисленные поклонники. Въ V вѣкѣ въ числѣ ихъ была преподобная Марія Египетская, которая, поклонясь кресту Господню, скрылась отъ соблазновъ міра въ пустыню и начала спасительные подвиги собственнаго креста [6]). Въ томъ же вѣкѣ Евагрій упоминаетъ о Воздвиженіи креста, поклоненіи ему и цѣлованіи его, какъ это издревле сохраняется доселѣ [7]). Въ VI вѣкѣ св. Григорій Великій упоминаетъ о праздникѣ Воздвиженія въ 14 день сентября [8]). Въ VII вѣкѣ св. Андрей Критскій въ словѣ на Воздвиженіе Креста говорилъ: «Крестъ воздвигается и всѣ вѣрные стекаются. Крестъ воздвигается и градъ торжествуетъ, и народы совершаютъ празднество. Воздвигается крестъ не потому только, что Христосъ вознесенъ былъ на немъ, но и потому, что крестъ, бывъ обрѣтенъ, обличилъ безуміе Іудеевъ. Посему-то мы нынѣ и торжествуемъ, что въ настоящій день обрѣтена давно сокрытая святыня,—что это утаенное сокровище, бывъ извлечено изъ земли, возсіяло какъ злато» [9]).

---

[1]) Histoir. ecclesiastic. Fleury, tom 1, lib. XI, cap. XXXVI.—[2]) Евсев. о жизни К. В. кн. III, гл. 25. Кн. IV, гл. 40, 43—47. — [3]) De obitu Theodosii imperatoris. 41—51.—[4]) Бесѣда XXVII, томъ VI, εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρόν. Также въ похвальномъ словѣ св. мучен. Вирипеи Проскудіи, 1.—[5]) Огласительное слово 4, 10.—[6]) Житіе Маріи Египетской 1 апрѣля въ Четь-минеѣ.—[7]) Истор. кн. IV, гл. 26.—[8]) In libro sacramentorum, tom. III. — [9]) Въ словѣ на день Воздвиженія.

Возвращеніе креста изъ Персіи и усугубленіе праздника.

Въ VII вѣкѣ съ древнимъ праздникомъ Воздвиженія Церковь соединила воспоминаніе *другаго* священнаго событія, вновь прославившаго животворящій крестъ Господень. Это событіе было славное *возвращеніе* животворящаго креста изъ Персіи. По воцареніи Греческаго императора Фоки (602—610), Хозрой II царь Персидскій объявилъ ему войну подъ предлогомъ отмщенія за смерть Маврикія и его дѣтей. Ираклій I (610—629) низложилъ Фоку и долженъ былъ сражаться съ Персами, которые въ 614 году въ іюнѣ перешли Іорданъ и опустошили Палестину и Іерусалимъ; умертвили многихъ священнослужителей, монашествующихъ и благочестивыхъ мірянъ; сожгли Іерусалимскій храмъ воскресенія; похитили все, что было во храмѣ драгоцѣннаго—множество сосудовъ, и между прочимъ *древо креста Христова*. Патріархъ Захарія съ многочисленнымъ народомъ взятъ былъ въ плѣнъ [1]). Святыня 14 лѣтъ была въ рукахъ язычниковъ, впрочемъ ко славѣ своей: молва, распространившаяся въ Персіи съ принесеніемъ креста Господня, что сюда пришелъ Богъ христіанскій, такимъ страхомъ объяла сердца язычниковъ, что они оставили неприкосновеннымъ не только самое древо и кивотъ, въ которомъ оно хранилось, но и сокровища, украшавшія кивотъ. Многіе изъ язычниковъ, слыша о силѣ креста, обращались ко Христу [2]). Сирой или Сироэсъ, сынъ и преемникъ Хозроя на Персидскомъ престолѣ, силою Римскаго оружія принужденный заключить миръ съ Греческимъ царемъ Иракліемъ, въ концѣ 628 года возвратилъ плѣнныхъ и св. крестъ. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христіанамъ возвращеніемъ святыни, царь самъ съ патріархомъ, клиромъ и народомъ благоговѣйно встрѣтилъ въ Константинополѣ и отсюда въ 629 году сопровождалъ возвращавшійся крестъ до Іерусалима, чтобы тамъ принести благодареніе Богу за дарованныя Имъ побѣды [3]). Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклій пріялъ крестъ на рамена свои, чтобы нести его до храма воскресенія. Но у вратъ на Голгоѳу невидимая сила останавливаетъ крестъ. Патріархъ Захарія, сопровождавшій крестъ, внушилъ царю, что Сынъ Божій несъ древо креста на Голгоѳу не въ царскомъ величіи, но въ смиренномъ образѣ

[1]) Монаха Антіоха, бывшаго въ лаврѣ св. Саввы во время опустошенія Іерусалима Персами въ 614 году, бесѣда CVII. Chronicon paschale Heraclii an. III, 22 januarii.—[2]) Исторія патріарха Досиѳея, кн. VI, гл. 5. Житіе св. мученика Анастасія Персіянина, умершаго въ 621 году 22 января, въ прологѣ и Четь-минеѣ. Annales Baronii sub anno 614, XXVIII—XXXV.— [3]) Theophan. Chronographia de Heraclio.

раба. Тронутый внушеніемъ святителя, царь смирился, отложилъ царскія одежды, и босой на другой день внесъ животворящій крестъ во храмъ, на то мѣсто, откуда онъ похищенъ былъ Персами. Христіане съ радостію взирали на торжество креста Господня. Во храмѣ, по древнему обыкновенію, крестъ снова воздвигаемъ былъ руками патріарха, и народъ въ умиленіи восклицалъ: «Господи, помилуй»[1]).

Обрѣтеніе и *возвращеніе* креста Господня отъ Персовъ соединены въ одинъ праздникъ Воздвиженія; и это соединеніе усугубило торжественность праздника. Онъ причисленъ къ *двунадесятымъ* и соединенъ съ *постомъ*, какъ день воспоминанія крайняго уничиженія и смерти Господа, и прославленъ новыми Богослужебными пѣснопѣніями. Въ VII вѣкѣ Андрей, епископъ Критскій, въ VIII—Козьма Маіумскій, Ѳеофанъ Константинопольскій—исповѣдникъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ, въ IX—Іосифъ Студитъ, Левъ императоръ мудрый и другіе, предали Церкви многія пѣснопѣнія, которыми она нынѣ прославляетъ честный крестъ.

Примѣч. Впрочемъ праздникъ Воздвиженія креста первоначально не вездѣ совершался въ 14 день сентября, можетъ быть, потому, что обрѣтеніе креста было во дни Пасхи и праздновалось въ эти дни до построенія на мѣстѣ обрѣтенія храма Божія. О древнемъ праздноваиіи Воздвиженія креста въ Пасху въ Іерусалимѣ упоминаетъ Павлинъ, епископъ Ноланскій, въ XI письмѣ своемъ къ Северу, около 393 года. Онъ пишетъ: «епископъ города ежегодно, когда бываетъ Пасха Господня, выноситъ крестъ къ народу для поклоненія, самъ начиная поклоненіе. Кромѣ этого дня, въ который празднуется таинство самаго креста, и какъ нѣкоторое знаменіе священнаго торжества предносится, его никогда не показываютъ, развѣ только по просьбѣ людей благочестивыхъ, которые приходятъ изъ отдаленныхъ мѣстъ единственно для поклоненія кресту, какъ въ награду имъ за ихъ продолжительное странствованіе». На основаніи сихъ словъ думаютъ, что Воздвиженіе креста древле праздновали въ Іерусалимѣ въ великую пятницу [2]). Ученый Ассеманій, оріенталистъ (1687—1768), утверждаетъ, что празднованіе Воздвиженію отправлялось древле въ Іерусалимѣ во второй день Пасхи [3]) и свое мнѣніе утверждаетъ на словахъ Софронія, Іерусалимскаго патріарха (629 г.), который въ словѣ на день Воздвиженія креста говоритъ: «сегодня воспоминается воскресеніе: завтра является крестъ. Сегодня прославляется воскресеніе: завтра на возвышенномъ мѣстѣ возносится крестъ. Древле крестъ предшествовалъ воскресенію, а нынѣ воскресеніе ведетъ за собою и предваряетъ крестъ. Удивительное измѣненіе». Но эти слова свидѣтельствуютъ только о томъ, что святитель говорилъ слово на Воздвиженіе креста послѣ воскреснаго дня, а не о томъ, что древле

[1]) Патріарх. Досиѳея истор. кн. VI, гл. 6.—[2]) Histoir. ecclesiastic. Fleury, tom. 1, livr. XI, XXXII.—[3]) Calendaria universae ecclesiae. Tom. V, 11 de tabulis capponianis, exaltatio crucis.

Воздвиженіе совершалось на второй день Пасхи. Въ осьмомъ вѣкѣ на западѣ праздникъ обрѣтенія креста Еленою перенесенъ на 3 день мая, а въ 14 день сентября воспоминается тамъ явленіе креста Константину Великому и возвращеніе креста изъ Персіи [1]).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Не ограничиваясь предѣлами предпразднства и попразднства, заключающими 9 дней—отъ 13 до 21 сентября, Церковь начинаетъ прославлять животворящій крестъ съ 1 августа—со дня происхожденія честнаго креста, поя на утреннихъ Богослуженіяхъ: «Крестъ начертавъ Моисей». Срѣтая и провожая великій праздникъ Воздвиженія, Церковь предшествующій ему воскресный день называетъ *недѣлею предъ Воздвиженіемъ*, а послѣдующій—*недѣлею по Воздвиженіи*. Воспоминая Воздвиженіе креста, Церковь прославляетъ особенно Божественную его силу, какъ залогъ побѣды и жизни, называя крестъ *животворящимъ*, и между прочимъ изображая могущество его словами молитвы: «спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое, побѣды благовѣрному Императору нашему на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство». Сила креста особенно явилась въ побѣдахъ благовѣрныхъ Государей надъ врагами, а потому мы и слышимъ въ пѣснопѣніи въ день Воздвиженія моленіе о дарованіи побѣды нашему Императору. При Богослуженіи силу креста Церковь созерцаетъ въ ветхозавѣтныхъ образахъ и пророчествахъ: въ благословеніи патріарха Іакова, крестообразно возложившаго руки свои на сыновъ Іосифовыхъ (Быт. XLVIII, 14); въ жезлѣ Моисеевомъ, раздѣлившемъ и соединившемъ Чермное море (Исход. XIV, 16, 27); въ крестообразно распростертыхъ дланяхъ молившагося Моисея и сею молитвою побѣдившаго Амалика (Исход. XVII, 11—13); въ народѣ Израильскомъ, который, окружая скинію во время своего странствованія, раздѣлялся на 4 части (Числ. II); въ мѣдномъ зміѣ, воздвигнутомъ на знамени (Числ. XXI, 9); въ крестовидномъ простертіи рукъ Навиномъ, когда онъ остановилъ солнце для низложенія враговъ (Нав. X, 12); въ пр. Іонѣ, крестообразно распростершемъ длани въ утробѣ морскаго звѣря и проч. [2]). По словамъ Церкви «крестъ есть древо жизни и спасенія, древо безсмертія, древо разума, знаменіе непостижимой Троицы, скипетръ Христовъ и держава Церкви. Христосъ простеръ на крестѣ пречистыя руки Свои, призывая и приближая къ Себѣ далеко бывшихъ отъ Бога. Окровавилъ на

[1]) Manuel des fêtes et solennités par Philbert.—[2]) Мысли изъ службы кресту въ общей минеѣ, каноннцкѣ и въ минеѣ мѣсячной.

крестѣ персты Свои. хотя избавить дѣло Своихъ Божественныхъ рукъ. Древомъ прельстившій праотца Адама побѣждается крестомъ и падаетъ. Кровію Христовою отмывается ядъ зміевъ и клятва праведнаго осужденія разрушилась неправеднымъ судомъ, осудившимъ Праведника. Древомъ надлежало исцѣлить древо».

Въ воспоминаніе и продолженіе первоначальнаго Воздвиженія, бывшаго по обрѣтеніи креста, Церковь постановила *воздвигать* его въ 14 день сентября. Для сего послѣ вечерняго Богослуженія, предшествующаго всенощному бдѣнію праздника, крестъ съ благоговѣніемъ приготовляется и полагается священнослужащими на блюдѣ, украшенномъ цвѣтами, какъ древо жизни. Сосудъ съ Крестомъ поставляется на св. престолѣ, гдѣ обыкновенно лежитъ Евангеліе, а Евангеліе на горнемъ; предъ крестомъ возжигается свѣтильникъ, на всю ночь, между прочимъ напоминающій о лучезарномъ свѣтѣ, среди коего явился онъ Константину на небеси.

На *всенощномъ бдѣніи* въ паріміяхъ Церковь изображаетъ благодатную силу животворящаго креста въ ветхозавѣтныхъ прообразованіяхъ его,—въ древѣ, усладившемъ горькія воды Мерры, которое положено было въ нихъ, какъ *показа Господь* Моисею, и въ семидесяти финиковыхъ стебліяхъ (древахъ), при которыхъ странствовавшіе Евреи нашли прохладу и покой (Исход. XV, 22—XVI, 1); въ райскомъ древѣ жизни, прообразовавшемъ Божественную воплотившуюся Премудрость (1 Коринѳ. I, 30, 11, 7), въ десницѣ коей долгота житія и лѣта жизни, въ шуйцѣ богатство и слава, а изъ устъ исходитъ правда, законъ и милость: блаженъ человѣкъ, *иже обрѣте премудрость, и смертный, иже увѣдѣ разумъ* (Притч. III, 11—18); въ древахъ, послужившихъ къ украшенію храма Божія и къ прославленію мѣста святаго (Исход. XXV, 11—16). *Евангеліе* на всенощномъ благовѣствуетъ о прославленіи Сына Божія гласомъ Бога Отца и распятіемъ, которымъ, какъ предрекъ Господь, *вся привлеку къ Себѣ* (Іоан. XII, 28—35).

По великомъ славословіи настоятель, облаченный въ полную одежду, послѣ троекратнаго крестообразнаго кажденія кругомъ престола, на которомъ возлежитъ крестъ, при пѣніи: «Святый Боже», воздвигаетъ на главу и износитъ св. крестъ, сопровождаемый свѣтильниками, и особеннымъ церковнымъ звономъ, на средину храма для поклоненія и лобызанія вѣрующимъ, дабы мы, цѣлуя крестъ, сердцемъ и устами почерпали освященіе [1]).

Примѣч. Великій чинъ Воздвиженія креста постановлено уста-

[1]) Стихиры на «Господи воззвахъ», 14 сент.

вомъ совершать пятикратно, на четыре стороны и дважды къ востоку, въ началѣ и концѣ. По троекратномъ осѣненіи вѣрующихъ крестомъ, настоятель, при непрестанномъ моленіи Церкви о помилованіи и спасеніи членовъ ея и при пѣніи: «Господи, помилуй», голосомъ, понижаемымъ и возвышаемымъ, соотвѣтственно дѣйствіямъ воздвиженія, благоговѣйно со крестомъ преклоняется и воздвигается. При преклоненіи положено произнести: «Господи, помилуй» 50 разъ и столько-же при воздвиженіи. Такимъ образомъ чинъ великаго Воздвиженія креста есть величайшая литія и служитъ къ изображенію вознесенія Господа на крестъ и освященію четырехсторонняго міра. Послѣ Воздвиженія предстоящіе во храмѣ троекратно преклоняютъ колѣна передъ св. крестомъ, при пѣніи: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и лобызаютъ треблаженное древо, поступая согласно съ словами Писанія: *возносите Господа Бога нашего. и поклоняйтеся подножію ногу Его, яко свято есть* [1]).

На литургіи въ антифонахъ, взятыхъ изъ псалмовъ XXI, LXXIII, XCVIII, Церковь пророческими словами царя Давида изображаетъ крайнее истощаніе Господа страждущаго и послѣдующую Его славу, ибо всѣ народы призываются поклоняться *подножію ногу Его, яко свято есть.* Вмѣсто трисвятаго, т. е. Святый Боже, Церковь прилично празднику возглашаетъ: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресеніе Твое славимъ». Въ *Апостолѣ* Церковь проповѣдуетъ о словѣ крестномъ, которое *погибающимъ юродство есть, а спасаемымъ сила Божія,*—которое *Іудеомъ соблазнъ, Еллинамъ же безуміе, самимъ же званнымъ, Іудеомъ же и Еллинамъ,* Божія сила и Божія премудрость (1 Коринѳ. I, 18—25); въ *Евангеліи*—о судѣ у Пилата и о распятіи Іисуса Христа (Іоан. XIX, 7—24).

Въ попразднство Воздвиженія 21 сентября крестъ послѣ каждения предъ нимъ, торжественно поднимается съ аналоя священнослужащимъ на главу и относится на престолъ. Послѣ праздника Воздвиженія, когда ночь становится продолжительнѣе и слѣдовательно ранѣе христіане могутъ отходить ко сну и ранѣе вставать, Церковь по принятому обычаю совершаетъ всенощныя бдѣнія въ соборныхъ и приходскихъ храмахъ—съ утра, и такимъ образомъ освящаетъ своими священными бдѣніями утро и вечеръ дней въ продолженіе года.

Поучительность праздника.

Всемірное Воздвиженіе животворящаго креста издревле есть великій памятникъ воздвиженія Церкви Христовой изъ-подъ ига слишкомъ трехъ-вѣковыхъ гоненій для всемірнаго торжества надъ

[1]) Стихи псалмовъ при величаніи въ день Воздвиженія креста.

іудействомъ и язычествомъ,—день побѣды и воздвиженія надъ врагами вѣры Христовой. Подобную побѣду внушаютъ намъ дни животворящаго креста Господня одерживать надъ своими страстями, кои также суть враги Христа, для безпрепятственнаго послѣдованія Христу и достиженія вѣчнаго блаженства. *Иже хощетъ по Мнѣ ити,* говоритъ Спаситель, *да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ. Иже погубитъ душу свою Мене ради и Евангелія, той спасетъ ю* (Марк. VIII, 34—35). По примѣру Ап. Павла намъ должно хвалиться *токмо о крестѣ Господа нашего Іисуса Христа* (Галат. VI, 14). Распятый Христосъ есть для насъ *Божія сила и Божія премудрость* (1 Коринѳ. I, 24). Путь креста, сопряженный съ внѣшними лишеніями, есть путь очищенія, духовнаго совершенства и высокой радости. Несеніе креста причиняетъ подвижнику благочестія страданія и смерть, но оно же приноситъ и жизнь и радость. Подъ крестомъ нашъ внѣшній, земной и суетный человѣкъ страдаетъ и тлѣетъ, а внутренній и духовный обновляется (2 Коринѳ. IV, 16). Св. Церковь, выражая крестное состояніе внѣшняго лишенія со внутреннимъ восполненіемъ, украшаетъ древо крестное во дни поклоненія ему зеленѣющими и благоухающими цвѣтами,—знаменіями жизни, надежды и радости.

Послѣдующая судьба креста Христова.

Примѣч. О послѣдующей судьбѣ креста Христова замѣтимъ, что онъ находился въ Іерусалимѣ во время крестовыхъ походовъ, отъ 1099 до 1245 г. При осадѣ Іерусалима крестоносцами въ 1099 г. христіане, бывшіе въ городѣ, скрывали крестъ отъ глазъ мусульманъ. По взятіи Іерусалима христіанами 11 іюля 1099 года видъ креста возбудилъ живѣйшій восторгъ въ крестоносцахъ; крестъ восхитилъ ихъ такъ, какъ будто бы они увидѣли Самого Распятаго на крестѣ. Съ торжествомъ носили крестъ по улицамъ города и опять поставили во храмѣ воскресенія Христова. При нашествіи Эмира Авдала съ многочисленною силою въ 1099 году, чтобы исторгнуть Іерусалимъ изъ рукъ христіанъ, патріархъ вышелъ къ воинству съ животворящимъ крестомъ. Наканунѣ битвы 14 августа древо креста носимо было по рядамъ воиновъ, какъ залогъ благословенія и побѣды. Битва произошла на полѣ Асколонскомъ и мусульмане были совершенно разбиты [1]). Балдуинъ I, царь Іерусалимскій (1100—1118 г.) поручилъ десяти рыцарямъ храненіе честнаго креста. Неудачи въ войнѣ Балдуинъ приписывалъ отсутствію креста. При Балдуинѣ, который жилъ и умеръ посреди лагерей, въ продолженіи 18 лѣтъ его царствованія, жители Іерусалима почти никогда не видали во храмѣ животворящаго креста, потому что онъ постоянно находился среди воиновъ и одинъ видъ его часто доставлялъ побѣду. При Балдуинѣ II царѣ Іерусалимскомъ (1118—1131 г.), предъ битвой на Асколонскихъ равнинахъ съ войсками Египетскими

[1]) Мишо, исторія Крестовыхъ походовъ, томъ I, кн. IV.

патріархъ св. града несъ впереди войска древо животворящаго креста и мусульмане были разбиты. При Балдуинѣ III—царѣ іерусалимскомъ (1131—1142 г.) въ странѣ Трахонитской, въ виду Бостры, рыцари, воины и народъ, обступя епископа Назаретскаго, несшаго животворящій крестъ, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимыя бѣдствія отъ тучи стрѣлъ непріятельскихъ, отъ огня и дыма среди горящаго тернія на полѣ, чрезъ которые проходили крестоносцы. Епископъ воздвигъ крестъ, моля о помилованіи, и въ то же время вѣтеръ перемѣнилъ направленіе [1]).

Во время третьяго крестоваго похода (1171—1188 г.), предъ борьбою противъ Саладина, животворящій крестъ показанъ былъ христіанамъ, какъ единственное средство спасенія, и поставленъ среди собранія защитниковъ Іерусалимскаго царства. 1187 года 2 іюля, при битвѣ Тиверіадской, животворящій крестъ поставленный на возвышеніи, одушевлялъ благочестивыхъ воиновъ. Самъ непріятель (Саладинъ) говорилъ, что христіанскіе воины около креста сражались съ отличнымъ мужествомъ, потому что видѣли въ крестѣ твердѣйшій для себя оплотъ и несокрушимый щитъ. Рыцари Храма или св. Іоанна сражались до вечера вокругъ креста, который носимъ былъ Птолемаидскимъ епископомъ. Когда онъ былъ убитъ, епископъ Лидскій принялъ крестъ и хотѣлъ было бѣжать, но былъ задержанъ и взятъ въ плѣнъ сарацинами. Крикъ отчаянія раздался между христіанами, когда они увидѣли знаменіе своего спасенія въ рукахъ зловѣрныхъ. Воины кидали оружіе и не думали уже о побѣгѣ, бросались на мечи враговъ; поле сраженія представляло зрѣлище отчаянія. Христіане, не могши сохранить крестъ Іисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крестъ отнесенъ былъ въ Багдадъ [2]).

При осадѣ Птолемаиды (1188—1192 года) эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обѣщали Французскому королю Филиппу, если онъ дастъ имъ свободу и жизнь, возвратить христіанамъ животворящій крестъ. Но Саладинъ подъ разными предлогами не исполнялъ условія; Саладинъ взиралъ на крестъ какъ на предметъ соблазна, какъ на поруганіе Божества. Онъ никакъ не соглашался уступить крестъ ни Грузинскому царю, ни Константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительныя суммы денегъ. Всѣ выгоды мира, говорилъ Саладинъ, не могли бы его принудить возвратить христіанамъ этотъ постыдный памятникъ ихъ идолослуженія [3]). Древо креста болѣе 30 лѣтъ находилось въ плѣну у Саладина и его преемниковъ. Въ 1221 году 8 сентября, при сдачѣ Даміэтты, христіане возвратили животворящій крестъ Іисуса Христа, по договору. Во время седьмаго крестоваго похода (1242—1245 г.), предъ битвою съ Хивинцами при Газѣ, древо честнаго креста по обычаю предшествовало христіанскому воинству [4]).

Кромѣ этихъ немногихъ свѣдѣній о древѣ животворящаго креста Христова мы не имѣемъ, и упоминая объ немъ нельзя представлять его во всей его полнотѣ, въ какой онъ былъ при распятіи на немъ Спасителя. Преданіе сообщаетъ намъ о многихъ частяхъ

---

[1]) Тамъ же, кн. V.— [2]) Мишо, Исторія крестовыхъ походовъ, томъ 2, кн. V. Статьи оправдательныя № VII и № IX—булла Григорія VIII, 1187 г. — [3]) Тамъ же, кн. VIII.— [4]) Тамъ же, кн. XII и XIII.

креста Христова, издревле отдѣленныхъ отъ него и разнесенныхъ по всѣмъ странамъ міра, для освященія его.

Древнѣйшая изъ частей креста Христова была безъ сомнѣнія въ Константинополѣ, присланная сюда, по словамъ Созомена, въ 326 году царицею Еленою, которая, обрѣтши крестъ, препроводила часть его сыну своему Константину въ благословеніе царства его [1]). Въ томъ же вѣкѣ Павлинъ Нолапскій послалъ часть креста Северу [2]). Св. Златоустъ, говоря о благоговѣніи древнихъ христіанъ ко кресту, писалъ въ IV вѣкѣ: «многіе, обложивъ золотомъ частицу креста, носятъ при себѣ на шеѣ» [3]). Въ IV вѣкѣ сохранялись части креста въ Сиріи—*Апамеѣ* [4]) и *Сергіополѣ* на Евфратѣ, присланныя сюда Юстиніаномъ и Ѳеодорою, его супругою [5]). Въ томъ же вѣкѣ принесена была часть креста во Францію въ Пуатье [6]). Въ VI вѣкѣ св. Григорій Великій, епископъ Римскій, послалъ часть креста на благословеніе Ричарду, царю Визиготескому [7]). Въ VII вѣкѣ, по хроникѣ Сигиберта въ 688, а—Еккегарда въ 693 году, папа Сергій установилъ ежегодно выносить въ день Воздвиженія при Богослуженіи часть креста, которая хранилась въ Римѣ въ церкви, называемой Константиновскою, для поклоненія и цѣлованія отъ народа. Въ 1109 году 28 іюля принесена изъ Іерусалима часть креста въ Парижъ и положена въ церкви св. Клавдія (Saint-Cluod). По сему случаю во Франціи установленъ праздникъ въ первый воскресный день августа (Susception de la sainte Croix). Въ началѣ XIII вѣка дожъ Венеціи Генрихъ Дандоло содѣйствовалъ перенесенію въ этотъ городъ части креста Господня, оправленной въ золото, которую по преданію, носилъ на себѣ императоръ Константинъ Великій [8]). Особенно часто о частяхъ креста упоминается въ сказаніяхъ о крестоносцахъ, изъ коихъ иные въ награду себѣ за труды желали получить и получали только частицы животворящаго креста [9]); а иные считали себѣ позволительнымъ похищать части креста и иную святыню [10]).

Часть животворящаго креста издревле хранилась также въ *Москвѣ* въ Успенскомъ соборѣ. О храненіи этой части соборнымъ опредѣленіемъ 1681 года постановлено было: «устроить въ уготованномъ ковчегѣ и держати въ соборной церкви въ особомъ твердомъ къ тому устроенномъ мѣстѣ, со всякимъ опаствомъ» [11]). Часть креста Христова хранится въ Кіевософійскомъ соборѣ [12]) и *С.-Петербургѣ* съ 1799 года [13]). Съ недавняго времени хранится часть и въ Геѳсиманскомъ скитѣ, близъ Сергіевской Московской Лавры [14]), и въ иныхъ мѣстахъ.

Такимъ образомъ крестъ Христовъ по частямъ своимъ, какъ сказалъ еще въ IV вѣкѣ св. Кириллъ Іерусалимскій, достался всѣмъ концамъ вселенной, для спасенія которой Христосъ распятъ былъ на крестѣ. Но главная часть древа крестнаго, которое древле хранилось въ Іерусалимѣ во храмѣ Воскресенія, говорятъ, и доселѣ

---

[1]) Созомен. кн. 2, гл. 1.—[2]) Ep. Paulini XI.—[3]) Въ словѣ Противъ Іудеевъ и язычниковъ, 10.—[4]) Евагр. кн. IV, гл. 26.—[5]) Тамъ же, кн. IV, гл. 28.—[6]) Hist. ecclesiast. Fleury, tom. 11, liv. XXXIV, c. XVIII.—[7]) Кн. IX, n. 122.—[8]) Fleury, lib LXXVI, n. 3. [9]) Мишо о Крестовыхъ походахъ, кн. IV и V.—[10]) Histoire Fleury, tom. V, lib 76, cap. III.—[11]) Историческ. актовъ томъ V, № 75.—[12]) Описаніе Кіевософійск. собора, гл. VI.—[13])—См. 12 октября дни Богослуженія, кн. I. [14]) Твор. св. отецъ 1855 года, кн. III, въ прибавленіи: Высочайшее посѣщеніе Лавры Московской.

находится тамъ въ алтарѣ соборной церкви Грековъ въ особенномъ ковчегѣ [1]).

ДЕНЬ ЯВЛЕНІЯ ЗНАМЕНІЯ КРЕСТА ВО ІЕРУСАЛИМѢ.

7-го мая.

Въ 351 году, въ царствованіе Констанція, по невѣдѣнію и легкомыслію своему защищавшаго аріеву ересь [2]), въ обличеніе заблуждающихся и невѣрныхъ и для утвержденія правовѣрныхъ, явилось въ Іерусалимѣ на небеси *знаменіе честнаго креста Господня*. Объ этомъ явленіи очевидецъ его—св. Кириллъ, епископъ Іерусалимскій, писалъ царю слѣдующее [3]): «въ святые дни Пятьдесятницы, 7-го мая, около третьяго часа дня явился на небѣ весьма большой крестъ, составившійся изъ свѣта и протяженный надъ св. Голгоѳою до св. горы Елеонской. Не одинъ или только двое видѣли его, но весьма явственно видѣнъ былъ онъ всему народонаселенію города. И не скоро, какъ подумаетъ иной, миновалось сіе видѣніе, но въ продолженіе многихъ часовъ крестъ очевиднымъ образомъ зримъ былъ надъ землею, молніеноснымъ сіяніемъ превосходящій лучи солнечные. Все народонаселеніе города, объятое страхомъ и вмѣстѣ радостію отъ сего Боговидѣнія, тотчасъ толпами стеклось въ святую церковь; — и юные и старцы, мужи и жены, люди всякаго возраста, даже самыя дѣвы, начавшія уже таиться внутри домовъ, жители города и пришельцы христіане, и изъ другихъ мѣстъ прибывшіе язычники, — всѣ единодушно какъ бы едиными устами прославляли чудодѣйствующаго Христа Іисуса Господа нашего, Сына Божія Единороднаго, на самомъ дѣлѣ и опытѣ уразумѣвъ, что благочестивѣйшее христіанское ученіе состоитъ *не въ препрѣтельныхъ человѣческія мудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа и силы* (1 Коринѳ. II, 4); не человѣками только возвѣщается, но Самимъ Богомъ свидѣтельствуется съ небесъ. Посему мы, Іерусалимскіе жители, собственными своими очами видѣвъ это преславное чудо, воздали и будемъ воздавать Царю Богу и Единородному Сыну Божію подобающее съ благодареніемъ поклоненіе, совершивъ и продолжая совершать во святыхъ мѣстахъ прилежныя молитвы и о Боголюбивой твоей державѣ. Поелику же должно было не молчанію предать сіи небесныя Боговидѣнія, но благовѣствовать о нихъ и твоему благочестію: мы и поспѣшились немедленно исполнить свой долгъ симъ посланіемъ, чтобы,

[1]) Сказаніе о странствіи и путешествіи Парфѳенія, гл. IV, 74.—[2]) Св. Григорія Богослова 2 слово на Юліана. Ѳеодорита Церк. истор. кн. II, гл. 3.—[3]) Въ книгѣ огласительн. поученій. Также въ Слѣдован. псалтири 7 мая.

увѣдавъ о томъ, что вновь явлено свыше, воспріялъ ты болѣе твердое упованіе на Господа нашего Іисуса Христа».

На основаніи словъ св. Кирилла и согласно съ его сказаніемъ повѣствуетъ о знаменіи явленія на небеси креста во Іерусалимѣ историкъ Созоменъ. «При Кириллѣ, предстоятелѣ Іерусалимской Церкви, пишетъ Созоменъ, явилось на небѣ знаменіе креста, сіявшее блистательно, но не такъ, какъ сіяютъ планеты, разбрасывая лучи, а сильно сосредоточеннымъ, сжатымъ и вмѣстѣ прозрачнымъ свѣтомъ. Простираясь отъ Краніева [1]) мѣста до горы Елеонской, знаменіе занимало небо надъ этимъ пространствомъ стадій на пятнадцать [2]), да и широта его соотвѣтствовала длинѣ. При явленіи столь необычайнаго чуда, всѣ пришли въ страхъ, оставили домы, площади, все, чѣмъ кто ни занимался,—и съ дѣтьми, съ женами сбѣжались въ церковь, стали единогласно прославлять Христа и усердно исповѣдывать Бога. Вѣсть объ этомъ не мало поразила цѣлую имперію, и распространилась скоро, потому что находившіеся въ Іерусалимѣ, по обычаю, изъ всей такъ сказать, вселенной, для молитвы и обозрѣнія тамошнихъ мѣстъ, разсказали своимъ ближнимъ все, чего были очевидцами. Узналъ объ этомъ и царь, какъ по извѣстіямъ отъ многихъ другихъ, такъ и изъ описанія епископа Кирилла. Люди знающіе говорили, будто объ этомъ еще въ древности предвозвѣщено однимъ Божественнымъ пророчествомъ, находящимся въ священныхъ книгахъ. Такой случай многихъ изъ язычниковъ и Іудеевъ привлекъ къ христіанской вѣрѣ» [3]).

Такимъ образомъ день ежегоднаго воспоминанія *знаменія на небеси являшагося креста Господня во Іерусалимѣ* установленъ Церковію въ IV вѣкѣ, при царѣ Константіѣ, въ 351 году

Въ явленіи знаменія креста Господня св. Церковь прославляетъ небесный залогъ своей крѣпости и непобѣдимой побѣды надъ врагами видимыми и невидимыми [4]).

ДЕНЬ ПРОИСХОЖДЕНІЯ ДРЕВА КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

1-го августа.

Христіанскіе государи, подобно Константину Великому, для внушенія своимъ воинамъ упованія на помощь небесную и для ободренія и подкрѣпленія ихъ мужества, издревле имѣютъ благочестивое обыкновеніе носить при войскѣ св. иконы и животворя-

[1]) Отъ Лобнаго или Голгоѳы (Матѳ. XXVII, 33). — [2]) Около двухъ верстъ.— [3]) Созомен. кн. IV, гл. 5. Также упоминаетъ объ этомъ явленіи и Сократъ, кн. II. гл. 28. Филосторгій, кн. II, гл. 26.—[4]) Тропарь и кондакъ праздника.

щій крестъ Господень. Такъ въ 1164 г. ополчился Русскій Владимірскій князь Андрей Георгіевичъ Боголюбскій противъ Казанскихъ Болгаръ и мусульманъ [1]). Въ полкахъ Великаго князя Андрея всегда была икона Богоматери съ предвѣчнымъ Младенцемъ и честный крестъ; два пресвитера въ священныхъ облаченіяхъ носили эту святыню. Когда надобно было начинать сраженіе, Великій князь прежде со слезами молился предъ св. изображеніями и причащался Св. Таинъ, а по его примѣру и повелѣнію молились и всѣ воины; потомъ уже, цѣловавъ икону и крестъ, всѣ небоязненно выступали противъ враговъ. Въ одно время съ Великимъ княземъ Россійскимъ вышелъ на брань противъ Персовъ—Сарацынъ Греческій, бывшій съ нимъ въ мирѣ и любви [2]), императоръ Мануилъ (1143—1180), въ войскѣ котораго находились иконы Спасителя, Богородицы Силуамской и крестъ. Въ день битвы, 1-го августа, по окончаніи побѣды, Великій князь Русскій вмѣстѣ съ воинствомъ своимъ сподобился видѣть чудесное осѣненіе помощію Божіей. Свѣтлые лучи отъ иконы Спасителя и Богоматери [3]) покрывали свѣтомъ своимъ все ополченіе. Это видѣніе еще болѣе воодушевило мужествомъ Россійское воинство, такъ что оно, обратившись опять противъ враговъ, совершенно разсѣяло ихъ силу и покорило Россіи города ихъ. Впослѣдствіи оказалось, что и императоръ Мануилъ, вышедши съ войскомъ противъ Сарацынъ, въ тотъ же день,—1-го августа, видѣлъ подобное знаменіе отъ иконы Спасителя и Богоматери и также одержалъ побѣду надъ врагами.

Возвратясь на мѣсто битвы, гдѣ пѣхота Владимірская стояла вокругъ Греческаго образа Богоматери, привезеннаго изъ Вышгорода, Андрей палъ предъ св. иконою, слезами изъявивъ благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной побѣды, установилъ особенный праздникъ, «донынѣ торжествуемый нашею Церковію» [4]). Русскій князь и Греческій царь возвѣстили другъ другу о своихъ побѣдахъ надъ врагами помощію Божіей, и о видѣнномъ отъ образа Спасителя чудесномъ сіяніи. Оба прославили Бога, и, послѣ совѣта со своими святителями, по благословенію Константинопольскаго патріарха Луки Хрисоверга установили въ 1-й день августа празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанныя побѣды. Это празднество

[1]) IV Новгород. лѣт. годъ 6672.—[2]) Древ. лѣтописецъ, часть вторая, стр. 250.—[3]) По Суздальск. лѣтописцу—иконы Владимірской.—[4]) Слова Карамзина въ истор., томъ 2, гл. 16. Война съ Болгарами. Древней Россійской Вивліоѳики часть VI, гл. 7. Никон. лѣт. подъ 1157 годомъ.

названо въ лѣтописи «вседержителевымъ днемъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, въ оньже милости Божія празднуемъ, и Пречистой Его матери и честнаго креста происхожденіе» [1]). Нынѣ называется настоящее празднество *Происхожденіемъ честныхъ древъ честнаго и животворящаго креста Господня,* отъ исхожденія съ крестомъ на утреннемъ Богослуженіи на середину церкви для поклоненія кресту и лобзанія его, какъ бываетъ это въ день Воздвиженія, и отъ исхожденія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—на источники, озера и кладези для малаго освященія воды [2]).

Празднество побѣды въ 1-й день августа названо *происхожденіемъ* или исхожденіемъ и соединено съ водосвятіемъ, безъ сомнѣнія, отъ древлебывшаго въ этотъ день въ Константинополѣ обычая обносить честный крестъ по городскимъ улицамъ и площадямъ въ теченіе первой половины августа для освященія города и предотвращенія болѣзней, часто постигавшихъ городъ въ это время. Для сего въ навечеріе 1-го августа приготовляли крестъ на св. престолѣ Софійской церкви, откуда потомъ износили его для поклоненія народу и обносили по городу до дня Успенія Богородицы. Этотъ обычай въ соединеніи съ другимъ обычаемъ Греческой Церкви—освящать въ придворномъ Константинопольскомъ храмѣ воду въ 1-й день каждаго мѣсяца, исключая января, когда водоосвященіе совершается 6-го числа, и сентября, въ которомъ оно бываетъ 14-го числа [3]), и послужилъ основаніемъ наименованію праздника и водоосвященію въ этотъ праздникъ.

Примѣч. Въ просторѣчіи первый день августа называется первымъ днемъ Спаса; день Преображенія 6-го августа—вторымъ днемъ Спаса; 16-го—день нерукотвореннаго образа Спасителя—третьимъ днемъ Спаса.

Въ день Происхожденія честныхъ древъ креста воздается Православными обычное поклоненіе животворящему кресту, какое установлено въ день Воздвиженія. И какъ въ день Воздвиженія, такъ и въ день Происхожденія, по однознаменательному въ сіи дни воспоминанію силы креста, коею побѣждали и побѣждаютъ враговъ Прав. цари, Церковь одинаковое совершаетъ Богослуженіе и молитъ Господа спасти людей и возвеселить благовѣрнаго Императора, побѣды ему на сопротивныя даруя силою креста [4]).

Со дня Происхожденія честнаго и животворящаго креста Церковь начинаетъ приготовлять насъ къ празднику Воздвиженія, поя на утреняхъ ирмосы: «Крестъ начертавъ Моисей, впрямо жезломъ чермное пресѣче» и проч.

---

[1]) Никон. лѣтоп. часть 2, подъ 1157 г.—[2]) Четь-мин. 1 августа.—[3]) Codin. Curopal. de officiis Constantinopol. c. XIV, 26.—[4]) Тропарь и кондакъ праздника.

ДЕНЬ ПОЛОЖЕНІЯ РИЗЫ ГОСПОДНЕЙ

10-го іюля.

Персидскій шахъ Аббасъ, имѣя дружественныя сношенія съ благовѣрнымъ царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, по настоянію Русскаго посла, прислалъ къ нему въ Москву, въ мартѣ 1625 года, между прочими дарами, въ драгоцѣнномъ ковчегѣ *Ризу Господню*. Въ письмѣ, при которомъ она прислана, шахъ извѣщалъ, что онъ, покоривъ Грузію, обрѣлъ Ризу въ ризницѣ митрополита, сокрытую въ крестѣ.

Патріархъ съ радостію принялъ священный даръ; разсуждалъ и разспрашивалъ объ немъ съ бывшими тогда въ Москвѣ изъ Іерусалима и Греціи мудрецами и благочестивыми старцами—съ Нектаріемъ, архіепископомъ Вологодскимъ и Великопермскимъ, который въ санѣ архіепископа прибылъ въ Россію изъ Греціи; Іоанникіемъ гречаниномъ, Новоспасскаго монастыря келаремъ, незадолго до присылки Ризы Господней прибывшимъ въ Москву съ Ѳеофаномъ, патріархомъ Іерусалимскимъ,—и съ другими. Сихъ благочестивыхъ и простосердечныхъ мужей патріархъ спрашивалъ: знаютъ ли они что нибудь о Ризѣ Господней, и что слышно объ ней въ ихъ странахъ? Нектарій объявилъ, что онъ, бывши однажды въ Грузіи, по порученію Константинопольскаго патріарха, у котораго былъ архидіакономъ, видѣлъ Ризу Господню въ церкви, называемой Илета или Ислета [1]), и слышалъ отъ тамошнихъ священниковъ, что Риза Господня въ давнія времена принесена туда воиномъ, бывшимъ въ Іерусалимѣ при распятіи Спасителя, и что отъ нея бываютъ чудеса. Прочіе, бывшіе при совѣщаніи, подтвердили слова Нектарія, представляя, что по преданію, сохранившемуся въ Греческихъ странахъ между правовѣрными, Риза находится въ Грузіи [2]). Это преданіе слѣдующее: Грузинскій воинъ, бывшій при распятіи Господа, получилъ Ризу Его по жребію и принесъ на родину свою—въ Грузію, гдѣ она сохранялась, сопровождаемая благодатными знаменіями, до перенесенія въ церковь митрополіи. Патріархъ Филаретъ совѣтовался также о присланномъ дарѣ съ Россійскими архіереями, архимандритами, игуменами и другими священными лицами. Это было въ великомъ посту; для узнанія воли Божіей и

[1]) Исхета по рукописи И. Б. № 936.—[2]) Мѣстныя преданія о Ризѣ Господней въ Грузіи. См. въ письмахъ о Грузіи, 1848 года, кн. 1, обитель св. Нины Мцхеты, гдѣ праздникъ въ честь Ризы Господней установленъ 1-го октября.

открытія истины патріархъ повелѣлъ съ особеннымъ усердіемъ выполнять предназначенные Церковію для сего времени благочестивые обряды и христіанскія обязанности. Совершивъ въ недѣлю крестопоклонную всенощное бдѣніе, патріархъ приказалъ возлагать присланную Ризу на больныхъ. Какъ нѣкогда женщина, страдавшая двѣнадцать лѣтъ, однимъ прикосновеніемъ къ одеждѣ Господа исцѣлилась (Марк. V, 25—29), такъ и теперь больные выздоравливали отъ прикосновенія къ нимъ одежды Господа. Благодатныя исцѣленія явили Ризу Господню. Послѣ такого удостовѣренія она съ торжествомъ и радостію *положена* въ великолѣпномъ ковчегѣ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ и установленъ ежегодный праздникъ *Положенія Ризы Господней*, 10-го іюля [1]).

Объ установленіи этого праздника возвѣщено было прав. христіанамъ царскими и патріаршими граматами, для принесенія Богу благодаренія и ежегоднаго воспоминанія, какъ это видно изъ граматы Тверскаго архіепископа къ игумену Калязинскаго монастыря—Евѳимію. Въ этой граматѣ епископъ пишетъ: «въ нынѣшнемъ 1626 году, въ 24 день января, присланы къ намъ отъ Государя Царя Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича и всея Россіи и отъ Великаго Государя и Отца нашего святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго и всея Россіи граматы. Въ нихъ написано: «въ прошломъ 1625 году, въ 11 день марта, приходилъ къ Царю Михаилу Ѳеодоровичу и святѣйшему патріарху Филарету Никитичу изъ Козылбашъ отъ Государя Аббасъ-Шаха посолъ, Грузинецъ, Урусамбекъ [2]), и послѣ поклона Царю и святѣйшему патріарху поднесъ послѣднему украшенный драгоцѣнными каменьями золотой ковчегъ съ срачицею или хитономъ Іисуса Христа. Въ тотъ же день, на своемъ дворѣ, Великій Государь и отецъ нашъ святѣйшій патріархъ Филаретъ, съ своими служебниками—Кипріаномъ, митрополитомъ Сарскимъ и Подонскимъ, съ Нектаріемъ, архіепископомъ Грекомъ, съ архимандритами, игуменами, протоіереями и всѣмъ священнымъ соборомъ осматривали ковчегъ и увидѣли въ немъ Ризу полотняну, тканую, красноватую, и давнихъ лѣтъ. Въ 18 день марта святѣйшій патріархъ Филаретъ говорилъ съ сыномъ своимъ, Царемъ и Великимъ Княземъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, что святыня, которую называютъ срачицею Христовою, прислана отъ иновѣрнаго Царя Аббасъ-Шаха, и что безъ истиннаго свидѣтельства принять ее нельзя; слово невѣрныхъ безъ испытанія во свидѣтельство не пріемлется. Посему Соборомъ 26 марта изъ

[1]) Никон. лѣтоп. ч. 8, стр. 896.—[2]) Русанъ-Бекъ.

патріарха, архіепископа, архимандритовъ, игуменовъ и старцевъ въ монастыряхъ уложили семидневный постъ и молитву, а священнослужителямъ прочихъ храмовъ служити литургіи и молитися, чтобы Господь Богъ о той святынѣ проявилъ волю Свою. Благодатію и человѣколюбіемъ и неизреченною милостію Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа до исполненія седмицы совершились отъ Ризы Господней многія исцѣленія; а кому именно, въ который день и отъ какой болѣзни, о томъ подлинная роспись прислана къ намъ въ Тверь, за печатію Великаго Государя и Филарета Никитича святѣйшаго патріарха Московскаго и всея Россіи. И такъ, тебѣ игумену со іеромонахами и братіею собраться въ соборную церковь и велѣть здѣсь главному діакону прочитать во услышаніе всѣмъ людямъ сію нашу грамату и по прочтеніи ея совершить Господу молебствіе со звономъ».

Вскорѣ по установленіи празднованія Положенію честныя и многоцѣлебныя Ризы Господней составленъ былъ и чинъ Богослуженія на день этого празднованія. О семъ чинѣ упоминается въ вышеприведенной граматѣ Тверскаго архіепископа. Въ ней между прочимъ сказано: «служба Ризѣ Господней пусть будетъ у васъ съ новой печати избранія отъ Божественныхъ писаній, а буде у васъ того празднества Ризѣ Господней нѣту, ты-бъ прислалъ изъ монастыря монаха съ дьякомъ, и мы велимъ дати книгу печатную,—службу Ризѣ Господней, а прочіе бы списывали у васъ въ монастырѣ» [1]).

Службу на день Положенія Ризы Господней Церковь приняла отъ Крутицкаго или Сарскаго митрополита Кипріана, который изложилъ сію службу по повелѣнію патріарха Филарета Никитича. Въ ней Риза Господня, снятая съ Господа при Его распятіи и потомъ положенная въ Москвѣ въ крестопоклонную недѣлю св. Четыредесятницы, воспѣвается купно съ животворящимъ крестомъ.

Призывая вѣрныхъ къ поклоненію Божественной и цѣлебной Ризѣ Спасителя, Церковь возглашаетъ, что эта Риза есть *хитонъ* драгоцѣнный, и по силѣ *цѣленія*, и потому, что ею *облекалась святая и живоносная плоть Боговочеловѣченія*. Облеченный Ризою, «совершенъ сый по существу Богъ, и человѣкъ видѣнъ бысть совершенъ: Богочеловѣческій образъ увѣряя, Божественныя плоти Своея Ризу намъ, яко стѣну и покровъ, даровалъ еси. Божественныя Ризы Твоея приближеніемъ насъ освятилъ еси». Благодаря Господа за многоцѣлебную Ризу, Церковь молитъ Его спасти и защитить пра-

[1]) Историческ. акт. Археограф. Экспедиц. 1836 г., томъ III, № 168. Также дворц. разряд. том. 2, прибавленія.

вославнаго Императора и святителей, коихъ усердіемъ Риза Господня обрѣтена, открыта и прославлена, и градъ и всѣхъ людей среди коихъ хранится Божественный покровъ [1]).

Примѣч. Древле при Богослуженіи въ день праздника Положенія Ризы Господней священнослужащій выносилъ ее, по подобію креста, на головѣ на средину храма для поклоненія и цѣлованія ея вѣрными [2]). Посему и въ пѣснопѣніяхъ церковныхъ въ день Положенія Ризы мы слышимъ доселѣ одинаковое призываніе вѣрныхъ къ поклоненію и лобызанію креста и ризы Господа. «Кресту Твоему честному и ризѣ святѣй покланяемся, Преблагій, и любовію облобызаемъ. Обновляется всякъ приступая вѣрою и святый облобызая ковчегъ, держащій Твою, Владыко Христе, свѣтовидную одежду».

Ризу Господню древле поднимали усердные и въ домы свои. Соборнымъ постановленіемъ 1681 года, при патріархѣ Іоакимѣ было предложеніе: «*часть животворящаго древа* устроити въ уготованномъ ковчегѣ и держать въ соборной церкви въ особомъ твердомъ къ тому устроенномъ мѣстѣ, со всякимъ опаствомъ; а *ризу* Спаса нашего Іисуса Христа,—всѣ отдѣльныя части также собрать и устроить во единомъ ковчегѣ, и держать вкупѣ съ частію животворящаго древа, и воздвигать единожды въ годъ въ день спасительныхъ Христовыхъ страстей, еже есть въ великій пятокъ; а на просвѣщеніе прав. христіанамъ, приходящимъ въ соборную церковь и въ домы желающимъ, имѣти прежній, къ тому устроенный ковчегъ съ частію тоя Божественныя ризы, и хранити его въ прежнемъ устроенномъ мѣстѣ, на западной сторонѣ въ углѣ, и утвердить нынѣ то соборнымъ изложеніемъ, чтобы впредь того пребогатаго сокровища на части отнюдь не раздѣлять» [3]). Изъ этого постановленія видно, что, какъ части креста Христова разнесены въ разныя мѣста и хранятся съ благоговѣніемъ [4]), такъ и части Ризы Господней, раздѣленной воинами и цѣлой, доставшейся по жребію (Іоан. XIX, 23—24), издревле были въ разныхъ церквахъ. Изъ древнѣйшихъ частей Ризы Господней безъ сомнѣнія есть та, о которой преданіе упоминаетъ въ VII вѣкѣ. Въ 603 году, въ 21 годъ царствованія Маврикія, эта часть обрѣтена была близъ Іерусалима въ Сафатѣ въ мраморномъ ковчегѣ. Послѣ трехдневнаго поста, епископы: Григорій Антіохійскій, Ѳома Іерусалимскій и Зосимъ Константинопольскій перенесли часть Ризы Господней въ церковь Іерусалимскую, гдѣ находился крестъ Господень [5]).

Часть Ризы Господней хранится въ Кіевософійскомъ соборѣ [6]), двѣ части хранятся и въ Санктпетербургѣ: одна въ церкви Спаса нерукотвореннаго образа, находящейся въ зимнемъ дворцѣ, а другая въ соборномъ храмѣ Петропавловской крѣпости [7]).

---

[1]) Кондакъ праздника. Самогласны. Канона пѣснь 8.—[2]) Патріаршіе выходы, въ дополненіи къ историч. актамъ, томъ V, 1674 г.—[3]) Истор. акт. т. V, № 75 приложеніе 6.—[4]) О нѣкоторыхъ частяхъ животворящго креста. см. выше стр. 94.—[5]) Ekkehardi. Chronicon universale Virzbugenseinter monumenta historiae Germaniса, tom. VIII.—[6]) Описаніе Кіевософійск. собора. л., VI.—[7]) Въ „Христіанскомъ чтеніи“ 1836 г. слово на освященіе Санктпетербургск. Петропавловскаго собора. Также описаніе Санктпетербурга—Пушкарева.

На западѣ существуетъ преданіе, что Риза Господня первоначально найдена царицею Еленою въ Палестинѣ, перенесена въ Триръ и въ 328 г. положена въ Трирскомъ соборѣ. Преданіе это начинается только съ 1196 г., а народное ея почитаніе съ 1512 года. Преданіе очень сомнительно.

ПРАЗДНИКИ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ И СВЯТЫХЪ.

Православная Церковь, подобно благоустроенному обществу, отличающему и награждающему заслуги своихъ гражданъ, почитаетъ и прославляетъ *святыхъ*, которые при помощи благодати Божіей, «сохранили въ себѣ невредимымъ подобіе образа Божія, и добровольно соединились съ Богомъ, приняли Его въ жилище своего сердца, и, пріобщившись Его, сдѣлались по благодати тѣмъ, чѣмъ Онъ есть по естеству» [1]). Имя *святый* заимствовано изъ Писанія, гдѣ оно дается Богу, Ангеламъ, человѣкамъ и священнымъ вещамъ. Святые называются *праведниками*, потому что они неуклонно поступали по оправданіямъ или заповѣдямъ Господнимъ, и *угодниками Божіими*, потому что не себѣ и страстямъ своимъ, а Богу угождали, и своею жизнію, подвигами и страданіями содѣйствовали и содѣйствуютъ утвержденію и распространенію въ мірѣ спасительной вѣры и св. жизни.

Самъ Богъ въ Своемъ Божественномъ Откровеніи прославляетъ святыхъ Своихъ, называя ихъ Своими другами еще во время житія ихъ на землѣ (Іоан. XV, 14); дѣлая ихъ причастниками великой благодати,—напр. способными прозирать во глубину сердца человѣческаго (4 Царств. VI, 12. Дѣян. V, 3) и знать событія отдаленныя (4 Царств. IV, 19, 25—26); имѣть дивную власть надъ собою (1 Коринѳ. IX, 26—27. Дѣян. IV, 40; VII, 60), ближними (Дѣян. III, 7—8; V, 5, 9—10), злыми духами (Лук. XXVIII, 39); а на небеси представляя ихъ участниками въ вѣчной славѣ Божества (Апокалипс. VII, 9—17), такъ что Богъ является *дивенъ во святыхъ Своихъ* (Псал. LXVII, 36), прославляющихъ Его прославляетъ (1 Царств. II, 30).

Прославляя святыхъ, яко Своихъ возлюбленныхъ, Господь внушаетъ призывать ихъ на помощь, напр. объ Авраамѣ говоритъ: *пророкъ есть и помолится о тебѣ, и живъ будеши* (Быт. XX, 7); объ Іовѣ: *идите къ рабу Моему Іову. Іовъ же рабъ Мой помолится о васъ: понеже точію лице его пріиму, аще бо не его ради, погубилъ быхъ убо васъ* (Іов. XLII, 8).

[1]) Св. Іоанна Дамаскина—изложен. вѣры, гл. XV.

Почитая святыхъ, Церковь строго различаетъ почитаніе Бога, яко *Господа*, отъ почитанія святыхъ, яко *служителей* Его; и первое называетъ Божескимъ служеніемъ и поклоненіемъ (λατρεία) (Второзак. VI, 13, Исход. XLII, 8. Матѳ. IV, 10. Апокалипс. VII, IV), а второе низшее (δουλεία) относитъ къ святымъ (Апокалипс. XXII, 8—9) [1].

Богослуженіе въ честь святыхъ заключаетъ главнымъ образомъ два предмета: во-первыхъ *воспоминаніе* житія, подвиговъ и добродѣтелей святыхъ, и во-вторыхъ *призываніе* ихъ молитвъ о насъ Богу.

Церковь Православная въ ликѣ святыхъ своихъ чтитъ и *Ангеловъ* и *св. человѣковъ*, прославившихся святостію во времена ветхозавѣтныя и христіанскія.

Впрочемъ «наше почитаніе святыхъ, пишутъ прав. патріархи, двоякаго рода: *одно* относится къ Матери Бога Слова, Которую чтимъ болѣе, нежели рабу Божію; поелику Богородица, хотя есть воистину раба единаго Бога, но она есть Матерь, плотски родившая Единаго отъ Троицы. Посему и величаемъ Ее высшею безъ сравненія всѣхъ Ангеловъ и святыхъ и воздаемъ поклоненіе большее, нежели какое прилично рабѣ Божіей. *Другое*—приличное рабамъ Божіимъ, относится къ прочимъ святымъ Божіимъ—Ангеламъ и человѣкамъ [2]).

ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Церковь Божія молитвенно прославляетъ и призываетъ Матерь Божію отъ древнихъ временъ. Св. слава Ея предсказана и предъизображена была пророками (Исаія VII, 14. Псал. XLIV, 11—16), и по рожденіи Ея, освященномъ особенною благодатію Божіею, началась съ Ея младенчества. Трехлѣтняя Богоотроковица по обѣту праведныхъ Ея родителей введена для посвященія Богу во храмъ Господень, и какъ одушевленный храмъ Божій, введена даже во Святое Святыхъ, куда входилъ одинъ первосвященникъ, и притомъ однажды въ годъ. Храмъ Божій былъ мѣстомъ необыкновеннаго Ея воспитанія. Архангелъ Гавріилъ, принесшій Дѣвѣ священнорадостную вѣсть о воплощеніи отъ Нея Спаса, назвалъ Ее благодатною и благословенною въ женахъ (Лук. I, 28, 30). По благовѣщеніи Архангеловѣ, когда Пресв. Дѣва, исполненная благодати, пришла въ домъ Елисаветы и привѣтствовала ее, взыгрался младенецъ во чревѣ Елисаветы; она исполнилась Св. Духа и пер-

[1]) Прав. исповѣдан. часть III, вопросъ и отвѣтъ 52. Указанныя мѣста Писанія точнѣе на Греческомъ. —[2]) Послан. патріарховъ восточно-каѳолическія Церкви о Православной вѣрѣ, вопросъ и отвѣтъ третій.

вая нарекла высокую гостью свою Матерью Господа. При этомъ свиданіи Сама Богоневѣста, движимая Св. Духомъ, прорекла о Себѣ: *се отнынѣ ублажатъ мя вси роди* (Лук. I, 41—48). *Блаженно чрево носившее Тя, и сосца, яже еси ссалъ*, восклицали Іисусу Христу, а въ лицѣ Его и къ Пречистой Его Матери, слушавшіе спасительное ученіе и видѣвшіе Божественныя чудеса Господа (Лук. XI, 27). Величіе Богоматери явлено и при крестѣ Господа нашего, когда Онъ поручилъ Матерь Свою возлюбленному ученику Своему; и при ожиданіи изліянія Св. Духа на Апостоловъ, въ сонмѣ коихъ и Она присутствовала (Дѣян. I, 14); и во все продолженіе остальной Ея жизни на землѣ до блаженнаго и славнаго Ея успенія. По успеніи Богоматери св. слава Ея, возвеличенная и утвержденная Спасителемъ и Апостолами, распространялась въ мірѣ съ разширеніемъ предѣловъ Христовой Церкви. О высокомъ и повсюдномъ благоговѣніи Церкви къ Божіей Матери свидѣтельствуютъ въ своихъ писаніяхъ христіанскіе писатели всѣхъ вѣковъ.

По примѣру Господа и св. Его учениковъ и Апостоловъ, мужи апостольскіе, св. отцы и писатели церковные слѣдующихъ вѣковъ, прославляя св. Дѣву, въ своихъ сочиненіяхъ противополагаютъ Ее Евѣ [1]): подобно Архангелу—называютъ *благодатною, благословенною, пречистою, святою* [2]); подобно праведной Елисаветѣ—*Богородицею.*

Наименованіе Дѣвы Маріи Богородицею было общеизвѣстно уже въ III [3]) и въ IV вѣкѣ [4]). Отцы V вѣка, когда открылось лжеученіе Несторія, справедливо производили названіе Богородицы отъ Апостоловъ по преемственному преданію [5]). Въ 431 году третій Вселенскій Соборъ торжественно исповѣдалъ Пресв. Дѣву Марію Богородицею [6]). Согласно съ пророчествомъ Исаіи (VII, 14) и словами Евангелистовъ Матѳея (I, 18—25) и Луки (I, 34—35), св. отцы и писатели издревле нарицаютъ Богоматерь *приснодѣвою* [7]),

---

[1]) Напр. II-го вѣка Ирин. contra haeres. lib. III, cap. XXII. Тертул. de carne Christi. 17.—[2]) (См. Protoevangelium Iacobi in cod. апосг. n. t. tom. I, XI. Въ IV вѣкѣ св. Ефремъ Сиринъ въ 98 письмѣ къ монаху Іоанну. Также его молитвы ко Пресв. Богородицѣ и проч.—[3]) Напр. въ III вѣкѣ называлъ Пресв. Дѣву Марію Богородицею Діонисій Александрійскій въ посланіи къ Павлу Самосатскому.—[4]) Въ IV вѣкѣ Александръ еп. Александрійскій (Ѳеодорит. истор. кн. I, гл. 4); Св. Аѳанасій въ III словѣ противъ аріанъ. XIV, и проч.—[5]) Напр. Кириллъ Александрійскій, по Парижскому изданію, томъ 2, первое письмо. Ѳеодорита haereticarum fabularum, lib. IV, de Nestorio.—[6]). Шест. вселенск. собора прав. 1. — [7]) Protoevangelium Iacobi in cod. apocryph. n. t, tom. 1, XIX. Св. Игнатій Богоносецъ, писатель I вѣка, въ посланіи къ Ефесеямъ. Ирин. 2 вѣка. Противъ ересей кн. III, гл. 22. Св. Амвросій въ IV вѣкѣ, письмо XLII Siricio papae.

безболѣзненно и безъ истлѣнія рождшею [1]), и прославляютъ выше всѣхъ сотворенныхъ существъ. Св. Ефремъ Сиринъ называетъ Ее *несравненно превосшедшею* по чистотѣ и святости души и тѣла самыя невещественныя Силы, *свѣтлѣйшею Херувимъ* и *славнѣйшею Серафимовъ, безъ сравненія превысшею* и преславнѣйшею Херувимовъ и Серафимовъ [2]).

Писатели и отцы Церкви свидѣтельствуютъ, что христіане съ первыхъ временъ въ молитвахъ своихъ взывали въ Дѣвѣ Маріи, какъ всегдашней своей заступницѣ и помощницѣ [3]). Въ древнія времена христіанства въ честь Богоматери составлены были многія молитвы и хваленія. Такія молитвы и хвалы мы находимъ во II вѣкѣ у Иринея, въ III—у св. Григорія Неокесарійскаго, въ IV у Ефрема Сирина, Епифанія Кипрскаго, Іеронима и другихъ отцевъ Церкви. Слова молитвъ древнихъ св. отцовъ Церкви мы доселѣ слышимъ въ молитвахъ, произносимыхъ Прав. Церковію. Древнѣйшимъ образцамъ молитвъ ко Пресв. Дѣвѣ Маріи принадлежитъ безъ сомнѣнія молитва: «Богородице Дѣво, радуйся», составленная изъ словъ Архангела, благовѣствовавшаго Богоотроковицѣ: *радуйся, благодатная, Господь съ Тобою: благословенна Ты въ женахъ*, и изъ словъ праведной Елисаветы, привѣтствовавшей Пресв. Дѣву, при Ея пришествіи къ ней: *благословенна Ты въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего* (Лук. I, 28, 42). Эта молитва сдѣлалась извѣстна въ V вѣкѣ, когда отцами Ефесскаго Собора, по низложеніи Несторія, единогласно къ привѣтствію Ангельскому: радуйся благодатная Марія, присоединено: Богородица [4]). По сказанію Ѳеодора Чтеца въ тропаряхъ малаго водосвятія, принято въ V вѣкѣ призывать Богородицу [5]). Къ числу древнихъ молитвъ принадлежатъ также: «Нескверная, неблазная» [6]) и проч. и «Достойно есть яко воистину блажити тя Бѳогородицу» [7]) и проч. Въ Церкви Сирской въ концѣ V вѣка постановлено было заключать общественное Богослуженіе, какъ и нынѣ оно оканчивается, обѣтованіемъ помилованія

[1]) Священномученика Кипріана expositio in symbolum Apostolorum. По мнѣнію иныхъ, это сочиненіе принадлежитъ Іерониму. Св. Ефремъ Сиринъ въ молитвахъ къ Богородицѣ.— [2]) Въ молитвахъ къ Пресв. Богородицѣ.

[3]) Такъ молились Ей св. мученица Іустина во время своихъ страданій, скончавшаяся въ III вѣкѣ (XVIII слово св. Григорія Богослова и Чет-мин. во 2 день октября), и преподобная Марія Египетская въ минуты своего раскаянія во грѣхахъ, прося Ея заступленія. [Четь-минея въ 1 день апрѣля.—[4]) Baronii annales sub anno 431, № CLXXIX.—[5]) Истор. церков. кн. 2, 48.—[6]) Воссій, издавшій творенія св. Ефрема Сирина на Латинскомъ языкѣ въ 1580 г., эту молитву приписываетъ св. Ефрему.—[7]) Эту молитву иные относятъ къ IV вѣку и приписываютъ св. Златоусту (Воскр. чт. 1847 г., № 29), а другіе къ VIII и приписываютъ Козьмѣ Маіумскому. См. Скрижаль, издан. 1656 года, гл. 107.

и спасенія по молитвамъ Богородицы. Благочестивые дѣвственники и дѣвственницы въ подвигахъ своего благочестія укрѣплялись молитвами къ Пресв. Дѣвѣ и примѣромъ Ея ангельской жизни [1]). Вообще благочестивые христіане молились Пресв. Дѣвѣ при разныхъ обстоятельствахъ жизни, напр. предъ сномъ и послѣ, въ минуты бѣдствій и проч. Греческій императоръ Никифоръ II (963—968), умирая отъ мечей злоумышленниковъ и плавая въ крови своей, взывалъ: спаси, Богородица [2]). Обращаясь въ молитвѣ къ Матери Божіей, христіане издревле въ честь Ея созидали молитвенные *храмы* и посвящали Ей *города, монастыри и должности*. Ей посвящены были храмы: *Лидскій*, построенный въ I вѣкѣ [3]); *Александрійскій*—во II вѣкѣ [4]); *Виѳлеемскій*, построенный въ IV вѣкѣ равноапостольною Еленою [5]) на мѣстѣ древняго храма первыхъ христіанъ [6]); *Назаретскій*, въ память благовѣщенія Богородицы [7]); *Влахернскій Халкопратскій* и такъ называемый *Одигитрійскій*, построенный въ 5 вѣкѣ св. Пульхеріею, сестрою Ѳеодосія II [8]); *Ефесскій*, въ которомъ имѣлъ свои засѣданія Ефесскій Вселенскій Соборъ, бывшій въ 431 году [9]), и проч. Константинополь—новая столица Константина Великаго—имъ ввѣрена была заступленію Пресв. Богородицы.

Въ нашемъ отечествѣ почти всѣ города посвящены Богоматери чрезъ свои главные храмы, кои большею частію воздвигнуты во имя Матери Божіей. На Аѳонѣ—въ лаврѣ Богоматерь есть *икономисса*, и тамъ не поставляются экономы; въ Хиландарѣ она есть *игуменія* и занимаетъ мѣсто игумена, который тамъ не поставляется; въ Иверской обители она есть *вратарница* [10]) и проч.

Въ молитвенныхъ храмахъ, въ монастыряхъ, городахъ и жилищахъ христіане издревле имѣютъ священныя *изображенія* Небесной Царицы и всегдашней своей заступницы, и съ благоговѣніемъ хранятъ священныя Ея *одежды* [11]) и проч.

Всѣ мѣста, ознаменованныя дѣйствіями и присутствіемъ Богоматери, издревле и доселѣ священны для христіанъ. Въ Палестинѣ

---

[1]) Св. Кирилла Іерусалимскаго огласительное поученіе XII, 3, 34. — [2]) Льва діакона кн. V, гл. 7.—[3]) Чет. Мин. 26 іюня.—[4]) Тамъ же 20 іюня.—[5]) Евсев. о жизни Константина Велик. кн. III, гл. 40.—[6]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 г., часть I, гл. 25.—[7]) Евсев. кн. III, гл. 40, 42.—См. ниже праздникъ Благовѣщенія.—[8]) Theodor. lector. histor. lib. I, 5.—*Влахерна* и *Халкопратъ* (мѣдное торжище)—урочища Константинополя. *Одигитрійскій* (водительный), названный потому, что слѣпые, по заступленію Пресв. Дѣвы, возвращали въ немъ себѣ зрѣніе и не имѣли болѣе нужды въ вождѣ (ὁδηγῶ). — [9]) Ник. церк. истор. кн. VIII, гл. 26. — [10]) Письма съ востока, часть I, письмо 6.—[11]) Церковн. истор. Евагр. кн. V, гл. 18. Ѳеодора чтеца кн. 1, I. Льва діакона V, 6—7. Чет. Мин. 18 окт., 24 ноября.—

издревле и доселѣ благочестивые христіане съ благоговѣніемъ останавливаются и молятся на всѣхъ мѣстахъ, исполненныхъ воспоминаніями о Пресв. Дѣвѣ; напримѣръ, при камнѣ, на которомъ, по древнему преданію, отдыхала пресв. Дѣва, идя изъ Назарета въ Виѳлеемъ, предъ Рождествомъ Спасителя и проч. [1]). Даже невѣрующіе во Христа Спасителя называютъ Ее избранною Богомъ и поклоняются Ей [2]).

Къ славѣ Богоматери много служили самыя заблужденія лжеучителей: *Керинѳа* и его послѣдователей, возникшихъ въ I вѣкѣ, въ Малой Азіи [3]); въ III вѣкѣ Павла *Самосатскаго*, епископа Антіохійскаго; *евноміанъ*—отрасль аріанъ, возникшихъ въ IV вѣкѣ и получившихъ свое наименованіе отъ Евномія, епископа Кизикскаго; *несторіанъ* въ V вѣкѣ [4]), и другихъ, между прочими заблужденіями утверждавшихъ, что Христосъ родился простымъ человѣкомъ [5]); въ IV—*Аравійскихъ антидикомаріанитовъ*, утверждавшихъ, что Богородица Дѣва Марія по рожденіи Христа имѣла общеніе съ Іосифомъ, и *коллиридіанъ*, кои приписывали Богородицѣ Божество и въ честь Ея приносили особенный круглый хлѣбъ (κολλορίδα) [6]). Сіи грубыя заблужденія часто вызывали отцевъ Церкви къ выраженію того глубокаго благоговѣнія, какое она всегда имѣла къ Сыну Божію и Пресв. Его Матери,—того православнаго ученія, которое она на основаніи Писанія и Преданія всегда сохраняла о Сынѣ Божіемъ и Богоматери, и къ обличенію заблужденій. «Если рожденный отъ Дѣвы есть Царь, Господь и Богъ, говоритъ Аѳанасій Великій противъ аріанъ, то и родившая Его должна именоваться въ собственномъ и преимущественномъ смыслѣ Царицею, Госпожею и Богородицею» [7]). «Почитать Матерь Божію, говоритъ бл. Іеронимъ, значитъ вѣрить, что Сынъ Божій есть истинный Богъ» [8]). «Радуйся, Марія, Матерь Божія! произнесено было между прочимъ въ торжественномъ словѣ послѣ Ефесскаго третьяго Вселенскаго Собора, который низложилъ Несторія, Ты—покровъ всего міра, Ты—неугасимая свѣща, Ты—вѣнецъ дѣвства, скипетръ православія, вмѣстилище Невмѣстимаго, Матерь и Дѣва!» [9]) и проч.

---

[1]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 г., ч. 1, гл. 25. — [2]) Коран. гл. III, 31. 32, 37—40. Письма съ востока, часть 2, п. 35.—[3]) Theodorit. haeret. abul. lib. V; de Servatoris dispensatione.—[4]) Сократ. церковн. исторія кн. VII, гл. 32. — [5]) Епифаній Кипрскій contra haereses, lib. II, tom. II, haeresis LXV.—[6]) Тамъ же LXXVII—LXXIX. Въ подобное заблужденіе впала въ 1854 г. 8 декабря Римская Церковь. См. праздн. зачатія Богородицы. — [7]) Въ словѣ на Благовѣщеніе Богородицы. — [8]) De assumptione virginis Mariae sermo.—[9]) Акты Собора Ефесс. т. I. Бесѣда Кирилла.

Прославленіе и призываніе Божіей Матери въ Церкви Православной соединено со многими днями, посвященными Пресв. Дѣвѣ. Сіи священные дни служатъ утѣшительными пимятниками всегдашняго и спасительнаго упованія прав. христіанъ на невидимое и скорое предстательство и помощь Богородицы.

Дни Ея въ Прав. Церкви относятся *одни* къ событіямъ земной жизни Богородицы, *другіе* къ почитанію вещей, сохранившихся послѣ Нея; *третьи* къ воспоминаніямъ благотворныхъ Ея явленій и чудотвореній.

Праздники въ честь событій жизни Пресвятыя Богородицы:

ДЕНЬ ЗАЧАТІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

9-го декабря.

Событіе праздника.

Господь, предопредѣлившій воплотиться для спасенія рода человѣческаго, постепенно уготовалъ для Себя на землѣ пречистую Матерь Свою—въ избранномъ потомствѣ Авраама, въ царствѣ Іудейскомъ, въ царскомъ племени Давида, въ смиренномъ и праведномъ семействѣ, въ высокосмиренной и всецѣло преданной Богу Дѣвѣ. Праведные Ее родители Іоакимъ и Анна своимъ благочестіемъ превосходили своихъ современниковъ. Но Богу угодно было испытать и еще возвысить праведниковъ огорченіями безчадія, дабы они чрезъ свое неплодіе сдѣлались тѣмъ болѣе достойными орудіями благодати Божіей, совершающейся въ немощахъ человѣческихъ. Праведные Іоакимъ и Анна прожили 50 лѣтъ въ супружествѣ, дожили до старости и не имѣли дѣтей. По своему благочестивому желанію участвовать въ благословеніи Божіемъ, данномъ человѣкамъ—расти и множиться (Быт. I, 28; IX, 1. Исход. XXIII, 26. Второзак. VII, 14), и въ обѣтованіяхъ Божіихъ о размноженіи Богоизбраннаго племени и о рожденіи Мессіи (Быт. XII, 2; XV, 5), считая свое безчадіе безславіемъ для себя (1 Царст. I, 6—7. Лук. I, 25), и терпя за то посрамленіе отъ ближнихъ, сѣтующіе праведники Іоакимъ и Анна не теряли однакожъ надежды на всеблагаго и всемогущаго Бога. Они постились и въ пламенныхъ молитвахъ и обѣтахъ просили Бога разрѣшить узы неплодства своего. Какъ нѣкогда Саррѣ, въ глубокой ея старости, далъ Онъ сына Исаака, такъ наконецъ Богъ внялъ усердной молитвѣ и обѣту смиренныхъ и совершенно Богу преданныхъ праведниковъ, и воз-

вѣстилъ имъ черезъ Ангела, что отъ нихъ родится благодатная Дщерь.

Сказаніе о зачатіи преблагословенной Дѣвы Маріи сохраняется въ Церкви христіанской отъ самаго ея начала [1]). На основаніи древнѣйшихъ церковныхъ преданій о зачатіи Пресв. Дѣвы Маріи, въ IV вѣкѣ писалъ блаженный Іеронимъ въ назиданіе Хроматію и Илідору—епископамъ, которые, читая преданія сіи, спрашивали Іеронима о достоинствѣ ихъ. Онъ отвѣчалъ имъ: «блаженная и присноблагословенная Дѣва Марія произошла отъ царскаго рода, изъ дома Давидова, родилась въ городѣ Назаретѣ, воспитана въ Іерусалимѣ, въ храмѣ Божіемъ. Отецъ ея называется Іоакимъ, а мать Анна. По отцѣ она происходила изъ Галилеи, города Назарета, по матери изъ Виѳлеема. Жизнь Іоакима и Анны была строгая и правая предъ Богомъ, честная и неукоризненная предъ людьми. Все свое достояніе они дѣлили на три части: одну жертвовали храму Божію и его служителямъ, другую въ пользу странниковъ и бѣдныхъ, а третью употребляли для своихъ родныхъ и себя. Въ св. любви къ Богу и въ благотвореніи ближнимъ они много лѣтъ провели цѣломудренно, не имѣя дѣтей. Впрочемъ они дали обѣтъ Богу посвятить дитя свое на служеніе Ему, если Господь имъ дастъ его. Они имѣли обыкновеніе ходить на великіе праздники въ Іерусалимъ во храмъ Божій. Приближался день обновленія храма.

Іоакимъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми своими сосѣдями пошелъ въ Іерусалимъ. Тогда первосвященникомъ былъ Иссахаръ. Увидѣвъ между прочими своими соотечественниками Іоакима съ жертвою, Иссахаръ показалъ къ нему и его приношенію пренебреженіе, спросивъ Іоакима: почему онъ, бездѣтный, становится на ряду съ родителями, и внушая ему, что дары того не могутъ быть угодны Богу, кого Богъ судилъ быть бездѣтнымъ. Огорченный такимъ обличеніемъ, Іоакимъ удалился въ пустыню къ пастухамъ стадъ своихъ, и не хотѣлъ возвратиться въ домъ свой, чтобы не встрѣчаться со своими сосѣдями, которые были съ нимъ во храмѣ и слышали произнесенную ему укоризну. Въ пустынѣ праведникъ плакалъ о своемъ безчадіи и поношеніи, растворяя свою скорбь молитвою, постомъ и надеждою. Но въ то время какъ онъ былъ у пастуховъ, Аннѣ, раздѣлявшей скорбь мужа о безчадіи и безчестіи слезами и молитвою, явился Ангелъ Господень (Гавріилъ) и къ утѣшенію ея возвѣстилъ, что у нихъ родится дщерь Марія

[1]) In protoevangelio Iacobi. Въ сочиненіяхъ бл. Іеронима и частію у Епифанія Кипрскаго.

и будетъ благословенна паче всѣхъ женъ; повелѣлъ ей идти въ Іерусалимъ, предсказавъ, что «когда она достигнетъ до золотыхъ воротъ въ Іерусалимѣ, то встрѣтитъ мужа своего, о здоровьѣ коего она безпокоится» [1]). Ангелъ Господень явился также Іоакиму и сказалъ: «Господь видитъ смиреніе твое и слышитъ поношеніе безчадія. Богъ лишилъ тебя чадородія, дабы рожденное признано было за особенный даръ Божій. Анна, жена твоя, родитъ тебѣ дщерь, и наречешь ей имя Маріамъ. Она, по обѣту вашему, отъ дѣтства Своего будетъ посвящена Господу». Ангелъ повелѣлъ и Іоакиму идти въ Іерусалимъ, предсказавъ, что когда онъ дойдетъ до златыхъ вратъ въ Іерусалимѣ, то встрѣтитъ Анну, жену свою, которая, бывъ обезпокоена замедленіемъ его возвращенія, обрадуется, увидѣвъ его. Итакъ праведные супруги пришли въ Іерусалимъ и достигши мѣста, указаннаго имъ Ангеломъ, встрѣтились другъ съ другомъ. Обрадованные явленіемъ имъ Ангела и обнадеженные обѣщаніемъ имъ младенца, они принесли благодареніе Господу, возносящему смиренныхъ, и возвратясь въ домъ свой несомнѣнно и радостно ожидали исполненія Божественнаго обѣщанія» [2]).

Древность праздника.

Веселіе праведниковъ во храмѣ Іерусалимскомъ и живая ихъ благодарность Богу, разрѣшившему ихъ неплодство и отнявшему отъ нихъ поношеніе между ближними, было *началомъ празднованія зачатія*. Въ зачавшейся не только Ея праведные родители, но и весь міръ имѣлъ вѣрный залогъ искупленія, потому что зачатіе Ея было по особенному благодатному смотрѣнію Божію. Впрочемъ начало церковнаго празднованія Зачатію Богородицы съ точностію опредѣлить трудно, по недостатку письменныхъ памятниковъ, но можно полагать, что это празднованіе началось съ древнихъ временъ, ибо всѣ обстоятельства жизни Богоматери для христіанъ древнихъ и православныхъ были важны и священны. Преподобный Андрей Критскій въ VII вѣкѣ на день Зачатія Богоматери написалъ канонъ и бесѣду. День Зачатія отнесенъ къ 9 декабря, потому что этотъ день бываетъ за 9 мѣсяцевъ до дня рождества Богородицы.

Примѣч. На западѣ праздникъ Зачатія Дѣвы Маріи установленъ позднѣе, нежели на востокѣ. Тамъ установленіе его въ нѣ-

[1]) Здѣсь сказаніе Четь-миней слѣдуетъ протоевангелію Іакова, ибо по словамъ Іеронима явленіе Ангела полагается прежде Іоакиму, а потомъ и Аннѣ.
[2]) De navitate sanctae Mariae. Protoevangelium Jacobi. Епифан. haeresis LXXIX, 5.

которыхъ мѣстахъ относятъ къ IX в. [1]). Въ XII вѣкѣ Пооонъ, пресвитеръ Трирскій, называлъ этотъ праздникъ, отправляемый въ нѣкоторыхъ западныхъ монастыряхъ, нововведеніемъ [3]). Около половины XII столѣтія праздникъ Зачатія Пресв. Дѣвы установленъ былъ Ліонскими канониками. Но Римская церковь долго не имѣла его. Папа Сикстъ IV установилъ его у себя въ 1476 году [3]). Съ этой поры нѣкоторые на западѣ стали соединять съ праздникомъ мысль о безгрѣшномъ зачатіи Пресв. Дѣвы Маріи, чуждомъ первороднаго грѣха. Мысль терпима была какъ частное мнѣніе въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Въ 1546 году Тридентинскій соборъ въ своихъ засѣданіяхъ не положилъ никакого рѣшительнаго опредѣленія о безгрѣшномъ зачатіи Пресв. Дѣвы Маріи [4]). Въ 1622 году, когда Испанскій король побуждалъ Григорія XV утвердить догматъ о Зачатіи Дѣвы Маріи безъ первороднаго грѣха, папа объявилъ, что вѣчная премудрость еще не открыла сей сокровенной тайны.

Въ 1854 году 8 декабря папа Пій IX на Римскомъ соборѣ частныя мнѣнія о непорочномъ зачатіи Дѣвы Маріи обратилъ въ догматъ, признанный его соборомъ, вопреки свидѣтельству Евангелія, называющему Ее благодатною и благословенною только со дня воплощенія отъ Нея Спасителя и вопреки яснымъ словамъ Ап. Павла о распространеніи первороднаго грѣха на всѣхъ людей (Римлян. V, 12).

Богослуженіе праздника.

Празднуя зачатіе преблагословенной Дѣвы праведною Анною, Церковь призываетъ къ веселію все естество человѣческое. «Владыки бо Божественный храмъ, начатокъ примиренія пріятъ Анна, егда ощути себе заченшею: царская порфира во чревѣ Анны исткатися начинается» [5]).

О самомъ зачатіи Прав. Церковь говоритъ: Пресв. Дѣва Марія «зачата бысть и родися по обѣтованію, но обаче отъ смѣшенія мужескаго. Единъ убо точію Господь и Богъ Іисусъ Христосъ родился отъ Пресв. Дѣвы Маріи кромѣ мужа и кромѣ смѣшенія неизрѣченно и несказанно отъ Св. Духа» [6]).

На литургіи чтеніемъ *Апостола* Церковь проповѣдуетъ намъ о рожденіи по обѣтованію Божію, какъ предрекъ Исаія: *возвеселися неплоды не раждающая* (LV, 22—27); а *Евангеліемъ* благовѣствуетъ, *что нѣсть тайно, еже не явлено будетъ: ниже утаено, еже не познается* (Лук. VIII, 16—21). Такимъ образомъ Отецъ Небесный, видѣвшій въ тайнѣ усердныя молитвы и добродѣтели Іоакима и Анны, воздалъ имъ въ явѣ, зачатіемъ и рожденіемъ отъ нихъ благодатной и благословенной въ женахъ!

---

[1]) Manuel des fêtes et solennités l'église par Philbert.—[2]) De statu domus Dei, lib. III.—[3]) Cave historia litteraria, de Sixto IV. — [4]) Pallavicini. hist. de conc. de Trent. lib. VII, c. VII. — [5]) Троп. 6-й пѣсни 2 канона, и 7 пѣсни 1 канона, 9 декабря.—[6]) Прологъ и четь-минея 9 декабря.

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

8-го сентября.

Событіе, древность и важность праздника.

Господь, восхотѣвшій родиться на землѣ, какъ человѣкъ совершенный, для спасенія міра, прежде уготовалъ среди его Свою пречистую Матерь. Она родилась въ уничиженномъ у Іудеевъ Галилейскомъ городѣ Назаретѣ, отъ праведныхъ и цѣломудренныхъ родителей Іоакима и Анны, имена которыхъ сохранило преданіе [1]). Епифаній говоритъ: «Іоакимъ значитъ приготовленіе для Господа, ибо отъ Іоакима приготовился храмъ Господень, т. е. Пресв. Дѣва Марія; Анна—благодать, потому что Іоакимъ и Анна получили благодать чрезъ зачатіе отъ нихъ благословенной Дѣвы». По отцу Дѣва Марія происходила отъ рода царскаго,—по матери отъ архіерейскаго, и такимъ образомъ Она вѣнчана славою и честію; славою,—какъ отъ корня царскаго прозябшая, честію,—яко отъ архіерейскаго племени израстшая» [2]). Дѣва Марія была единственная дочь Іоакима и Анны, рожденная ими въ старости, по ихъ усерднымъ молитвамъ, по обѣтованію и благословенію Божію. «Пресв. Дѣва, говоритъ Іеронимъ, названа *Маріею,* ибо такъ назвалъ Ее Ангелъ, предвозвѣщавшій родителямъ о Ея рожденіи» [3]). «Марія или Маріамъ съ Еврейскаго языка, говоритъ св. Епифаній, значитъ *Госпожа* и *надежда.* Ибо Она имѣла родить Господа, Который есть чаяніе языковъ» [4]). Марія, сдѣлавшись Матерью Творца, говоритъ св. Дамаскинъ, дѣйствительно стала Госпожею всѣхъ тварей [5]).

Примѣч. По родословію св. Дѣвы у Евангелиста Луки (III), какъ изъясняетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, «Левій, происшедшій отъ племени Наѳана, сына Давидова, родилъ Мелхія (Лук. III, 24—31) и Панѳира; Панѳиръ—Варпанѳира, Варпанѳиръ—Іоакима, Іоакимъ св. *Богородицу.* А происшедшій отъ племени Соломона, сына Давидова, Матѳанъ имѣлъ жену, отъ которой родилъ Іакова (Матѳ. 1, 16). По смерти Матѳана, Мелхій отъ племени Наѳанова, сынъ Левіинъ, братъ же Панѳира, взялъ за себя жену Матѳана—мать Іакова и отъ нея родилъ Илія (Лук. III, 24). И такъ Іаковъ и Илій были братья родные по матери,—Іаковъ отъ племени Соломона, а Илій отъ племени Наѳана. Илій, происходившій отъ племени Наѳанова, умеръ бездѣтнымъ. Жену его взялъ за себя Іаковъ,

[1]) Напр. Hieronym. de nativitate sanctae Mariae. Епифан. Кипрскаго ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον. Также haeresis LXXVIII, 17. — [2]) Четь-мин. 8 сентября — [3]) Hieronym. de nativitate s. Mariae. — [4]) De laudibus Virginis Mariae или по-Гречески ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον. — [5]) Въ изложеніи прав. вѣры, кн. IV, гл. XIV.

братъ его, происходившій отъ племени Соломона и возставилъ сѣмя брату своему, родивъ Іосифа (Матѳ. I, 16). Іосифъ по естеству есть сынъ Іакова, отъ рода Соломонова; а по закону (ужичества, Второзак. XXV, 5)—сынъ Илія, отъ рода Наѳанова» [1]).

Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, преданія Епифанія и Дамаскина пополняетъ, на основаніи словъ Ев. Луки: *бысть во дни Ирода царя Іудейска, іерей нѣкій, именемъ Захарія, и жена его отъ дщерей Ааронових, и имя ей Елисаветъ* (I, 5). «Елисавету роди Совія, дщерь Матѳана іерея, и бѣ Матѳанъ Елисаветы дѣдъ по матери. Аще бы убо сей Матѳанъ былъ тойже единъ, иже въ книзѣ родства Христова, то не бы реклъ: Елисаветъ, жена его отъ дщерей Ааронових, но всяко бы реклъ: жена его отъ дщерей Давидовыхъ. Но понеже сей Матѳанъ іерей, инъ бѣ отъ того, иже въ книзѣ родства, и не отъ Давида, но отъ Аарона ведый свое племя, того ради Евангелистъ Лука о внучѣ его святѣй Елисаветѣ, женѣ Захаріиной, написа: жена его отъ дщерей Ааронових. Отсюда убо явѣ показуется, яко инъ есть Матѳанъ, иже въ книзѣ родства, родивый Іакова отца Іосифова а инъ есть Матѳанъ, сей священникъ Господень, родивый три дщери—Марію, Совію и Анну, матерь Пресв. Богородицы. Тоже извѣщается и отъ св. мученика Ипполита, его же Никифоръ въ книзѣ своей второй, въ главѣ третьей, приводитъ во свидѣтельство. Той, описуя сродство Пресв. Богородицы, воспоминаетъ Матѳана священника—дѣда по матери Пресв. Богородицы, родившаго три дщери, не воспоминаетъ же, дабы той священникъ имѣлъ родити Іакова, отца Іосифова, но точію дщери, сына же ни единаго. Еще же отсюду разсмотримъ: племя Іудово и домъ Давидовъ не священствоваше, точію Левіино племя и домъ Аароновъ» [2]).

Въ воспоминаніе Рождества Пресв. Богородицы издревле *установленъ* Церковію *праздникъ*. Указаніе на него можно находить въ IV вѣкѣ, въ которомъ равноапостольная Елена, какъ пишутъ путешественники, основываясь на Палестинскихъ преданіяхъ, соорудила храмъ въ честь и память рожденія Матери Божіей [3]). Указанія можно находить также въ писаніяхъ св. Іоанна Златоустаго, св. Прокла, Епифанія и Августина. Въ V вѣкѣ о праздникѣ Рождества Богородицы упоминается въ служебникѣ (сакраментаріѣ) Геласія и въ этомъ же вѣкѣ Анатолій, епископъ Константинопольскій, писалъ на день Рождества Богородицы нѣкоторыя стихиры, нынѣ поемыя Церковію въ этотъ день. Въ VI вѣкѣ о празднованіи Рождества Богородицы упоминаетъ св. Григорій Двоесловъ въ своемъ сакраментаріѣ. Въ этомъ же вѣкѣ Стефанъ Святоградскій, въ VII вѣкѣ св. Андрей Критскій, Сергій патріархъ Константинопольскій, въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ, Германъ патріархъ Константинопольскій, въ IX в. Іосифъ Студитъ—прославили событіе Рождества Богородицы многими пѣсно-

---

[1]) Св. Дамаскинъ въ излож. прав. вѣры, кн. IV, гл. XIV.—[2]) Четь-мин. 9 сент. примѣчаніе.—[3]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 году, часть I, гл. XVII.

пѣніями, коими и нынѣ Церковь воспѣваетъ родившуюся Пресв. Дѣву. Такъ съ древнихъ временъ «языкъ всякъ православныхъ похваляетъ и блажитъ и славитъ пречистое рождество Маріи Богоневѣсты»!

Праздникъ Рождества Пресв. Богородицы есть *великій, двунадесятый, вселенскій*, сообразно важности событія въ домостроительствѣ нашего спасенія. Празднуя Рождеству Богородицы, Церковь и св. отцы прославляютъ высшую степень приближенія Божества къ благодатному единенію съ человѣчествомъ, въ лицѣ предъизбранной Дѣвы, рожденной по обѣтованію Божію, «мановеніемъ всѣхъ Создателя» [1]). «Днесь плодъ раждати благодать начинаетъ, являющи міру Божію Матерь», воспѣваетъ Церковь при Богослуженіи. «Днесь всемірныя радости провозвѣщеніе, днесь возвѣяша вѣтри спасенія провозвѣстницы [2]). Іоакимъ и Анна поношенія безчадства освободистася во св. рождествѣ Пречистой дщери своей [3]). Раждается Мати Живота, тму разрѣшающи,—Адамово обновленіе, и Еввино воззваніе, и нетлѣнія источникъ: Ея же ради мы обожихомся и отъ смерти избавлени быхомъ. Раждается Матерь Божія, и міръ съ Нею обновляется, Церковь въ свое благолѣпіе украшается» [4]). Св. Андрей Критскій въ словѣ на день Рождества Пресв. Богородицы говоритъ: «настоящій праздникъ есть для насъ начало праздниковъ. Онъ служитъ дверію къ благодати и истинѣ. Нынѣ Создателю всего устроился одушевленный храмъ, и тварь уготовляется въ новое Божественное жилище Творцу». По словамъ св. Іоанна Дамаскина, «день Рождества Богородицы есть праздникъ всемірной радости, потому что Богородицею весь родъ человѣческій обновился и печаль праматери Евы премѣнилась въ радость. Дѣва Марія родилась отъ неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь къ единственной новости подъ солнцемъ,—главнѣйшему изъ чудесъ, и постоянно восходить отъ меньшаго къ большему» [5]).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Праздникъ Рождества Богородицы въ предѣлахъ предпразднства и попразднства *продолжается* 6 дней, съ 7 до 12 сентября.

На *всенощномъ* Богослуженіи въ день Рождества Богородицы Прав. Церковь въ *паремiяхъ* произноситъ: въ первой о лѣствицѣ, видѣнной патріархомъ Іаковомъ, духовно и прообразовательно знаменующей Пресв. Дѣву, чрезъ Которую снисшелъ на землю и соединился съ человѣками Сынъ Божій (Быт. XXVIII, 10—17); во

[1]) Стихира на хвалитехъ, 8 сент. —[2]) Стихира на Господи воззвахъ. —[3]) Кондакъ праздника.— [4]) Стихира на литіи въ праздн. Р. Б. — [5]) Въ словѣ въ день Рождества Богородицы.

второй—о затворенныхъ вратахъ, видѣнныхъ пророкомъ Іезекіилемъ, *и никтоже пройдетъ сквозѣ ихъ, яко Господь Богъ Израилевъ пройдетъ ими, и будутъ затворена* (Іезек. XLIV, 2—4). Эти затворенныя врата суть прообразованіе приснодѣвства Маріи Богородицы. Въ третіей Церковь произноситъ изъ книги Притчей о премудрости, создавшей себѣ домъ и ясно указующей на Пресв. Дѣву Марію, отъ Которой воплотился и родился Спаситель (IX, 1—11). Въ *Евангеліи* на всенощномъ бдѣніи Церковь благовѣствуетъ о свиданіи пресв. Дѣвы Маріи послѣ Благовѣщенія съ праведною Елисаветою, у которой, по приближеніи къ ней Матери Господа, *взыграся младенецъ во чревѣ: и исполнися Духа Свята Елисавета,* и названа свою гостью Матерью Господа и блаженною. Такимъ образомъ матерь и младенецъ Предтеча—первые исповѣдали Спасителя и Матерь Его. А Сама Богоматерь, объятая Духомъ Божіимъ, въ высокихъ пророческихъ чертахъ изобразила благодарность Свою къ Господу, Свою радость *о Богѣ Спасѣ* Своемъ, Свое смиреніе и всемірное Ея ублаженіе (Лук. I, 39—49, 56). На *литургіи* св. Іоанна Златоуста *Апостолъ* проповѣдуетъ о состояніи уничиженія Іисуса Христа, Сына Божія, начавшемся въ воплощеніи и рожденіи Его, и о послѣдующей славѣ Его (Филиппис. II, 5—11); *Евангеліе* благовѣствуетъ о проповѣди Іисуса Христа, за которую ублажали не только Его Самого, но и Матерь Его (Лук. X, 38—42; XI, 27—28).

ДЕНЬ ВВЕДЕНІЯ ВО ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

21-го ноября.

Событіе праздника.

Праведные родители Пресв. Дѣвы Маріи Іоакимъ и Анна, подобно Аннѣ, матери Самуиловой, молясь о разрѣшеніи неплодства своего, дали св. обѣтъ принести въ жертву Богу дитя свое, если Богъ имъ даруетъ его. Чрезъ три года по рожденіи у нихъ преблагословенной Дщери, исполняя обѣтъ свой, они ввели Богоотроковицу во храмъ Іерусалимскій и посвятили Богу. Благословенная Дѣва хотя введена была во храмъ трехъ лѣтъ—въ возрастѣ юномъ, но испрошенная молитвою благочестивыхъ родителей, какъ даръ небесный, и уготовляемая Промысломъ въ высочайшее орудіе искупленія рода человѣческаго, она и «трилѣтствующая тѣломъ была многолѣтствующая духомъ, и горнихъ силъ превысшая» [1].

[1]) 21 ноября, пѣснь 3 на утрени 2 канона.

О введеніи Пресв. Дѣвы во храмъ Божій по трехлѣтнемъ Ея возрастѣ, упоминаетъ въ I-мъ вѣкѣ епископъ Антіохійскій Еводій [1]) и въ IV-мъ блаженный Іеронимъ [2]).

Къ торжеству Введенія Пресв. Дѣвы, какъ изображаютъ это событіе древнія церковныя преданія, праведные Іоакимъ и Анна по обычаю созвали въ Назаретъ своихъ родственниковъ, собрали ликъ дѣвъ и приготовили многія свѣщи. Прибывшіе изъ Назарета въ Іерусалимъ—благоговѣйно и торжественно шли къ храму Божію, подобно ветхозавѣтному шествію съ кивотомъ во храмъ Соломоновъ (1 Паралипом. XV). Ведомой во храмъ благочестивыми родителями дѣвическій ликъ предшествовалъ съ горѣвшими свѣщами и пѣніемъ: за Нею съ веселіемъ слѣдовали сродники, сосѣди и знакомые; первосвященникъ и священники съ псалмами духовными срѣтили Пресв. Дѣву, будущую Матерь Архіерея великаго. Іеронимъ говоритъ: «кругомъ храма, сообразно 15 псалмамъ степеней, было 15 ступеней, на каждой изъ сихъ ступеней пѣли одинъ псаломъ священники и левиты, восходя къ служенію. На первую изъ этихъ ступеней родители поставили юную Марію. И когда сняли съ Нее дорожныя одежды и по обычаю одѣли Ее въ лучшія и благолѣпнѣйшія, Дѣва Господня одна, ни чьею рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всѣмъ ступенямъ такъ, какъ бы въ совершенномъ возрастѣ. Если Господь въ младенчествѣ Дѣвы явилъ Ея величіе: это предвѣщало уже, какова будетъ Она». Всѣ удивились, видя трехлѣтнюю Отроковицу, такъ скоро на всѣ ступени возшедшую, какъ бы совершеннолѣтняя. Архіерей Захарія совершилъ дѣло необычайное и для всѣхъ удивительное: ввелъ отроковицу въ самое Святое Святыхъ, гдѣ находился кивотъ завѣта, куда по закону дозволено было входить только одному архіерею, однажды въ годъ, и притомъ съ очистительною жертвенною кровію, которую приносилъ онъ за себя и за грѣхи народа, и куда не только женскому полу, но и священникамъ запрещенъ былъ входъ (Евр. IX, 7. Исход. XXX, 10). Но Матерь Божія, по выраженію преданія, введена была во Святая Святыхъ, подобно ветхозавѣтному кивоту Божію, который древле съ духовнымъ веселіемъ внесенъ былъ во Святая Святыхъ (1 Паралипом. XV), и служилъ прообразованіемъ Пресв. Дѣвы Маріи, одушевленнаго кивота, имѣвшаго носить въ Себѣ Христа Бога. Первосвященникъ Захарія [3]), сынъ

[1]) Никифора Каллиста Церков. истор. кн. II, гл. 3. По сказанію Никифора, Еводій писалъ разные комментаріи и письмо, которое называется φῶς. Также protoevangel. Iacobi.—[2]) De nativitate sanctae Mariae.—[3]) О лицѣ Захаріи и о томъ, что между Евангеліемъ, въ которомъ онъ называется священникомъ, и преда-

Варахіинъ, родитель Предтечевъ, пророкъ Божій, проразумѣвая будущее, ввелъ Пресв. Дѣву во Святая Святыхъ по таинственному Божію наученію, бывъ тогда внѣ себя, Богомъ объятъ. И не только первосвященникъ, вводившій Дѣву, но и всѣ, сопровождавшіе Ее при входѣ во храмъ Божій—Ея родители, родственники и дѣвы,—объяты были духомъ Божіимъ. Пресв. Дѣва вошла во Святая Святыхъ не только однажды, въ день Введенія, но во все время пребыванія Своего во храмѣ Она невозбранно всегда входила туда [1]), что запрещено было подъ страхомъ смерти даже и первосвященнику (Левит. XVI, 2). По словамъ Церкви: «Ангели вхожденіе Пречистыя зряще, удивишася: како со славою Дѣва вниде во Святая Святыхъ» [2]).

По введеніи трехлѣтняя отроковица водворена была при храмѣ для воспитанія, съ другими дѣвственницами. Ибо кругомъ храма Іерусалимскаго, по свидѣтельству Писанія (Исход. XXXVIII, 8. 1 Царств. I, 28. II, 11. 4 Царств. XI, 3. 1 Царств. XXVIII, 11—13. Іезек. XL, 45—46. Лук. II, 37) и по словамъ Іосифа Флавія [3]), построены были храмины въ три возвышенія,—каждое въ 30 храминъ. Въ нихъ особо жили дѣвы, посвященныя и служившія Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники и левиты, и бл. Іеронимъ говоритъ: принесши по обычаю закона жертву и совершивъ обѣтъ свой, родители Дѣвы Маріи оставили Ее въ оградахъ храма съ прочими дѣвами для воспитанія, а сами возвратились домой. Дѣва Господня съ возрастомъ лѣтъ возрастала въ благочестіи, по словамъ Давида: *отецъ мой и мати моя остависта мя, Господь же воспріятъ мя* (Псал. XXVI, 10). Она удостоена была явленій Ей Ангеловъ; это охраняло Ее отъ всѣхъ золъ и обогащало всякими благами» [4]). Во св. домѣ Божіемъ Она непрестанно упражнялась въ молитвѣ, въ чтеніи писанія и въ рукодѣліи. «Всю Ее, говоритъ Церковь, пребывающую внутрь храма и питаемую пищею небесною, освятилъ Духъ Всесвятый» [5]).

Пресв. Дѣва Марія обитала во храмѣ Іерусалимскомъ около 12 лѣтъ [6]). Достигши совершеннолѣтія, Она Сама Себя уневѣстила Богу, давши обѣтъ всегдашняго дѣвства. По сказанію древнихъ писа-

---

ніемъ въ Минеи-четіи, прологѣ и Богослужебныхъ пѣсняхъ, гдѣ онъ именуется первосвященникомъ, несогласія нѣтъ, см. ниже, часть вторая, въ отдѣленіи о праведныхъ.

[1]) Стихира на литіи: Сѣдаленъ по поліелеѣ, 21 ноября. Четь-мин. и прологъ 21 ноября.—[2]) Стихир. на хвалитехъ. Канона пѣснь 9-я, 21 ноября.—[3]) Древност. кн. 8, гл. 33.—[4]) De nativitate s. Mariae. Protoevangel. Iacobi.—[5]) 20 ноября, пѣснь 5 канона.—[6]) Четь-мин. 25 марта.

ній [1]) и послѣдующихъ учителей Церкви [2]), она первая обручила дѣвство Свое Богу. Ибо сія прекрасная добродѣтель, столько похваляемая Іисусомъ Христомъ и уважаемая въ христіанствѣ, у Іудеевъ была не столь славна (Второзак. VII, 14; Быт. XIX, 31—38. Суд. XI, 37 — 39). Но Богъ вдохнулъ чувствованія о дѣвствѣ, совершенно отличныя отъ чувствованій народа,—Той, Которую избралъ Онъ, *да сбудется Писаніе: се Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына.* Когда наступило для Маріи время, въ которое Она, по обычаю законному, должна была оставить святое жилище Своего благочестиваго воспитанія и подобно прочимъ дѣвицамъ вступить въ супружество, Она объявила первосвященнику и священникамъ, что Она отъ зачатія Своего посвящена родителями единому Богу и Сама дала обѣщаніе блюсти во вѣки Свое дѣвство, и потому не можетъ сочетаться бракомъ. И такъ для нетлѣннаго храненія дѣвства подъ чиномъ и образомъ супружества [3]), св. Дѣва около 15 года Своей жизни [4]), по совѣту и согласію священнаго Собора, была обручена родственнику Своему маститому старцу [5]), праведному Іосифу, который рѣшился, храня воздержаніе, таить дѣвственную честь Маріи, считаясь мнимымъ мужемъ Ея и мнимымъ отцемъ Іисуса Христа (Лук. III, 23), до совершеннаго открытія міру тайны воплощенія [6]). Такимъ образомъ Она переселилась изъ храма въ Назаретъ, въ домъ праведнаго Іосифа [7]).

Древность и важность праздника.

Въ воспоминаніе Введенія Пресв. Богородицы во храмъ Іерусалимскій древле учрежденъ Церковію праздникъ, 21 ноября. Указаніе на этотъ праздникъ можно находить въ IV вѣкѣ—въ преданіяхъ христіанъ Палестинскихъ, кои доселѣ указываютъ на бывшую древле церковь Введенія Богородицы и построеніе этой церкви приписываютъ царицѣ Еленѣ [8]). Въ IV вѣкѣ указаніе на праздникъ Введенія Богородицы находятъ также въ словахъ Гри-

[1]) Protoevangelium Iacobi. De nativitate sanctae Mariae, Hieronymi.—[2]) Напр. VIII вѣка,—Германа и Тарасія Константинопольскихъ, IX в. Георгія Никомидійскаго.—[3]) Чет. мин. 25-го марта.—[4]) См. объ Ап. Еводѣ, Чет. мин. 7-го сентября. По Іерониму 14 лѣтъ. Но если въ сказаніяхъ Церкви говорится, что Она жила во храмѣ около 12 лѣтъ, слѣдовательно было Ей около 15, когда Она ввѣрена была праведному Іосифу. In Protoevangelio сказано, что Ей въ это время было около 16 лѣтъ. По Греческому орологіону 14 или 15 лѣтъ.—[5]) По инымъ преданіямъ ему было 84, по другимъ 80 лѣтъ. См. in protoevangelio, у Епифанія haeresis LXXVIII, 8.—[6]) Четь-мин. 25-го марта.—[7]) Protoevangelium Iacobi. Hieronymi tractatus de nativitate s. Mariae. Епифан. haeresis LXXVIII, 9. Никифора Калл. истор. кн. 1, гл. 7. Слѣдован. псалт. 15 августа. Тропари на часахъ предъ Р. Х.—[8]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 году, часть I, гл. XVIII.

горія Нисскаго. Въ VIII—въ день Введенія произнесены были поученія Германомъ и Тарасіемъ—Константинопольскими патріархами. Въ IX вѣкѣ Георгій Никомидійскій и Василій Македонянинъ, императоръ Византійскій, на день Введенія сложили нѣкоторыя стихиры, нынѣ поемыя Церковію въ этотъ день.

Праздникъ Введенія Богородицы есть *великій, двунадесятый и вселенскій*. Это есть день отдѣленія отъ міра Богоизбранной Дѣвы. По пѣснопѣніямъ Церкви, Введеніе Пресв. Дѣвы есть предъизображеніе благоволенія Божія, проповѣданіе спасенія человѣкомъ, предвозвѣстіе Христа [1]). Отъ Господа пріимше обѣщанія плодъ Іоакимъ и Анна Божію Матерь, благопріятную жертву во храмъ введоша днесь [2]).

Пророчество Аггеево о второмъ храмѣ Іерусалимскомъ: *велія будетъ слава храма сего послѣдняя паче первыя* (II, 10) со дня Введенія Богородицы начало сбываться. Во второмъ храмѣ въ сравненіи съ первымъ не доставало *ковчега завѣта*, пророческаго—*урима* и *туммима*, *небеснаго огня, облака*, знаменующаго присутствіе Божіе, и *священнаго елея помазанія* (2 Маккав. II, 5—9). Не смотря на это, вторый храмъ дѣлается славнѣе храма перваго. Въ послѣднемъ является Богоносный *ковчегъ*—Пресв. Дѣва, престолъ Бога Слова; здѣсь сіяетъ *свѣтъ и совершенство* (урима и туммима) въ благодатной Дѣвѣ; здѣсь *огонь* небесный—серафимская любовь въ Ея сердцѣ; и *облакъ* славы Божіей въ пречистомъ тѣлѣ Ея; и священное *помазаніе*—та обильная благодать Св. Духа, которая исполняла Благословенную и отъ Нея чрезъ приближеніе къ Ней сообщалась другимъ (Лук. I, 41).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Воспоминаніе Введенія во храмъ Пресв. Дѣвы продолжается 6 дней—съ 20 по 25 ноября. Въ событіи Введенія Богоизбранной Отроковицы Церковь созерцаетъ исполненіе пророчествъ царя Давида: *предста царица одесную тебе въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна. Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и домъ отца твоего. И возжелаетъ царь доброты твоея: зане той есть Господь твой и поклонишися ему. Вся слава дщере царевы внутрь: рясны златыми одѣяна и преиспещрена. Приведутся царю дѣвы въ слѣдъ ея, искреннія ея приведутся тебѣ: приведутся въ веселіи и радованіи, введутся въ храмъ царевъ* (Псал. XLIV, 10—12, 14—16) [3]).

[1]) Тропарь праздника.—[2]) Стихиры на Господи воззвахъ, 20 и 21 ноября.
[3]) Стихир. на литіи. Стихи по прочтеніи Апостола.

На *всенощномъ бдѣніи* въ паріміяхъ Церковь созерцаетъ величіе Дѣвы Маріи въ прообразованіи Скиніи ветхозавѣтной, при освященіи которой *покры облакъ скинію свидѣнія, и славы Господни исполнися скинія:* такъ Духъ Святый осѣнялъ Пресв. Дѣву—скинію воплощенія Господа (Исход. XL, 1—5, 9—10, 16, 34—35. Лук. I, 35). Во второй паріміи Церковь созерцаетъ Пресв. Дѣву въ прообразованіи кивота завѣта Господня, который при освященіи храма Соломонова *священницы внесоша во Святая Святыхъ подъ крила херувимовъ* (3 Царств. VIII, 1, 3—7, 9—11). Въ третьей—Церковь созерцаетъ Богоизбранную Отроковицу въ прообразованіи вратъ, видѣнныхъ Іезекіилемъ (XLIII, 27; XLIV, 1—4). *Евангеліе* на всенощномъ бдѣніи благовѣствуетъ намъ тоже, что и въ праздникъ Рождества Богородицы [1]). На *Литургіи* Апостолъ вѣщаетъ о прообразовательномъ входѣ въ скинію, который древле закрытъ былъ до новаго Завѣта (Евр. IX, 1—7); *Евангеліе* благовѣствуетъ намъ тоже, что и въ праздникъ Рождества Богородицы (Лук. X, 38—42; XI, 27—28).

По Введеніи во храмъ Храма одушевленнаго, Храма Царя великаго, по уготованіи для Него Божественнаго жилища, Церковь идетъ во срѣтеніе празднику Рождества Христова, начиная со дня Введенія пѣть при Богослуженіи: «Христосъ раждается, славите: Христосъ съ небесъ, срящите» и проч.

Поучительность праздника.

Примѣръ Богоотецъ Іоакима и Анны, посвятившихъ Богу дщерь свою съ юныхъ Ея лѣтъ, внушаетъ христіанскимъ родителямъ начинать воспитаніе дѣтей ученіемъ благочестія съ раннихъ лѣтъ. Раннее сближеніе дѣтей съ Божественными и священными глаголами Церкви и Слова Божія дѣлаетъ сіи глаголы особенно родными непорочному ихъ сердцу на всю жизнь; а родной голосъ всегда для насъ обязателенъ, пріятенъ, утѣшителенъ и поучителенъ.

ДЕНЬ БЛАГОВѢЩЕНІЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

25-го марта.

Событіе праздника.

Когда настало время Сыну Божію содѣлаться человѣкомъ, въ цѣломъ мірѣ не было святѣе и достойнѣе Дѣвы Маріи «безплотнаго воплотити Бога и послужити таинству спасенія нашего».

[1]) См. выше, стр. 116.

Живя въ обители храма Іерусалимскаго до совершеннолѣтія [1]), и непрестанно упражняясь въ Богомысліи, молитвѣ и чтеніи книгъ Божественныхъ, св. Дѣва, по сказанію отцевъ Церкви, знала о приближавшемся времени пришествія обѣтованнаго Мессіи не только изъ пророчествъ, но и по непосредственному откровенію отъ Бога, благоволившаго предвозвѣстить Ее о воплощеніи отъ Нея Сына Божія еще во время пребыванія Ея во храмѣ Іерусалимскомъ [2]).

Незадолго до Благовѣщенія, по преданію около 4 мѣсяцевъ [3]), св. Дѣва обручена была праведному Іосифу, чтобы онъ былъ защитникомъ и свидѣтелемъ Ея цѣломудрія и чтобы Ея священное дѣвство не казалось осужденіемъ брака. По обрученіи Она жила въ домѣ Іосифа въ Галилейскомъ городѣ Назаретѣ. Преданіе говоритъ: «и былъ Іосифъ святый мнимый Ея мужъ (Лук. III, 23), цѣломудренный хранитель дѣвства Ея, и служитель дѣвическому житію, великія святыни исполненному. Въ домѣ Своего обрученника пречистая Дѣва не измѣнила прежняго Своего житія, которое вела во Святая Святыхъ. Она ни въ чемъ иномъ упражнялась, какъ только въ молитвѣ, въ чтеніи Божественныхъ книгъ и въ обычномъ приличномъ рукодѣліи. Для нея домъ Іосифовъ былъ какъ храмъ молитвенный, изъ коего Она никуда не выходила и ни съ кѣмъ не бесѣдовала, развѣ съ дочерьми Іосифа».

Въ Галилейскій городъ Назаретъ, въ домъ Іосифа, ко св. Дѣвѣ Маріи, въ 6 мѣсяцъ по зачатіи Іоанна Крестителя, посланъ былъ Архангелъ Гавріилъ возвѣстить Ей тайну воплощенія отъ Нея Бога Слова. *Радуйся, благодатная: Господь съ Тобою: благословенна Ты въ женахъ*, привѣтствовалъ Ее небесный вѣстникъ—словами, которыя Церковь нынѣ ежедневно повторяетъ въ молитвѣ: «Богородице Дѣво, радуйся»!

Предъ явленіемъ Архангела св. Дѣва пребывала въ молчаніи, упражняясь въ чтеніи Писанія и въ Богомысліи [4]). *Онаже, видѣвши* Архангела, *смутися о словеси его, и помышляше, каково будетъ цѣлованіе* (привѣтствіе) *сіе. Не бойся Маріамъ, обрѣла бо еси благодать у Бога*, сказалъ Ей Архангелъ. *И се зачнеши во чревѣ и родиши Сына и нарекеши имя Ему Іисусъ. Сей будетъ великій, и Сынъ Вышняго нарекется: и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его: и воцарится въ домѣ Іаковли во вѣки, и царствію Его не будетъ конца. Како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю*, спросила Дѣва? *Духъ Святый найдетъ на Тя*, сказалъ Архангелъ, *и сила*

[1]) См. выше стр. 119 въ подстрочн. примѣч.—[2]) Чет. Мин. 25 марта.—[3]) Тамъ же.

[4]) Во свидѣтельство постояннаго упражненія Пресв. Дѣвы въ чтеніи Писанія и Богомыслія, на иконахъ Благовѣщенія изображается предъ Нею разгнутая книга.

Вышняго осѣнитъ Тя: тѣмже и раждаемое свято, наречется Сынъ Божій. И се Елисаветъ южика Твоя, и та зачатъ сына въ старости своей: и се мѣсяцъ шестый есть ей нарицаемѣй неплоды: яко не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ. Се раба Господня, буди Мнѣ по глаголу твоему, отвѣчала Архангелу смиренная и совершенно преданная въ волю Божію Дѣва (Лук. I, 26—38). Такъ «Архангеловымъ гласомъ отгнано погибельное слово діавола—искусителя праматери Евы!» [1]).

Послѣ благовѣщенія Марія пошла къ родственницѣ Своей, праведной Елисаветѣ [2]), и истина тайны Благовѣщенія открылась при свиданіи ихъ. Когда, пришедъ въ домъ Захаріинъ, благодатная Дѣва привѣтствовала Елисавету, благодать Св. Духа исполнила ее и ея младенца. Во чревѣ Елисаветы взыгрался младенецъ радостію и исповѣдалъ воплотившагося Господа, а мать, исполнясь Духа Святаго, въ чувствѣ святѣйшаго восторга назвала Марію благословенною въ женахъ, Матерью Господа, блаженною: *благословенна Ты въ женахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего. И откуду мнѣ сіе, да прійде Мати Господа моего ко мнѣ: блаженна вѣровавшая!* Марія отвѣтствовала Елисаветѣ пророчественными словами смиреннаго благодаренія Богу: *величитъ душа Моя Господа, и возрадовася духъ Мой о Бозѣ Спасѣ Моемъ: яко призрѣ на смиреніе рабы Своея; се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси роди* (Лук. I, 39—55).

Наименованіе и древность праздника.

Въ воспоминаніе Архангельскаго Благовѣщенія Пресв. Дѣвѣ Прав. Церковь ежегодно совершаетъ праздникъ, который согласно съ словами благовѣстника Пресв. Дѣвѣ Маріи: *радуйся, благодатная*, и сообразно съ тою радостію, какою сопровождалось благовѣстіе о воплощеніи Сына Божія (Лук. I, 28, 41, 44, 47), названъ *Благовѣщеніемъ Богородицы.* «Куда обрадованная благовѣщеніемъ Марія ни приходила, тамъ все исполнялось радости», говоритъ св. Златоустъ [3]).

Праздникъ Благовѣщенія Пресв. Богородицы начался съ первыхъ временъ христіанской Церкви. О *древности* его свидѣтельствуютъ въ своихъ поученіяхъ, произнесенныхъ въ этотъ праздникъ, св. отцы: III вѣка св. Григорій—Неокесарійскій, IV-го вѣка св. Аѳанасій Александрійскій, св. Іоаннъ Златоустъ, блаженные Іеронимъ

[1]) 25 марта стихир. на Господи воззвахъ.—[2]) О Елисаветѣ и о родствѣ ея съ Богоматерью см. ниже, часть 2, въ отдѣленіи о праведныхъ, 5 сентября.—
[3]) Въ Минеи-четіи слово св. Златоуста на Благовѣщеніе.

и Августинъ [1]) и другіе. Іеронимъ пишетъ, что въ Назаретѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Архангелъ благовѣствовалъ Дѣвѣ Маріи о зачатіи отъ Нея Спасителя, сооруженъ былъ храмъ въ память Благовѣщенія Богородицы [2]). Августинъ говоритъ: «предками предано Церкви, что воплощеніе совершилось 25 марта» [3]). И безъ сомнѣнія по этому преданію день Благовѣщенія былъ праздникомъ отъ временъ апостольскихъ, согласно съ Евангеліемъ, которое изображаетъ событіе Благовѣщенія высокимъ праздникомъ въ домѣ Іосифа и Захаріи.

Св. отцы Церкви въ своихъ писаніяхъ объясняютъ и то, почему Сынъ Божій благоволилъ воплотиться въ 25 день марта (какъ называютъ его Римляне). «Христосъ воплотился въ утробѣ Дѣвы, въ 25 день марта, потому, отвѣчаетъ св. Аѳанасій, что въ этотъ день первоначально Богъ создалъ человѣка» [4]). Св. Анастасій, архіепископъ Антіохійскій, писатель VI-го вѣка, основываясь на преданіи, говоритъ, «что сотвореніе человѣка было въ 25 день марта; а посему и Гавріилъ въ этотъ день посланъ былъ благовѣстить Дѣвѣ нетлѣнное отъ Нея воплощеніе Спасителя и предвозвѣстить Ей имѣющее совершиться чрезъ Нее спасеніе человѣковъ. Ибо прилично, чтобы согрѣшившій возсозданъ былъ въ такое же время, въ какое созданъ» [5]). Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VII Андрей Іерусалимскій, въ VIII св. Дамаскинъ, въ IX Ѳеофанъ, и другіе написали многія хвалебныя пѣсни на день Благовѣщенія Богородицы, коими нынѣ Церковь прославляетъ событіе Благовѣщенія.

Важность праздника.

День Благовѣщенія есть древній, *великій*, *двенадесятый* праздникъ вселенской Церкви. Событіе Благовѣщенія изображается въ Евангеліи высочайшимъ, всемірнымъ, всерадостнымъ, вѣчнымъ, Божественнымъ. По словамъ Церкви, оно есть главизна нашего спасенія, явленіе таинства отъ вѣка предопредѣленнаго, исполненіе благословенія, даннаго Богомъ Аврааму, Исааку, Іакову, Давиду. Въ настоящій день благословенная въ женахъ зачала Сѣмя благословенія для всѣхъ племенъ земныхъ (Быт. XXIII, 18). Въ настоящій день *Слово плоть бысть и вселися въ ны* (Іоан. I, 14): Богъ соединился съ человѣками и всѣ прообразованія и пророчества ветхозавѣтныя объ этомъ благодатномъ и обѣтованномъ событіи въ лицѣ Пресв. Дѣвы Маріи исполнились. Въ настоящій день Она дѣйствительно сдѣлалась *раемъ*, какъ поетъ Церковь: «таинъ

[1]) Sermon. XVII, XVIII, de Sanctis.—[2]) De locis hebraicis—de Nazareth. De actis Apostolorum.— [3]) Lib. IV, de Trinitate, cap. V. — [4]) Отвѣтъ 47 князю Антіоху.—[5]) Въ словѣ на день Благовѣщенія.

еси, Богородице, рай». Она зачала и произрастила благословенный плодъ—Христа Бога нашего, плотію и кровію Коего питаются вѣрующіе для жизни вѣчной. *Лѣствицею,* видѣнною Іаковомъ, коею снисшелъ съ небесъ Сынъ Божій для спасенія міра (Быт. XXVIII, 11—17). *Чермнымъ моремъ,* въ коемъ, какъ славословитъ Церковь, «неискусобрачныя Невѣсты образъ написася иногда: тамо Моисей, раздѣлитель воды, здѣже Гавріилъ, служитель чудесе; тогда глубину шествова немокренно Израиль, нынѣ же Христа роди безсѣменно Дѣва. Море, по прошествіи Израилевѣ, пребысть непроходно: непорочная, по рождествѣ Еммануилевѣ, пребысть нетлѣнна». *Купиною,* въ коей Господь «Моисею Дѣвы чудо на Синайской горѣ прообразилъ», какъ произноситъ Церковь. Купина, горѣвшая огнемъ, но несгаравшая, прообразовала приснодѣвственную Марію; и какъ купина освятилась снисшествіемъ Господа (Исход. Ш. 5) [1]), такъ Сама Богоматерь, чрезъ воплощеніе отъ Нея Сына Божія, сдѣлалась честнѣйшею Херувимовъ. *Столпомъ огненнымъ* и *облачнымъ.* Древле въ этомъ столпѣ Самъ Богъ руководилъ Израильтянъ въ пустынѣ (Исход. XIII, 21): такъ Пресв. Дѣва Марія носила въ Себѣ Бога, руководящаго всѣхъ въ землю вѣчнаго наслѣдія. *Скиніею свидѣнія,* селеніемъ Бога и ея существенными принадлежностями, какъ то: *кивотомъ завѣта, златою стамною,* носящею манну плоти и крови Сына Божія, коими питаются и оживотворяются вѣрующіе; чудодѣйственнымъ *жезломъ,* изъ коего произникъ благоухающій цвѣтъ—Христосъ Господь; одушевленнымъ *престоломъ* Вседержителя, предъ коимъ съ благоговѣніемъ предстоятъ Херувимы; златымъ *свѣщникомъ,* — отъ коего возсіялъ истинный свѣтъ всему міру (Евр. IX, 1—9); *руномъ,* на которое низошла роса небесная, когда вся земля была суха отъ беззаконій (Суд. VI, 37—40); *вратами храма,* видѣннаго Іезекіилемъ. *Сія врата заключенна будутъ, и не отверзутся, и никтоже пройдетъ ими: яко Господь Богъ Израилевъ пройдетъ ими и будутъ заключенна* (XLIV, 2), и проч.

Сообразно съ словами Евангелія прославляютъ событіе Благовѣщенія св. отцы въ своихъ писаніяхъ и Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ и постановленіяхъ на праздникъ Благовѣщенія. Св. Аѳанасій Великій называетъ этотъ праздникъ Господскимъ [2]).

Продолженіе и Богослуженіе праздника.

Праздникъ Благовѣщенія бываетъ и *продолжается* различно: начинаясь съ четверга 3-й недѣли Великаго поста, восходитъ до

[1]) Св. Григорія Нисскаго о жизни Моисея Законодателя.—[2]) Въ словѣ на Благовѣщеніе.

среды Свѣтлой седмицы [1]). Если случится прежде Лазаревой субботы, продолжается три дня; если въ эту субботу, то—два дня съ однимъ предпразднствомъ; если же въ седмицу страстную или свѣтлую, то—одинъ день.

Богослуженіе въ праздникъ Благовѣщенія Церковь начинаетъ *всенощнымъ бдѣніемъ*, на великомъ повечеріи котораго прославляетъ, какъ и во дни Рождества Христова и Богоявленія, воплощеніе Божества въ человѣчествѣ, пѣніемъ пророческихъ словъ: *съ нами Богъ. Разумѣйте, языцы, и покаряйтеся, яко съ нами Богъ. Евангеліе* на всенощномъ благовѣствуетъ о событіи Благовѣщенія, и есть то же, которое произносится на всенощномъ въ праздники Рождества и Введенія Богородицы. Предъ литургіею въ день Благовѣщенія установлено исходить «со кресты съ литіею внѣ монастыря» въ знакъ особеннаго умилостивленія Бога и торжества. Праздникъ Благовѣщенія большею частію бываетъ въ великій постъ, во дни коего совершается по уставу Прав. Церкви иногда литургія св. Іоанна Златоуста, иногда св. Василія Великаго, а иногда литургія Преждеосвященныхъ даровъ. Шестый вселенскій Соборъ, бывшій въ 691 году, 52-мъ правиломъ опредѣлилъ не совершать въ праздникъ Благовѣщенія, въ какой бы день великаго поста ни случился онъ, литургіи Преждеосвященныхъ даровъ, и тѣмъ показалъ величіе праздника. *Апостолъ* на литургіи возвѣщаетъ намъ о истинномъ соединеніи Божества и человѣчества въ лицѣ воплотившагося Сына Божія. *Понеже дѣти пріобщишася плоти и крови, и Той пріискренно пріобщися тѣхъ же, да смертію упразднитъ имущаго державу смерти, сирѣчь діавола* (Евр. II, 11—18). *Евангеліе* благовѣствуетъ о событіи воплощенія (Лук. I, 24—38).

По великому торжеству Благовѣщенія, празднованіе ему не отлагается даже на Пасху, и самый постъ ослабляется, если это торжество случится въ св. Четыредесятницу. На другой день праздника Благовѣщенія Церковь съ благодарными пѣснями собирается для Богослуженія въ честь Архангела Гавріила, — благовѣстника Маріи о воплощеніи отъ Нея Сына Божія.

Поучительность праздника.

Праздникъ Благовѣщенія, служа ко славѣ воплощенія Бога Слова, между прочимъ прославляетъ нераздѣльное и несліянное соединеніе двухъ естествъ во Іисусѣ Христѣ. «Мы проповѣдуемъ, го-

[1]) См. 25 марта въ Церковн. уставѣ.

воритъ св. Аѳанасій Великій, не только воплощеніе, но съ воплощеніемъ и вочеловѣченіе Сына Божія, дабы не показаться, что мы, подобно нечестивымъ лжеучителямъ, принимаемъ воплощеніе Его за бездушное и неразумное. Говоря о воплощеніи и вочеловѣченіи, мы пріемлемъ и плоть и означаемъ душу разумную» [1]). Церковь въ день Благовѣщенія поетъ при Богослуженіи: «днесь спасенія нашего главизна, и еже отъ вѣка таинства явленіе: Сынъ Божій, Сынъ Дѣвы бываетъ» и проч.

Примѣромъ Пресв. Дѣвы праздникъ Благовѣщенія, свидѣтельствуя о соединеніи Божества съ человѣчествомъ, научаетъ насъ высокому *смиренію* и непоколебимой *вѣрѣ* при непостижимыхъ тайнахъ Слова Божія, умудряющаго насъ во спасеніе. Въ словахъ благовѣстника Пресв. Дѣвѣ изображается чудное сочетаніе человѣческаго и Божественнаго, земнаго и небеснаго, временнаго и вѣчнаго,—сочетаніе непостижимое для ума человѣческаго. Архангелъ говорилъ Дѣвѣ: *се зачнеши во чревѣ, и родиши Сына и наречеши имя Ему Іисусъ:* здѣсь слова Архангела указываютъ на человѣческое рожденіе. Но *Сей будетъ великій и Сынъ Вышняго наречется:* здѣсь слова благовѣстника обращены къ Божеству Воплощающагося. *И дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его*: здѣсь опять слова о видимомъ наслѣдіи престола Давидова. *И воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не будетъ конца*: здѣсь напротивъ слова о царствѣ духовномъ и вѣчномъ. Какое непостижимое соединеніе Божества и человѣчества! Въ объясненіе сей недомыслимой тайны благовѣстникъ присовокупилъ только, что воплощеніе совершится наитіемъ и осѣненіемъ Духа Святаго, — всемогущею благодатію Божіею, и Пресв. Дѣва со смиреніемъ и вѣрою приняла небесные глаголы. Въ простотѣ смиренія и вѣры Своей содѣлалась высочайшимъ орудіемъ воплощенія для Невмѣстимаго, невѣстою неневѣстною. Высоко смиреніе! Божественна вѣра! *блаженна вѣровавшая!*

Св. Дмитрій, митрополитъ Ростовскій, размышляетъ: «посланъ бысть Ангелъ во градъ Галилейскій, ему же имя Назаретъ. Галилея была страна языческая, хотя отчасти населена и Израильтянами, однако болѣе язычниками; поэтому и въ Писаніи говорится о ней: *Галилея языкъ* (Матѳ. IV, 15). И эта страна у Израильтянъ была въ презрѣніи, какъ населенная грѣшными людьми, иноязычными и невѣрными. Іудеи съ упрекомъ говорили о Галилеѣ: *испытай и вижди, яко пророкъ отъ Галилеи не приходитъ* (Іоан. VII, 52). Также и Назаретъ, городъ Галилейскій, былъ у нихъ въ уни-

[1]) Въ словѣ на Благовѣщеніе Пресв. Богородицы.

чиженіи; они говорили объ немъ: *отъ Назарета можетъ ли что добро быти* (Іоан. I, 46). Но посмотрите Божіе изволеніе: гдѣ Господь восхотѣлъ имѣть Пречистую Себѣ Матерь: не въ странѣ Іудейской, ни во святомъ великомъ городѣ Іерусалимѣ, но въ грѣшной Галилеѣ и въ маломъ Назаретѣ, да покажетъ, что Онъ грѣшныхъ ради пришелъ на землю: *не пріидохъ призвати праведники, но грѣшники на покаяніе* (Марк. II, 17), и отъ невѣрныхъ вѣрную Себѣ собрать Церковь; и что Онъ на смиренныхъ и уничиженныхъ призираетъ милостиво, а не на гордыхъ и славныхъ. И въ маломъ городѣ Назаретѣ избираетъ Себѣ въ семъ мірѣ послѣднѣйшее мѣсто, и смиряется даже *до рабія зрака* (Филиппис. II, 7). Малый городъ былъ Назаретъ, но сколь великой благодати сподобился, какой не удостоились всѣ прочіе Израильскіе, великіе, до небесъ возносящіеся, грады! Въ Назаретѣ маломъ обитала высшая всѣхъ святыхъ Ангеловъ Дѣва; туда Гавріилъ посылается, тамъ Духъ Святый Ее осѣняетъ, тамъ Богъ Слово воплощается; ибо гдѣ смиреніе, тамъ и слава Божія возсіяваетъ. Гордые враждебны Христу, смиренные же пріятны Ему».

СОБОРЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

26-го декабря.

Прав. Церковь, послѣ торжества въ честь великихъ священныхъ событій съ хвалебными и благодарственными пѣснями своими обращаясь къ избраннѣйшимъ орудіямъ Промысла, чрезъ которыя празднуемыя событія совершились, на другой день послѣ праздника Рождества Христова *собирается* восхвалять Богоматерь. «Пріидите, взываетъ св. Церковь въ этотъ день, воспоимъ Матерь Спасову, по рождествѣ паки явльшуюся Дѣву». Это собраніе вѣрующихъ въ наутріе праздника Рождества Христова для прославленія и благодареніе Богородицы, родшей Спасителя, названо *Соборомъ Пресвятыя Богородицы* [1]).

Установленіе сего Собора относится къ древнимъ временамъ Христіанской Церкви. Въ день этого Собора въ IV вѣкѣ отцы Церкви говорили уже поученія, къ таковымъ принадлежитъ слово Епифанія Кипрскаго, собесѣдника Іоанна Златоустаго и умершаго въ 402 лѣто по Р. Х. Объ этомъ словѣ упоминается въ церковной службѣ Собора въ честь Пресв. Богородицы, гдѣ говорится: «и чтемъ слово

[1]) О значеніи слова Соборъ см. выше стр. 64, въ подстрочномъ замѣчаніи.

Епифанія Кипрскаго, похвалу Пресв. Богородицы». Также св. Амвросій Медіоланскій и блаж. Августинъ въ своихъ поученіяхъ на праздникъ Р. Х. соединяли хвалу рождшемуся Богочеловѣку съ хвалою рождшей Дѣвѣ. Указаніе на празднованіе Богородицѣ по Рождествѣ Христовѣ можно также находить въ 79 правилѣ 6 Вселенскаго Собора, бывшаго въ 691 году. Въ этомъ правилѣ говорится: «Божественное отъ Дѣвы рожденіе, яко безсѣменно бывшее, исповѣдуя безболѣзненнымъ, и сіе всему стаду проповѣдуя, подвергаемъ исправленію творящихъ, по невѣдѣнію, что-либо недолжное. Понеже убо нѣкіе, по днѣ св. Рождества Христа Бога нашего, усматриваются приготовляющими хлѣбное печеніе и другъ другу передающими, акибы въ честь болѣзней рожденія всенепорочныя Дѣвы Матери: то мы опредѣляемъ, да не совершаютъ вѣрные ничего такого. Ибо не есть сіе честь Дѣвѣ, паче ума и слова плотію родившей невмѣстимое Слово, аще Ея неизреченное рожденіе опредѣляютъ и представляютъ по примѣру обыкновеннаго и намъ свойственнаго рожденія». Это обыкновеніе произошло изъ древняго лжеученія, которое впослѣдствіи распространялъ Несторій, называя Богоматерь не Богородицею, а Христородицею [1]).

ДЕНЬ УСПЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

15-го августа.

Послѣдніе дни земной жизни и успеніе Богородицы.

Высокій жребій преблагословенной Дѣвы въ дѣлѣ благодатнаго смотрѣнія Божія о спасеніи міра содѣлалъ всю Ея жизнь дивною и поучительною. «Чудно рожденіе Твое, восклицаетъ Церковь, чуденъ образъ воспитанія, чудно, дивно и неизъяснимо для смертныхъ все въ Тебѣ, Богоневѣста» [2]).

Послѣ того, какъ Спаситель, со креста утѣшая и ублажая пречистую Матерь Свою, вмѣсто Себя усыновилъ Ей возлюбленнаго ученика Своего Іоанна Богослова, раздѣлявшаго съ Нею страданія Ея, ученикъ взялъ Ее къ себѣ (Іоан. XIX, 26—27) и не оставлялъ до Ея успенія, служа Ей какъ матери своей. Пребываніе Ея было въ дому св. Іоанна Богослова, въ Іерусалимѣ, на Сіонѣ.

Уже при жизни Ея начали сбываться надъ Нею пророческія Ея слова о Себѣ: *се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси роди.* Съ распро-

[1]) См. архивъ Калачева, первая половина 2-й кн. XXIII.—[2]) Перваго канона на Введеніе Богородицы пѣснь 5.

страненіемъ славы Іисуса Христа, яко Сына Божія, блажима была и пречистая Его Богоматерь, жившая на землѣ. По вознесеніи Іисуса Христа на небо Она пребывала съ учениками въ молитвѣ (Дѣян. I, 14), и пріяла дары Святаго Духа въ день Пятидесятницы [1]).

Для Апостоловъ и всѣхъ вѣрующихъ Она была утѣшеніемъ и назиданіемъ. Бесѣдуя съ ними, Она передала имъ всѣ слова, которыя слагала въ сердцѣ Своемъ;—повѣдала о чудесныхъ событіяхъ благовѣщенія, безсѣменнаго зачатія и нетлѣннаго отъ Нея рождества Христова, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно Апостоламъ, насаждала и утверждала христіанскую Церковь Своимъ присутствіемъ, словомъ и молитвами. Благоговѣніе Апостоловъ къ Богоматери было чрезвычайно. По пріятіи Св. Духа они пребывали въ Іерусалимѣ около 10 лѣтъ, служа спасенію Іудеевъ и желая чаще видѣть и слышать отъ Нея Божественныя слова. Имѣя Ее, яко намѣстницу Христа Господа своего, взирая на Ея святое лице и слушая Ея слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многіе изъ новопросвѣщенныхъ вѣрою даже приходили изъ дальнихъ странъ въ Іерусалимъ, чтобы видѣть и слышать Матерь Христа Бога [2]).

Во время гоненія, воздвигнутаго Иродомъ на юную Церковь Христову (Дѣян. XII, 1—3), Пресв. Дѣва Марія съ св. Іоанномъ Богословомъ, около 43 года по Р. Х. удалилась въ Ефесъ, въ которомъ проповѣдывать Евангеліе выпалъ жребій Богослову [3]). Впрочемъ, по сказанію преданія, Она была не только въ Ефесѣ, но и въ Кипрѣ у св. Лазаря, тамъ епископствовавшаго, и также на горѣ Аѳонской, о которой, какъ говоритъ Стефанъ Святогорецъ, Богоматерь пророчески сказала: «сіе мѣсто буди Мнѣ въ жребій, данный Мнѣ отъ Сына и Бога Моего. Азъ буду заступница мѣсту сему и Богу о немъ ходатаица».

Равно и благоговѣніе древнихъ христіанъ къ Божіей Матери было такъ велико, что они предали все о жизни Ея, что только могли замѣтить изъ Ея св. словъ и дѣяній, и даже передали намъ о Ея внѣшнемъ видѣ. По сказанію св. Амвросія Медіоланскаго, основанному на словахъ Діонисія Ареопагита и Игнатія Богоносца,—Апостоловъ изъ 70, Пресв. Богородица, живя на землѣ, «была Дѣва не только плотію, но и духомъ, въ сердцѣ смиренна, въ словахъ Богомудренна, въ глаголаніи не скора; въ чтеніи писаній неутомима, въ трудахъ бодра, всѣмъ желала добра, не гну-

[1]) Чет.-Мин. 15 августа.—[2]) Посланія св. Діонисія Ареопагита и св. Игнат. Богоносца къ св. Іоанну Богослову и Четь-Мин. 15 августа.—[3]) Посланіе третьяго Вселенскаго Собора къ клиру Константинопольскому.

шалась убогаго, никому не посмѣялась, видъ Ея былъ образомъ внутренняго Ея совершенства. Всѣ дни Свои Она обратила въ постъ: сну предавалась только по требованію нужды, но и тогда, какъ тѣло Ея покоилось, духомъ Она бодрствовала, повторяя во снѣ читанное, или размышляя о приведеніи въ исполненіе предположенныхъ намѣреній, или предначертывая новыя. Изъ дому выходила только въ церковь, и то въ сопутствіи родныхъ. Впрочемъ, Она хотя и являлась внѣ дома Своего въ сопровожденіи другихъ, но лучшимъ стражемъ для Себя была Она Сама; другіе охраняли только тѣло Ея, а нравы Свои Она блюла Сама» [1]). А св. Епифаній Кипрскій и за нимъ Никифоръ Ксанфопулъ, жившіе—первый въ IV, а вторый въ XIV вѣкѣ, упоминаютъ на основаніи преданій, до нихъ дошедшихъ, даже о внѣшнемъ видѣ Дѣвы Маріи. «Видъ лица Ея былъ яко видъ зерна пшенична, власа желтаго, очесъ острыхъ, въ нихъ же зеницы подобны бяху масличнаго плода виду; брови Ея наклонены и изрядно черны; носъ не кратокъ; уста, аки цвѣтъ розы; лице ни кругло, ни остро, но мало продолжено; руцѣ и персты продолговаты; одежды Ея бяху просты, якоже и нынѣ святый покровъ пресвятыя главы Ея являетъ» [2]).

Ко времени Своего блаженнаго успенія Пресв. Дѣва Марія опять прибыла въ Іерусалимъ. Слава Ея какъ Богоматери, распространилась уже по землѣ и вооружила противъ Нея многихъ завистливыхъ и гордыхъ Іудеевъ, которые даже покушались на Ея жизнь: но Богъ хранилъ Ее отъ враговъ.

Живя у св. Іоанна Богослова, въ Іерусалимѣ, Пресв. Дѣва пребывала въ непрестанной молитвѣ, постоянно имѣла Божественное желаніе созерцать Сына Своего, сѣдящаго одесную Бога. Часто посѣщала мѣста, которыя Сынъ Ея и Богъ освятилъ стопами пречистыхъ ногъ Своихъ [3]). Горя непрестанно любовію къ Богу, св. Дѣва часто молилась и воздыхала о Своемъ переселеніи въ блаженныя обители Сына Своего и Бога нашего. И какъ предвозвѣщено Ей было о воплощеніи отъ Нея Сына Божія; такъ, когда приблизилась Она къ Своему отшествію отъ земной юдоли, Господь открылъ Ей о Ея блаженномъ успеніи [4]).

Обстоятельства, предшествовавшія успенію Богоматери и сопровождавшія оное, извѣстны въ правосл. Церкви отъ временъ апо-

---

[1]) De virginibus, lib. 2, cap. II. Сказаніе св. Амвросія о Пресв. Дѣвѣ сокращенно переложено на Славянскій языкъ св. Димитріемъ Ростовскимъ, въ Минеи-четіи 15 августа.—[3]) Чет.-Мин. 15 августа.—[3]) По подражанію Пресв. Дѣвѣ Маріи возникъ благочестивый обычай между христіанами—посѣщать св. мѣста. Чет.-Мин. 15 авг.—[4]) Тамъ же.

стольскихъ. Въ I вѣкѣ о успеніи Богоматери писалъ Діонисій Ареопагитъ [1]). Во II вѣкѣ сказаніе о тѣлесномъ переселеніи Пресв. Дѣвы Маріи на небо находится между сочиненіями Мелитона, епископа Сардійскаго. Въ IV вѣкѣ на преданіе объ успеніи Богоматери указываетъ св. Епифаній Кипрскій [2]). Въ V вѣкѣ Ювеналій, патріархъ Іерусалимскій, о успеніи Богородицы говорилъ Греческой царицѣ Пульхеріи: «хотя въ Священномъ Писаніи нѣтъ повѣствованія объ обстоятельствахъ кончины Ея, впрочемъ мы знаемъ объ нихъ изъ древнѣйшаго и вѣрнѣйшаго преданія» [3]). Это преданіе съ подробностію собрано и изложено въ «Церковной исторіи» Никифора Каллиста въ XIV вѣкѣ [4]).

Пресв. Дѣва Марія окончила Свою земную жизнь въ лѣтахъ преклонныхъ [5]). Изъ древнѣйшихъ сказаній о успеніи Богоматери, собранныхъ Никифоромъ, извѣстно слѣдующее. Успеніе Божіей Матери сопровождалось многими чудесными знаменіями, которыя всѣ величественно изображаетъ Церковь въ своихъ священныхъ пѣсняхъ. Ко времени преставленія Богоматери Апостолы восхищены были на облакахъ изъ разныхъ странъ и поставлены въ Іерусалимѣ. Въ самый день успенія Ея явился въ срѣтеніе душѣ Ея въ необычайномъ свѣтѣ, осіявшемъ храмину отходившей, Господь съ Ангелами и святыми. Подобно облачному столпу, осѣнявшему и охранявшему древле народъ Богоизбранный (Исход. XIV, 19—20), облачный кругъ въ день погребенія также осѣнялъ и охранялъ святѣйшее тѣло Богоизбранной Отроковицы и Матери, несомое Апостолами для погребенія.

По завѣщанію Пресв. Дѣвы святое тѣло Ея положено было въ Геѳсиманской веси, находившейся на горѣ Елеонской, близъ Іерусалима, между гробами праведныхъ Ея родителей и Ея обрученника. На третій день по смерти, когда Ап. Ѳома, небывшій при погребеніи св. Дѣвы, пришелъ въ Геѳсиманію и открылъ гробъ Ея, пречистаго тѣла Ея уже не было въ гробницѣ. Господь переселилъ пренепорочную Матерь Свою въ небесныя обители. Какъ Самъ Онъ воскресъ въ третій день и въ сороковой вознесся на небо съ пречистою Своею плотію, такъ и Матерь Его въ третій день по смерти Ея дивнымъ смотрѣніемъ Божіимъ съ тѣломъ взята на небеса, согласно съ предсказаніемъ пророка Давида: *воскресни, Господи, въ покой Твой, Ты и кивотъ святыни Твоея* (Псал. CXXXI, 8). По-

[1]) De divinis nominibus cap. 3. Никифор. церковн. истор. кн. XV.

[2]) Haeresis LXXVIII, 23.—[3]) Никифор. истор. кн. XV, гл. 14.—[4]) Кн. II, гл. 21—23. X, гл. 14.—[5]) По замѣчанію св. Димитрія Ростовскаго, въ послѣднюю половину семидесятилѣтія Ея жизни.

слѣ успенія Богоматери, когда Апостолы во время трапезы своей бесѣдовали о необрѣтеніи тѣла Богоматери во гробѣ, они увидѣли Пресв. Дѣву на небесахъ, «живу, со множествомъ Ангеловъ стоящую и неизреченною славою осіяваемую, яже и рече къ нимъ: радуйтеся» [1]). Мѣсто погребенія Пресв. Дѣвы доселѣ служитъ предметомъ благоговѣнія и поклоненія не только для христіанъ, но даже для невѣрныхъ [2]).

Наименованіе, древность и важность праздника.

Преставленіе Божіей Матери называется *Успеніемъ*. Ибо Она, «какъ бы сномъ на малое время смертію уснула, вскорѣ отъ нея, яко отъ сна, воспрянула и мертвость гробную, какъ сонное отъ очесъ дреманіе оттрясши, узрѣла безсмертную во свѣтѣ лица Господня жизнь и славу» [3]).

Въ честь и память Успенія Божіей Матери установленъ Церковію праздникъ съ *древнихъ* временъ христіанства. Объ немъ упоминается въ IV вѣкѣ въ сочиненіяхъ Іеронима и Августина [4]). Іеронимъ свидѣтельствуетъ, что на гробѣ Богоматери построенъ былъ храмъ [5]), и хотя не упоминаетъ, кѣмъ этотъ храмъ построенъ, но по настоящимъ преданіямъ христіанъ Палестинскихъ онъ сооруженъ былъ равноапостольною царицею Еленою [6]). Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ и Косма Маіумскій, въ IX Ѳеофанъ Никейскій—написали каноны на день Успенія, поемые нынѣ Церковію въ этотъ день.

Праздникъ Успенія есть *великій*, *двунадесятый*, вселенскій. Іеронимъ называетъ праздникъ Успенія торжествомъ, несравненнымъ съ празднествами святыхъ [7]); «ибо въ оный, говоритъ онъ, Спаситель всѣхъ Самъ во всей Своей славѣ съ радостію срѣтилъ и вселилъ Матерь Свою съ Собою». Послѣ пятаго Вселенскаго Собора,

---

[1]) По воскресеніи Спасителя Апостолы имѣли обычай оставлять при трапезѣ своей мѣсто праздным и возглавіе, на которомъ полагали хлѣбъ въ часть и честь Воскресшаго, а послѣ стола возносить этотъ хлѣбъ, нарицаемый Господнею частію, славя великое имя Пресв. Троицы. Когда же во время трапезы, по успеніи Богоматери въ третій день, хотѣли возносить хлѣбъ, въ часть Господню отложенный, и внезапно услышали горѣ—хвалебное пѣніе Ангеловъ и узрѣли Пречистую Дѣву, то вмѣсто: Господи Іисусе Христе, возопили: Пресв. Богородице, помогай намъ, и съ сего времени возношеніе стали совершать въ честь Богоматери, которое извѣстно нынѣ подъ именемъ *панаіи*. Чет.-Мин. 15 августа.—[2]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 г., часть 1, гл. XIV. Чет.-Мин. 15 августа.—[3]) Тамъ же.—[4]) Sermo XXXV de sanctis.—[5]) Ad Pavlam et Evstochium sermo de assumptione Mariae, tom. V, по изданію Бенедиктинцевъ.—[6]) Путешествіе по св. мѣстамъ въ 1830 г., Геѳсиманія.—[7]) Ad Pavlam et Evstochum sermo.

исповѣдавшаго человѣческое естество Іисуса Христа, по желанію императора Маврикія (582—603), одержавшаго знаменитую побѣду надъ Персами въ 15 день августа, день Успенія Богоматери сдѣлался торжественнѣйшимъ въ Прав. Церкви [1]).

Въ пѣсняхъ канона въ день Успенія называется онъ знаменитымъ, торжественнымъ и Божественнымъ праздникомъ. Кромѣ сего Успеніе Богоматери въ Прав. Церкви восхваляется особеннымъ акаѳистомъ въ честь этого событія.

Продолженіе и Богослуженіе празднина.

Праздникъ Успенія Божіей Матери, въ предѣлахъ предпразднства и попразднства, продолжается 10 дней, съ 14 до 23 августа. На *всенощномъ бдѣніи* париміи и Евангеліе, а на *литургіи* Апостолъ и Евангеліе произносятся тѣ же, какія читаются въ праздникъ Рождества Богородицы.

Дни Пресв. Богородицы, относящіеся къ почитанію вещей, послѣ Нея сохранившихся.

ДЕНЬ ПОЛОЖЕНІЯ РИЗЫ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

2-го іюля.

Во дни Греческаго императора Льва Великаго (457—474), какъ пишетъ Никифоръ Каллистъ [2]), св. братья Галвій и Кандитъ, высокаго сана, путешествуя въ Палестину на поклоненіе св. мѣстамъ, обрѣли тамъ въ домѣ одной Евреянки дѣвицы *ризу* Пресв. Богородицы. Эта риза досталась дѣвицѣ по наслѣдству отъ другой дѣвицы Евреянки, была хранима ими съ великимъ благоговѣніемъ и преемственно, со времени блаженнаго успенія Богоматери, передаваема отъ одной дѣвы къ другой.

Удостовѣряясь свидѣтельствомъ людей благочестивыхъ и чудодѣйственною силою ризы, что она точно есть риза Пресв. Владычицы нашей Богородицы, набожные путешественники пріобрѣли ее себѣ, и, по прибытіи въ Константинополь, сначала хранили въ своей домовой церкви. Когда же о святынѣ, хранимой ими, узнали многіе по благодатнымъ отъ нея знаменіямъ, Галвій и Кандитъ объявили о своей драгоцѣнности императору и патріарху Геннадію (458—461). По общему совѣту риза принята и съ великою радостію и торжествомъ *положена* въ 458 году [3]) во храмѣ Божіей Ма-

[1]) Никифор. истор. кн. XVII, гл. 29. [2]) Тамъ же, кн. XV, гл. 1, 24.
[3]) По Греческому часослову 1845 года.

тери, построенномъ императоромъ Маркіаномъ и Пульхеріею въ Константинополѣ, на берегу залива, называемомъ Влахернскимъ, отчего и самый храмъ называется Влахернскимъ [1]). Въ этомъ храмѣ риза Богоматери, говорилъ Никифоръ Каллистъ въ XIV вѣкѣ, «и доселѣ сохраняется, какъ непреодолимая и всегдашняя защита для града, подавая различныя исцѣленія и чудесами своими побѣждая естество и время».

Со времени положенія ризы Богородицы во Влахернскомъ храмѣ Церковь ежегодно 2 іюля празднуетъ *положеніе честныя ризы Пресв. Владычицы нашея Богородицы*, благодаря св. Дѣву, что Она даровала ризу тѣла Своего, какъ «державное граду обложеніе».

Въ 626 году чудотворную силу ризы Богоматери испытали Персы и Авары, въ 673 и 716 годахъ Сарацины, а въ 866 году Аскольдъ и Диръ, витязи Русскіе. Во время осады Царьграда Аварами, Сирацинами, Аскольдомъ и Диромъ чудотворная риза Богоматери, при молитвахъ многочисленнаго народа, погружаема была въ тихія воды Босфора, и буря, при этомъ случаѣ всякій разъ подымавшаяся, сокрушала флотъ осаждавшихъ непріятелей [2]). Аскольдъ и Диръ, стремившіеся покорить Византію, Промысломъ Божіимъ покорены были Іисусу Христу, приняли вѣру Христіанскую и подъ сѣнію ея окончили земную жизнь свою [3]). Въ IX вѣкѣ Іосифъ Студитъ написалъ канонъ на день положенія ризы Богородицы, нынѣ поемый Церковію въ этотъ день. Первоначальныя буквы канона или краегранесіе заключаетъ въ себѣ реченіе: «Ризу почитаю пречистыя Дѣвы», и между прочими похвалами ризѣ онъ взываетъ: «честнѣй ризѣ прикоснемся, ею же Владыку объемши, яко отроча носила». Апостолъ на литургіи въ день положенія ризы Богоматери Церковь произноситъ о скиніи и ея принадлежностяхъ, прообразовавшихъ Пресв. Дѣву Марію (Евр. IX, 1—9); а Евангеліе общее днямъ Богородичнымъ (Лук. X, 28—42. XI, 27—28).

Примѣч. Митрополитъ Русскій—Пименъ подъ 1387 годомъ упоминаетъ, что онъ въ день положенія ризы Богоматери былъ во Влахернѣ и цѣловалъ тамъ св. раку, въ ней же лежатъ риза и поясъ Богородицы [4]). Часть ризы Богоматери, усердіемъ князя Василія Голицына привесена и въ Россію и хранится нынѣ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ [5]).

---

[1]) Названіе взято отъ Влахерна, Скиѳскаго князя, на этомъ берегу убитаго.—[2]) Synaks. въ субботу пятой недѣли вел. поста.—[3]) Византійскіе лѣтописцы Амартолъ, Георгій Монахъ, Левъ Грамматикъ и др. По Никоновскому списку лѣтопись Нестора подъ 866 годомъ. Истор. Карамз. томъ 1, примѣчаніе 284.—[4]) По Никонову списку кн. IV.—[5]) Москва или историческій путеводитель, часть 2, Успенскій соборъ.

ДЕНЬ ПОЛОЖЕНІЯ ПОЯСА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

31-го августа.

Кромѣ ризы Пресв. Богородицы сохранился между христіанами и честный *поясъ* Ея, который, по Успеніи Божіей Матери, Ею Самою ввѣренъ былъ Ап. Ѳомѣ [1]), потомъ, какъ пишетъ Никифоръ Каллистъ [2]), передаваемъ былъ между вѣрующими, также какъ и риза Ея, преемственно отъ одного къ другому. Въ V вѣкѣ, въ царствованіе Аркадія, сына Ѳеодосія Великаго, честный поясъ Богородицы перенесенъ въ Іерусалимъ, а по мнѣнію иныхъ изъ Зилы въ Царьградъ, и *положенъ* въ драгоцѣнномъ ковчегѣ, за царскою печатію, въ Константинопольскомъ Влахернскомъ храмѣ, построенномъ во имя Богородицы благочестивою Пульхеріею, сестрою Ѳеодосія Младшаго (408—450) [3]). Въ IX вѣкѣ Іосифъ Студитъ написалъ канонъ на день положенія пояса, съ акростихомъ или краегранесіемъ: «крѣпостію мя Твоею опояши, чистая Дѣва». Въ X вѣкѣ честный поясъ Богородицы прославленъ былъ особеннымъ знаменіемъ, бывшимъ отъ него. Греческая царица Зоя, супруга императора Льва Философа (886—912), долгое время страдая отъ болѣзни, получила однажды во снѣ откровеніе, что она немедленно выздоровѣетъ, если возложенъ будетъ на нее поясъ Пресв. Богородицы. Царица объявила о своемъ видѣніи императору и патріарху: тогда священный ковчегъ былъ открытъ, и поясъ, найденный совершенно невредимымъ, распростертъ руками патріарха надъ больною, которая дѣйствительно получила исцѣленіе отъ недуга. Послѣ сего всенародно принесены были благодарственныя молитвы Господу Богу и Пречистой Его Матери за дарованную милость, и поясъ съ торжествомъ опять *положенъ* былъ въ ковчегъ, въ которомъ прежде хранился; въ воспоминаніе же чуда, бывшаго отъ него надъ больною царицей, установленъ въ началѣ X вѣка праздникъ въ честь преблагословенныя Дѣвы Богородицы: *положеніе честнаго пояса* Пресв. Богородицы, 31 августа. Россійская Церковь, принявъ отъ Греческой сіе благочестивое установленіе, совершаетъ также въ этотъ день празднество въ похвалу преблагословенной Дѣвы Маріи, прославляя въ честномъ Ея поясѣ залогъ благословенія и утвержденія православныхъ царствъ [4]).

---

[1]) О странствіи и путешествіи Параенія, кн. IV, 27.—[2]) Церковн. истор. кн. XIV, гл. 49.—[3]) Принесеніе пояса изъ Іерусалима полагаютъ въ царствованіе Аркадія, а изъ Зилы—въ царствованіе Юстиніана. Чет.-Мин. 31 августа—примѣчаніе.—[4]) Прологъ 31 августа. Никифор. Церковн. истор. кн. XV, гл. 14.

Въ пѣснопѣніяхъ Богослужебныхъ въ этотъ день Церковь прославляетъ поясъ Богоматери, какъ кивотъ освященія вѣрующимъ, священное огражденіе, источникъ исцѣленій. Апостолъ и Евангеліе на литургіи въ день положенія пояса Богородицы тѣ же, что и въ день положенія ризы Ея. И вообще пѣснопѣнія въ честь пояса Богородицы во многомъ очень сходны съ пѣснопѣніями въ честь ризы.

Примѣч. О послѣдующей судьбѣ пояса Богоматери сообщаютъ преданія слѣдующее. Поясъ сопутствовавшій въ походахъ императоровъ Греческихъ, взятъ былъ у Грековъ побѣдоноснымъ царемъ Болгарскимъ Коломаномъ и принесенъ въ даръ обители Ватопеда на Аѳонѣ Сербскимъ княземъ Лазаремъ въ 1151 году. Поясъ раздѣленъ на двѣ части, изъ коихъ одна постоянно пребываетъ въ обители, запечатанная двумя царскими печатями, вѣроятно—Аркадія и Льва Философа, а другая носится по селеніямъ Румеліи. Во время страшной холеры, опустошавшей Адріанополь, спасительно было тамъ появленіе части пояса [1]).

Въ 1387 году Русскій митрополитъ Пименъ видѣлъ во Влахернскомъ храмѣ ковчегъ, въ которомъ лежали риза и поясъ Богородицы [2]). Часть пояса Богородицы находится также въ предѣлахъ нашихъ, въ домовой церкви владѣтелей Мингрельскихъ, куда пожертвовалъ ее императоръ Романъ, выдавшій въ исходѣ X вѣка дочь свою Аргиру, получившую исцѣленіе отъ этого пояса, за знаменитаго царя Абхазіи и Грузіи — Баграта Куропалата. Аргира умоляла отца отпустить съ нею въ дальную страну часть чудотворнаго пояса. Эта часть нынѣ находится въ Мингреліи, въ Зугдидѣ, гдѣ по повелѣнію Россійскаго Императора Александра I выстроена церковь для храненія святыни [3]).

Дни Пресвятыя Богородицы въ честь Ея явленій, чудотвореній и иконъ, повсюдно и нѣкоторые мѣстно чтимые Прав. Церковію, по теченію древле церковнаго года.

ДЕНЬ ОБРАЗА БОГОРОДИЦЫ ВЪ МІАСИНѢХЪ.

1-го сентября.

Во время гоненія, воздвигнутаго на св. иконы Греческимъ императоромъ Львомъ III Исавромъ (717—741), чудотворный образъ Богоматери, стоявшій во храмѣ Міасинской обители въ Арменіи, близъ города Мелитина, ввержен былъ въ озеро. По прошествіи болѣе 100 лѣтъ, въ царствованіе Михаила III и Ѳеодоры, когда иконоборство въ 742 году совсѣмъ прекратилось на востокѣ, сей

[1]) Прибавленіе къ твор. св. отецъ въ Русскомъ переводѣ, 1850 года, кн. 4. Ватопедъ. Святогорца кн. 2, письмо 13.—[2]) По Никоновскому списку кн. IV.—[3]) Въ Прибавленіяхъ къ твореніямъ св. отецъ въ Русскомъ переводѣ, 1850 г., кн. 4. Ватопедъ.

св. образъ изъ глубины озера поднялся на верхъ воды и обрѣтенъ былъ вѣрующими ни мало не поврежденнымъ отъ мокроты и долговременнаго пребыванія въ водѣ [1]). Въ воспоминаніе этого чуднаго явленія, бывшаго въ первый день сентября въ *Міасинѣхъ*, установлено въ Міасинской обители, а потомъ и во всѣхъ христіанскихъ странахъ на востокѣ ежегодно совершать въ этотъ день соборъ или собраніе вѣрующихъ для поклоненія чудотворной иконѣ Богоматери [2]). При этомъ празднованіи въ пѣснопѣніяхъ своихъ Церковь, скорбя о неистовствѣ иконоборства, молитъ Пресв. Дѣву, какъ Небесную предстательницу, даровать миръ всей вселенной [3]).

ДНИ КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

2-го сентября.

Калужская икона Богоматери явилась въ 1748 году, въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, въ сельцѣ Тиньковѣ, въ семи верстахъ отъ Калуги, въ домѣ боярина Хитрова.

Двѣ дѣвушки, служанки Хитрова, взошли на чердакъ его дома, гдѣ лежали старыя вещи. Одна изъ нихъ Евдокія, легкомысленная и дерзкая, надъ всѣми смѣялась и говорила много непристойнаго; другая старалась удерживать ее отъ этого. Разбирая вещи, послѣдняя нашла свитокъ суроваго полотна и, развернувъ его, увидѣла живописное изображеніе благоговѣйнаго и умиленнаго лица, на подобіе монахини, читающей по книгѣ свое правило. Дѣвица была тронута изображеніемъ и, указывая на лицо игуменьи (такъ называла она найденное изображеніе), стала съ большею силою обличать дерзкія слова подруги. Но Евдокія плюнула на изображеніе и сказала: «вотъ какъ я боюсь и уважаю твою игуменью». Но въ то же мгновеніе она была внезапно поражена и упала безъ чувствъ, руки и ноги ея скорчились; вся она впала въ разслабленіе и лишилась зрѣнія и языка. Испуганная подруга тотчасъ извѣстила о всемъ господина,—и Евдокію нашли чуть дышущею, съ пѣною на губахъ и тотчасъ перенесли въ постель, ожидая ея смерти. Въ наступившую ночь родителямъ Евдокіи явилась во снѣ Богоматерь и сказала: «дочь ваша своимъ дерзкимъ поступкомъ въ изображенномъ на полотнѣ лицѣ оскорбила не инокиню, но Меня, потому что это изображеніе, ею поруганное, есть Мой образъ, чрезъ который, по волѣ Сына Моего и Бога, Я буду ходатайствовать за городъ вашъ

[1]) Четь-Мин. 1 сентября.—[2]) О значеніи слова: соборъ, см. выше, стр. 65, въ подстрочномъ замѣчаніи.—[3]) Тропарь празднику.

и жителей его. Утромъ объявите о семъ священникамъ, и, вмѣстѣ съ ними помолившись предъ поруганной иконой Моей, окропите разслабленную водою, истекающею изъ подъ храма, и дочь ваша исцѣлится». На утро, какъ скоро совершено было молебствіе, больная исцѣлѣла, и съ тѣхъ поръ исправила свою жизнь. Послѣ чудесныхъ знаменій, явленныхъ отъ св. иконы, бояринъ не осмѣлился держать икону въ своемъ домѣ, и она съ подобающею честію перенесена была въ церковь Рождества Богородицы, что на Калужкѣ, гдѣ она и доселѣ пребываетъ, а точный списокъ съ нея въ Калугѣ въ каѳедральномъ соборѣ.

Кромѣ благодѣяній частнымъ лицамъ, жители Калуги обязаны явленной иконѣ спасеніемъ всего города. Въ 1771 году въ Калугѣ свирѣпствовала моровая язва; жители города просили архимандрита Лаврентіева монастыря Никодима принести изъ села Калужки чудотворную икону Богоматери и въ крестномъ ходѣ обойти съ нею городъ. Благочестивое желаніе гражданъ было исполнено. Послѣ поста и молитвы они подняли чудотворную икону, и въ продолженіе трехъ дней обходили вокругъ города, умоляя Заступницу христіанъ ходатайствовать у Сына Своего о помилованіи людей согрѣшившихъ. Усердная молитва не осталась безъ плода: губительная сила язвы тотчасъ ослабѣла. Въ воспоминаніе сего чудеснаго избавленія города отъ язвы установлено ежегодно *2-го сентября* обходить вокругъ города въ крестномъ ходѣ съ чудотворною Калужскою иконою Богоматери.

12-го октября.

Въ 1812 году, по случаю нашествія Французовъ, икона Калужская перенесена была въ г. Ефремовъ; тамъ плѣнные Французы, увидѣвши ее, говорили, что будучи на походѣ къ Калугѣ и подъ Малоярославцемъ, они неоднократно видали сію икону стоящею на воздухѣ, и въ то время были побѣждаемы Русскими. Также и крестьянка графа Разумовскаго Параскева Алексѣева удостоилась видѣть сію икону Богоматери на воздухѣ, окруженную небесными Силами. О сихъ видѣніяхъ доведено было до свѣдѣнія Государя Императора Александра I, и по соизволенію Его и благословенію Святѣйшаго Синода установлено навсегда, въ память избавленія г. Калуги отъ нашествія Французовъ, ежегодно *12-го октября* отправлять празднество чудотворной иконѣ Богоматери и совершать съ нею крестный ходъ вокругъ города [1]).

[1]) Записки объ иконѣ въ селѣ Калужкѣ. Слава Богородицы въ Россіи, 1853 г. Москва, часть 3. отдѣл. 3. Полное Собраніе законовъ Р. И. 1817 г., 26,658.

ДНИ БРАТСКІЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

6-го сентября и 10-го мая.

Въ эти дни бываетъ празднество *Братско-Кіевской* чудотворной иконѣ Богоматери, находящейся въ Кіево-братскомъ монастырѣ, въ церкви Богоявленія.

Въ этомъ же монастырѣ есть и другая *Братская* икона, которая первоначально была мѣстною въ Вышгородской церкви. Во время войны съ Польшею (1659—1667) при переправѣ Крымскихъ Татаръ, бывшихъ въ союзѣ съ Поляками, чрезъ Днѣпръ при Кіевскомъ Вышгородѣ, забраны были непріятелемъ изъ церкви иконы и доски. При этомъ случаѣ Вышгородская мѣстная икона Богоматери, утаенная отъ невѣрующихъ водами Днѣпра и принесенная къ берегамъ Кіевоподола, явилась въ 1662 году въ Кіевѣ, гдѣ съ радостію и съ подобающею честію принята и принесена православными въ Братскій монастырь. Преданіе присовокупляетъ еще, что одинъ Татаринъ хотѣлъ на иконѣ переплыть Днѣпръ противъ Братскаго монастыря. Икона поплыла сама и остановилась среди рѣки противъ монастыря. Плывшій на ней началъ кричать: изъ монастыря приплыли и взяли на лодку икону и Татарина, который послѣ сего крестился и постригся въ монахи. Съ того времени она пребываетъ въ Братской обители и по имени ея называется *Братскою*. Еженедѣльно въ субботу и въ субботу 5 недѣли великаго поста, при стеченіи усердныхъ богомольцевъ, совершается предъ чудотворною иконою акаѳистъ Богородицѣ, Своимъ предстательствомъ ограждающей православныхъ [1]).

ДНИ СВ. СОФІИ—ПРЕМУДРОСТИ БОЖІЕЙ.

8-го сентября или 15-го августа.

Значеніе изображенія Софіи—Премудрости Божіей объясняютъ [2]) словами притчей Соломоновыхъ: *премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седмь* (IX, 1). Здѣсь подъ словомъ *премудрость*, или по-Гречески *софія*, разумѣютъ Сына Божія, какъ гово-

[1]) Путешествіе ко св. Русскимъ мѣстамъ—Кіевъ, Братскій монастырь. См. въ Мѣсяцесловѣ съ описаніемъ монастырей, 1848 года 16 изданіе. Также въ рукописи Императорской Библіотеки, подъ № 938 изъ хранилища Погодина. Отечественныя Записки 1827 года, № 18. Кіевскій паломникъ 1845 г.—[2]) См. описаніе Кіево-Софійскаго собора.

ритъ и Ап. Павелъ: *мы проповѣдуемъ Христа, Божію силу и Божію премудрость* (1 Коринѳ. I, 24). Согласно съ изъясненіемъ Апостола, понимаютъ премудрость св. Игнатій Богоносецъ [1]), св. Амвросій Медіоланскій [2]), Августинъ [3]). Итакъ Божія Премудрость есть Господь, *создавшій Себѣ домъ*. Этотъ домъ въ смыслѣ обширнѣйшемъ знаменуетъ Церковь Божію, какъ изъясняетъ и Аѳанасій Великій [4]), или частнѣе—Матерь Божію, яко одушевленный храмъ Спасовъ. Подъ словомъ *домъ* разумѣютъ Божію Матерь св. Игнатій Богоносецъ [5]) и Прав. Церковь, которая въ паріміяхъ и пѣснопѣніяхъ своихъ въ Богородичные праздники, называетъ Матерь Божію *домомъ, свиткомъ, горою, вратами,* и прочими прообразовательно-пророческими именами [6]). Посему слова: *премудрость созда себѣ домъ*, означаютъ Пресв. Дѣву Марію, чрезъ которую Богъ для спасенія міра облекся естествомъ человѣческимъ и сталъ видимъ:—*Слово плоть бысть, и вселися въ ны и видѣхомъ славу Его, славу, яко единороднаго отъ Отца* (Іоан. I, 14).

Пророчественное изображеніе воплотившейся Софіи—Премудрости Божіей послужило образцемъ для иконописныхъ Ея изображеній, какія были въ древле построенныхъ храмахъ въ Византіи—во храмѣ Юстиніановомъ, въ Кіевѣ, Новгородѣ и другихъ мѣстахъ. Иконы св. Софіи—Премудрости Божіей, Византійская и Кіевская, изображаютъ соединеніе Церкви небесной и видимой чрезъ воплощеніе Сына Божія—Премудрости Божіей; представляютъ домъ или храмъ, и въ немъ стоящую Богоматерь въ хитонѣ, съ покрываломъ на головѣ, подъ сѣнію, поддерживаемою семью столпами. Къ этому числу приспособлены многіе предметы иконы. Руки и длани Богоматери начертаны распростертыми, Ея стопы утвержденными на серповидной лунѣ (Апокалипс. XII, 1). При персяхъ Божіей Матери на Ея десницѣ изображается предвѣчный Младенецъ, десницею Своею благословляющій, а въ шуйцѣ имѣющій державу. Надъ сѣнію начертаны слова: *Премудрость созда себѣ домъ, и утверди столповъ седмь.* Надъ домомъ вверху изображены въ сіяніи лучей Богъ Отецъ, имѣющій въ лѣвой рукѣ державу, а правою благословляющій; изъ устъ Его исходятъ слова: *Азъ утвердихъ столпы Ея*, и окруженный лучами—Духъ Святый. По обѣимъ сторонамъ изображенія Бога Отца и Св. Духа представлены Церковь небесная;—предстоятъ въ облакахъ седмь Архангеловъ: съ правой—*Михаилъ* съ пламеннымъ мечемъ въ рукѣ; *Уріилъ* держитъ *молнію*, внизъ опущенную; *Рафаилъ*—алавастръ

[1]) Въ посланіи къ Смирнянамъ.—[2]) Въ первой книгѣ о вѣрѣ, гл. 15.—[3]) О градѣ Божіемъ кн. XVII, гл. 20.—[4]) Въ 5 главѣ противъ аріанъ.—[5]) Въ посланіи къ Филиппійцамъ.—[6]) См. выше, стр. 124—125.

мура; съ лѣвой—*Гавріилъ* съ лиліею; *Селафіилъ* съ четками; *Іегудіилъ* съ царскимъ вѣнцемъ; *Варахіилъ* съ пукомъ цвѣтовъ на бѣломъ платѣ. На ступеняхъ дома по обѣимъ сторонамъ предъ Божіею Матерью представлена Церковь Божія на землѣ; изображены ветхозавѣтные тайнозрители Воплотившагося—праотцы и пророки: *Моисей* со скрижалями; *Ааронъ* въ митрѣ, яко великій архіерей, съ прозябшимъ жезломъ; *Давидъ* въ царской мантіи, съ ковчегомъ завѣта; *Исаія* съ хартіей, на которой написано: *се Дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ Сына*; *Іеремія* со свиткомъ; *Іезекіиль*, держащій врата затворенныя; *Даніилъ* съ камнемъ.

Впрочемъ не всѣ изображенія Софіи—Премудрости Божіей одинаковы, напримѣръ—Новгородская икона есть родъ *Деисуса* [1]); на ней изображенъ Вседержитель въ царской одеждѣ или далматикѣ, съ огненными крылами, *яко велика совѣта Ангелъ* (Исаія IX, 6), на огненномъ престолѣ о семи столпахъ. Окрестъ Вседержителя голубое небо со звѣздами, по сторонамъ Богоматерь съ иконою Іисуса Христа и св. Іоаннъ Креститель, какъ ближайшіе свидѣтели воплощеннаго Слова Божія. Сверху изображенія Спаситель въ огненномъ кругѣ и надпись: *Премудрость Божія;* еще выше опять звѣздное голубое небо, и на золотомъ престолѣ Евангеліе, предъ которымъ по три Ангела съ каждой стороны преклоняютъ колѣна.

Однакожъ всѣ изображенія Софіи выражаютъ одну главную мысль: Матерь Божію, послужившую воплощенію Сына Божія, или воплотившуюся отъ Нея Премудрость Божію. Поэтому празднованіе Софіи—Премудрости Божіей совершается Прав. Церковію въ Богородичные дни, напр. въ Кіевѣ въ день Рождества Богородицы; въ Новгородѣ, Вологдѣ, Тобольскѣ, въ Москвѣ и въ другихъ мѣстахъ въ праздникъ Успенія Богоматери [2]).

ДЕНЬ ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

8-го сентября.

Объ этой иконѣ сохраняются слѣдующія преданія. Въ 1595 году Константинопольскій митрополитъ Неофитъ, путешествовавшій въ Россіи, въ благодарность за оказанное ему гостепріимство благословилъ одну изъ благочестивыхъ и страннолюбивыхъ женъ [3]) при-

[1]) *Деисусомъ* называется изображеніе Господа съ Богоматерью и Предтечею и значитъ съ Греческаго (δέησις) поклоненіе или моленіе.—[2]) См. путешествіе по св. Русскимъ мѣстамъ,—Теремныя церкви и Софія Новгородская. Также Римск. письм. ч. 2, пис. X. —[3]) По преданію, Анну Гойскую.

везенною имъ изъ Константинополя иконою Пресв. Богородицы. Пребывая въ домѣ той [1]), которая благословлена иконою, эта святыня сначала немногимъ была извѣстна. Но Богу угодно было прославить ее. Она неоднократно являлась въ лучезарномъ свѣтѣ жившимъ въ домѣ Гойской и ей самой во снѣ; но Анна не вѣрила ни другимъ, ни снамъ своимъ. Случилось, что она увидѣла Богоматерь въ сіяніи свѣта уже не во снѣ, а наяву, и съ той поры стала болѣе оказывать благоговѣнія къ иконѣ Богоматери, приказала теплить неугасимую лампаду и молилась предъ иконою. Прошло немного времени и отъ иконы Богоматери стали истекать чудеса. Анна удивлялась благодати отъ иконы Богоматери. Но когда братъ ея, слѣпецъ отъ рожденія, подведенный къ иконѣ и какъ бы вдохновенный свыше озарившею его благодатію, въ умиленіи сердца, со слезами и молитвою повергшись предъ иконою, получилъ зрѣніе: Анна, видя столь великую благодать пречистой Дѣвы, являемую отъ Ея образа, въ 1597 году съ торжествомъ препроводила сей образъ, по совѣту и согласію духовныхъ и мірскихъ лицъ, въ Почаевскую обитель, находящуюся въ Волынской губерніи, въ мѣстечкѣ Почаевѣ. Съ тѣхъ поръ икона извѣстна подъ именемъ *Почаевской*. Между многими чудесами отъ Почаевской иконы Богоматери, особенно было чудесное избавленіе Почаевской обители въ 1675 году въ 20 день іюля заступленіемъ Богородицы отъ Турокъ, которые приступили уже къ монастырскимъ стѣнамъ. Прав. иноки, возлагая надежду свою на помощь Пресв. Дѣвы, всю ночь молились и пѣли предъ чудотворною иконою Богородицы акаѳистъ, и когда возгласили: «Взбранной Воеводѣ», въ эту минуту Божія Матерь явилась въ свѣтлой одеждѣ, окруженная Ангелами, имѣющими обнаженные мечи, съ бѣлоблещущимъ омофоромъ, знаменіемъ своего всегдашняго предстательства и заступленія. На невѣрныхъ напалъ внезапный страхъ, который обратилъ всѣхъ ихъ въ бѣгство. Въ 1770 году, когда Почаевскою обителью уже владѣли уніаты, учреждена была особая комиссія для достовѣрнѣйшаго изслѣдованія преданій о чудотворной иконѣ Богородицы. Собранныя комиссіею свѣдѣнія утверждены свидѣтельствомъ епископовъ [2]). Изъ сихъ свѣдѣній, подтвержденныхъ собственноручною подписью многихъ лицъ, видно, что на поклоненіе Почаевской иконѣ Божіей Матери приходили и исцѣленіе отъ нея получали не только православные и бывшіе уніаты, но и хри-

---

[1]) Въ мѣстечкѣ Орля.—[2]) Писаннымъ на Латинскомъ языкѣ декретомъ Луцкаго и Астраханскаго епископа Силивестра Лубянцкаго—Руднецкаго, называвшагося также и экзархомъ митрополіи Кіевской и всея Россіи.

стіане исповѣданія латинскаго и лютеранскаго и даже Евреи, кои по исцѣленіи принимали христіанскую вѣру.

Въ 1831 году, по возвращеніи Почаевскаго монастыря Прав. Вѣдомству, онъ наименованъ Успенскою Почаевскою лаврою. И нынѣ православные христіане питаютъ къ Почаевской иконѣ Богоматери великое благоговѣніе. На поклоненіе къ ней притекаютъ богомольцы изъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи, даже изъ Архангельской губерніи и Сибири, и богомольцевъ всегда много въ обители Почаевской [1]).

ДЕНЬ СЯМСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

8-го сентября.

Въ селеніи Отводномъ, близъ Кубенскаго озера, не далеко отъ Вологды крестьянинъ Иванъ Родіоновъ два года лежалъ въ разслабленіи. Въ 1524 году является ему во снѣ Богоматерь, повелѣвая идти въ Сямскую волость къ Покровской церкви и объявить прихожанамъ волю Владычицы о построеніи здѣсь обители во имя пречистаго Ея рождества, близъ сей волости у рѣчки Крутца на полянѣ Долгой. За исполненіе сего повелѣнія больному обѣщано исцѣленіе. Повинуясь небесному внушенію, онъ возвѣстилъ волю Богоматери и въ то же время получилъ исцѣленіе. Видя въ чудесномъ исцѣленіи крестьянина ясное подтвержденіе истины словъ его, жители волости въ тотъ же годъ воздвигли деревянный монастырь въ честь Рождества Богородицы. Чудотворная икона Рождества Богородицы съ тѣхъ поръ сдѣлалась мѣстною храмовою, извѣстною подъ именемъ *Сямской*; въ монастырскомъ лѣтописцѣ записано много отъ нея чудесъ. Въ 1542 году весь этотъ монастырь сгорѣлъ до основанія; спасена только одна чудотворная икона, и снова воздвигнуты были монастырскія зданія [2]).

ДНИ КУРСКОИ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

8-го сентября.

Одинъ изъ жителей Рыльска, ходя въ лѣсу въ 1295 году 8 сентября для охоты по берегу рѣки Тускары, увидѣлъ при корнѣ дерева образъ, обращенный ликомъ къ землѣ; поднялъ икону

[1]) Матер. для статист. Росс. Имп.—Волынская губернія, 1841 года. Журналъ Звѣздочка. 1848 г., XIV.—[2]) Ист. Росс. Іерарх. ч. VI, кн. I, о Сямскомъ монастырѣ.

и увидѣлъ, что это образъ Знаменія Богоматери. Когда образъ поднятъ былъ: изъ земли открылся источникъ воды на томъ мѣстѣ, гдѣ лежала икона. Слухъ о явленіи иконы достигъ Рыльскаго князя Василія Шемяки. Икона, по распоряженію его, принесена была въ Рыльскъ и благоговѣйно встрѣчена народомъ. Самъ князь при срѣтеніи святыни не присутствовалъ и во время срѣтенія объятъ былъ слѣпотою. Онъ созналъ свою вину, принесъ раскаяніе и моленіе предъ явленною иконою и вновь получилъ зрѣніе. Въ благодарность за сіе благодѣяніе онъ соорудилъ въ городѣ Рыльскѣ во имя Рождества Богоматери церковь, въ которой и была поставлена явленная и чудотворная икона, и установленъ праздникъ явленія *Курской* иконы 8-го сентября. Но она чудесно возвратилась на мѣсто явленія своего, гдѣ построена была для нея часовня и пребывала въ ней 302 года. Эта часовня при нашествіи Татаръ въ 1385 году сожжена, доска иконы была расколота и разметана, но впослѣдствіи икона явилась невредима. Слава о чудотворной иконѣ Курской достигла до столицы, и въ 1597 году святыня принесена была въ Москву. Здѣсь ее встрѣтили съ великимъ торжествомъ царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, духовные, бояре и народъ. Въ Москвѣ поставили ее въ сребро-позолоченную раму и присовокупили, по подобію иконы Софіи—Премудрости Божіей, изображенія на ней Господа Саваоѳа сверху, а по сторонамъ и внизу изображенія пророковъ. Царица Ирина Ѳеодоровна украсила икону красною атласною пеленою съ жемчугомъ и другими драгоцѣнными каменьями. Впрочемъ, въ томъ же году икона возвращена была на мѣсто явленія ея и здѣсь по усердію Ѳеодора Іоанновича основаны монастырь или пустынь и церковь во имя Рождества Богородицы. Отъ явленія иконы при корнѣ дерева икона часто называется *Коренною*, а самая пустынь извѣстна подъ именемъ *Коренной*. При нашествіи Крымскихъ хищниковъ на южные предѣлы Россіи, св. икона перенесена была изъ пустыни въ Курскъ, а въ Коренной пустынѣ поставленъ списокъ съ нея. Борисъ Ѳеодоровичъ, благоговѣя къ святынѣ, защищавшей Курскъ отъ голода, бывшаго при немъ, принесъ ей отъ своего усердія много пожертвованій. Даже самозванецъ по вторженіи въ Путивль, желая мнимымъ благочестіемъ привлечь къ себѣ православныхъ, повелѣлъ принести въ станъ свой Курскую икону и, по сказанію современнаго повѣствованія [1]), молился предъ нею. Тогда она вторично посѣтила первопрестольную Москву и осталась въ царскихъ чер-

[1]) Писаннаго въ 1605 году іезуитами, подъ именемъ Бареццо или Бареццы, см. въ Чтеніи И. М. О. исторіи и древностей, 1847 года, № 5.

тогахъ. Въ 1612 году Курскіе граждане видѣли особенную помощь Божіей Матери надъ своимъ градомъ, когда Поляки съ многочисленнымъ войскомъ осаждали городъ въ этомъ году. При самомъ началѣ нѣкоторые видѣли надъ стѣнами города жену съ двумя свѣтлыми иноками, осѣняющую городъ. Въ это время жители Курска неоднократно совершали крестныя хожденія вокругъ города и произнесли обѣтъ, если Богъ поможетъ имъ освободиться отъ осады, воздвигнуть среди города монастырь въ честь Богоматери и поставить въ немъ чудотворную ея икону, по возвращеніи ея изъ Москвы. Непріятели скоро отступили отъ города съ великою потерею. Исполняя обѣтъ свой, жители Курска, въ благодарность Заступницѣ, построили въ Курскѣ во имя Пресв. Богородицы иконы Знаменія монастырь. Въ 1615 году, по прошенію Курскихъ гражданъ и по повелѣнію царя Михаила Ѳеодоровича, чудотворная икона Курская возвращена изъ Москвы въ Курскъ и поставлена въ соборномъ храмѣ. Въ 1618 году Курскіе граждане просили о дозволеніи перенести икону изъ собора въ монастырь, куда она по дозволенію Михаила Ѳеодоровича и перенесена, гдѣ доселѣ пребываетъ и посему называется *Курскою* [1]).

Въ 1676 году св. икона поднимаема была на Донъ для благословенія храбрыхъ и благочестивыхъ Донцевъ. Въ 1684 году отъ Государей и Великихъ князей Іоанна и Петра Алексѣевичей присланъ былъ въ Коренной монастырь списокъ съ чудотворной иконы Знаменія Пресв. Богородицы въ сребро-позолоченномъ окладѣ, съ повелѣніемъ носить сей списокъ въ походахъ православныхъ воиновъ [2]). Въ 1689 г., по грамотѣ тѣхъ же царей, съ чудотворной Курской иконы снятъ былъ новый списокъ для полковъ, отправлявшихся въ походъ. И въ достопамятный 1812 годъ Курское градское общество и прав. воинство возлагали упованіе свое на Пресв. Дѣву. По усердію своему къ отечеству, Курскіе граждане послали въ дѣйствующую армію къ князю Кутузову-Смоленскому въ позолоченной ризѣ списокъ съ чудотворной Курской иконы для благословенія и ободренія подвизающихся за вѣру и отечество. Князь, въ письмѣ своемъ отъ 20 сентября того же года на имя Курскаго градскаго главы, изъявилъ гражданамъ свою признательность, съ увѣреніемъ, что городъ Курскъ есть и будетъ всегда въ безопасности.

Въ воспоминаніе *перенесенія* Курской иконы изъ Москвы въ

---

[1]) Сказаніе о Курской иконѣ Богоматери и о различныхъ отъ нея чудесахъ—въ описаніи рукописей Румянц. музеума въ С.-Петербургѣ, подъ № 364.—[2]) Въ 1687 году, по грамотѣ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей. Курская икона поднимаема была къ извѣстному князю Василію Голицыну.

Курскъ и первоначальнаго явленія образа, ежегодно съ 1618 года послѣ праздника Пасхи, въ пятницу девятой седмицы, этотъ образъ препровождаемъ бываетъ, съ крестнымъ ходомъ, изъ Курска на мѣсто явленія его—въ Коренную пустынь, и остается тамъ до 13-го сентября. «Нельзя не замѣтить, говоритъ одинъ очевидецъ, что при совершеніи крестнаго хода съ чудотворною Курскою иконою въ Коренную пустынь, богомольцы сопровождаютъ ее въ такомъ количествѣ, что подобнаго стеченія народа не встрѣтить не только въ Россіи, но и во всей Европѣ. На лицахъ всѣхъ, сопровождающихъ шествіе иконы, выражается благоговѣйное умиленіе, а въ сердцахъ чистая преданность къ святынѣ» [1]).

27-го ноября.

Въ этотъ день бываетъ празднованіе Курской иконѣ Богоматери, по случаю храмоваго праздника Знаменскаго монастыря. Высочайшимъ Указомъ въ 1853 году постановлено, чтобы въ 9-ю пятницу [2]), въ которую переносится Курская икона изъ Знаменскаго монастыря въ Коренную пустынь, 13-го сентября—въ день ея возвращенія въ Знаменскій монастырь, и 27-го ноября въ день храмоваго праздника въ Знаменскомъ монастырѣ, Курскія присутственныя мѣста были свободны отъ своихъ обыкновенныхъ занятій [3]).

ДЕНЬ МИРОЖСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

24-го сентября.

Мирожская чудотворная икона Знаменія Богородицы явилась въ 1198 году и пребываетъ въ Спасомирожскомъ мужскомъ монастырѣ, основанномъ при Псковѣ, на устьѣ рѣки *Мирожи*. На иконѣ Божія Матерь изображена во весь ростъ, стоящею. Празднество этой иконѣ, какъ упоминается въ записяхъ монастыря, установлено въ память избавленія Пскова отъ мороваго повѣтрія, въ 1567 году, при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, по благословенію Новгородскаго и Псковскаго архіепископа Пимена. Съ тѣхъ поръ въ честь Мирожскія иконы Богоматери составлена особенная церковная служба, которая и напечатана въ 1666 г. въ Москвѣ, въ сентябрской мѣсячной минеи. По этой службѣ донынѣ празднованіе совершается ежегодно въ 24-й день сентября [4]).

---

[1]) Джунковскаго. Историч. извѣстіе о явленной чудотворной Курской иконѣ Знаменія Божіей Матери, 1844 года.—[2]) Послѣ Пасхи. — [3]) См. № 101, 3-го декабря сенатскихъ вѣдомостей. — [4]) Истор. Княжества Псковскаго, часть III, — о Спасомирожскомъ монастырѣ.

ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

1-го октября.

Въ царствованіе Льва VI Философа (886—911), въ началѣ X вѣка, въ 910 году, во время вторженія Сарацынъ въ предѣлы Греческой имперіи, св. Андрей Юродивый и ученикъ его—Епифаній, находясь въ 1-й день октября во Влахернскомъ Константинопольскомъ храмѣ, въ коемъ хранилась риза Богородицы, при всенощномъ воскресномъ пѣніи, видѣли въ воздухѣ чудное явленіе Пресв. Дѣвы Богородицы, окруженной какъ вѣнцемъ—пророками, Апостолами и Ангелами, солнечнымъ свѣтомъ сіяющей, молящейся о грѣшномъ мірѣ и *покрывающей* христіанъ честнымъ своимъ *омофоромъ*. Сподобившійся этого видѣнія Андрей спросилъ ученика своего Епифанія: «видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всѣхъ, молящуюся о всемъ мірѣ? Вижу, св. отче, отвѣчалъ ему Епифаній, и ужасаюся». Видѣніе прославлено было сперва молящимися во храмѣ, потомъ во всемъ Константинополѣ. Жители Константинополя, услышавъ объ этомъ утѣшительномъ знаменіи, исполнились радости и упованія, что Богъ по молитвамъ Заступницы избавитъ ихъ отъ бѣдъ, нанесенныхъ имъ вторженіемъ Сарацынъ въ ихъ имперію. Дѣйствительно, вскорѣ послѣ видѣнія враги Церкви были побѣждены и прогнаны [1]).

Впрочемъ, по случаю разныхъ смутъ въ царствѣ Греческомъ, тамъ день Покрова не внесенъ въ число праздничныхъ. Честь установленія этого праздника принадлежитъ Церкви Россійской, которая отъ самаго начала своего ввѣрилась покрову Богоматери и освятила день явленія его торжественнымъ празднованіемъ. Видѣніе послѣдовало 1-го октября, и такъ въ этотъ день Церковь установила праздникъ ежегоднаго воспоминанія явленія ей особеннаго надъ нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную Заступницу, Церковь поетъ: «днесь благовѣрніи людіе свѣтло празднуемъ, осѣняеми Твоимъ, Богомати, пришествіемъ, и къ Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголемъ: покрый насъ честнымъ Твоимъ покровомъ и избави насъ отъ всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наша» [2]). «Владычице, съ честными и славными пророки, съ верховными Апостолы и со священномученики, и со архіереи, за ны грѣшныя

[1]) Четь-Минеи 1-го октября. Presb. Nicephor, vita s. Andr. Zonar de Leon. Philospho.—[2]) Тропар. праздника.

Богу помолися. Твоего *покрова праздникъ въ Россійстѣй земли прославльшія*» [1]). Сими словами объясняется, что праздникъ Покрова дѣйствительно установленъ въ Россіи. Праздникъ Покрова Богородицы особенно почитается въ прав. Россіи. Онъ есть великій и кромѣ Богослуженія, приличнаго ему, Прав. Церковь имѣетъ акаѳистъ Покрову Богоматери.

Утѣшительнымъ свидѣтельствомъ особеннаго покрова Божіей Матери для Прав. Церкви служатъ и всѣ воспоминанія многоразличныхъ явленій благодатной помощи Матери Божіей вѣрующимъ, совершаемыя въ Россіи мѣстно и повсюдно.

ДЕНЬ ПСКОВО-ПОКРОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

1-го октября.

Эта икона находится въ Псковоградской Покровской церкви, и точный съ нея снимокъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, надъ южными дверьми предѣла во имя св. Ап. Петра и Павла, въ деревянномъ кіотѣ [2]). Празднованіе Псковопокровской иконѣ во Псковѣ установлено въ память избавленія Пскова въ 1581 году отъ упорной осады Польскимъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ [3]).

Въ 1581 году съ 26-го числа августа Стефанъ Баторій обступилъ съ своими войсками Псковъ. Августа 27-го числа, за нѣсколько дней до приступа, назначеннаго Баторіемъ на уголъ крѣпости при Покровскомъ монастырѣ, нынѣ приходской церкви, одинъ благочестивый старецъ, именемъ Дороѳей, кузнецъ, сидѣлъ въ сѣняхъ своей кельи и скорбѣлъ о бѣдствіи города. Вдругъ увидѣлъ онъ необыкновенный свѣтъ, который подобно столпу возвышался до небесъ надъ Печерскою Псковскою обителью, шелъ отъ нея ко Пскову чрезъ рѣку Великую, по лѣвую сторону Мирожскаго монастыря. Въ этомъ свѣтѣ узрѣлъ онъ Пресвятую Богородицу, шедшую по воздуху и сопутствуемую по лѣвую руку преподобнымъ Антоніемъ—начальникомъ Кіевскихъ пещеръ, а по правую—Корнеліемъ, игуменомъ Успенской Псково-печерской обители. Богоматерь, пройдя по воздуху чрезъ городскую стѣну, вошла вмѣстѣ съ сими преподобными въ церковь Покровскую. Вышедши изъ церкви и ставши вмѣстѣ съ тѣми преподобными на стѣнѣ города, спросила: гдѣ Мирожскій строитель Нифонтъ, еп. Новгородскій? При

[1]) 8-й пѣсни 2 тропарь канона на день Покрова.—[2]) Историч. описаніе Москов. У. С. гл. 2, 15.—[3]) Истор. Княж. Псковскаго, ч. 1, XIII, ч. III, разныя надписи.

сихъ словахъ Ея св. епископъ предсталъ предъ Нею и, поклонившись съ видомъ глубокой скорби, сказалъ: «Владычица! въ моемъ монастырѣ сего лѣта не бяше литургіи». На сіе Богоматерь рекла: «Сыну моему и Богу тако изволившу». Потомъ воззвала: «гдѣ избранные Божіи, пребывающіе въ церкви Св. Троицы»? И тотчасъ предстали предъ нею благовѣрные князья: Василій Кіевскій, Гавріилъ и Тимоѳей Псковскіе, позади же ихъ, на разстояніи какъ бы полусажени, сталъ блаженный Николай и св. Евфросинъ съ Саввою, и всѣ съ благоговѣніемъ поклонились Ей. Богоматерь, взирая на городъ, съ видомъ скорби, сказала: «о люди беззаконные! Вы прогнѣвали Сына Моего Господа и Бога, и осодомили градъ сей скверными дѣлами. И вотъ теперь пришла на васъ бѣда велія». Въ это время стоявшіе съ правой руки игуменъ Корнилій и Евфросинъ съ Саввою и блаженный Николай, падши предъ Нею, со слезами молились: «Владычице! Есть грѣхъ на людехъ и беззаконіе, не прогнѣвайся на нихъ до зѣла, но помолися Сыну Твоему и Богу нашему за градъ сей и за людей согрѣшившихъ». Послѣ сего и всѣ благовѣрные князья, припадши къ ногамъ Ея, со слезами молили Ее о защищеніи города. Тогда Богоматерь воззвала къ Себѣ старца, удостоившагося видѣнія, и онъ въ то же мгновеніе увидѣлъ себя стоящимъ у ногъ Богоматери, Которая сказала ему: «старецъ! Иди немедленно къ боголюбивымъ воеводамъ и къ Печерскому игумену, и въ соборъ Пресв. Троицы, и возвѣсти имъ, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога, и принесли бы старый Печерскій образъ и хоругвь на стѣну города, гдѣ стою я, и чтобы поставили здѣсь одну пушку, а другую внизу, для стрѣлянія изъ нихъ по королевскимъ шатрамъ и влѣво за королевскіе шатры». Указывая рукою означенныя мѣста, Пречистая Богоматерь повелѣвала ему объявить людямъ, чтобы они плакали о грѣхахъ своихъ и молили милостиваго Бога; а Я, присовокупила Богоматерь, буду молиться Сыну Моему и Богу о прощеніи вашихъ грѣховъ [1]).

Чудесное видѣніе Богоматери, бывшее Дороѳеею, изображено на иконѣ, на которой написана Богоматерь, съ преп. Антоніемъ и Корниліемъ, съ благовѣрными князьями: Кіевскимъ Василіемъ, Псковскими Гавріиломъ и Тимоѳееемъ, и Николаемъ юродивымъ Псковскимъ. На этой иконѣ помѣщено описаніе чудеснаго явленія Богоматери, и составлена особая на память сего служба. Икона сія прославилась чудесами и стала извѣстна подъ именемъ *Псково-Покровской*, по

[1]) Истор. Княж. Псков. I, XIII. Надпись на чудотв. иконѣ Псково-Покров. Ист. Княж. Псков., III, V.

церкви, въ которой находится, и празднество ей совершается октября 1-го дня [1]).

А въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ совершается празднованіе сей иконѣ въ благодарность за побѣду надъ Турками и Татарами послѣ войны съ ними съ 1736 по 1740 годъ [2]).

ДЕНЬ ЕФЕССКОЙ ИЛИ КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

9-го октября.

Ефесская или *Корсунская* икона Богородицы, по преданію, писана св. Лукою. Въ 988 году въ 9-й день октября она принесена великимъ княземъ Владиміромъ изъ Херсона въ Кіевъ [3]); а по другому сказанію, изъ Греціи въ Россію—Предиславою или Предславою,—въ монашествѣ Евфросиніею,—дочерью Полоцкаго князя Георгія. Предислава, одаренная высокими совершенствами души и тѣла, въ лѣтахъ цвѣтущей юности отвергнувъ блестящія увеселенія не только княжескаго двора, но и всего міра, тайно оставила отеческій домъ и облеклась въ одежду иноческую. Евфросинія, такъ названа Предислава по ея постриженіи, подвизалась сперва, подозволенію Полоцкаго епископа Иліи, въ келліи, пристроенной къ Софійскому Полоцкому собору. Спустя нѣсколько времени, она по любви къ безмолвію, избрала себѣ для жительства принадлежавшее къ архіерейскому дому подворье или сельце, гдѣ находилась деревянная церковь во имя Спаса. Испросивъ себѣ это мѣсто, Евфросинія основала здѣсь дѣвичью обитель, воздвигла около 1162 года каменный храмъ всемилостивому Спасу [4]), и въ этомъ монастырѣ была первою начальницею [5]). Слыша о писанныхъ св. Лукою еще при жизни Богоматери иконахъ, изъ коихъ одна находилась въ Іерусалимѣ, другая въ Царьградѣ, а третья въ Ефесѣ, преподобная желала имѣть одну изъ нихъ въ своей обители, и, помолившись Богу со слезами объ исполненіи своего желанія, отправила нарочнаго къ Греческому императору Мануилу и патріарху Лукѣ Хрисовергу съ дарами и просьбою доставить ей Ефесскую икону Богоматери. Императоръ и патріархъ приняли прошеніе благосклонно и, взявъ икону изъ Ефеса въ Царьградъ, отпустили къ преподобной съ нарочнымъ присланнымъ отъ нея. Сію знаменитую икону поставила она въ Спасской церкви монастыря и украсила золотомъ и дорогими камнями [6]).

---

[1]) Рукопись Имп. Б. хран. Погодина № 926. — [2]) Истор. описаніе М. У. С. гл. 2, 15.—[3]) См. рукопись Им. Б. въ отдѣленіи Погодина № 938.—[4]) Въ двухъ верстахъ отъ Полоцка.—[5]) Память св. Евфросиніи 23 мая.—[6]) Истор. свѣдѣнія о жизни пр. Евфросиніи, 1841 г. С.-Петербургъ.

Въ XIII вѣкѣ великій князь Ярославъ Всеволодовичъ, бывшій прежде Новгородскій, послѣ войны съ Литовцами за Смоленскъ, благословилъ сына своего Александра Невскаго вступить въ Торопцѣ—городѣ Псковской губерніи—въ бракъ съ дочерью князя Полоцкаго Брячислава—Александрою [1]). Она въ 1239 году принесла съ собою образъ Матери Божіей *Ефесскій* и поставила его въ Богородицкомъ соборѣ Торопца, гдѣ онъ доселѣ извѣстенъ у жителей подъ именемъ *Корсунскаго* и почитается чудотворнымъ. Въ Торопцѣ сохраняется преданіе, что этотъ образъ въ XII вѣкѣ присланъ былъ изъ Царьграда императоромъ Мануиломъ и патріархомъ Лукою въ даръ и благословеніе преподобной Евфросиніи, княжнѣ Полоцкой, по основаніи ею дѣвичьей обители [2]).

ДЕНЬ ІЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

12-го октября.

Іерусалимская икона Богородицы, по сказанію преданія, написана св. Евангелистомъ Лукою, въ 15 лѣто по вознесеніи Господнемъ, въ Геѳсиманіи. Въ 453 году Іерусалимская икона принесена изъ Іерусалима въ Царьградъ Греческимъ царемъ Львомъ Первымъ или Великимъ и поставлена въ храмѣ Богородицы—Пигіи, т. е. источника, и пребывала здѣсь до благочестиваго царя Ираклія. Когда помощью ея Скиѳы, воевавшіе противъ Царьграда, были совершенно побѣждены и прогнаны,—икона Іерусалимская перенесена во Влахернскую Константинопольскую церковь. Въ этомъ храмѣ она пребывала до царя Льва VI Философа, при которомъ она по случаю нашествія Руссовъ перенесена въ Херсонъ или Корсунь въ 988 году, въ даръ великому князю св. Владиміру, когда онъ покорилъ этотъ городъ и крестился въ немъ. А св. Владиміромъ дарована святыня Корсунская Новгородцамъ, по обращеніи ихъ въ христіанскую вѣру. Въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ она пребывала до покоренія Новгорода царемъ Іоанномъ Васильевичемъ IV, который въ 1571 году оттуда перенесъ ее въ Московскій Успенскій соборъ [3]).

---

[1]) Воскресен. лѣтопись подъ 6747 г.—[2]) Истор. Княжества Псковскаго, часть IV, лѣтопись подъ 1239 г. Матер. для статистики Р. И.—Витебская губернія. Въ сборникѣ XVIII вѣка, принадлежащемъ Корсунской церкви въ Торопцѣ, этотъ образъ называется *третій* изъ писанныхъ св. Лукою. Ж. М. Н. П. 1852 года. іюль, о рукописяхъ.—[3]) Левшина описаніе М. У. собора, гл. 2, 10. Памятники московской древности, Успен. соборъ. Матеріалы для статистики Р. имп.—Московская губернія. Рукопись подъ № 958 изъ хранилища Погодина, въ Имп. Библіотекѣ.

Во время нашествія Наполеона этотъ образъ похищенъ ина мѣсто его поставленъ вѣрный списокъ, взятый изъ Московской церкви Рождества Богородицы, что на Сѣняхъ [1]).

ДЕНЬ ФИЛЕРМСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

12-го октября.

Эта икона, извѣстная подъ именемъ Одигитріи *Филермской*, по сказанію древняго преданія, написана св. Ев. Лукою и впослѣдствіи перенесена въ Іерусалимъ, а изъ Іерусалима въ Константинополь, гдѣ она съ честью поставлена была во Влахернской церкви. Отсюда св. икона Одигитріи взята была западными христіанами въ XIII вѣкѣ, когда они овладѣли Константинополемъ; послѣ досталась рыцарямъ Іоанна Іерусалимскаго, которые принесли ее съ собою на островъ Родосъ. Когда этотъ островъ въ началѣ XVII вѣка завоеванъ былъ Турками, рыцари переселились на островъ Мальту и сюда перенесли Филермскую икону. Въ концѣ XVIII вѣка, когда оружіе Французской революціи обратилось и противъ защитниковъ христіанства на востокѣ—рыцарей Мальтійскихъ, и Французы обманомъ овладѣли Мальтою, рыцари прибѣгли подъ покровительство Россійскаго императора Павла I-го и избрали его своимъ Великимъ Магистромъ и защитникомъ ордена [2]), и въ 1799 г. октября 12 прислали въ Гатчину и чудотворную Филермскую икону Богоматери вмѣстѣ съ частію древа Господня и десною рукою Іоанна Крестителя. Сіи священные предметы внесены были въ Гатчинскій придворный храмъ, а отсюда перенесены въ С.-Петербургъ въ церковь Зимняго дворца [3]). Празднованіе св. Іоанну Крестителю 12 октября на память перенесенія изъ Мальты въ Гатчину креста, чудотворнаго образа Богоматери и десницы Крестителя установлено въ 1800 году.

ДНИ СЕМІЕЗЕРСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

13-го октября.

Семіезерская икона Богоматери пребываетъ въ Семіезерской Богородицкой пустыни, основанной въ 17 верстахъ отъ Казани,

[1]) Памятн. Московск. древн. Снегирева, Успенскій соборъ. Св. иконы.—[2]) О принятіи Им. Павломъ Петровичемъ званія Великаго Магистра ордена Мальтійскихъ рыцарей см. въ полн. собраніи законовъ Р. И. том. XXV, 1798—1799 г. [3]) Описаніе С.-Петербурга Пушкарева. См. ниже о десной рукѣ Крестителя, часть II дней Богослуженія.

въ XVII вѣкѣ, на семи озерахъ, которые нынѣ составляютъ одно. По изображенію своему эта икона есть Смоленская. Первоначально Семіезерскую икону принесъ въ пустынь изъ Устюга основатель ея—инокъ Евѳимій (1615—1646) и благословилъ ее св. иконою. Память этого перенесенія ознаменована празднованіемъ въ честь Семіезерской иконы Богоматери *13 октября*.

26-го іюня.

Въ 1654 году, во время мороваго повѣтрія въ Казани, граждане просили поднять Смоленскую икону Богоматери изъ Семіезерской обители въ бѣдствующій городъ. Игуменъ Предтечевой обители посланъ былъ за чудотворною иконою, и поднявъ ее благоговѣйно, остановился на обратномъ пути за двѣ версты до Казани, тамъ гдѣ теперь монастырь Введенскій Кизическій. Народъ и духовенство встрѣтили съ умиленіемъ Владычицу, и какъ только обнесли икону около стѣнъ кремлевскихъ, зараза видимо стала ослабѣвать. На другой день чудотворная икона обнесена была кругомъ всей Казани, и зараза прекратилась. Спустя недѣлю хотѣли возвратить въ обитель чудотворный образъ; жители во множествѣ стеклись во храмъ, чтобы проводить чудотворную икону. Но когда, по совершеніи всенощнаго, стали поднимать образъ Богоматери, вдругъ поднялась страшная буря; настала темнота, отъ которой ничего нельзя было видѣть и изъ храма невозможно было выдти по причинѣ свирѣпствовавшей бури. Это явленіе повторялось трижды. Градоначальники и народъ увидѣли, что Божіей Матери не угодно удалиться изъ города, гдѣ икона и пребывала во весь 1655 годъ. Въ этотъ годъ Казань избавлена была отъ язвы заступленіемъ Богоматери. Въ 1655 году 25 іюля язва опять показалась въ Казани съ большею противъ прежняго силою; это повторилось въ слѣдующій годъ. При этомъ двукратномъ появленіи смертоносной язвы Семіезерская икона приносима была въ Казань и спасала городъ отъ погибели. Посему при митрополитѣ Казанскомъ Лаврентіѣ (съ 1658 года) въ память прекращенія заразы установлено въ честь Семіезерской иконы Богоматери другое празднество *26 іюня* съ крестнымъ ходомъ, при которомъ св. икона ежегодно съ великимъ торжествомъ приносится въ Казань около того времени, когда наиболѣе свирѣпствовала зараза—съ 26 іюня, и совершаются съ нею крестные ходы кругомъ Казани [1]).

Въ 1771 г. заступленіемъ Богородицы иконы Семіезерскія граждане Казани сподобились избавиться отъ новой моровой язвы—

[1]) Мысли о православіи. IX. Истор. Р. Іер. част. VI, о Семіезерск. монастырѣ.

чумы, которая распространилась изъ Москвы внизъ по Волгѣ и проникла уже въ Казань. Тогда жители Казани вмѣстѣ съ градоначальникомъ упросили архіепископа Веніамина принести въ городъ чудотворную икону. Вскорѣ послѣ этого посѣщенія Заступницы моровая язва, не причинивъ значительнаго вреда, прекратилась въ Казани и ея окрестностяхъ.

Къ Семіезерской иконѣ оказываютъ великое благоговѣніе не только прав. христіане, но и прочіе иновѣрные жители города Казани и Казанской губерніи [1]).

ДЕНЬ ЯХРОМСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

14-го октября.

Яхромская или *Яхремская* св. икона находится въ мужскомъ Косминѣ монастырѣ Владимірской губерніи, въ 40 верстахъ отъ Владиміра, на рѣкѣ Яхромѣ или Яхремѣ. Эта св. икона явилась въ 1482 году 14 октября благочестивому отроку Косьмѣ, который сопутствовалъ одному болящему. Однажды остановились они на пути при потокѣ Яхремы. Во время сна, въ который погрузился болящій, отрокъ внезапно видитъ необычайный свѣтъ и слышитъ голосъ: «внемли и разумѣй глаголы жизни, яви житіе богоугодное, и пожелай радости праведныхъ, да насладишься вѣчныхъ благъ». Косьма увидѣлъ, что лучи блеснувшаго ему свѣта исходили отъ иконы Успенія Богоматери, явившейся на древѣ. Отрокъ приблизился и взялъ съ древа св. икону, отъ которой болящій немедленно получилъ исцѣленіе. Слѣдуя небесному внушенію, Косьма съ иконою Богоматери тайно удалился отъ исцѣленнаго, которому былъ уже не нуженъ, и прибылъ въ Печерскую обитель Кіева, гдѣ находился подлинникъ явившейся ему иконы, и здѣсь принялъ постриженіе иноческое. Послѣ многихъ лѣтъ подвиговъ иноческихъ, которыми ознаменовалъ свою духовную жизнь и прославилъ себя, Косьма по тайному внушенію Божію, взявъ съ собою явившуюся ему икону, удалился изъ Кіевской обители на то мѣсто, гдѣ явилась ему св. икона, и здѣсь пособіемъ христолюбивыхъ христіанъ соорудилъ церковь во имя Успенія, въ которой поставилъ Яхромскую икону и самъ поселился при церкви, при которой образовалась обитель *Косьмина* [2]).

[1]) Матер. для статист. Р. И.—Казанская губернія.—[2]) Изъ рукописнаго житія, хранящагося въ обители Яхромской св. Косьмы.

ДЕНЬ ИКОНЫ БОГОРОД. ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТИ.

24-го октября.

Св. икона Богородицы всѣхъ скорбящихъ Радости сдѣлалась извѣстна съ 1688 года, когда отъ нея въ царствованіе царей Іоанна и Петра Алексѣевичей совершилось чудесное исцѣленіе родной сестры патріарха Іова, жившей въ Москвѣ на Ордынкѣ, именемъ Евфиміи, страдавшей долгое время неизлѣчимою болѣзнію. Однажды, пробудясь рано по утру, она долго и усердно призывала на помощь Спасителя и Божію Матерь. Послѣ молитвы болящая слышитъ голосъ: «Евфимія! во храмѣ Преображенія есть образъ Мой, именуемый всѣхъ скорбящихъ Радость. Призови къ себѣ съ этимъ образомъ священника и помолись: и ты получишь исцѣленіе отъ своей болѣзни». Пришедши въ себя отъ того состоянія, въ которомъ больная находилась во время откровенія, она узнала отъ родственниковъ, что дѣйствительно во храмѣ Преображенія на Ордынкѣ въ Москвѣ есть икона Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости. Она подняла эту икону къ себѣ на домъ и получила исцѣленіе. Это чудесное исцѣленіе совершилось 24 октября, а потому и храмовое празднество установлено *24 октября,* т. е. въ день исцѣленія Евфиміи.

Въ 1711 г. великая княжна Наталія Алексѣевна, изъ благоговѣнія къ иконѣ всѣхъ скорбящихъ Радости, сдѣлала съ нея списокъ, взяла съ собою въ Петербургъ [1]) и поставила въ домашней церкви Воскресенія Христова, бывшей при дворцѣ царевны. При этомъ дворцѣ устроена была богадѣльня съ особымъ отдѣленіемъ для пріема младенцевъ, которое было первое въ своемъ родѣ, до основанія Воспитательныхъ домовъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

По иному сказанію, въ дворцовую церковь Наталіи Алексѣевны въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны чудотворная икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ перенесена изъ Москвы; потомъ поставлена въ новый храмъ, по Высочайшему повелѣнію воздвигнутый и въ честь Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости освященный 24 октября 1818 года. Въ этотъ храмъ на поклоненіе иконѣ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ съ благоговѣніемъ стекаются вѣрующіе изъ разныхъ мѣстъ, въ великомъ числѣ; къ

[1]) Слава Богородицы въ Россіи. Москва, 1853 года, отдѣленіе третье, гдѣ говорится, что эта икона была при Прутѣ въ рядахъ Русскаго войска.

ней приходили для молитвы почти всѣ Особы Царскаго семейства, начиная съ Императрицы Екатерины Второй.

Примѣч. Святая икона украшена серебряною позолоченною ризою, однимъ большимъ и другимъ средней величины алмазными вѣнцами, большою алмазною цѣпью и жемчужнымъ покровомъ. Въ числѣ украшеній ризы особенно замѣчательны два большіе яхонта, принесенные въ даръ графомъ Шереметевымъ и герцогинею Серра-Капріола. Всѣ украшенія ризы на иконѣ Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости цѣнятся въ 150,000 рублей на ассигнаціи [1]).

ДЕНЬ БОГОМАТЕРИ КИККСКОЙ, МИЛОСТИВОЙ.

15-го ноября.

Двѣ изъ трехъ иконъ Богородицы, написанныхъ св. Евангелистомъ Лукою, и удостоившихся благословенія Самой Владычицы, именуются *милостивыми,* потому что Богоматерь изображена на нихъ умоляющею Сына Своего Іисуса Христа о помилованіи насъ грѣшныхъ. Одна изъ нихъ, на которой Пресвятая Дѣва изображена держащею Единороднаго съ правой стороны, для отличія отъ другой иконы, на которой Божія Матерь представлена безъ Сына Своего, называется *Милостивая Киккская* (ἡ Ἐλέουσα τοῦ Κύκκου), отъ горы на сѣверо-западной сторонѣ Кипра, называемой Коккосъ или Киккосъ. Поэтому, вѣроятно, и надписано на серебряной ризѣ сей иконы, устроенной въ 1576 году: Κυκκιώτισσα (Киккіотянка).

Первоначально, какъ свидѣтельствуетъ преданіе, сіи три иконы посланы были Евангелистомъ Лукою въ Египетъ, можетъ быть къ назореямъ, благочестивымъ христіанамъ, жившимъ тамъ и научившимся прежде всѣхъ образу ангельскаго житія у Евангелиста Марка, какъ упоминаетъ о томъ церковный историкъ Евсевій. Икона Милостивая, послѣ названная Киккскою, долго оставалась въ Египтѣ; но впослѣдствіи, по причинѣ возникшихъ тамъ смятеній, нѣкоторые христіане вознамѣрились препроводить ее для сохраненія на какой либо островъ, и, благоговѣйно взявъ на корабль, отплыли въ Константинополь. Здѣсь св. икона поставлена была въ царскихъ чертогахъ и пребывала до временъ императора Алексія Комнина (1082—1118). По чудесномъ исцѣленіи дочери его, онъ исполняя обѣтъ свой—возвратить чудотворную икону на островъ Кипръ, если дочь его исцѣлится отъ болѣзни, съ честію препроводилъ св. икону въ Кипръ. Здѣсь на горѣ Киккской устрое-

[1]) Сѣвер. пчела 1850 года, № 53, смѣсь.

ны въ честь Богоматери храмъ отъ щедротъ императора Алексія, и при церкви монастырь. Св. икона прославилась многими чудесами. Въ ея чудодѣйственную силу вѣруютъ не только христіане, но и иновѣрцы и притекаютъ къ ней отовсюду въ болѣзняхъ и скорбяхъ.

Икона сія, неизвѣстно съ какого времени, закрыта пеленою до половины,—съ верхняго лѣваго угла до праваго нижняго, такъ что лика Богоматери и лика Божественнаго Младенца никто никогда не можетъ и не дерзаетъ видѣть. Не осмѣлились на это ни патріархъ Антіохійскій Силивестръ, ни патріархъ Александрійскій Косьма, ни архіепископъ Кипрскій Филоѳей. За дерзновенное приподниманіе пелены, многіе подвергались тяжкому наказанію [1]).

ДЕНЬ КУПЯТИЦКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

15-го Ноября.

Названіе этой иконы произошло отъ селенія *Купятичь,* Минской губерніи въ Пинскомъ уѣздѣ при рѣчкѣ Ясолдѣ, гдѣ послѣдовало явленіе и обрѣтеніе ея въ 1180 году. Простая дѣвушка Анна, пася стадо отца своего Василія, замѣтила однажды между деревьями блистаніе свѣта; подошла и увидѣла, что этотъ свѣтъ между деревьями исходитъ отъ небольшаго креста съ изображеніемъ Пресвятой Богородицы, висящаго на деревѣ. Анна сняла и отнесла крестъ домой, спрятала его и воротилась къ своему стаду. Но на томъ же мѣстѣ она увидѣла опять сіяніе и подошедши опять увидѣла на деревѣ крестъ. Думая, что это другой, она съ радостью взяла его и повѣсила на свою грудь. Вечеромъ пригнавши стадо домой она хотѣла показать бывшій на ней крестъ отцу, но креста не было на ней. Она сказала, что у ней есть другой такой же крестъ; пошла взять его, но не нашла и этого креста. Анна разсказала отцу о найденныхъ ею крестахъ и вмѣстѣ съ отцемъ пошла къ тому мѣсту, гдѣ двукратно находила она крестъ. Подходя, они оба увидѣли во свѣтѣ на деревѣ крестъ съ изображеніемъ Богоматери. Взявши его съ собою, они отнесли его домой, но на другой день опять его не стало у нихъ. Тогда Василій разсказалъ объ этомъ жителямъ своего селенія, которые пошли на указанное мѣсто и нашли на томъ же деревѣ крестъ, издававшій отъ себя сіяніе. Не смѣя болѣе переносить его съ этого мѣста, они построили здѣсь деревянную церковь, въ которой и поставили обрѣ-

[1]) Слава Богородицы въ Россіи. Москва, 1853 г. Часть вторая.

тенный крестъ съ изображеніемъ Богоматери. Съ того времени отъ сей иконы начали проистекать многія чудеса.

По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ Татары сожгли церковь Купятицкую; чудотворный образъ, вмѣстѣ съ крестомъ, упалъ на землю и, покрытый пепломъ, лежалъ на землѣ. Одинъ путникъ, по имени Іоакимъ, проходя мимо того мѣста, гдѣ была церковь, изумленъ былъ свѣтомъ, исходившимъ изъ земли. Подошедши ближе онъ увидѣлъ крестъ, лежащій въ пеплѣ. Не смѣя взять его, Іоакимъ объявилъ объ этомъ жителямъ селенія Купятичь, которые съ своимъ священникомъ пришли, съ радостію узнали въ немъ образъ Купятицкій и съ подобающею честію взяли святыню, не подвергшуюся ни малѣйшему поврежденію отъ огня. Вмѣсто сгорѣвшей они соорудили новую церковь. Іоакимъ остался при ней пономаремъ. Въ 1629 году при церкви Купятицкой основанъ православный мужской монастырь.

Икона Богоматери оставалась въ Купятичахъ, доколѣ тамошній монастырь былъ въ вѣдѣніи христіанъ православныхъ. Когда же во второй половинѣ XVII вѣка завладѣли симъ монастыремъ сперва Бенедиктинскіе, а потомъ уніатскіе монахи, тогда православные въ 1656 году перенесли св. икону въ Кіевъ и поставили въ Софійскомъ соборѣ [1]). Богомольцы изъявляли и изъявляютъ особенное благоговѣніе къ сей иконѣ, издавна прославившейся чудотвореніями.

Примѣч. Бывшія отъ этой иконы чудеса описаны были кругомъ ея по стѣнамъ, стихами на Малороссійскомъ языкѣ. При возобновленіи Кіевософійскаго собора въ недавнее время стихи сіи, по требованію обстоятельствъ, изглажены. Болѣе отчетливое описаніе чудотвореній отъ иконы Купятицкой составлено въ XVII вѣкѣ игуменомъ Іоанникіемъ Галятовскимъ на Польско-Русскомъ языкѣ; а еще подробнѣйшее описаніе ихъ, съ изображеніемъ самой иконы и съ присовокупленіемъ исторіи явленія ея и построенія Купятицкаго монастыря, находится въ книгѣ, подъ названіемъ Тератургима (чудеса), написанной и изданной въ 1638 году на Польскомъ языкѣ Кіевопечерскимъ іеромонахомъ Аѳанасіемъ Калнофойскимъ, который исторію явленія иконы и чудесъ ея довелъ до 1636 года, а также и построенія самаго монастыря [2]).

---

[1]) Въ 1656 году, Братскаго монастыря строитель надъ школами, Барановичъ, былъ въ маятности Братскаго монастыря и, отправляясь въ Кіевъ, взялъ съ собою чудотворный образъ Пречистыя Богородицы Купятицкія, что на крестѣ вырѣзанъ. См. чтеніе Им. Общества истор. и древн. въ Москвѣ, 15 приложеніе къ исторіи церков. пѣнія въ Россіи, № 3.—[2]) Описаніе Кіевософійскаго собора и Кіевской іерархіи, 1825 г. Воскресн. чтен. 1853 г., № 31.

ДЕНЬ ЗНАМЕНІЯ ОТЪ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ВЪ НОВГОРОДѢ.

27-го ноября.

Знаменіе отъ иконы Пресв. Богородицы въ Новгородѣ было въ 1170 году. Суздальскій князь Андрей Боголюбскій, замысливъ образовать на сѣверѣ Руси сѣверную державу, соединился съ князьями Смоленскимъ, Рязанскимъ, Муромскимъ, Полоцкимъ, Переяславскимъ и Ростовскимъ и хотѣлъ однимъ ударомъ сразить силу Новгородцевъ. «Въ то время, говоритъ лѣтопись, Двиняне не хотяху дати дани Новгороду, но предавшеся Великому Князю Андрею Юрьевичу, въ Суздалѣ тогда державствующу. Новгородцы отправили на Двину отрядъ требовать законной дани. То слышавъ Андрей, посла на нихъ полкъ свой, который Новгородцы разбили на Бѣлѣ озерѣ». Тогда Андрей разгнѣвался на Новгородцевъ и началъ собирать новые и многіе полки противъ нихъ; «мало не вся земля Русская совокупися, единыхъ бо князей тогда бяше 72». Но самъ разболѣлся и вмѣсто себя послалъ сына своего Мстислава [1]). «Пріидоша въ Новгородскую землю и много зла сотвориша» [2]). 25 февраля соединенныя войска окружили городъ и начались кровопролитные приступы. Новгородцы, видя сильную рать осаждающихъ и изнемогая отъ брани, были въ великомъ страхѣ и уповали только на Господа, Пресвятую Его Матерь и на молитвы своего архипастыря Іоанна (въ иночествѣ Иліи). Днемъ и ночью отверсты были храмы, исполненные народа, слезно молившагося о спасеніи града. Неусыпно бодрствовалъ съ ними въ молитвѣ и пастырь, ограждая ихъ молитвами своими, паче крѣпкихъ стѣнъ. Въ третью уже ночь, когда онъ, по обычаю своему, стоялъ на молитвѣ предъ иконою Всемилостиваго Спаса и со слезами вопіялъ ко Владыкѣ о избавленіи града, внезапно услышалъ гласъ отъ иконы: «иди въ церковь Господа нашего Іисуса Христа, что на Ильинской улицѣ, и вознеси оттуда икону Владычицы на градскія стѣны и тотчасъ узришь спасеніе своему граду». Исполненный великой радости, онъ всю ночь провелъ безъ сна. По утру созвалъ весь соборъ священнослужителей, объявилъ имъ о бывшемъ ему гласѣ откровенія; народъ прославилъ Бога и пречистую Его Матерь, и ободрился, какъ бы получилъ сильную помощь.

[1]) IV Новгородская и II Псковск. лѣтопись подъ 6677 годомъ. Временникъ 1853 года, кн. 16, сказаніе объ избавленіи Новгорода въ 6677 г. —[2]) Историч. собраніе о городѣ Суздалѣ во Временникѣ, кн. 22. 1855 года, о Вел. Князѣхъ Суздальскихъ, показаніе пятое.

Архіепископъ послалъ вмѣстѣ съ клиромъ своего протодіакона и велѣлъ принести въ соборъ икону Богоматери, самъ же началъ соборнѣ совершать молебное пѣніе; но посланные возвратились съ вѣстію, что при всѣхъ усиліяхъ никакъ не могли двинуть съ мѣста икону. Тогда пошелъ самъ святитель со всѣмъ соборомъ, и, вошедши въ церковь, палъ предъ иконою Владычицы и молился: «о премилостивая Владычица, Богородице Дѣво, Ты упованіе и заступница граду нашему, покровъ и прибѣжище всѣмъ христіанамъ; молися Сыну Твоему и Богу нашему за градъ нашъ, и не предаждь насъ врагамъ нашимъ, грѣхъ ради нашихъ; но услыши плачъ и воздыханіе людей Твоихъ и пощади насъ, какъ и Ниневитяне древле пощажены были, покаянія ради». Поднявшись отъ земли, началъ онъ совершать молебное пѣніе и когда клиръ возгласилъ: «предстательство христіанъ непостыдное», внезапно, сама собою, подвиглась икона Богоматери; народъ, видя чудо, единодушно возгласилъ: «Господи, помилуй»!

Архіепископъ, принявъ на руки святую икону, облобызалъ ее, и съ молебнымъ пѣніемъ, соборно понесъ въ сопровожденіи народа на стѣну градскую и тамъ поставилъ напротивъ нападавшихъ. Былъ уже часъ шестой дня; враги сильнѣе налегали на городъ и пустили тьму стрѣлъ на городскія стѣны. Внезапно св. икона отвратила священный ликъ свой отъ нападавшихъ и обратилась къ городу какъ бы въ знаменіе великаго милосердія Владычицы къ бѣдствующимъ. Святитель же, воззрѣвъ на Божественный ликъ, увидѣлъ слезы; истекающія изъ милосердныхъ очей Владычицы; онъ принялъ на свою фелонь сіи драгоцѣнныя капли и воскликнулъ: «о чудо славное! какъ изъ сухаго дерева источаетъ слезы Царица Небесная, являя намъ знаменіе слезной Своей молитвы къ Сыну Своему и Богу нашему о избавленіи града»! Внезапный ужасъ напалъ на сопротивныхъ и тьма ихъ покрыла, гнѣвъ Божій смутилъ ихъ; они взаимно поражали другъ друга. Видя ихъ смятеніе, граждане отворили врата, устремились на враговъ и побѣдили полки ихъ, помощію Пресвятыя Богородицы. Въ память этого событія святитель Илія установилъ въ 27 день ноября праздникъ *Знаменія Божіей Матери* въ великомъ Новгородѣ и назвалъ днемъ избавленія Новгорода и днемъ наказанія ратующихъ противъ единовѣрныхъ. Вся Россія приняла этотъ праздникъ [1]).

---

[1]) Четь-Минеи 7 сентября; Прологъ 27 ноября; IV Новгородск. лѣтопись подъ 6677 годомъ; Псковская 2 лѣтопись подъ 6677 годомъ; Ник. лѣтопись подъ 1171 годомъ; Истор. Карамзина подъ тѣмъ же годомъ.

Чудотворная икона 186 лѣтъ послѣ явленія знаменія находилась въ Спасопреображенской церкви, на Ильиной улицѣ. Въ 1356 году для чудотворной иконы Знаменія Богородицы начатъ постройкою въ Новгородѣ особый храмъ, который доселѣ называется соборомъ Знаменія Богородицы.

Пахомій Логоѳетъ. іеромонахъ, родомъ Сербянинъ, пришедшій въ Россію изъ Аѳонской горы въ Новгородъ, въ 1460 году, по желанію Іоны архіепископа Новгородскаго, написалъ два канона на праздникъ Знаменія, изъ коихъ одинъ напечатанъ въ службѣ Богоматери [1]).

ДЕНЬ АБАЛАЦКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

27-го ноября.

Абалацкая икона Божіей Матери называется отъ Абалакъ [2]), села, при которомъ съ 1783 г. устроенъ монастырь. Абалацкій монастырь находится въ Сибири, въ 25 верстахъ отъ Тобольска.

При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и при Тобольскомъ архіепископѣ Нектаріѣ на Абалацкомъ погостѣ уединенно жила нѣкоторая благочестивая вдова Марія. Неизвѣстно, чья она была жена и родомъ.

Эта богобоязненная вдовица спустя 50 лѣтъ по построеніи Тобольска, именно въ 1636 году іюля 16 дня, будучи въ своей хижинѣ, видѣла въ тонкомъ снѣ, стоящій на воздухѣ образъ Знаменія Пресв. Богородицы съ изображеніями на сторонахъ—святителя и чудотворца Николая и преподобной Маріи Египетской, и слышала отъ образа гласъ: «Марія! объяви это видѣніе народу и скажи. чтобы построили на Абалацкомъ погостѣ, по правую сторону ветхой Преображенской новую деревянную церковь во имя Знаменія Пресвятыя Богородицы, что въ древнемъ Новгородѣ, съ придѣлами по одну сторону святителя Николая, а по другую преподобной Маріи Египетской». Видѣніе кончилось, и Марія проснулась. Это было первое видѣніе Маріи; но она не посмѣла сказать никому, по своей робости; итакъ оно повторилось до четырехъ разъ и съ угрозами за неблагоразумное молчаніе.

Четвертое видѣніе, котораго Марія не могла уже болѣе скрывать, было 25-го іюля и очень знаменательное. Марія шла изъ Абалака

[1]) См. Словарь историч. о писателяхъ духовнаго чина. — [2]) Слово Абалакъ признаютъ за Татарское, которое значитъ: пустынный.

въ Тобольскъ и, приближаясь къ городу по подгорью, вдругъ стала какъ бы въ туманѣ или мракѣ; предъ нею какъ бы столпъ облачный, простирающійся до небесъ, и на столпѣ образъ Знаменія Божіей Матери и образъ преподобной Маріи Египетской, а святитель Николай какъ бы живой на землѣ. Онъ гнѣвно сказалъ ей: «для чего медлишь объявить о видѣніяхъ и повелѣніи народу? Если еще замедлишь, то всѣмъ тѣломъ будешь разслаблена; если же объявишь, а тебя не послушаютъ, тогда не ты, а они потерпятъ». Послѣ сего вдовица всѣмъ разсказывала о своихъ видѣніяхъ въ Тобольскѣ и объявила архіепископу Нектарію при всемъ соборѣ. Въ Абалацкомъ погостѣ, по возвращеніи изъ Тобольска, для удостовѣренія въ справедливости возвѣщаемыхъ видѣній, показывали Маріи образъ Знаменія Божіей Матери, какого она прежде никогда не видала, она тотчасъ признала его и сказала, что это тотъ самый. Всѣ повѣрили разсказамъ благочестивой Маріи. Архіепископъ, послѣ строгаго испытанія, сдѣланнаго ей при собраніи лицъ духовныхъ и гражданскихъ, благословилъ прихожанамъ Абалацкимъ въ 1637 году строить храмъ, и многіе изъ гражданъ Тобольскихъ приняли участіе въ этомъ благочестивомъ дѣлѣ» [1]).

Между тѣмъ Промыслъ Божій давно приготовилъ въ эту церковь и храмовой образъ. Нѣкто крестьянинъ Евѳимій лежалъ много лѣтъ въ разслабленіи. Къ нему приходилъ нищій, давно уже знакомый ему и вѣроятно пользовавшійся его милостями, по имени Павелъ, и говоритъ: «Евѳимъ! на Абалакѣ строится церковь по повелѣнію Божію, во имя Знаменія Богородицы, святителя Николая и Маріи Египетской. Дай обѣщаніе написать храмовой образъ въ эту церковь. Можетъ быть, Господь, по вѣрѣ твоей и усердію, проститъ тебя и освободитъ отъ болѣзни твоей». Евѳимій выслушалъ Павла, какъ Ангела Божія, и въ тотъ же день далъ твердое обѣщаніе написать икону Знаменія Божіей Матери съ предстоящими по сторонамъ святителемъ Николаемъ и преподобною Маріей Египетской. Господь призрѣлъ на вѣру его: того жъ дня послѣ полудня онъ началъ владѣть правою стороною своего тѣла.

На другой день Евѳимій посылаетъ къ преосвященному Нектарію прошеніе о позволеніи написать храмовую икону для новой Абалацкой церкви и, получивъ благословеніе, заказываетъ ее Софійскаго Тобольскаго собора протодіакону Матѳію, искуснѣйшему въ то время по Сибири живописцу. И тѣмъ временемъ какъ писался образъ, Евѳимій день ото дня становился крѣпче. Наконецъ онъ

[1]) Древн. Вивліоѳ. ч. III, записки къ Сибирской исторіи.

совершенно выздоровѣлъ; самъ пришелъ къ живописцу и своими руками принесъ написанный въ 1637 году, по обѣщанію, образъ въ соборъ для освященія. Архіепископъ, обрадованный и удивленный совершившимся чудомъ, самъ окропилъ его святою водою и отслужилъ молебенъ въ соборѣ; а потомъ съ подобающею честію отпустилъ въ село Абалацкое для поставленія въ новопостроенной церкви.

Абалацкая икона служитъ предметомъ особеннаго благоговѣнія не только въ Сибири, но и въ губерніяхъ Россіи, преимущественно сосѣднихъ съ Сибирью; на поклоненіе ей прибываютъ издалека. Стеченіе народа въ Абалакъ бываетъ особенно многочисленно въ іюнѣ и въ началѣ іюля (до 6 числа) предъ перенесеніемъ иконы въ Тобольскъ.

Приносить сюда икону Абалацкую изъ Абалака каждогодно на двѣ среднія недѣли мѣсяца іюля установлено въ 1665 году, когда въ Тобольскѣ и во всѣхъ окрестныхъ мѣстахъ безпрерывно шелъ проливной дождь: хлѣба, овощи и травы гибли, все затопило водой и народъ приходилъ въ отчаяніе. Обратились къ Божіей Матери; тогдашній Тобольскій архіепископъ Корнилій послалъ освященный соборъ въ село Абалацкое за чудотворною иконою Божіей Матери. Икона съ благоговѣніемъ принесена была 8 іюля и встрѣчена духовными и гражданскими лицами и множествомъ народа. Послѣ молебствія среди града, икону внесли въ соборъ, гдѣ тотчасъ началась литургія. Служба еще не окончилась, какъ къ радости и удивленію всѣхъ мгла разсѣялась, облака исчезли, дождь прекратился и сдѣлалось ведро. Въ память этого благодатнаго знаменія и для всегдашняго благодаренія Господу Богу и Его Пречистой Матери установленъ ежегодный крестный ходъ, при которомъ чудотворная икона Богоматери приносится изъ Абалака въ Тобольскъ къ 8 іюля и пребываетъ въ соборѣ до 23 того же мѣсяца [1]).

ДЕНЬ НОВОДВОРСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

20-го декабря.

Икона Божіей Матери, именуемая *Новодворскою*, написана св. Петромъ, митрополитомъ Всероссійскимъ, когда онъ жилъ на Волыни въ монастырѣ, устроенномъ имъ при рѣкѣ Ратѣ въ урочищѣ Новый Дворецъ, нынѣ несуществующемъ. Во время гоненія

[1]) Сказаніе объ иконѣ Божіей Матери, именуемой Абалацкою, Москва, 1849 г.

на православіе отъ уніатовъ, когда они напали на Новодворскій монастырь, тамошній іеромонахъ Іаковъ перенесъ ее въ Черниговскій Успенскій Елецкій монастырь. Когда устроялся монастырь Суражскій въ Черниговской губерніи при городѣ Суражѣ, преосвященный Антоній Стаховскій отдалъ сію икону строителю монастыря Симеону, нынѣ также несуществующаго. Въ соборной церкви этого монастыря, теперь уже упраздненнаго, стоитъ сія святая икона [1]). Въ 1677 году 14 августа икона перенесена была изъ старой церкви въ новую въ крестномъ ходѣ предъ литургіею. Св. Димитрій Ростовскій, прибывшій въ это время на поклоненіе чудотворному образу, разсказываетъ, что 16 августа Никодимъ, игуменъ Цеперскій, оглашалъ въ церкви послѣ обѣдни чудеса, бывшія отъ иконы Богоматери [2]).

ДЕНЬ ВАТОПЕДСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

21-го января.

Эта икона находится въ Благовѣщенскомъ храмѣ Аѳонскаго монастыря, устроеннаго въ царствованіе Константина Великаго. Близъ сего монастыря упалъ въ море изъ корабля царевичъ Аркадій, сынъ Ѳеодосія Великаго, еще бывши отрокомъ, и дивнымъ заступленіемъ Богоматери невредимо перенесенъ на берегъ, гдѣ и найденъ стоящимъ подъ кустомъ, близъ тропинки, ведущей къ обители. Отъ этого событія и произошло названіе *Ватопеда* (βάτος—кустъ, παῖς—отрокъ), что значитъ: кустъ отрока. Императоръ Ѳеодосій въ память чудеснаго избавленія сына своего распространилъ, украсилъ и обогатилъ Ватопедскій монастырь въ 395 году. На Ватопедской иконѣ Богоматерь изображена съ лицемъ, обращеннымъ къ правому плечу, потому что она въ 807 году 21 января обратила лице свое къ игумену монастыря, близъ ея по другую сторону стоявшему на молитвѣ, и возвѣстила ему о намѣреніи разбойниковъ напасть на обитель. Игуменъ принялъ надлежащую предосторожность и сохранилъ монастырь отъ разграбленія. Въ память этого чудеснаго охраненія обители предъ Ватопедскою иконою горитъ неугасимая лампада и большая свѣча. Эта икона называется также *Отрада* [3]).

---

[1]) Истор. Росс. Іер. ч. VI, о Суражскомъ монастырѣ.— [2]) Древн. Вивл. XVI. Дневныя записки св. Димитрія митр. Р. — [3]) Чтен. Общ. истор. и древн. 1846 г., № 4. Путешествіе Барскаго ч. 2. Ватопедскій монастырь.

ДЕНЬ ЕЛЕЦКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

5-го февраля.

Елецкая икона находится въ Черниговѣ въ Елецко-Успенскомъ мужскомъ монастырѣ. Когда св. Антоній Печерскій, въ 1060 году изгнанный изъ Кіева великимъ княземъ Изяславомъ, удалился въ предѣлы Чернигова и ископалъ себѣ на необитаемомъ мѣстѣ пещеру для уединеннаго своего пребыванія, въ это время обрѣтена была преподобнымъ икона Божіей Матери, стоящею на ели. На мѣстѣ явленія онъ основалъ обитель въ честь Успенія Богоматери. Явленная икона и обитель названы *Елецкими*. Въ первыхъ годахъ XVII столѣтія, во время разоренія монастыря полководцемъ Польскаго короля Сигизмунда III—Горностаемъ, образъ утратился и въ 1676 году присланъ былъ списокъ съ образа, который и замѣнилъ подлинный. Празднованіе иконѣ Божіей Матери *Елецкой-Черниговской* установлено въ 5 день февраля—въ тотъ день, когда поставленъ былъ въ обители списокъ на мѣсто подлиннаго [1]).

ДНИ ДАЛМАТСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

15-го февраля и 15-го августа.

Далматская икона Богоматери находится въ мужскомъ Далматскомъ монастырѣ въ заштатномъ городѣ Далматовѣ Пермской губерніи. Этотъ монастырь основанъ въ 1644 году инокомъ Далматомъ, который, по смиренію своему, удалясь изъ Невьянскаго монастыря той же губерніи, гдѣ хотѣли возложить на Далмата званіе игумена, пришелъ въ отчину Илигея татарина съ иконою Успенія Богоматери и рѣшился устроить здѣсь монастырь, который впослѣдствіи по имени строителя и названъ *Далматовымъ*. Илигей узнавши, что на принадлежащей ему землѣ Далматъ воздвигъ обитель, въ 1646 году хотѣлъ было изгнать его; но владѣльцу явилась во снѣ Матерь Божія, въ багряномъ одѣяніи и вѣнцѣ, съ огненнымъ мечемъ, и повелѣла ему уступить землю для обители. Это явленіе было вѣроятно 15-го *февраля*. Послѣ видѣнія Илигей съ

---

[1]) Похвалы чудотворной иконѣ Богородицы Елецкой-Черниговской писалъ на Польскомъ языкѣ Іоанникій Голятовскій въ 1676 г. Матеріалы для статистики Россійской имперіи 1841 г.—о Черниговѣ. Истор. росс. іерархіи кн. VI, 84, 297, объ Елецкомъ Черниг. м. VI. Объ Успенск. Елец. м. Маркова. Достопамятности Чернигова въ Чт. И. М. О. исторіи и древностей, годъ III, I, отдѣл. IV.

смиреніемъ прибылъ къ Далмату и отдалъ ему для монастыря занимаемое имъ нынѣ мѣсто и сверхъ того принесъ ему и другіе дары. Въ концѣ 1646 года новыя зданія монастыря Далматскаго сожжены были Калмыками; нѣкоторые изъ иноковъ были ими убиты, а другіе взяты въ плѣнъ, но Далматъ скрылся и сохранилъ св. икону. По удаленіи Калмыковъ онъ возвратился на то же мѣсто и обновилъ свой монастырь, который, украшаясь приношеніями стекающагося для моленія народа, сдѣлался наконецъ знатнѣйшимъ въ Сибири [1]).

15 августа, въ день храмоваго праздника обители, бываетъ въ ней великое стеченіе народа для поклоненія чудотворной Далматской иконѣ.

ДЕНЬ ЧЕНСТОХОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

6-го марта.

По сказанію преданія эта икона написана Ев. Лукою въ Іерусалимѣ. Въ Константинополь она принесена царицею Еленою, когда она ходила въ Іерусалимъ для поклоненія св. мѣстамъ и обрѣла крестъ Христовъ въ 326 году 6 марта. Изъ Константинополя въ Россію эта святая икона принесена Русскимъ великимъ княземъ—основателемъ Львова (Лемберга) Львомъ, который съ великою честію препроводилъ ее въ свое отечество, и поставилъ въ Бельзскомъ замкѣ подъ вѣдѣніемъ православнаго духовенства. Здѣсь она просіяла многими чудотвореніями.

Впослѣдствіи, по покореніи юго-западной Россіи оружію Польскому, сія чудотворная икона досталась тогдашнему правителю царства Польскаго Владиславу, князю Опольскому. Татары, вторгнувшись въ предѣлы Россіи, осадили замокъ Белзъ. Владиславъ приказалъ вынести сію святыню изъ церкви и поставить на городской стѣнѣ. Татары, стрѣлявшіе въ замокъ, попали стрѣлою и въ чудотворный образъ. Изъ язвины истекла кровь и видна на иконѣ доселѣ. Въ то же время спустилась на нихъ нѣкая вредоносная мгла, отъ которой Татары начали умирать въ чрезвычайномъ множествѣ. Это побудило ихъ оставить осаду замка и удалиться въ свои области. По отшествіи Татаръ, Владиславъ въ сонномъ видѣніи услышалъ гласъ, повелѣвавшій ему перенести чудотворный об-

[1]) Матеріалы для стат. Росс. имп.— Пермская губ. Истор. описаніе Далматскаго монастыря. Самойлова. Москва, 1830 г.

разъ изъ замка на Ясную гору Ченстоховскую. На Ясной горѣ (называющейся иначе горою свидѣнія), получившей такое названіе отъ чудесъ Богоматери, соорудивъ монастырь, Владиславъ въ 1352 году перенесъ въ него сію чудотворную икону, отдавъ ее на храненіе западнымъ монахамъ ордена Паулинскаго. Чрезъ нѣсколько лѣтъ обитель сія испытала нападенія гусситовъ, которые, лишивъ ее всѣхъ сокровищъ, хотѣли похитить и сей образъ Богоматери. Онъ былъ уже вынесенъ изъ церкви и поставленъ въ приготовленный для него возокъ; но невидимая сила удерживала лошадей, такъ что они не могли тронуться съ мѣста. Это обстоятельство привело гусситовъ въ ярость, и одинъ изъ нихъ, схвативъ образъ Богоматери, въ бѣшенствѣ бросилъ его на землю, другой ударилъ мечемъ въ лице. Но дерзкіе въ то же время испытали на себѣ кару Божію [1]).

Въ 1813 году, по взятіи Ченстоховской крѣпости Русскими войсками, настоятелемъ и братіею лавры поднесенъ былъ генералу Сакену списокъ съ Ченстоховской иконы. Императоръ Александръ I-й украсилъ сей списокъ богатою ризою съ драгоцѣнными камнями и поставилъ въ Казанскомъ С.-Петербургскомъ соборѣ, въ южномъ боковомъ придѣлѣ, гдѣ горитъ предъ нимъ неугасимая лампада [2]).

ДНИ ЛИДСКОЙ ИЛИ РИМСКОЙ БОГОРОДИЦЫ.

12-го марта.

Св. Апостолы Петръ и Іоаннъ Богословъ, прежде отшествія своего въ отдаленныя страны для проповѣди слова Божія, благовѣствовали Господа Іисуса въ мѣстахъ, ближайшихъ къ Іерусалиму. Когда они обратили къ христіанской вѣрѣ множество народа въ городѣ Лидѣ, названномъ впослѣдствіи Діосполемъ, тогда соорудили здѣсь для новообращенныхъ храмъ во имя Пресвятой Дѣвы Маріи, и, пришедши въ Іерусалимъ, молили Богоматерь посѣтить и Своимъ пришествіемъ освятить и благословить сей храмъ, посвященный Ея имени, дабы возносимыя въ немъ молитвы вѣрующихъ благопріятны были рожденному отъ Нея Сыну Божію. Пречистая Дѣва сказала имъ: «идите съ миромъ; тамъ и Я съ вами буду». Пришедши въ созданный ими храмъ, они узрѣли на одномъ изъ поддерживавшихъ его столбовъ образъ Богоматери, повидимому

[1]) Рукопись Имп. Библіот. отдѣленія Погодина подъ № 938 и № 1372.
[2]) Слава Богоматери въ Россіи. 1853 года, Москва.

не человѣческою рукою, но Самимъ Богомъ написанный и представлявшій истинное подобіе святаго лика и честныхъ одеждъ Владычицы. Увидѣвши это дивное знаменіе, Апостолы съ благоговѣніемъ поклонились нерукотворенному образу и возблагодарили Господа. Потомъ Сама Богоматерь посѣтила храмъ Лидскій, и, нашедши тамъ весьма много увѣровавшихъ во Христа, возрадовалась духомъ и даровала образу Своему благодать и силу чудотворенія. Въ честь явленія этого образа установлено и совершается празднованіе *12 марта.*

Въ IV вѣкѣ во время гоненія, воздвигнутаго Юліаномъ на Церковь Христову, посланъ былъ имъ въ Лиду сродникъ его для уничтоженія образа Пресвятой Богородицы. При этомъ послѣдовало новое чудо: какъ ни старались каменосѣчцы разными орудіями стесать священное изображеніе, но оно не сглаживалось, а углублялось болѣе и болѣе внутрь столба со всѣми красками и очертаніями, такъ что ремесленники, не могши никакими усиліями уничтожить его, принуждены были оставить свою безуспѣшную работу. Слухъ о великихъ и многочисленныхъ чудесахъ, бывшихъ отъ честнаго образа Божіей Матери, распространился во всѣ концы міра, и потому вѣрующіе ежегодно отовсюду стекались въ Лиду для поклоненія ему.

26-го іюня.

Въ VIII столѣтіи блаженный Германъ (714—730), еще до принятія святительскаго сана, ходилъ въ Іерусалимъ поклониться гробу Господню и прочимъ св. мѣстамъ. Бывъ въ Лидѣ у чудотворнаго образа Богоматери, онъ усердно молился предъ нимъ и велѣлъ иконописцу снять списокъ съ этого образа на доскѣ и принесъ съ собою въ Константинополь, гдѣ хранилъ его, какъ драгоцѣнное сокровище, и ежедневно молился предъ нимъ. Во время патріаршества Германа императоръ Левъ Исаврянинъ воздвигъ гоненіе на св. иконы, и по сему случаю низложилъ Германа, какъ ревностнаго защитника ихъ. Изгнанный изъ церкви и изъ дома своего съ безчестіемъ и заушеніями, патріархъ успѣлъ взять съ собою хранившуюся у него икону Божіей Матери, списанную для него въ Лидѣ.

Находясь въ изгнаніи, св. Германъ почувствовалъ приближающуюся кончину свою, и видя продолжающееся гоненіе на св. иконы, пожелалъ укрыть отъ гонителей свое сокровище—икону Богоматери, списанную въ Лидѣ. Вырѣзавъ мѣсто внутри иконы и вложивъ туда свое посланіе къ папѣ Григорію, онъ послѣ цѣлованій пустилъ святую икону на море и съ горькими слезами возгласилъ:

«иди, Владычица! и спасайся нынѣ не отъ Ирода въ Египетъ, но отъ звѣроименитаго врага въ Римъ къ благочестивымъ, дабы тамъ укрыться вмѣстѣ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ отъ мерзостныхъ рукъ иконоборческихъ; прейди сіе великое и пространное море плаваніемъ безбѣднымъ». Честная икона Богородицы въ короткое время по водамъ морскимъ прибыла въ Римъ. Папа Григорій святый, извѣщенный во снѣ о ея пришествіи, поплылъ по Тибру для срѣтенія ея со всѣмъ клиромъ своимъ. Увидѣвши, вмѣстѣ съ прочими, при устьѣ рѣки св. икону, прямо шествующую къ нимъ по водѣ, онъ съ великою радостію принялъ ее на простертыя свои руки и прославилъ Господа, творящаго чудеса. Изъ найденнаго въ иконной доскѣ посланія узнавъ о близкой кончинѣ патріарха Германа, онъ прослезился и возскорбѣлъ, что сей свѣтильникъ Церкви угасаетъ въ изгнаніи. Возвратившись въ Римъ, папа пронесъ по всему городу пречистую икону Богоматери и поставилъ ее въ церкви святаго Петра, внутри алтаря, гдѣ Царица Небесная подавала чрезъ нее многія исцѣленія отъ различныхъ болѣзней.

По прошествіи 112 лѣтъ, въ 842 году по Рождествѣ Христовомъ, когда въ Константинополѣ воцарился императоръ Михаилъ и возстановлено было иконопочитаніе, находившаяся въ Римѣ чудотворная икона, списанная съ Лидской, во время литургіи, утрени и вечерни, сама собою видимо стала колебаться на своемъ мѣстѣ. Это дивное явленіе изумило и устрашило Римлянъ; они почитали это предзнаменованіемъ гнѣва Божія. Однажды, когда самъ папа Сергій былъ въ церкви святаго Петра на соборномъ служеніи, честная икона сильно восколебалась и, отдѣлившись отъ мѣста своего, поднялась на воздухъ. Всѣ присутствующіе тогда въ храмѣ устремились къ алтарю съ громкими восклицаніями и съ поднятыми къ верху руками, какъ бы желая поддержать и предохранить отъ паденія икону; но она тихо прошла по воздуху въ церковныя двери. Первосвященникъ съ клиромъ и народомъ послѣдовалъ за нею и всѣ увидѣли, что чудодѣйственный образъ спустился на воды Тибра и поплылъ къ морю. Между тѣмъ какъ народъ съ великою скорбію сопровождалъ икону по берегу, папа со слезами возопилъ: «увы намъ, о Царица Госпоже! куда отходишь ты отъ насъ тѣмъ же путемъ, коимъ пришла сюда? Боимся, чтобы и насъ не постигла иконоборческая ересь, по причинѣ которой ты удалилась изъ Константинополя; и не по сему ли самому ты удаляешься изъ Рима? О Всемогущая! доколѣ не укротишь еретической бури, возмущающей Церковь Христову?» Долго съ грустію смотрѣли Римляне на отшествіе св. иконы и разошлись уже тогда, когда она стала не видима. Вско-

рѣ икона сія прибыла къ Константинополю и остановилась въ пристани противъ царскихъ палатъ. Случившіеся люди взяли ее и принесли къ царицѣ Ѳеодорѣ, полагая, что это одна изъ тѣхъ иконъ, которыя во время гоненія бросаемы были въ море. Между тѣмъ императоръ Михаилъ и патріархъ Меѳодій отправили въ Римъ извѣстіе о бывшемъ въ Константинополѣ помѣстномъ соборѣ и о возстановленіи иконопочитанія. Посланные, находясь въ Римѣ, услышали о чудномъ исшествіи изъ Рима иконы Богоматери, препровожденной туда патріархомъ Германомъ, и по возвращеніи въ Константинополь донесли о семъ царю Михаилу и матери его Ѳеодорѣ. Это заставило вспомнить объ иконѣ, недавно обрѣтенной въ Константинопольской пристани и навело на мысль: не изъ Рима ли она приплыла въ пристань. Когда ее показали посламъ, въ то время прибывшимъ отъ папы въ Константинополь, они тотчасъ узнали ее и засвидѣтельствовали, что это та самая, которая незадолго предъ симъ удалилась изъ Рима. Тогда императоръ со всѣмъ дворомъ и патріархъ съ духовенствомъ, взявши честную икону изъ царскихъ палатъ, съ крестнымъ ходомъ и молебствіемъ, въ сопровожденіи народа перенесли въ Халкопратію и тамъ поставили въ церкви Пресвятыя Богородицы, радуясь о дарованномъ имъ сокровищѣ. Съ того времени *Лидская* икона, по причинѣ пришествія ея изъ Рима, названа *Римскою* или *Римлянынею*, и это явленіе ея воспоминается въ *26 день іюня*.

ДЕНЬ МУРОМСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

12-го апрѣля.

Икона Богоматери именуемая *Муромскою*, принесена въ Муромъ св. княземъ Константиномъ Муромскимъ, пришедшимъ туда изъ Кіева въ началѣ XII вѣка [2]).

Константинъ долго старался любовію и убѣжденіемъ склонить народъ къ христіанству; успѣха не было. Друзья старины составили заговоръ и поклялись убить или выгнать князя. Константинъ, узнавъ о томъ, вышелъ къ злоумышленникамъ съ иконою Богоматери, и они смутились, перемѣнили свое намѣреніе и сами просили крещенія [3]).

Въ концѣ XIII вѣка въ Муромѣ былъ епископомъ святый Василій. Народъ, ложно подозрѣвая его въ жизни порочной, хотѣлъ

[1]) Миней-чет. іюня 26.—[2]) Рукоп. Имп. Библ. отдѣленія Погодина № 936.—[3]) Истор. Русск. ц. 1. 34.

его умертвить. Василій просилъ отсрочить смерть до утра, до третьяго часа дня. Всю ночь молился онъ во храмѣ св. страстотерпцевъ Бориса и Глѣба; совершивъ литургію, онъ пошелъ въ храмъ Благовѣщенія, и тамъ предъ образомъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, принесеннымъ нѣкогда изъ Кіева благовѣрнымъ княземъ Константиномъ, отслужилъ молебенъ. Возложивъ надежду спасенія на небесную Заступницу, Василій взялъ св. икону, и съ ней пошелъ изъ церкви до Оки. Снявши съ себя мантію, онъ распростеръ ее по водѣ, сталъ на нее съ образомъ Богоматери, и сильнымъ вѣтромъ понесенъ былъ противъ теченія. Въ девятый часъ дня онъ доплылъ уже до мѣста, называемаго Старая Рязань, гдѣ обитали князья Ѳеодоръ и Константинъ. Князь и народъ и весь освященный клиръ вышли со крестами на встрѣчу чудному пловцу. Съ тѣхъ поръ упразднилась епископская каѳедра въ Муромѣ, учредилась въ Рязани новая, гдѣ осталась и чудотворная икона Муромская, принесенная святителемъ, и называется моленіемъ св. Василія.

Три года спустя послѣ пришествія своего въ Старую Рязань святитель Василій избралъ для жительства своего болѣе защищенное мѣсто отъ Монголовъ—нынѣшнюю новую Рязань, гдѣ стоялъ тогда Переяславъ Рязанскій, и тамъ утвердилъ въ 1291 году свою каѳедру; туда перенесъ и икону Муромскую.

Празднество сей иконѣ установлено въ 12 день апрѣля указомъ Синода 1819 года, по прошенію жителей Мурома [1]).

ДЕНЬ ВИЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

14-го апрѣля.

По сказанію мѣстныхъ преданій, *Виленская* икона написана Ев. Лукою, привезена въ Вильну, какъ знаменіе родительскаго благословенія, Еленою, дочерью собирателя Россіи Іоанна III Васильевича, при вступленіи ея въ супружество съ Александромъ княземъ Литовскимъ въ 1495 году [2]). По смерти Елены образъ поставленъ былъ въ Пречистенскомъ храмѣ, гдѣ она погребена. Въ 1569 году Іоаннъ IV Васильевичъ предлагалъ за образъ королю Сигизмунду-Августу 50 знатнѣйшихъ Витовскихъ плѣнныхъ, но мѣна не состоялась. Послѣ образъ перенесенъ въ Виленскій Троицкій соборъ, гдѣ онъ и теперь находится [3]).

[1]) Истор. опис. Ряз. Іер. Москва, 1820 г., отдѣл. 1.—[2]) Семь словъ Іосифа, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 1846 года. Слово въ 8 день мая, 1845 года. Miscellanea Wilnae, 1650 г., pag. 25.—[3]) Ж. М. Н. П. 1846 г., ч. 50, отдѣл. II.

ДЕНЬ ИЛЬИНСКОЙ-ЧЕРНИГОВСКОЙ БОГОРОДИЦЫ.

16-го апрѣля.

Въ Троицкомъ Ильинскомъ монастырѣ, близъ Чернигова, на Болдиной горѣ, есть чудотворный образъ Богоматери, именуемый *Ильинскимъ-Черниговскимъ*. Онъ написанъ въ 1659 году монахомъ Геннадіемъ Константиновичемъ Дубенскимъ, который до монашества назывался Григоріемъ [1]).

Въ 1662 году при архіепископѣ Черниговскомъ Лазарѣ Барановичѣ и игуменѣ Ильинскаго монастыря Зосимѣ отъ сей иконы, въ знаменіе любви, текли слезы въ продолженіе осьми дней, съ 16 до 24 апрѣля. Свидѣтелями этого были почти всѣ жители Чернигова [2]). Въ тотъ же 1662 годъ Татары сдѣлали набѣгъ на Черниговъ, разорили уже всѣ окрестныя селенія, но иноки Ильинскаго монастыря не знали о близости враговъ. Ночью получили они вѣсть, собрались въ церковь, помолились въ ней, и сокрылись въ пещерѣ Антоніевой. Въ полночь ворвались Татары въ монастырь, вошли въ церковь, опрокинули всѣ иконы, взяли всю церковную утварь, но чудотворная икона осталась неприкосновенною со всѣми своими украшеніями. Невидимая сила не допустила варваровъ коснуться св. иконѣ; та же невидимая сила не допустила ихъ войти въ пещеру, гдѣ скрывались иноки, хотя они и много разъ покушались на это, подбѣгая съ зажженными лучинами и обнаженными мечами, но всегда, какъ бы отрѣваемые, уходили безъ нападенія [3]).

Святый Димитрій Ростовскій, заключая свою книгу «Руно орошенное», въ которой онъ, исчисливъ 24 чуда отъ иконы Богоматери Ильинской, говоритъ: «конецъ книжки, но не чудесъ Пресвятой Богородицы: кто бо я исчести можетъ» [4]). Нынѣ сія икона находится въ Черниговскомъ Ильинскомъ монастырѣ, въ церкви Св. Троицы, на правой сторонѣ.

Нынѣ храмъ Пречистенскій усердіемъ ревнителей православія возобновленъ. См. указъ Св. Синода 28 іюля 1864 года за № 1842 о приглашеніи къ посильнымъ приношеніямъ на возстановленіе Пречистенской митрополитской церкви въ Вильнѣ.

[1]) О достоп. Черниг. Чт. Имп. Общ. ист. и др. годъ 3, № 1.—[2]) Руно орош. Чудо 1.—[3]) Руно орош. Чудо 2.—[4]) Тамъ же, въ статьѣ, конецъ.

ДЕНЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

18-го апрѣля.

Икона *Максимовская* изображаетъ во весь ростъ Богоматерь, предъ Нею—митрополита Максима, стоящаго на колѣняхъ и пріемлющаго изъ пречистыхъ рукъ Ея омофоръ.—«Сей святый и чудотворный образъ Пресвятыя Богородицы, какъ гласитъ надпись на сей иконѣ, написанъ бысть въ лѣто 6807 (1299), по видѣнію Максима, митрополита Владимірскаго и всея Россіи чудотворца, родомъ Грека, по пришествіи его изъ Кіева во Владиміръ, когда онъ, отъ путнаго шествія въ келліи своей мало уснувъ, абіе видитъ, яки явѣ, свѣтъ великъ и необыченъ, и въ томъ свѣтѣ явися ему Пречистая Дѣва Богородица, держащи на руку Превѣчнаго Младенца, и глагола: рабе мой Максимъ, добрѣ пришелъ еси сѣмо посѣтити градъ Мой, и подаде ему омофоръ, глаголя: пріими сей омофоръ и паси во градѣ Моемъ словесныя овцы: онъ же пріемъ, возбудился отъ сна, и въ келліи ни кого же видѣ, а омофоръ обрѣтеся въ рукѣ его. Онъ же страхомъ объятъ бысть на многъ часъ, абіе повѣда вел. князю Андрею, и построиша ковчегъ златъ, и положиша въ него той омофоръ, и прославися сіе чудо по всей Русской землѣ и въ Палестинѣ, и повелѣ написати сей образъ тѣмъ подобіемъ, якоже видѣ Максимъ святый во время безбожнаго царевича Талыча, егда плѣни градъ и разори». Такимъ образомъ явленіе Богоматери митрополиту Максиму служило знаменіемъ небеснаго благословенія на перенесеніе митрополіи изъ Кіева во Владиміръ. Впослѣдствіи икона Максимовская прославилась многими чудесами и теперь находится во Владимірѣ, въ соборной каѳедральной церкви [1]).

ДНИ ИВЕРСКІЯ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

Иверской на Аѳонѣ.

27-го апрѣля или во вторникъ Пасхи.

Сказаніе объ *Иверской* иконѣ Богородицы начинается съ IX вѣка, когда неистовствовало иконоборство [2]). Эта икона на-

[1]) Взглядъ на достопамятности Владиміра. Москва, 1836 г., изданъ. 2, гл. 2.—
[2]) Сказаніе объ Иверской иконѣ Богоматери содержится въ книгѣ, которая хранится въ часовнѣ Московскаго Перервинскаго монастыря: въ повѣствованіи о чу-

ходилась первоначально въ домѣ одной богатой, благочестивой и добродѣтельной вдовы, жившей близъ Никеи, а потомъ въ особенной храминѣ, устроенной усердіемъ ея неподалеку отъ дома ея. Она имѣла величайшее благоговѣніе и часто обращалась къ иконѣ съ теплыми молитвами въ нуждахъ своихъ. Въ царствованіе Ѳеофила иконоборца посланные имъ всюду истреблять св. иконы пришли и къ благочестивой Никейской вдовѣ, но она обѣщаніемъ имъ денегъ склонила ихъ оставить у нея святыню до утра; при этомъ случаѣ одинъ изъ нихъ мечемъ нанесъ ударъ образу Богоматери и причинилъ рану. По удаленіи корыстолюбивыхъ и грубыхъ истязателей вдова съ сыномъ своимъ пришла въ храмину, гдѣ находилась св. икона и долго съ колѣнопреклоненіемъ и слезами молилась предъ нею. Но, чтобы сохранить ее отъ новаго поруганія, вдовица въ ту же ночь отнесла святыню на морской берегъ и тамъ, повергшись на землю, умоляла Царицу Небесную избавить ее отъ гнѣва царскаго, а образъ Свой отъ потопленія. Послѣ молитвы, облобызавши икону, опустила ее въ море и къ великой радости своей увидѣла, что икона въ прямомъ положеніи устремилась по водѣ къ Западу. Благочестивая мать внушила сыну своему удалиться отъ гоненія иконоборцевъ въ Грецію. Юноша отправился въ Солунь, а оттуда переселился на гору Аѳонскую и тамъ принялъ иночество. Отъ него Аѳонскіе иноки услышали объ иконѣ, которую мать его пустила по морю.

Чрезъ двѣсти лѣтъ послѣ этого событія иноки Аѳонской Иверской обители, основанной въ 980 году и названной Иверскою въ честь основателей ея трехъ знатныхъ Иверцевъ [1]), въ одинъ вечеръ увидѣли на морѣ огненный столпъ. Явленіе повторялось нѣсколько дней и ночей сряду. Не понимая, что значитъ это видѣніе, они долго въ недоумѣніи и страхѣ творили молитву. Когда же собрались пустынножители изъ всѣхъ окрестныхъ монастырей и подошли ближе къ морю, усмотрѣли, что столпъ огненный возвышался надъ иконою Богоматери, стоявшею на водѣ и по мѣрѣ приближенія ихъ удалявшеюся отъ нихъ. Иноки монастыря Иверскаго собрались во храмѣ и со слезами молились Богу даровать имъ чудесно явившуюся на морѣ св. икону. Въ то время жилъ въ монастырѣ благочестивый старецъ Гавріилъ, родомъ изъ Иверіи. Ему во снѣ явилась

десахъ Богородицы, написанномъ въ XVII вѣкѣ Іоанникіемъ Галятовскимъ; въ рукописномъ сказаніи подъ № 927 въ Им. П. Б. въ отдѣленіи Погодина и подъ № 938. Также въ Мысленномъ раѣ Стефана Святогорца, 1659 года, и друг.

[1]) Описаніе монастырей Аѳонскихъ въ 1745—6 годахъ, въ журналѣ Мин. Нар. Просв. 1848 г., № 5—6.

Божія Матерь, осіянная свѣтомъ небеснымъ и повелѣла возвѣстить настоятелю и братіи, что Она хочетъ дать имъ икону Свою въ помощь и заступленіе, повелѣвъ старцу, чтобы онъ съ вѣрою шелъ по морскимъ волнамъ и принялъ икону Ея для своей обители. Гавріилъ объявилъ о видѣніи; настоятель и братія въ слѣдующее утро вышли на берегъ при молебномъ пѣніи съ кадилами и свѣтильниками. Старецъ небоязненно приблизился по водамъ къ св. иконѣ и сподобился принять ее своими руками. Съ радостію иноки встрѣтили ее на берегу и устроили здѣсь для нея молитвенную храмину, и три дня и три ночи непрерывно совершали предъ святынею молебствіе; послѣ сего внесли ее въ соборную монастырскую церковь и благоговѣйно поставили въ олтарѣ.

Впослѣдствіи, Богоматери угодно было поставить Свою Иверскую икону на другое мѣсто. Однажды предъ заутреней инокъ, назначенный для возжиганія свѣчъ и лампадъ, вошедши по обычаю во храмъ, не нашелъ Иверской иконы на томъ мѣстѣ, гдѣ поставлена она была. Послѣ долгаго исканія обрѣли ее на стѣнѣ надъ монастырскими воротами и отнесли на прежнее мѣсто; но въ слѣдующее утро она снова явилась надъ воротами и снова перенесена была въ соборный храмъ. Такое перенесеніе и возвращеніе иконы совершалось нѣсколько разъ. Наконецъ Богоматерь вторично явилась во снѣ старцу Гавріилу и сказала: «объяви братіи, чтобъ они болѣе не искушали Меня и не усиливались удерживать икону Мою въ соборѣ, а оставили бы ее на воротахъ. Я не желаю быть хранима вами, а хочу быть вашею хранительницею не только въ настоящей жизни, но и въ будущей. Да уповаютъ на милосердіе Сына Моего всѣ здѣсь пребывающіе въ добродѣтельномъ житіи и страхѣ Божіемъ. И вотъ вамъ знаменіе: доколѣ икона Моя будетъ въ обители вашей, дотолѣ благодать и милость Сына Моего къ вамъ не оскудѣетъ». Съ того времени обрадованная братія не тревожили болѣе святую икону и устроили церковь во славу преблагословенной Богородицы надъ монастырскими воротами, гдѣ Она Сама избрала для Себя мѣсто. Въ этой церкви честная икона Ея и теперь стоитъ на лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ. По имени обители она названа Иверскою, а по мѣсту пребыванія ея надъ воротами именуется *Портаитиссою* (Πορταϊτήσσα)—*Вратарницею* или *Привратницею*.

Чудеса и исцѣленія, бывшія отъ св. иконы Иверской Аѳонской, неисчислимы. Донынѣ видна на ланитѣ изображенной пречистой Дѣвы рана, нанесенная разбойникомъ. Этотъ варваръ въ неистовствѣ поразилъ икону Ея мечемъ, и въ ту же минуту изъ лика Богоматери, какъ бы изъ живаго, истекла кровь. Приведенный въ

ужасъ такимъ необыкновеннымъ явленіемъ; онъ тогда же покаялся и поступилъ въ число братій Иверскаго монастыря, гдѣ кончилъ дни свои въ строжайшемъ подвижничествѣ и прозванъ былъ святымъ варваромъ. Подобнымъ образомъ покаялись Сарацинскіе хищники, нѣкогда ограбившіе Иверскую обитель, и не только обратились къ Богу истинному, но и всѣ свои сокровища отдали для возобновленія опустошенныхъ ими храмовъ. Заступленію Божіей Матери Вратарницы обязана также обитель Иверская спасеніемъ своимъ отъ нашествія Персовъ, которые подъ предводительствомъ Амиры, на пятнадцати корабляхъ пристали къ берегамъ Аѳонскимъ съ намѣреніемъ ограбить Иверскій монастырь. Устрашенные иноки, взявъ съ собою церковные сосуды и св. икону, укрылись въ одной укрѣпленной башнѣ и тамъ молились Пресвятой Богородицѣ, да сохранитъ ихъ и спасетъ обитель Свою отъ разоренія. По молитвѣ ихъ внезапно послѣдовала буря и потопила всѣ корабли Персидскіе съ находившимися на нихъ людьми. Амира, видя погибель своихъ воиновъ и судовъ, раскаялся въ своемъ дерзкомъ поступкѣ и просилъ иноковъ молить Бога о помилованіи его, при чемъ вручилъ имъ множество золота и серебра для построенія новыхъ стѣнъ вокругъ обители.

Къ чудодѣйствіямъ Божіей Матери должно отнести и то, что св. икона Ея, находясь на вратахъ монастырскихъ, часто не допускала входить туда людей, имѣвшихъ какую либо душевную нечистоту. Иверская обитель, со времени явленія въ ней чудотворнаго образа, не имѣла ни въ чемъ недостатка; многіе вклады боголюбивыхъ людей обогатили ее украшеніями и сокровищами.

Въ недавнее время «великое было смущеніе и тревога въ св. горѣ, такъ что отцы, Аѳонскіе жители, хотѣли бѣжать оттуда. Прежде этого смущенія считалось во св. горѣ всей братіи до сорока тысячъ, а нынѣ (въ 1854 году) осталось не болѣе одной тысячи; и тѣ хотѣли оставить и бѣжать, кто куда знаетъ; и полагали, что Божія Матерь совершенно оставила св. гору, и св. Аѳонская гора запустѣетъ. Но во время этихъ тревожныхъ и скорбныхъ помысловъ Царица Небесная и скорая Помощница явилась многимъ отцамъ и пустынножителямъ, и сказала: «почто очень испугались, и почто входятъ такія помышленія въ сердца ваша. Все это пройдетъ и кончится; и паки наполнится св. гора монашествующими. Вотъ даю вамъ извѣщеніе, что когда моя икона будетъ находиться во св. горѣ, и въ Иверскомъ монастырѣ, то ничего не бойтесь, и живите въ своихъ келліяхъ. А когда изъиду изъ Иверскаго монастыря, тогда каждый да беретъ свою суму, и грядетъ, кто куда знаетъ. И теперь пустынножители каждую недѣлю приходятъ въ

Иверскій монастырь и смотрятъ:—на своемъ ли мѣстѣ стоитъ Божія Матерь, и, увидѣвши, паки съ радостію возвращаются въ свои пустынныя келліи» [1]).

Путешественники, посѣщавшіе обители Аѳонскія, упоминаютъ о чертахъ изображенія Иверской Божіей Матери и украшеніяхъ Ея иконы. Въ XVIII столѣтіи о Иверской чудотворной иконѣ упоминаетъ Русскій поклонникъ—Барскій, путешествовавшій (1729—1747) ко св. мѣстамъ, бывшій и въ Иверской Аѳонской обители. «Въ прекрасномъ, говоритъ онъ, при внутреннихъ вратахъ монастырскихъ созданномъ храмѣ, въ иконостасѣ, вмѣсто намѣстной обычной Богородицы, стоитъ св. чудотворная икона, проименованная отъ древнихъ иноковъ *Вратарницею*, съ великими очесами, держащая въ лѣвой руцѣ Христа Спасителя, очернѣла отъ множества ради лѣтъ, покровенна же вся кромѣ лица среброкованною позлащенною одеждою, и кромѣ того упещрена многоцѣнными каменьями и монетами златыми отъ различныхъ царей, князей и благородныхъ бояръ, дарованными за многія ея чудотворенія: идѣже и Россійскихъ царей и царицъ, императоровъ и императрицъ, князей и княгинь монеты золотыя и иные дары повѣшены видѣхъ моими очесы. Имать же еще св. оная икона знаменіе или шрамъ язвы на ланитѣ, юже воспріятъ древле отъ единаго, иже прежде бысть невѣрный, и именовавшеся варваръ, и удари ножемъ отъ злобы и ненависти» [2]). Другой новѣйшій очевидецъ пишетъ: «строгій видъ Божественной Маріи наводитъ на поклонниковъ невольный трепетъ; черты святаго лика Ея чрезвычайно выразительны и самый размѣръ его величественъ. Матерь щедротъ и утѣхи является на этой иконѣ какъ будто болѣе Матерью правосудія и грознаго Судіи» [3]).

Празднованіе Иверской Богоматери на Аѳонѣ бываетъ во вторникъ свѣтлой седмицы, вѣроятно вмѣсто празднованія въ день явленія иконы 27-го апрѣля, «егда чудесно пріиде она по морю къ Аѳону» [4]).

Иверской въ Москвѣ.

13-го октября

Въ 1647 году Никонъ, Новоспасскій архимандритъ, а впослѣдствіи патріархъ Всероссійскій, по случаю пребыванія въ Москвѣ

---

[1]) Сказаніе о странствіи и путешествіи инока Парфенія, часть IV, 158, М. 1855 г.

[2]) Барскаго путешествіе, кн. 2, монастырь Иверск.—[3]) Святогорца ч. I, письмо 12.—[4]) См. службу Богоматери Иверской въ рукописи И. Б. подъ № 998 въ отд. Погод. По этому сказанію служба Иверской переведена съ Греческаго на Славянскій языкъ іером. Димитріемъ Раевскимъ и монах. Іоакимомъ.

Иверскаго Аѳонскаго архимандрита Пахомія для сбора милостыни въ пользу Аѳонскихъ монастырей, съ дозволенія царскаго просилъ его прислать въ Москву вѣрный списокъ тамошней древней и чудотворной Иверской иконы. Совершенно точный списокъ, начертанный при постѣ и молитвахъ, и по принесеніи всею братіею обители усердныхъ молитвъ, отправленъ изъ Аѳона [1]). Св. икона, сопровождаемая Аѳонскими иноками, прибыла въ Москву въ *13 день октября* 1648 года. Въ первопрестольной столицѣ у Воскресенскихъ воротъ св. икона торжественно встрѣчена была самимъ царемъ со всѣмъ его семействомъ, патріархомъ Іосифомъ, духовными, боярами и многочисленнымъ народомъ всякаго возраста и званія. Прибывшая съ Аѳона въ Москву св. Иверская икона, первоначально поставлена въ Никольскомъ монастырѣ, основанномъ Аѳонскими иноками, отъ чего монастырь стали называть *Греческимъ*. Потомъ она перенесена, и въ 1669 году 19 мая поставлена въ Москвѣ въ особую часовню, для нея устроенную у Воскресенскихъ воротъ, вѣроятно, въ воспоминаніе того, что въ Аѳонской обители Пресвятая Владычица избрала мѣсто для Своей иконы на вратахъ монастырскихъ. Сообразно съ симъ и въ Москвѣ Она представляетъ небесную Вратарницу, охраняющую главныя ворота первопрестольнаго города [2]).

Московская Иверская икона прославлена многими благодатными знаменіями. Жители Москвы и всѣ православные христіане имѣютъ къ ней великое благоговѣніе. Въ 1812 году, во время нашествія Французовъ, Московская Иверская чудотворная икона, по Высочайшему повелѣнію, препровождена была изъ Москвы во Владиміръ [3]). Въ часовнѣ предъ св. чудотворною Иверскою Московскою иконою, по словамъ очевидцевъ, ежедневно стекается изъ разныхъ мѣстъ множество богомольцевъ всякаго возраста и чина. Православ. цари и прочія лица царскаго Дома, при посѣщеніяхъ своихъ древней столицы останавливаются у часовни Воскресенскихъ воротъ для поклоненія святому лику Приснодѣвы.

Весьма часто подымаютъ икону въ домы: тогда она, везомая по улицамъ столицы хотя сокровенно, въ своей особо-устроенной колесницѣ, представляетъ умилительное зрѣлище; всѣ встрѣчающіе икону—идущіе и ѣдущіе немедленно постороняются для безпрепятственнаго ея слѣдованія; всѣ осѣняютъ себя знаменіемъ креста и поклоняются.

---

[1]) Истор. Русск. іерархіи, ч. IV, 1003.—[2]) Истор. Русс. іерархіи, часть IV. Описаніе Иверскаго Святоозерскаго монастыря Новгородской епархіи, 1844 г.—[3]) Сказаніе о чудотворной Иверской иконѣ Богоматери. 1843 г.—Москва.

Когда Иверскую икону, явившую многія чудеса, стали часто носить въ домы болящихъ и страждущихъ, то, чтобы часовня не оставалась безъ святыни, написанъ другой подобный образъ, находящійся въ часовнѣ вмѣстѣ съ чудотворною иконою.

Иверской въ Валдайской обители.

12-го февраля.

Патріархъ Никонъ, бывши еще митрополитомъ Новгородскимъ, въ 1651 году, проѣзжая изъ Новгорода въ Москву, плѣнился живописными видами окрестностей и острововъ озера Валдайскаго. По вступленіи своемъ на престолъ патріаршескій, пламенѣя усердною вѣрою и любовію къ чудотворной иконѣ Иверской, онъ вознамѣрился на одномъ изъ острововъ озера Валдайскаго устроить монастырь, по образцу монастыря Иверскаго на Аѳонской горѣ. Испросивъ соизволеніе царя Алексѣя Михайловича, патріархъ отправилъ на Аѳонскую гору искусныхъ живописцевъ снять новый списокъ съ древней Иверской иконы Божіей Матери и самый вѣрный планъ Иверскаго монастыря.

Въ 1656 году новописанная икона принесена была въ Святоозерскій монастырь отправленными изъ Аѳонской горы іеромонахомъ Корниліемъ и монахомъ Никифоромъ. Это событіе было великимъ торжествомъ для патріарха. Онъ прибылъ въ сіе время въ новоустроенную обитель съ митрополитами—Новгородскимъ Макаріемъ, Крутицкимъ Питиримомъ и Лаврентіемъ, архіепископомъ Тверскимъ, нарочито для торжественнаго освященія соборнаго Успенскаго храма, который и былъ освященъ 15 августа, и святая икона Божіей Матери поставлена на приготовленномъ мѣстѣ [1]).

Въ день празднованія иконы Пресвятой Богородицы Иверской Церковь возглашаетъ: «дерзость ненавидящихъ образъ Господень и держава нечестивыхъ безбожно въ Никею пріиде, и посланніи безчеловѣчно вдовицу, благочестно чтущую икону Богоматери, истязаютъ: но тая нощію съ сыномъ икону въ море пусти, вопіющи: слава Тебѣ, Чистая, яко Тебѣ непроходимое море плещи своя подаде: слава правошествію Твоему, едина Нетлѣнная. Отъ св. иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцѣленія и цѣльбы подаются обильно съ вѣрою и любовію приходящимъ къ ней: тако и мою немощь посѣти, и душу мою помилуй, Благая, и тѣло исцѣли благодатію Своею, Пречистая» [2]).

[1]) Мысленный рай Стефана Святогорца, 1659 г. Иверская икона Иверской Валдайской обители украшена золотою ризою и драгоцѣнными каменьями, цѣною около 25.700 р.—[2]) Тамъ же, тропарь.

ДЕНЬ КІЕВОПЕЧЕРСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

3-го мая.

Кіевопечерская икона Богоматери есть древнѣйшая изъ иконъ, чтимыхъ въ Прав. Россіи. Эта икона, какъ залогъ благодатнаго и всегдашняго предстательства Божіей Матери о православной Церкви Россійской, дана отъ Самой Богоматери четыремъ Грекамъ, избраннымъ Ею въ строители Кіевопечерскаго храма. Богоматерь явилась имъ, имѣя съ Собою преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, какъ говоритъ преданіе, «чувственнѣ въ видѣ Царицы во Влахернскомъ» Константинопольскомъ храмѣ въ 1073 г. и, повелѣвъ строить имъ храмъ въ Кіевѣ во имя Ея, дала имъ Свою икону, «да намѣстная будетъ» въ этомъ храмѣ, и злато на строеніе, а ими въ 1085 году принесена эта икона изъ Царьграда въ Кіевъ и вручена преп. Антонію и Ѳеодосію Печерскимъ. Она и до нынѣ находится въ Кіевской лаврѣ, въ соборной церкви надъ царскими вратами въ богато-украшенномъ окладѣ. По имени храма, созданнаго въ Кіевѣ надъ пещерами, икона называется *Кіевопечерскою*, по мѣсту же первоначальнаго ея явленія *Влахернскою*, и прославлена многими чудесами [1]). Ежегодное празднованіе этой иконѣ совершается съ 1085 года, когда она была принесена въ Кіевъ [2]).

Примѣч. Императоръ Петръ Великій питалъ особенное благоговѣніе къ Кіевопечерской иконѣ Богоматери и предъ этою иконою возсылалъ благодарныя молитвы за Полтавскую побѣду. Говорятъ, что получивъ извѣстіе о пожарѣ, опустошившемъ лавру Кіевопечерскую, Петръ Великій прежде всего спросилъ: спасена ли чудотворная икона [3]).

ДНИ СВѢНСКОИ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

3-го мая.

Въ 1288 году Черниговскій князь Романъ Михайловичъ, будучи въ Брянскѣ, лишился зрѣнія. Услышавъ о чудесныхъ исцѣленіяхъ отъ чудотворнаго образа Печерской Богоматери, послалъ въ Печерскій монастырь милостыню и прошеніе отпустить сію чудотворную икону къ нему въ Брянскъ. По совѣту съ братіею архимандритъ Печерскій отпустилъ икону на лодкѣ рѣкою Десною со

[1]) Чет.-Мин. 3 мая и 14 августа.—[2]) Описаніе Кіевопечерской лавры 1831 г. Печерскій патерикъ, 78—79. Описаніе явленій чудотворныхъ иконъ Богородицы. 1838 г.—[3]) Кіевскій паломникъ или путеводитель по монастырямъ и церквамъ Кіевскимъ. Кіевъ, 1849 г., глава 2.

священникомъ. Во время плытія провожавшіе св. икону должны были провести ночь въ рѣкѣ Свѣнѣ. Вставши по утру, они пошли въ лодку помолиться иконѣ Богородицы; но ея не нашли въ лодкѣ, а обрѣли на горѣ противъ рѣки Свины или Свѣны, стоящею на дубѣ между вѣтвями. Объ этомъ явленіи иконы, отъ котораго она стала называться *Свѣнскою*, возвѣстили князю Роману. Онъ со священнымъ соборомъ отправился пѣшій туда, гдѣ стояла икона. Во время пути князь, достигнувъ того мѣста, гдѣ нынѣ стоитъ Свѣнскій монастырь, вздохнувъ изъ глубины сердца со слезами, сказалъ: «о пречудная Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! дай ми, Госпоже, прозрѣть очами и узрѣть свѣтъ и Твой чудотворный образъ, елико и далѣ узрю съ мѣста сего на всѣ четыре страны, толико придамъ къ дому Твоему и созижду храмъ и обитель, идѣже Ты возлюбила еси мѣсто». Въ ту же минуту онъ увидѣлъ предъ собою небольшую тропинку и велѣлъ поставить тутъ крестъ. Когда пришли къ дереву, гдѣ стояла икона, князь громко воззвалъ: «Пресвятая Владычице, Госпоже Дѣво Богородице! услыши гласъ молитвы моей, и дай прозрѣніе очамъ моимъ»? Въ ту же минуту князь сталъ видѣть болѣе прежняго и велѣлъ снять съ дерева чудотворную икону Богоматери. Епископъ снялъ; съ благоговѣніемъ прикладывались къ ней, цѣловали ее и отслужили молебенъ, послѣ котораго князь самъ со всѣми бывшими началъ своими руками рубить деревья; вскорѣ сооруженъ былъ храмъ во имя успенія Богоматери. Князь устроилъ и монастырь и щедро одѣлилъ деньгами, а чудотворную икону обложилъ золотомъ и серебромъ. Въ память явленія иконы на рѣкѣ Свѣнѣ установилъ праздникъ *3-го мая*.

Прошло довольно времени отъ основанія монастыря, окладъ чудотворной иконы попортился, игуменъ Свѣнскаго монастыря просилъ у царя Ивана Васильевича позволенія передѣлать окладъ на иконѣ. Царь повелѣлъ принести икону къ себѣ въ Москву и передѣлать окладъ, для котораго онъ отъ себя прибавилъ золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней. Окладъ сдѣлали въ три года и съ молебствіемъ отпустили икону въ Свѣнскій монастырь.

17-го августа.

Заступленію Богоматери ради ея Свѣнской иконы приписываютъ неоднократное спасеніе Брянска отъ нашествія враговъ. Въ 1812 г., когда полчища Французовъ стремились къ Брянску, жители его и окрестностей совершили крестный ходъ вокругъ города съ чудотворною Свѣнскою иконою Богоматери, прося Ее о заступленіи города, и вскорѣ утѣшились вѣстію, что войска, шедшія на Брянскъ

возвращены назадъ. Въ благодарность за избавленіе Брянска отъ разоренія, жители его въ 1815 году устроили на чудотворную Свѣнскую икону Богоматери золотую ризу съ вѣнцами, и установленъ ежегодный крестный ходъ вокругъ города со св. иконою *17-го августа* [1]).

ДЕНЬ СТАРОРУССКІЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

4-го мая.

Старорусская икона Богоматери явилась въ 1570 году въ Новгородской области, «егда ходилъ ради умиренія на Новгородъ царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ» [2]). Старорусская икона находится въ Тихвинскомъ мужскомъ монастырѣ Новгородской губерніи. На иконѣ изображена Богоматерь какъ и на иконѣ Тихвинской; главное различіе между ними въ размѣрѣ. По сказанію очевидцевъ Старорусская икона величиною болѣе сажени, и шириною болѣе двухъ аршинъ [3]).

Старорусская икона называется потому, что, будучи всегда достояніемъ Тихвинской обители, по повелѣнію Царицы Небесной носима была по временамъ изъ Тихвина въ Старую Русу и тамъ однажды осталась надолго въ Старорусскомъ Воскресенскомъ соборѣ Спасопреображенскаго монастыря, такъ что жители Старой Русы считали уже икону своею. Поводомъ къ перенесенію ея изъ Старой Русы въ Тихвинскій монастырь было одному благочестивому изъ жителей Тихвина, во время свирѣпствовавшаго тамъ мора, откровеніе, что моровое повѣтріе прекратится въ Старой Русѣ, если туда принесенъ будетъ образъ Тихвинской Богоматери, и въ Тихвинѣ, если сюда принесутъ образъ Старорусской Богоматери. По перенесеніи иконъ моръ тотчасъ прекратился, и икона Старорусская уже осталась въ Тихвинѣ. А точный списокъ съ Тихвинской иконы хранится въ Старорусскомъ Спасопреображенскомъ монастырѣ, въ которомъ она долго пребывала [4]).

ДЕНЬ ЖИРОВИЦКОИ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

7-го мая.

Въ 1191 году по Р. Хр. въ Литовскомъ княжествѣ, въ мѣстечкѣ Жировицахъ, пастухи, пася стадо недалеко отъ лѣса, увидѣли

[1]) Сказаніе о зачатіи Свѣнскаго монастыря въ Брянскѣ въ древн. Вив. XIX, V.—[2]) Рукопись въ Имп. Б. въ отдѣленіи Погодина № 1372.—[3]) Сѣверн. Арх. част. XXV, III.—[4]) Тихвинскіе монастыри, Богородицкій Большой мужской монастырь, гл. IV. 1854 года. С.П.Б.

въ немъ весьма яркій свѣтъ въ видѣ пламени. Это необыкновенное явленіе возбудило ихъ любопытство. Они подошли къ лѣсу и увидѣли на деревѣ икону Богоматери въ лучезарномъ сіяніи. Благоговѣйный трепетъ и сильное сіяніе долго не позволяли имъ подойти къ самому образу. Но когда свѣтъ озарявшій икону, мало-по-малу скрылся, пастухи, поклонившись образу Богоматери, сняли его съ дерева и отнесли къ своему господину Александру Солтану подскарбію Литовскому. Онъ взялъ образъ, заперъ его въ ларецъ, и захотѣлъ сообщить о явленіи его своимъ знакомымъ. Для сего онъ немедленно пригласилъ ихъ къ себѣ; они съ удивленіемъ выслушали разсказъ и пожелали видѣть икону. Александръ пошелъ за нею, но иконы въ ларцѣ не было. Это очень изумило Александра, потому что незадолго предъ симъ онъ самъ видѣлъ икону. Чрезъ нѣсколько времени тѣ же пастухи и на томъ же мѣстѣ нашли опять сей образъ Богоматери и опять принесли его къ своему господину. Но Александръ, почитая себя недостойнымъ того, чтобы икона оставалась въ его домѣ, тогда же далъ обѣтъ — на мѣстѣ явленія иконы соорудить храмъ во имя Богоматери. Скоро созданъ былъ деревянный храмъ, и икона Богоматери поставлена въ немъ. Тамъ стояла икона около десяти лѣтъ, неоскудно истощая благодатные дары на всѣхъ съ вѣрою притекающихъ къ ней. Внезапно въ церкви случился пожаръ и обратилъ ее въ пепелъ; сколько ни употребляли старанія спасти икону Богоматери изъ огня, но всѣ усилія остались тщетны; казалось, икона Богоматери погибла въ пламени; такъ думали всѣ и всѣ сокрушались о ея потерѣ.

Однажды малолѣтнія дѣти были на той горѣ, у подножія которой былъ сгорѣвшій храмъ. Вдругъ видятъ они вдали: нѣкая Дѣва въ лучезарномъ сіяніи сидитъ на камнѣ; дѣти не осмѣлились подойти къ ней, но поспѣшили извѣстить о семъ своихъ домашнихъ. Вѣсть дошла до священника. Принимая сказанное дѣтьми видѣніе за Божественное указаніе, всѣ отправились на гору и, подходя къ указанному камню, увидѣли на немъ горящую свѣчу; когда же подошли къ самому камню, нашли на немъ икону Богоматери Жировицкой, нисколько не потерпѣвшую отъ пожара. Священникъ и жители Жировицъ, несказанно обрадованные обрѣтеніемъ иконы, взяли ее и поставили въ домѣ священника, потомъ съ ревностію приступили къ сооруженію новаго храма и, построивъ его въ непродолжительномъ времени, освятили въ честь Богоматери и поставили въ немъ чудную икону [1]).

[1]) Новое небо, Москва, 1851 г.

ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ПЕЧЕРСКОЙ БОГОМАТЕРИ.

14-го мая.

Въ Ярославлѣ мѣщанка Александра Дмитріевна Добычкина 17 лѣтъ страдала весьма жестокою болѣзнію, сначала внутреннею только, потомъ ломотою въ рукахъ и во всѣхъ составахъ; мучительная боль исторгала у ней страшные вопли. Въ 1823 году видѣла она во снѣ нѣкоторый храмъ съ изображеніемъ въ немъ иконы Богоматери. Ходя по церквамъ, она вездѣ искала сего храма. Мая 1-го пришла она въ Ярославскій архіерейскій домъ и, увидя здѣсь подъ колокольнею церковь происхожденія честныхъ древъ, узнала въ ней видѣнный ею во снѣ храмъ. Съ радостнымъ предчувствіемъ вошла и, какъ скоро увидѣла написанную на стѣнѣ икону Божіей Матери Печерской, вдругъ повержена была на полъ съ необыкновенными корчами всего тѣла. Пришедши въ себя и питаясь несомнѣнною надеждою получить исцѣленіе своихъ многолѣтнихъ недуговъ отъ иконы Богоматери, видѣнной ею во снѣ, она и на другой день мая 2-го пришла въ сію церковь, и помолясь предъ иконою Богоматери хотѣла подойти и приложиться къ ней; но вдругъ почувствовала внутри себя какое-то сильное и непонятное движеніе и вмѣстѣ съ симъ получила совершенное исцѣленіе отъ болѣзни. Съ того времени отъ сей иконы благодатію Богоматери начали источаться безчисленныя чудеса всѣмъ съ вѣрою къ ней притекающимъ [1]).

ДЕНЬ ОРАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

21-го мая.

Въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, при патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ въ 1629 г., въ окрестностяхъ Нижняго Новгорода жилъ одинъ благочестивый человѣкъ, по имени Петръ Гладковъ. Онъ служилъ въ военной службѣ и имѣлъ вотчину въ окрестностяхъ нынѣшняго Оранскаго монастыря. Имѣя великую вѣру къ образу Владимірской Богоматери, находящемуся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, онъ снялъ для себя точный съ него списокъ и отвезъ въ свою отчину, въ село Бочеево. Здѣсь въ церкви св. Николая и въ домѣ помѣщика икона находилась пять лѣтъ. Въ 1634 г. на пятой

[1]) Донесеніе, представленное Св. Синоду о чудесахъ отъ сей иконы.

недѣлѣ великаго поста съ пятницы на субботу Похвалы Богородицы Гладковъ слышалъ во снѣ голосъ: «иди сѣмо». Ему казалось, что онъ пошелъ и увидѣлъ себя на какой-то горѣ и услышалъ новый гласъ, повелѣвающій ему построить на семъ мѣстѣ храмъ въ честь Владимірской иконы Богоматери, а прежде созданія храма водрузить на горѣ крестъ. Такой сонъ Гладковъ видѣлъ три раза. Проведя въ постѣ и молитвѣ остальные дни великаго поста и благочестиво встрѣтивъ св. Пасху, Гладковъ въ субботу на святой недѣлѣ вышелъ изъ дома своего отыскивать ту гору, которую видѣлъ во снѣ. Онъ шелъ густымъ, дремучимъ лѣсомъ къ полю, называемому *Орано-поле*, зашелъ въ лѣсъ непроходимый и увидѣлъ огонь на такъ называемой Славенской горѣ. Предполагая, что тамъ люди, и, боясь заблудиться, Гладковъ пошелъ къ той горѣ. День тогда былъ дождливый и все небо покрыто было густыми облаками, но на Славенской горѣ видно было какъ бы солнечное сіяніе, столбомъ восходившее до небесъ. Взойдя на гору, Гладковъ увидѣлъ то самое мѣстоположеніе, которое представлялось ему въ сонномъ видѣніи. Послѣ сего онъ немедленно отправился въ Москву къ патріарху Іоасафу: разсказалъ ему обо всемъ бывшемъ и просилъ у него грамоты на сооруженіе храма въ честь Владимірской иконы Богоматери на Славенской горѣ. Получивъ грамоту и возвратившись въ свое село, Гладковъ водрузилъ на указанномъ для храма мѣстѣ мраморный крестъ и вскорѣ приступилъ къ сооруженію храма, въ которомъ поставлена была икона Богоматери, получившая названіе *Оранской* и прославившаяся многими чудесами. Архимандриту Печерскаго монастыря Рафаилу велѣно было удостовѣриться о нихъ. Онъ донесъ объ истинѣ чудесъ патріарху, а патріархъ доложилъ царю Михаилу Ѳеодоровичу; царь повелѣлъ устроить на Оранскомъ полѣ монастырь, который называется Оранскимъ [1]).

Эта досточтимая икона ежегодно на Ѳоминой недѣлѣ приносится изъ монастыря въ Нижній Новгородъ и послѣ хожденій съ нею въ разныя мѣста возвращается въ монастырь [2]).

ДЕНЬ БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

18-го іюня.

Въ 1155 году Андрей Георгіевичъ Боголюбскій, переселяясь изъ удѣла своего—Вышгорода въ свою родную область Суздаль-

[1]) Слава Богородицы въ Россіи. Москва, 1853 г.—[2]) Матеріалы для статистики Рос. Имп. Нижегородская губернія.

скую, взялъ оттуда находившуюся въ дѣвичьемъ монастырѣ чудотворную икону, нынѣ именуемую Владимірскою, принесенную ему въ даръ изъ Константинополя и неоднократными отъ нея знаменіями расположившую его къ особенному почитанію ея. Все путешествіе продолжалось безпрепятственно, но около 10 поприщъ отъ Владиміра, внизъ по теченію рѣки Клязьмы, лошади, везшія кіотъ съ чудотворною иконою, остановились и никакъ не шли далѣе; ихъ перемѣнили, думая, что они отъ усталости стоятъ, но и новыя не могли тронуться съ мѣста. Тогда Андрей приказалъ совершить молебенъ предъ иконою Богоматери и самъ, павши на землю, со слезами молился Пресв. Дѣвѣ и далъ обѣтъ на этомъ самомъ мѣстѣ воздвигнуть во имя Ея церковь. Въ слѣдующую ночь на 18 іюня, когда князь продолжалъ свою усердную молитву, во снѣ онъ сподобился видѣнія: Богоматерь во время молитвы его явилась ему со свиткомъ въ правой рукѣ и повелѣла ему образъ Ея, который онъ взялъ изъ Вышгорода, поставилъ во Владимірѣ, и на мѣстѣ чудеснаго событія и видѣнія устроить храмъ во имя Рождества и при храмѣ обитель. Благочестивый князь немедленно заложилъ храмъ, и, призвавъ искусныхъ иконописцевъ, повелѣлъ имъ изобразить Богоматерь въ томъ молитвенномъ видѣ, какъ Она ему явилась, и Она изображена превосходнымъ Греческимъ письмомъ во весь ростъ съ хартіею въ правой рукѣ, лѣвая обращена къ Спасителю. Когда церковь была готова и освящена, князь въ 1157 году установилъ въ память чудеснаго явленія Богоматери совершать ежегодно *праздникъ 18 іюня*; внесъ въ церковь обѣ иконы и принесенную изъ Вышгорода, извѣстную теперь подъ именемъ Владимірской, и вновь написанную, которую назвалъ иконою Божіей Матери *Боголюбивыя,* мѣсто же, гдѣ явилась ему Богоматерь, *Боголюбивымъ,* и самъ сталъ называться *Боголюбивымъ* или *Боголюбскимъ.* Потомъ близъ новосозданной церкви и обители основалъ городъ *Боголюбовъ* [1]).

Въ 1771 году 18 іюня установлено въ честь чудотворной иконы Богоматери Боголюбской новое *празднество,* въ память чудеснаго избавленія Владиміра и его окрестностей отъ мороваго повѣтрія, постигшаго Россію. Когда во Владимірѣ свирѣпствовала чума, жители города вслѣдствіе явленій, бывшихъ тогда нѣкоторымъ изъ благочестивыхъ христіанъ, испросили себѣ позволеніе принести изъ Боголюбова монастыря чудотворную икону Богоматери. Очевидцы свидѣтельствуютъ, что ни въ монастырѣ Боголюбовѣ, ни въ селѣ,

[1]) Нынѣ село Боголюбово.

прилегающемъ къ нему, не было моровой язвы. Въ самомъ городѣ предстательствомъ Богоматери болѣзнь въ томъ же году прекратилась.

Въ память этой чудодѣйственной силы отъ Боголюбской иконы Богоматери установленъ крестный ходъ, при которомъ св. икона изъ Боголюбова монастыря препровождается во Владиміръ 21 мая, а оттуда 16 іюня возвращается въ монастырь. Въ 1820 году по усердію Владимірскихъ гражданъ Боголюбская икона обложена серебряною вызолоченною ризою [1]).

ДЕНЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

26-го іюня.

Тихвинская икона Богоматери первоначально, по сказанію преданія, писана св. Лукою и послана была имъ вмѣстѣ съ Евангеліемъ и книгою Дѣяній Апостольскихъ въ Антіохію къ державному Ѳеофилу, принявшему тогда вѣру Христову. По смерти его она перенесена была въ Іерусалимъ, а оттуда въ V вѣкѣ по Р. Х. Евдокіею, супругою Греческаго царя Ѳеодосія младшаго, въ Константинополь, гдѣ для нея воздвигнутъ былъ храмъ, извѣстный подъ именемъ Влахернскаго. Здѣсь она пребывала 539 лѣтъ. Отъ неистовства иконоборцевъ св. икона перенесена была изъ Влахернскаго храма въ обитель Пантократора и скрыта. По прекращеніи гоненія св. икона возвращена была во Влахерну [2]). За 70 лѣтъ до паденія Константинополя, во дни великаго князя Дмитрія Іоанновича Донскаго, при митрополитѣ Пименѣ, въ 1383 году Влахернская икона Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, начертаннымъ на лѣвой рукѣ, явилась въ предѣлахъ Новгорода надъ водами Ладожскаго озера, въ лучезарномъ свѣтѣ, солнцеобразно сіяющая, шествуя по воздуху надъ водами, переносимая невидимо отъ мѣста до мѣста Ангелами, и притекши къ городу Тихвину остановилась при рѣкѣ Тихвинкѣ. Въ продолженіе своего шествія она въ пяти мѣстахъ останавливалась и являлась вѣрующимъ, усердіемъ коихъ на всѣхъ мѣстахъ, ознаменованныхъ и освященныхъ присутствіемъ чудотворнаго

[1]) Доброхотова, древній Боголюбовъ городъ и монастырь. Москва. 1752 г., гл. 1, ч. 2, приложеніе IV. Владимірскія губернскія вѣдомости, 1848 года, № 21 и 28. Взглядъ на достопамятности Владиміра, Москва, 1846 г. гл. 2.—[2]) Сказаніе о Тихвинской иконѣ напечатано въ С.-Петербургѣ, въ 1817 году. Русск. достопамятности Калайдовича. Новгородская лѣтопись въ 6891 лѣто. Древняго лѣтописца част. 2, стр. 92.

образа Владычицы, созданы послѣ храмы Божіи. Равно и на томъ мѣстѣ, гдѣ икона совершенно остановилась, устроенъ былъ деревянный храмъ во имя Успенія Богоматери, который неоднократнымъ пожаромъ обращаемъ былъ въ пепелъ. Но явленная и чудотворная Тихвинская икона Божіей Матери, находившаяся въ немъ, всегда оставалась невредима. Наконецъ, усердіемъ великаго князя Василія Іоанновича, вмѣсто деревяннаго храма, для Тихвинской иконы Божіей Матери въ 1510 г. созданъ каменный. Въ 1560 г., спустя 177 лѣтъ по явленіи иконы, устроенъ иждивеніемъ и усердіемъ великаго князя Іоанна Васильевича Тихвинскій мужской монастырь [1]).

Въ 1613 г., когда Шведы подъ предводительствомъ Делагарди насильно овладѣли Новгородомъ и его окрестностями, обитель Тихвинская подъ защитою Владычицы вытерпѣла отъ враговъ продолжительное тяжкое нападеніе, особенно по воцареніи Михаила Ѳеодоровича, когда Шведамъ избраніемъ его на Русскій престолъ нанесено было огорченіе и вмѣстѣ пораженіе отрядовъ ихъ и на рѣкѣ Усть въ предѣлахъ Новгорода и въ самой обители Тихвина, откуда они были изгнаны. Услышавъ о своихъ неуспѣхахъ и пораженіяхъ, Делагарди съ яростію приказалъ двинуть свои полки, чтобы отмстить обители за изгнаніе Шведовъ и разрушить ее до основанія. Устрашенные угрозами гордаго и мстительнаго врага, окрестные жители съ женами и дѣтьми стеклись въ монастырь и тамъ съ иноками и воинами затворились, надѣясь не на крѣпость стѣнъ, а на неодолимое заступничество Царицы Небесной. Шведскія войска явились въ тихвинскомъ посадѣ, окружили обитель и съ страшною злобою дѣлали непрестанныя нападенія на жилище духовныхъ воиновъ Христовыхъ. Иноки же затворившіеся въ обители объяты были страхомъ; иные, стоя на стѣнахъ монастырскихъ, бились со врагами; другіе собравшись въ церкви со слезами молились Богу и Пречистой Его Матери предъ чудотворною Ея иконою и совершали всенощныя моленія.

Во время этой осады одной благочестивой женщинѣ Маріи, за два года передъ тѣмъ пришедшей въ монастырь слѣпою и получившей, по вѣрѣ своей, зрѣніе, когда она съ неосохшими еще глазами отъ молитвенныхъ слезъ, погрузилась среди ночи въ тонкую дремоту, явилась Пречистая Дѣва и сказала: «объяви всѣмъ, находящимся въ обители, да возмутъ икону Мою и обойдутъ по стѣнамъ вокругъ и узрятъ милость Божію». Марія повѣдала о явленіи и повелѣніи Царицы Небесной. Радостію и упованіемъ исполнились сердца осажденныхъ; чудотворный образъ съ молебнымъ пѣніемъ

[1]) Чет.-мин. 26-го іюня.

обнесенъ былъ по стѣнамъ ограды монастырской. Въ это время, когда православные призывали Божію Матерь на помощь себѣ, внезапно объялъ враговъ страхъ. Они пришли въ смятеніе и никѣмъ не гонимые бѣжали отъ обители.

Спустя нѣсколько времени враги снова съ большими силами окружили монастырь, и многіе дни неотступно нападали на обитель. Православные опять со слезами стали притекать къ чудотворному образу Богородицы и умоляли Ее умилосердиться надъ страждущими. Въ монастырѣ находился послушникъ Соловецкаго монастыря Мартиніанъ, человѣкъ чистый сердцемъ и богобоязненный. Въ ночномъ видѣніи явилась ему Богоматерь со святителемъ Николаемъ, съ преподобными Варлаамомъ Хутынскимъ и Зосимою Соловецкимъ, и объявила: «близъ погибели есть мѣсто сіе многихъ ради нечистотъ грѣховныхъ, имиже осквернися сіе святое мѣсто Мое» Въ ужасѣ отъ видѣнія воспрянулъ Мартиніанъ и со слезами повѣдалъ начальствовавшимъ въ обители. Сквернодѣтельныя лица изгнаны были изъ монастыря, притворъ церковный очищенъ, усердными слезными моленіями умилостивляли Бога и Богородицу, да не предадутъ людей Своихъ въ руки враговъ.

Чадолюбивый Господь, предстательствомъ Пречистыя Своея Матери, праведный Свой гнѣвъ претворилъ въ милосердіе. Съ этого времени осажденные начали усиливаться и успѣшнѣе бороться со врагами. Уповая на милость Матери Божіей, осажденные внезапно устремились на враговъ, и Она Своею помощію даровала православнымъ побѣду и одолѣніе на враговъ.

Мстя за пораженіе и стыдъ свой, враги съ усиленными отрядами подступили къ обители, обложили ее тѣснѣе и начали копать тайные рвы подъ врата и стѣны. 13 сентября, послѣ новаго явленія Божіей Матери въ ночномъ видѣніи Мартиніану и другому мужу именемъ Григорію и повелѣнія отгнать враговъ отъ дома Ея, православные защитники обители и отечества удостоились дивной небесной помощи: Господь поразилъ враговъ страшнымъ чудомъ. Они увидѣли, что со стороны Москвы идутъ къ обители многочисленные полки вооруженныхъ воиновъ, со многими свѣтлыми крестоносными знаменами, и испугались. Одна надежда на подземные подкопы удержала смятенныхъ враговъ отъ бѣгства. Осажденные, услышавъ о новомъ явленіи и повелѣніи Богородицы отъ Мартиніана и Григорія, укрѣпились упованіемъ на помощь небесную, и, совершивъ молебныя пѣнія со слезами предъ чудотворною иконою Богоматери, по прежнему устремились на враговъ. Ихъ объялъ страхъ и трепетъ, они смутились, поколебались и со стыдомъ по-

бѣжали, поражая себя взаимно въ бѣгствѣ. Плѣнные изъ враговъ говорили, что они въ прошедшую ночь видѣли многочисленное воинство, шедшее въ монастырь и изъ монастыря выходившее для нападенія на нихъ. Эта славная и дивная побѣда чудесно дарована православнымъ Богоматерью въ ночь Воздвиженія животворящаго креста, 14 сентября 1614 года.

Не прошло года, какъ Шведскій полководецъ въ страшной злобѣ на обитель Тихвинскую, при которой столько употреблено напрасныхъ усилій и понесено потерь, послалъ многочисленнѣйшія силы съ приказаніемъ разорить монастырь до основанія, чудотворную икону Богоматери изрубить на части, и церковь, въ которой она находится, разметать по полю. Когда эта угроза врага достигла слуха защитниковъ монастыря, они устрашились и даже хотѣли съ чудотворною иконою удалиться къ Москвѣ. Но икона пребыла на мѣстѣ своемъ неподвижна; ее никакъ не могли взять съ мѣста. Итакъ слабая горсть защитниковъ, возложивъ свою надежду на всесильную помощь Богородицы, затворилась въ обители и ожидала врага. Скорая Помощница правовѣрнымъ и бодрая Хранительница Своей обители не допустила до нея враговъ. Они поражены были новымъ чудомъ: имъ показалось многочисленное вооруженное воинство, стремившееся противъ нихъ. Не надѣясь противустать такой силѣ, враги, объятые великимъ страхомъ, въ безпорядкѣ бросились бѣжать отъ монастыря. Съ этой поры враги не дерзали уже болѣе подступать къ обители для ея разоренія [1]). Побѣда надъ врагами единодушно и воинами и вождями приписана невидимой помощи Тихвинской Богоматери [2]).

Спустя около года послѣ чудесной побѣды прибыли въ стѣны Тихвина монастыря царскіе послы для заключенія мира со Шведами. Снявъ списокъ съ чудотворной Тихвинской иконы Божіей Матери, они отправились за пятьдесятъ пять верстъ, къ рѣкѣ Сяси, въ деревню Столбово, недалеко отъ Ладоги, куда прибыли и Шведскіе послы, и тамъ 1617 года 17 февраля заключили миръ *Столбовскій*, предъ иконою Божіей Матери, столь дивно поборавшей православнымъ, какъ главною порукою мира со стороны Русскихъ [3]). Оттуда послы отправились съ тою же иконою на принятіе изъ рукъ враговъ—Новгорода, бывшаго 7 лѣтъ во власти ихъ, гдѣ съ благодарственными слезами встрѣчена была Царица Небесная, дивно избавившая отъ враговъ не только обитель, но вмѣстѣ и Великій

---

[1]) Чет.-Мин. 26 іюня. — [2]) Третья Новгородская лѣтопись и прибавленіе къ ней.—[3]) Ист. Рус. іерархіи, том. VI, о Тихвинскомъ монастырѣ.

Новгородъ со всѣми предѣлами его, и утвердившая въ нихъ власть православнаго Царя [1]).

Въ память чудеснаго явленія Тихвинской иконы Богородицы и одолѣнія враговъ предстательствомъ Богоматери установленъ Церковію въ 26 день іюня по всей Россіи праздникъ въ честь Тихвинской иконы Богоматери. Въ этотъ день Православная Церковь Всероссійская отъ лица Россіи, благоговѣйно пріявшей икону, прославляетъ ея дивное и свѣтозарное явленіе, просвѣтившее своимъ пришествіемъ пустое и непроходимое мѣсто, всей Россійской странѣ показавшее твердое огражденіе и защищеніе, и даровавшее присно-текущій источникъ исцѣленій [2]).

Вѣра и благоговѣніе къ святой и чудотворной иконѣ Тихвинской издревле доселѣ выражается какъ особыми въ честь ея *установленіями въ монастырѣ*, такъ и *частнымъ усердіемъ вѣрующихъ*. Кромѣ праздника торжествуемаго Церковію въ честь Тихвинской иконы Богоматери, древле послѣ 26 числа декабря, по совершеніи собора въ честь Богоматери, ѣздили изъ монастыря Тихвинскаго «съ образы и праздничною святынею въ Москву». Этотъ обычай продолжался до 1678 г. [3]). Нынѣ 24 раза въ годъ совершается крестный ходъ съ чудотворною Тихвинскою иконою [4]).

Частное усердіе вѣрующихъ къ Тихвинской иконѣ Богоматери издревле доселѣ обнаруживается непрестанными предъ иконою молитвами и приношеніями ей отъ вѣрующихъ. Храмъ, въ которомъ находится чудотворная икона, никогда не бываетъ безъ поклонниковъ. Если онъ запертъ, богомольцы стоятъ на паперти, откуда устроено пространное окно, чрезъ которое видѣнъ ликъ Царицы Небесной и возсылаются молитвы. Богомольцы нерѣдко остаются на паперти на ночь [5]).

На поклоненіе св. иконѣ издревле притекали и приносили свои посильные вклады въ честь Ея лица всѣхъ сословій и знатные и простые. Великій князь Василій Іоанновичъ, по особливой ревности и усердію къ Пречистой Дѣвѣ Богородицѣ и Ея чудотворной иконѣ, повелѣлъ отъ своихъ царскихъ сокровищъ создать каменную церковь въ Тихвинѣ. По созданіи и освященіи ея, великій князь, влекомый любовію къ Пречистой Богородицѣ, самъ прибылъ въ Тихвинъ, чтобы видѣть чудотворную Ея икону, лобызать ее и принести

---

[1]) Тихвинскіе монастыри, гл. III, 1854 г. С.-Петербургъ. Тихвинская икона бывшая при заключеніи мира, перенесена въ Московскій Успенскій соборъ. — [2]) См. служб. явленію иконы 26 іюня.—[3]) Историч. акт. Археогр. Экспед. томъ IV, № 194 и 228.—[4]) Тихвинскіе монастыри, гл. I, 1854 г. С.-Петербургъ. — [5]) Тихвинскіе монастыри, 1854 года. С.-Петербургъ, IV.

предъ нею свои усердныя молитвы. Благовѣрный сынъ его великій князь Іоаннъ Васильевичъ, подражая отцу своему, приходилъ также въ Тихвинъ на поклоненіе чудотворной иконѣ и устроилъ при ней монастырь отъ царскихъ щедротъ. Въ 1734 году Императрица Анна Іоанновна пожаловала для иконы рѣдкій изумрудъ, замѣчательный по огромности и рѣзьбѣ, съ подписью: «Владычице, пріими молитвы рабъ Твоихъ». Для поклоненія иконѣ Тихвинскій монастырь посѣтили: въ 1747 году Императрица Елисавета Петровна; въ 1798 г. Императоръ Павелъ Петровичъ, который самъ перенесъ икону на настоящее мѣсто изъ Рождественскаго собора. Великая княгиня Екатерина Павловна, прибывъ въ обитель съ супругомъ своимъ въ 1809 году, приложила къ иконѣ превосходный Бразильскій топазъ и дорогіе брилліанты; ею же привезены отъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны брилліанты и голубой сапфиръ въ 80 каратъ. По самой дешевой цѣнѣ всѣ украшенія на ризѣ золотой и драгоцѣнной, не считая ея, полагаются около 60,000 рублей сер. Предъ иконою виситъ драгоцѣнное приношеніе графа Шереметева въ 1803 году,— золотая лампада цѣною около 12,000 рублей сер. [1]).

ДЕНЬ ТРОЕРУЧИЦЫ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

28-го іюня.

Эта св. икона есть памятникъ исцѣленія отсѣченной руки св. Іоанна Дамаскина, въ царствованіе Льва Исаврянина иконоборца, въ VIII вѣкѣ. Св. Іоаннъ, сильно защищавшій письменно и устно почитаніе св. иконъ, за эту ревность оклеветанъ былъ Львомъ Исавромъ предъ Дамасскимъ княземъ, при которомъ св. Іоаннъ занималъ важную гражданскую должность, будто бы онъ писалъ ко Льву письма враждебныя противъ Дамаска и князя. Князь, не разобравши дѣла, приказалъ отсѣчь у оклеветаннаго руку, писавшую къ императору письмо, и повѣсить всенародно, на страхъ другимъ. Вечеромъ въ тотъ день, узнавъ блаженный, что гнѣвъ князя утихъ, послалъ къ нему моленіе чрезъ друзей своихъ, говоря: умножается болѣзнь моя и несказанно меня мучитъ; и не могу имѣть отрады, доколѣ рука моя, на позоръ повѣшенная, не будетъ мнѣ отдана. Князь склонился на моленіе страдальца и повелѣлъ отдать отсѣченный членъ. Получивъ его, Іоаннъ затворился въ свою молитвенную клѣть, и падши предъ св. иконою Богоматери съ Бо-

[1]) Тамъ же.

го-Младенцемъ, приложилъ отсѣченную мертвую свою руку къ составу и изъ глубины сердца со слезами и рыданіями молился предъ иконою Богоматери объ исцѣленіи руки своей на пользу вѣрныхъ. По молитвѣ Іоаннъ заснулъ и въ сонномъ видѣніи узрѣлъ Богоматерь, свѣтлыми и милостивыми очами на него взирающую. «Се здрава тебѣ рука, сказала Она ему; не скорби болѣе и исполни то, что ты обѣщалъ Мнѣ въ молитвѣ своей» [1]). Іоаннъ проснулся безъ болѣзни, съ рукою исцѣленною. Въ благодарность за чудесное исцѣленіе руки своей помощію Богоматери и въ память этого благодатнаго событія св. Іоаннъ сдѣлалъ изъ серебра изображеніе ручной кисти и приложилъ ее къ иконѣ своей Заступницы, а по сказанію иныхъ подписалъ третью руку. Отчего эта икона впослѣдствіи и получила названіе *Троеручицы*.

Примѣч. По мнѣнію нѣкоторыхъ Русскіе иконописцы будто бы ошибочно изображаютъ на иконѣ Троеручицы третью снизу руку, какъ бы принадлежащую Самой Богоматери. Эта третья рука не имѣетъ никакого отношенія къ изображаемому на иконѣ пречистому тѣлу Божіей Матери. Третья рука должна считаться совершенно отдѣльною и какъ бы приложенною къ образу [2]). Но, кажется, иконописцы изображаютъ согласно съ древними описаніями иконы Троеручицы [3]).

Подлинная икона Троеручицы изъ Дамаска самимъ Іоанномъ перенесена въ лавру св. Саввы Освященнаго, куда Дамаскинъ переселился для подвиговъ благочестія, и пребывала тамъ отъ половины VIII до XIII вѣка. Въ этомъ вѣкѣ она перенесена св. Саввою, архіепископомъ Сербскимъ, въ Сербію, а отсюда на Аѳонъ и нынѣ находится въ Аѳонскомъ монастырѣ Хиландарѣ (уста Львовы). Первоначально она поставлена была въ алтарѣ соборнаго храма и тамъ находилась нѣсколько лѣтъ.

Въ началѣ XVII столѣтія монастырь Хиландарскій лишился своего игумена; братія приступили къ избранію новаго настоятеля, но никакъ не могли согласиться въ выборѣ. Божія Матерь Сама прекратила несогласія братіи. Въ одинъ день иноки Хиландарскіе по обычаю собрались къ утреннему Богослуженію и увидѣли, что икона Троеручица стоитъ не въ олтарѣ, а на игуменскомъ мѣстѣ. Приписывая это тайнымъ дѣйствіямъ церковнослужителей, братія отнесли ее въ олтарь; но въ слѣдующій день она опять появилась на игуменскомъ мѣстѣ. Это чудесное перехожденіе повторялось и еще. Богоматерь въ ночномъ видѣніи одному святому затворнику изъ-

[1]) Чет.-Мин. 4 декабря—[2]) Святогорца кн. 1, письмо 17.—[3]) См. рукоп. въ Им. Б. въ отдѣл. Погодина, № 1372. Также сказаніе Парѳенія о странствіи кн. IV, 130.

яснила волю Свою, чтобы братія не переносили иконы Ея съ игуменскаго мѣста. «Для устраненія несогласій въ избраніи игумена въ настоящее и на будущее время, Она Сама хочетъ занять это мѣсто Своею иконою и управлять монастыремъ». Послѣ этого она стоитъ надъ игуменскимъ мѣстомъ, въ знаменіе того, что Богоматерь Своею Божественною иконою какъ бы настоятельствуетъ монастыремъ. Посему въ этомъ монастырѣ нѣтъ игумена, а есть только проигуменъ или игуменскій намѣстникъ, завѣдывающій монастырскими дѣлами и занимающій въ церкви второе мѣсто близъ игуменскаго, надъ которымъ стоитъ икона Троеручица. Видъ иконы чрезвычайно выразителенъ и даже строгъ. Отъ нея обыкновенно принимаютъ иноки благословеніе на всѣ церковныя службы какъ бы отъ присутствующаго игумена [1]).

Съ Аѳона изъ Хиландара списокъ образа Троеручицы принесенъ былъ въ Москву въ 1661 году 29 іюня къ патріарху Никону, который поставилъ эту икону въ Воскресенскомъ монастырѣ (Новомъ Іерусалимѣ [2]). Точный списокъ Троеручицы находится въ Бѣлобережской пустынѣ Орловской губерніи.

ДЕНЬ АХТЫРСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

2-го іюля.

Въ городѣ Ахтыркѣ съ давнихъ поръ была приходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. При ней въ 1739 году былъ священникомъ Даніилъ Васильевъ, человѣкъ добродѣтельный и благочестивый. При наступленіи сѣнокоса онъ купилъ новую косу и, желая испытать ея доброту, вышелъ на свой огородникъ и началъ косить траву; но не болѣе двухъ разъ махнулъ косой, какъ увидѣлъ на травѣ икону Богоматери съ распятіемъ Господа Іисуса, блистающую неизреченнымъ свѣтомъ. Священникъ пораженъ былъ такимъ страхомъ, что коса выпала изъ дрожащихъ его рукъ. Оградившись крестнымъ знаменіемъ, онъ началъ читать молитвы Богоматери, какія только могъ припомнить. Поклонясь троекратно иконѣ Богоматери, онъ внесъ ее въ домъ свой и поставилъ на приличномъ мѣстѣ. Въ продолженіе трехъ лѣтъ эта икона находилась въ домѣ священника. Домашніе его замѣтили, что въ той комнатѣ, гдѣ стояла икона, невозможно было ночевать отъ какого-то непонятнаго страха. Чрезъ три года въ праздникъ Покрова священникъ вошелъ въ ту комнату, гдѣ стояла икона, и также неожиданно, какъ

[1]) Святогорца кн. 1, письмо 17. Сказаніе о странствіи и путешествіи инока Парѳенія, кн. IV, 130.—[2]) Рукоп. Им. Б. въ отдѣл. Погодина № 938.

въ первый разъ, пораженъ былъ сильнымъ, яркимъ, подобно солнечному сіянію, свѣтомъ отъ иконы. Такой свѣтъ отъ иконы видалъ онъ неоднократно, но не говорилъ объ этомъ никому изъ постороннихъ, ни даже своимъ домашнимъ. Однажды въ сонномъ видѣніи явилась ему Богоматерь и повелѣла обрѣтенную имъ икону Ея своими руками омыть чистою водою и накрыть покрываломъ. Священникъ тотчасъ пробудился отъ сна, отеръ пыль съ иконы, омылъ ее водою и собралъ воду въ особый сосудъ, намѣреваясь по утру отнести ее въ рѣку. Съ сими мыслями онъ заснулъ, и въ ту же ночь видитъ будто онъ идетъ къ рѣкѣ, неся съ собою сосудъ воды, которою омылъ икону; вдругъ на пути встрѣчаетъ его Богоматерь въ образѣ чудной Дѣвы и говоритъ: куда ты идешь съ этою водою? Возвратись въ свой домъ и храни воду; она цѣлительна будетъ для страждущихъ лихорадкою. Священникъ всталъ отъ сна и, имѣя въ своемъ домѣ дочь, страждущую этою болѣзнію, пожелалъ узнать истину бывшаго ему видѣнія и далъ ей пить этой воды. Дочь его тотчасъ выздоровѣла, равно и другіе, страдавшіе лихорадкою, какъ скоро пили сію воду, немедленно выздоравливали.

Между тѣмъ священникъ замѣтилъ на иконѣ на краскахъ язвинки, призвалъ къ себѣ иконописца и поручилъ ему поправить икону. Иконописецъ взялъ ее, принесъ домой и поставилъ на приличномъ мѣстѣ. Чрезъ два дня, когда уже иконописецъ хотѣлъ приступить къ работѣ, ночью услышалъ во снѣ голосъ отъ иконы, который назвалъ его по имени и сказалъ: «встань, время уже тебѣ отнести икону туда, гдѣ взялъ ее; лучше сего ты поправить ее не можешь». Иконописецъ въ ужасѣ проснулся, съ благоговѣніемъ взялъ икону и на разсвѣтѣ того же дня отнесъ ее къ священнику, объявивъ о слышанномъ имъ голосѣ. Священникъ, видя надъ иконою особенную благодать Богоматери, рѣшился внести икону въ приходскую церковь, и здѣсь-то сія икона особенно просіяла славою чудотвореній [1]).

ДЕНЬ ѲЕОДОТЬЕВСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

2-го іюля.

Въ 1487 году въ предѣлахъ Рязанскихъ, въ пустомъ мѣстѣ, именуемомъ Старое, близъ села Ѳедотьева явилась икона Богоматери, названная отъ сего *Ѳедотьевскою.* По повелѣнію великаго князя Рязанскаго и благословенію архіерея икона перенесена

[1]) Описаніе Ахтырской иконы.

въ Рязань для огражденія и спасенія Рязани, и поставлена съ подобающею честію въ соборномъ храмѣ Успенія. Въ 1611 году, поволѣ Ѳеодорита, Рязанскаго архіепископа, снятъ былъ съ нея списокъ и посланъ въ село Ѳедотьево [1]). Въ 1714 году икона Ѳедотьевской Богоматери поновлена и сдѣланъ былъ для нея кіотъ. На иконѣ Богомладенецъ изображается на лѣвой рукѣ Богоматери, правою рукой благословляетъ, а лѣвой держитъ свитокъ.

Въ домѣ одного Рязанскаго жителя, отставнаго сержанта, лежала больная свояченица Ксенія. Она была лишена зрѣнія, и въ продолженіе 13 недѣль не раскрывались ея глаза. Марта 19-го 1812 года икона Ѳедотьевской Богоматери находилась у ихъ сосѣда; сестра больной пошла туда, чтобы принести икону въ свой домъ. Въ то время больная какъ бы вздремала, и во снѣ явилась ей неизвѣстная жена и сказала: «встань, къ тебѣ скоро придетъ Великая Гостья и ты увидишь Ее. Больная отвѣчала: я слѣпа, не могу увидѣть. Повѣрь мнѣ, увидишь, отвѣчала невѣдомая жена. Больная очнулась и недоумѣвала, что-бы значило это видѣніе. Вскорѣ принесли икону, начали служить молебенъ; во время акаѳиста глаза больной стали какъ бы волноваться, что было замѣтно для всѣхъ. Подъ конецъ молебна, когда стали пѣть: «о, Всепѣтая «Мати», глаза больной внезапно разверзлись, она ясно увидѣла и сказала: слава Богу, слава Богу [2]).

ДНИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

8-го іюля

Въ 1579 году 28 іюня при Іоаннѣ Васильевичѣ IV въ Казани, имъ покоренной, при Московскомъ митрополитѣ Антоніи, при архіепископѣ Казанскомъ Іереміи въ подкрѣпленіе вѣры Христовой среди магометанъ, населявшихъ Казанское царство, Богоматерь явилась девятилѣтней дѣвицѣ Матронѣ [3]), и повелѣла возвѣстить духовнымъ и свѣтскимъ сановникамъ города, чтобы они взяли икону Ея изъ нѣдръ земли, и указала самое мѣсто на пепелищѣ сго-

[1]) Ист. Ряз. іер. стр. 52, 55 отдѣл. 1, о явленіи Ѳеодотьев. Богомат., и стр. 210. [2]) Истор. Рязанской іерар. 54—55, замѣч. II.—[3]) Сказаніе о явленіи и чудесахъ иконы Казанской Богоматери составлено Гермогеномъ, митрополитомъ Казанскимъ и Астраханскимъ, и хранится въ синодальной (патріаршей) библіотекѣ подъ № 982; есть также въ рукописи Румянцевскаго музеума, подъ № 364; въ Им. Биб. въ хранилищѣ Погодина рукописи подъ № 792 и № 934. О первой рукописи замѣчено, что она написана чрезъ 15 лѣтъ по явленіи иконы самовидцемъ. Прологъ 8-іюля.

рѣвшаго дома родителей дѣвицы, гдѣ икона скрывалась. Видѣніе повторилось трижды. Дѣвица сначала никому не объявила о видѣніи своемъ, потомъ открыла матери своей, которая сначала не внимала ей. Послѣ третьяго видѣнія Матрона со слезами говорила матери: «я видѣла во снѣ икону Богородицы, отъ лица Которой исходило ужасное пламя, устремлявшееся на меня и готовое сожечь меня, и слышала голосъ: если ты не повѣдаешь глаголовъ Моихъ, Я явлюсь въ другомъ мѣстѣ, а ты погибнешь. Послѣ этого мать ходила съ Матроною къ Казанскимъ воеводамъ и архіепископу Іереміи и заставляла ее разсказывать имъ о бывшихъ ей явленіяхъ Богоматери. Когда они не повѣрили словамъ дѣвицы: мать сама рѣшилась рыть землю на указанномъ дочери мѣстѣ, чтобы отыскать икону, но напрасно. Рыли землю и искали иконы и другіе и также не нашли. Матрона сама стала копать землю и скоро обрѣла св. икону Богоматери, какъ бы новоначертанную, а не въ землѣ найденную. Явленный образъ съ благоговѣніемъ и радостію извлеченъ изъ земли и поставленъ на мѣстѣ, гдѣ обрѣтенъ. Немедленно стеклось къ нему безчисленное множество народа; всѣ съ благоговѣйнымъ удивленіемъ взирали на святыню, молились и стремились приложиться къ ней. О дивномъ обрѣтеніи извѣстили архіепископа и градоначальниковъ. Архіепископъ совершилъ крестный ходъ къ явленной иконѣ и съ великою честію препроводилъ ее въ ближайшій храмъ на рукахъ бывшаго въ то время священникомъ этого храма Гермогена, впослѣдствіи патріарха, и здѣсь совершилъ предъ иконою молебствіе [1]). Снявъ съ нея списокъ, а по мнѣнію другихъ подлинную, и изложивъ обстоятельства ея явленія и чудеса, послали въ 1579 г. въ Москву къ царю. Въ 1595 г. Благовѣрный Государь Ѳеодоръ Іоанновичъ повелѣлъ на мѣстѣ явленія иконы, гдѣ прежде была деревянная церковь, построить каменную и женскій монастырь Богородицкій и отъ себя принесъ великую жертву. Въ этомъ монастырѣ приняли иноческое постриженіе дочь и мать, послужившія явленію иконы. Явленіе Казанской иконы Божіей Матери установлено праздновать въ Казани *8-го Іюля*—въ тотъ день, когда мать съ своею дочерью, сподобившеюся видѣнія, ходила къ архіепископу и начальникамъ города объявить имъ о видѣніи.

22-го октября.

Вторый праздникъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери установленъ въ благодарность Богородицѣ за избавленіе Москвы

[1]) Москвит. 1850 г., отд. III, стр. 8—9.

и Россіи отъ нашествія Поляковъ въ 1613 году. По низведеніи съ престола царя Василія Іоанновича Шуйскаго въ 1610 году, Россія междуцарствіемъ, разстройствомъ гражданскаго порядка, внутреннею измѣною и крамолою предана была въ руки самозванцевъ и враговъ внѣшнихъ,—Шведовъ и ненавистныхъ Поляковъ, которые грабили, жгли города и села, овладѣли Москвою и привели отечество на край погибели и поруганія. Народъ Русскій почувствовалъ свое униженіе и несчастіе. Въ разныхъ мѣстахъ начали составляться ополченія для избавленія столицы и отечества отъ неистовыхъ враговъ. Тогда и Казань выказала свое усердіе къ отечеству, особенно послѣ бывшей въ ней измѣны [1]), и выслала свои (въ 1612 году) дружины къ Москвѣ съ образомъ Казанской Богоматери [2]). Ратники начали имѣть великую вѣру къ образу Пречистыя. Отъ него были многія чудеса [3]). Прибывшія къ Москвѣ дружины съ св. иконою помощію Небесной Заступницы 26-го мая отбили у Поляковъ Новодѣвичій монастырь и взяли въ плѣнъ двѣ роты Ляховъ и 500 Нѣмцевъ [4]). Чудотворный образъ пробылъ съ ополченіемъ у Москвы до зимы; обратно отпущенъ былъ съ Казанскимъ протоіереемъ, и принесенъ въ Ярославль. Въ это время прибыли въ Ярославль дружины Пожарскаго и Минина, шедшія къ Москвѣ изъ Нижняго Новгорода. Рать пожелала имѣть икону съ собою, а въ Казань послали списокъ съ нея [5]).

Движимые чувствомъ благочестія, для испрошенія помощи свыше въ своемъ правомъ дѣлѣ, предки наши напередъ обратились съ постомъ и молитвою къ Господу и Пречистой Его Матери. Всему прав. воинству и народу заповѣдали тридневный постъ и учредили торжественное молитвословіе [6]). Богъ услышалъ молитвенный вопль болѣзнующихъ объ Отечествѣ и Церкви. Преподобный Сергій явился Арсенію, архіепископу Елассонскому, пришедшему въ Россію съ Греческимъ патріархомъ Іереміею, бывшему потомъ епископомъ Суздальскимъ (1612—1613) [7]), находившемуся въ плѣну у Поляковъ, и объявилъ, что Господь по молитвамъ Божіей Матери и великихъ чудотворцевъ Россіи—Петра, Алексія и Іоны, въ слѣдующій день низложитъ враговъ и первопрестольный градъ Россійскій возвратитъ прав. христіанамъ [8]). Божественное

[1]) Карамз. истор. т. XII, гл. 4, измѣна Казани.—[2]) Никонова лѣтоп. т. VII, стр. 167.—[3]) Тамъ же, стр. 209.—[4]) Тамъ же, стр. 167. Примѣч. 750 къ XII т. Истор. госуд. Россійск.—[5]) Тамъ же, стр. 209. Изъ этого обстоятельства можно догадываться, что съ ратью Пожарскаго осталась подлинная икона. Еслибы послѣдняя была въ Казани, для чего же посылать туда списокъ?—[6]) Ник. лѣтоп. кн. VII, стр. 172.—[7]) Историческое сказаніе о Суздалѣ.—[8]) Ник. лѣт. VIII, стр. 189. Лѣт. о мятежахъ, стр. 231.

видѣніе, исцѣлившее недугъ святителя, удрученнаго врагами, скоро сдѣлалось извѣстнымъ Россійскому воинству. Ободренные воины мужественно приступили къ Москвѣ въ 1612 г. 20 августа: снова отняли у непріятеля Дѣвичій монастырь, который послѣ перваго освобожденія отъ враговъ опять занятъ былъ ими [1]); прогнали гетмана Хоткевича отъ Москвы [2]); находившихся въ Москвѣ враговъ совершенно стѣснили и морили голодомъ [3]); 22-го октября 1613 г. освободили Китай-городъ. Поляки, потерявъ надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и униженно испросили у Пожарскаго пощады [4]).

Въ слѣдующій воскресный день, въ сопровожденіи христолюбиваго воинства, назначили совершить крестный ходъ съ Казанскою иконою Богоматери на Лобное мѣсто [5]) для принесенія Господу и Пречистой Его Матери торжественнаго благодаренія за избавленіе свое отъ враговъ. Когда совершалось это священное торжественное шествіе, во срѣтеніе ему вышелъ изъ кремля архіепископъ Арсеній съ священнымъ соборомъ, неся Владимірскую икону Богоматери, честный крестъ и другія св. иконы, бывшія въ плѣну. Узрѣвши чудотворную икону Богоматери, воины и народъ отъ умиленія и радости пролили слезы и лобызали св. изображенія.

По изгнаніи враговъ изъ Москвы, князь Пожарскій освятилъ храмъ въ своемъ приходѣ Введенія Богородицы на Срѣтенской улицѣ въ Москвѣ, и въ этомъ храмѣ поставилъ икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу о чудесахъ бывшихъ отъ иконы въ бою съ гетманомъ и при взятіи Москвы. Михаилъ Ѳеодоровичъ и матерь его великая старица инокиня Марѳа Ивановна возымѣли великую вѣру къ образу и повелѣли праздновать въ Москвѣ дважды въ годъ и установили крестный ходъ. Первое празднество и крестный ходъ въ 8-й день іюля, когда явилась Пречистая Богородица въ Казани, а другое въ 22-й день октября, когда очистися Московское государство. Чудотворный образъ украсилъ многою утварью князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, по обѣту своему, въ 1625 году [6]). Нынѣ оба праздника совершаются съ крестнымъ ходомъ въ Казанскій соборъ [7]).

---

[1]) Ник. лѣт. кн. VIII, стр. 191. Примѣч. 823 къ истор. Рос. госуд.—[2]) Ник. лѣт. кн. VIII, стр. 193.—[3]) Тамъ же, стр. 196.—[4]) Ник. лѣт. VIII, стр. 196.—[5]) Т. е. возвышенное среди Москвы мѣсто народныхъ собраній. См. Памятники Московской древности.—[6]) Ник. лѣт. стр. 209.—[7]) Полный мѣсяцесловъ всѣхъ празднуемыхъ святыхъ съ описаніемъ монастырей, изд. 16-е. Спб. 1848 г. Казанскій Московскій соборъ.

Со времени изгнанія Поляковъ изъ Москвы и Россіи и восшествія на Всероссійскій престолъ Михаила Ѳеодоровича, икона Казанской Божіей Матери сдѣлалась семейною въ царскомъ родѣ.

Въ 1649 году, 22-го октября установлено совершать празднованіе Казанской Богоматери во всей Россіи, по случаю рожденія у Алексѣя Михайловича наслѣдника Престола — Цесаревича Дмитрія Алексѣевича, что для Россіи, недавно испытавшей тяжкія бѣдствія отъ пресѣченія царскаго рода, служило радостнымъ залогомъ будущаго благоденствія. Такъ 29-го сентября 1649 года въ окружной царской грамотѣ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича писано было Маркеллу, архіепископу Вологодскому и Велико-пермскому о празднованіи Казанской чудотворной иконѣ Пресв. Богородицы въ 22-й день октября: «въ 1613 году, въ 22-й день октября, милостію Божіею, молитвами и заступленіемъ Пречистыя Владычицы нашей Богородицы Казанскія чудотворныя иконы, на память Аверкія епископа Іерапольскаго чудотворца, Московское Государство отъ Литовскихъ людей очистилось, и ради сего Божія милосердія установили праздновать Пречистой Богородицѣ чудотворной иконы Казанскія, въ царствующемъ градѣ Москвѣ при отцѣ нашемъ блаженныя памяти великомъ Государѣ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ всея Россіи. А въ 1649 году, въ 22-й день октября, на праздникъ Пречистыя Богородицы чудотворныя иконы Казанскія, во время всенощнаго пѣнія, Богъ даровалъ, родился намъ сынъ—Государь Цесаревичъ князь Димитрій Алексѣевичъ; и мы указали нынѣ праздновать въ 22-й день октября Пречистой Богородицѣ чудотворныя иконы Казанскія, во всѣхъ городахъ, по вся годы. И такъ по полученіи сей нашей грамоты ты-бъ богомолецъ нашъ въ соборной церкви, со всѣмъ освященнымъ соборомъ и на посадѣ и во всей архіепископіи въ городахъ и уѣздахъ, и въ монастыряхъ, и по всѣмъ церквамъ велѣлъ праздновать Пречистой Богородицѣ чудотворныя иконы Казанскія, по вся годы октября въ 22-й день, на память Аверкія, епископа Іерапольскаго» [1]. Въ сводѣ отечественныхъ законовъ 22-й день октября признается табельнымъ.

Священный памятникъ и свидѣтель изгнанія Поляковъ изъ Москвы и восшествія Дома Романовыхъ на царскій престолъ, въ 1710 году, по повелѣнію Императора Петра I-го, перенесенъ изъ Москвы въ С.-Петербургъ, въ освященіе этой новой столицы, и поставленъ былъ первоначально въ центрѣ ея, на Петербургской

[1] Древн. Вивліоѳ. VIII. стр. 148 и д. Акты археограф. экспедиц. IV, 61.

сторонѣ въ Посадской улицѣ стараго гостинаго двора, въ полотняной церкви, устроенной въ часовнѣ.

Примѣч. «Окладъ на образѣ Казанской Богоматери весьма полюбился бывшему тогда архимандриту Невскаго монастыря Ѳеодосію. Пріѣхавъ въ церковь Казанскую для осмотра порядка церковнаго, онъ замѣтилъ, что образъ Богородичень стоитъ низко въ иконостасѣ и всякіе люди къ нему прикасаются, и велѣлъ взять и отвезти его въ Невскій монастырь. Но по многомъ времени ризу снявъ, велѣлъ поставить образъ въ св. воротахъ монастыря. Узнавъ объ этомъ, прихожане Казанской церкви очень оскорбились. Было доложено Императору, и онъ съ гнѣвомъ повелѣлъ возвратить образъ въ прежнемъ окладѣ и поставить на прежнемъ мѣстѣ въ Казанской церкви» [1]).

Въ 1721 году образъ Казанской Богоматери перенесенъ въ Троицкій соборъ. Въ 1737 г., въ день освященія новоустроенной церкви Рождества Богородицы на Невскомъ проспектѣ, гдѣ нынѣ Казанскій соборъ, икона перенесена сюда и украшена богатою золотою ризою и драгоцѣнными камнями отъ приношеній Ея Величества Императрицы Анны Іоанновны. Ко дню освященія настоящаго собора Казанскаго въ 1811 году 15-го сентября на икону положена новая риза, сдѣланная изъ чистаго золота превосходной работы, украшенная драгоцѣнными каменьями и жемчугомъ, изъ коихъ большая часть принесена въ даръ Императрицами Маріею Ѳеодоровною, Елисаветою Алексѣевною и Великою Княгинею Екатериною Павловною [2]). Въ день освященія собора св. икона въ присутствіи Императора, двора, военнаго парада, при безчисленномъ стеченіи народа, перенесена въ новоустроенный великолѣпный храмъ.

Церковная служба во дни празднованія Казанской иконѣ Богоматери 8 іюля и 22 октября совершается одна и та же. Каноны составлены іеромонахомъ Игнатіемъ. Въ эти дни Церковь между прочимъ взываетъ къ вѣрующимъ: «притецемъ, людіе, къ тихому сему и доброму пристанищу,—скорой помощницѣ, готовому и теплому спасенію, — къ покрову Дѣвы. Ускоримъ на молитву и потщимся на покаяніе: источаетъ бо намъ неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряетъ на помощь и избавляетъ отъ всякихъ бѣдъ и золъ, благонравныя и богобоящіяся рабы Своя» [3]). О покровительствѣ Божіей Матери благонравнымъ и богобоязненнымъ христіанамъ св. Димитрій Ростовскій въ словѣ своемъ на день яв-

[1]) Изъ рукописи о государѣ Петрѣ I-мъ, напечатанной въ Русскихъ анекдотахъ Глинки. Москва, 1820 года, часть I.—[2]) Все украшеніе на иконѣ цѣнится болѣе 30,000 руб. сер. Матеріалы 1841 года о С.-Петербургской губерніи.—[3]) Кондакъ праздника.

ленія Пречистыя иконы Божіей Матери въ Казани говоритъ: «ужаснися, человѣче неблагонравный и небогобоящійся, ужаснися, слышавъ сіе, яко благонравнымъ токмо и богобоящимся помоществуетъ Божія Мати, и избавляетъ ихъ отъ великихъ бѣдъ и золъ, а развращенные нравы имущимъ и страхъ Божій отъ сердца отринувшимъ помоществовати не соизволяетъ. И что дивно? Ужели Мати начнетъ благодѣтельствовати тѣмъ, иже суть врази Сына Ея? Не паче-ли прогнѣвается на ня, видя ихъ вторицею Сына Ея распинающихъ грѣхами и ругающихся Ему беззаконіи своими? Якоже бо древле Іудеи Христа распяша и поругашася Ему: сице и нынѣ всякъ человѣкъ христіанскій нечистое житіе преходяй и въ сквернахъ своихъ яко въ блатѣ валяяйся, ни о покаяніи помышляяй, распинаетъ себѣ вторицею Божія Сына, ругается же Ему во удесѣхъ своихъ, кровію Христовою искупленныхъ, егда вземъ уды Христовы, творитъ уды блудничи. Таковый можетъ ли милъ быти Пречистѣй Матери Христовой? Какая бо мати когда возлюби того, иже есть убійца сына ея? Чего же и ты, о человѣче грѣшный и ожесточенный, непокаяннымъ твоимъ сердцемъ чего надѣешися отъ Матери Божіей, Ея же Сына по вся дни и нощи студными твоими дѣлы печалиши, и во удесѣхъ твоихъ безчестиши Его, и токмо имя христіанское носиши на себѣ, а дѣлы худше невѣрныхъ обрѣтаешися! Милосердствуетъ Мати Божія о грѣшницѣхъ, но о тѣхъ, иже, аще и падаютъ отъ немощи человѣческія, обаче скорымъ покаяніемъ востаютъ и притекаютъ къ Богу и къ Божіей Матери со слезами и теплыми молитвами. Помоществуетъ Мати Божія грѣшникомъ, но кіимъ грѣшникомъ? Тѣмъ, иже тщатся исправити житіе свое и уклоняющеся отъ зла начинаютъ творити добрыя дѣла. Избавляетъ Мати Божія отъ великихъ бѣдъ и золъ не токмо праведныя, но и грѣшныя, но которыя грѣшныя? Тыя, иже возвращаются къ Отцу Небесному, яко блудный сынъ, воздыхаютъ біющи перси своя яко мытарь, плачутъ у ногъ Христовыхъ яко грѣшница, омочившая нозѣ Его слезами, исповѣданіе Ему приносятъ яко на крестѣ разбойникъ. На таковыя грѣшныя Пречистая Божія Мати свыше призираетъ и ускоряетъ на помощь имъ, и отъ великихъ бѣдъ и золъ избавляетъ я: а о некающихся грѣшницѣхъ небрежетъ».

Икона Казанской Богоматери сдѣлалась общею святынею С.-Петербурга и отечества. Императоры, всѣ лица царской фамиліи, жители столицы, и всѣ благочестивые соотечественники при своихъ пріѣздахъ сюда и отъѣздахъ обращаются къ иконѣ съ молитвами. Она участвуетъ во всѣхъ крестныхъ ходахъ въ столицѣ и поднимается въ домы жителей С.-Петербурга.

ДЕНЬ УСТЮЖСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

8-го іюля.

Въ этотъ день Прав. Церковь воспоминаетъ «знаменіе, явившееся въ Устюгѣ отъ иконы Благовѣщенія Пресв. Богородицы въ 1290 году». Св. Прокопій, Христа ради юродивый, подвизавшійся въ Великомъ Устюгѣ, объявилъ однажды своимъ согражданамъ, что Богъ за ихъ грѣхи хочетъ погубить городъ ихъ. Наступилъ предвозвѣщенный имъ день: на небѣ показалось надъ самымъ городомъ мрачное облако и со всѣхъ сторонъ начали появляться грозныя тучи съ непрестанными молніями и громами. Городу угрожали бѣдствія; жители обратились къ покаянію и всѣ стеклись въ храмы Божіи для молитвы объ отвращеніи предстоящаго несчастія. Тогда въ соборной церкви Богоматери отъ сея иконы,—по молитвамъ народа, сокрушавшагося о грѣхахъ своихъ, и особенно по молитвамъ Устюжскаго чудотворца Прокопія, который, павши предъ иконою Богоматери, со слезами молилъ Владычицу, да будетъ Она скорою заступницею предъ Сыномъ Своимъ за люди согрѣшившіе и праведный гнѣвъ Его на себя привлекшіе,—всенародно явлено было *знаменіе* благоволенія Божія. На иконѣ Царицы Небесной увидѣли истекшее изъ очей ея благовонное мyро—знаменіе слезнаго моленія Ея о спасеніи града, и Господь, по заступленію Пречистой Матери Своей, избавилъ городъ отъ погибели. Страшныя тучи, угрожавшія, по милосердію Божію пронеслись надъ городомъ и на мѣстѣ ненаселенномъ пролился изъ нихъ дождь и выпали камни [1]). Въ воспоминаніе этого спасительнаго событія установлено ежегодное празднество чудотворной иконѣ Пресв. Богородицы въ 8-й день іюля.

Чудотворный образъ Благовѣщенія Богородицы, предъ которымъ молился св. Прокопій, называется *Устюжскій* и нынѣ находится въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, куда этотъ образъ перенесенъ вѣроятно во время княженія Іоанна Васильевича Грознаго, около 1567 года [2]). На мѣстѣ же этого образа въ Устюгѣ поставленъ въ 1747 году 3 іюля новонаписанный съ него [3]). Въ 1812 году не-

[1]) Чсть-Мин. 8 іюля. Въ Устюжскомъ чудотворномъ соборѣ хранится въ рукописи похвальное слово Устюжской Богородицѣ, яже избави градъ Устюжну отъ безбожныхъ Ляховъ и Нѣмцевъ. Ж. М. Н. П. 1853 г. іюнь, статья Бередникова.—[2]) Описаніе Московскаго Успенскаго собора Левшинымъ, 3, гл. 2.—[3]) Описаніе Великоустюжскаго Архангельскаго и приписнаго къ нему Троицкаго Гледенскаго монастырей. 1848 г. VII.

пріятели, бывшіе въ Москвѣ, лишили Устюжскій образъ богатаго оклада, но Устюжане, и понынѣ благоговѣющіе къ чудотворному образу, въ 1817 году замѣнили новымъ [1]).

ДЕНЬ КОЛОЧСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

9-го іюля.

Колочская икона Пресв. Дѣвы Маріи явилась въ 1413 году, въ княженіе Василія I Димитріевича, въ области брата его князя Андрея Димитріевича, въ предѣлахъ Можайска, верстахъ въ 15 отъ этого города, на берегахъ рѣки Колочи, въ Смоленской губерніи. Здѣсь обрѣлъ ее нѣкто Лука—житель селенія Колочь и съ благоговѣніемъ принесъ въ домъ свой. Въ домѣ его былъ разслабленный съ давнихъ уже лѣтъ. Услышавъ о явленіи св. иконы, онъ съ вѣрою приложился къ ней своимъ челомъ, очами и устами и получилъ совершенное исцѣленіе. Объ этомъ чудесномъ исцѣленіи сдѣлалось извѣстно въ окрестностяхъ, и многіе, особенно страждущіе, съ вѣрою начали притекать къ явленной иконѣ на поклоненіе Заступницѣ и получать отъ нея благодатную помощь. Лука принесъ икону въ Можайскъ, гдѣ встрѣтилъ ее самъ князь Андрей Димитріевичъ со многочисленнымъ народомъ. Изъ Можайска она перенесена была въ Москву и встрѣчена митрополитомъ Фотіемъ съ священнымъ соборомъ и множествомъ народа. При срѣтеніи многіе больные получили здравіе. Отъ усердія Православныхъ собраны были значительныя приношенія, и на мѣстѣ явленія иконы построена во имя Богородицы церковь для пребыванія въ ней явленной и чудотворной Ея иконы. Впослѣдствіи при этой церкви, изъ имѣнія Луки и на собранныя имъ пожертвованія православныхъ, благовѣрнымъ княземъ Андреемъ устроенъ монастырь, именуемый *Колочскій* или *Можайскій;* Лука принялъ въ семъ монастырѣ иноческое постриженіе [2]).

ДЕНЬ КОНЕВСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

10-го іюля.

Коневская икона, письма Греческаго, изображаетъ Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ Христомъ, держащимъ въ шуйцѣ

[1]) Полный мѣсяцесловъ, объ Успенскомъ Московск. соборѣ. Спб.—[2]) Прологъ 9 іюля. Сказаніе о явленіи Колочскія иконы и чудесахъ отъ нея, въ Им. Биб. изъ хранилища Погодина № 938. Степен. кн. 1, 566—568. Древн. лѣтописца часть 2. стр. 414. Ник. лѣт. кн. V, стр. 48.

два птенца голубиныхъ. Этою иконою напутствовалъ преподобнаго Арсенія, возвращавшагося въ Россію послѣ благочестивыхъ его подвиговъ въ Аѳонскихъ горахъ, преподобный Іоаннъ — игуменъ одной изъ обителей Аѳонскихъ. Знаменіе своего напутствія Арсеній въ 1393 году принесъ съ Аѳона въ свое отечество—въ Новгородъ, при архіепископѣ Новгородскомъ Іоаннѣ. Пріявъ отъ сего святителя благословеніе, Арсеній удалился съ св. иконою на островъ Коневецъ и освятилъ его въ жилище благочестивыхъ иноковъ. Здѣсь св. икона прославилась многими благодатными знаменіями. При нашествіи Шведовъ на Новгородскіе предѣлы Коневская икона, по благословенію Исидора, архіепископа Новгородскаго, въ 1610 году перенесена была въ Новгородскій Деревяницкій монастырь, въ которомъ ежегодно совершалось 10 іюля празднованіе ея явленію. По изгнаніи Шведовъ изъ Карелiи, Коневскій монастырь обновленъ былъ въ 1718 году повелѣніемъ Петра I. Впрочемъ икона все еще оставалась въ Деревяницкомъ монастырѣ, подъ вѣдѣніемъ котораго до 1760 года состояла Коневская обитель. Въ царствованіе уже Павла Петровича въ 1799 году митрополитъ С.-Петербургскій и Новгородскій Гавріилъ благословилъ препроводить икону изъ Деревяницкаго монастыря въ Коневскій. Но прежде возвращенія въ свою обитель икона въ 3 день іюля 1799 г. отправлена была въ С.-Петербургъ для возложенія на нее серебропозолоченной ризы. Здѣсь отъ иконы были новыя благодатныя знаменія. Обогащенная усердными приношеніями жителей столицы, чудотворная Коневская икона возвратилась 3 сентября того же года въ Коневскую обитель, по прошествіи 189 лѣтъ своего отсутствія изъ монастыря. Съ крестнымъ ходомъ и великимъ торжествомъ и радостію Коневская обитель встрѣтила и приняла къ себѣ свою чудотворную икону Владычицы [1]).

ДЕНЬ ЧИРСКОЙ ИЛИ ПСКОВСКОЙ БОГОМАТЕРИ.

16-го іюля.

Чирская или *Псковская* икона Богоматери первоначально находилась въ церкви Чирска—веси Псковской губерніи, а потому называется *Чирскою*. Въ 1420 году 16 сентября при державѣ благовѣрнаго великаго князя Василія I Димитріевича, при архіепископѣ Новгородскомъ и Псковскомъ Симеонѣ, при Псковскомъ князѣ Ѳеодорѣ Александровичѣ, во время мороваго повѣтрія, бывшаго

[1]) Сказаніе о Коневской иконѣ Богоматери и чудесахъ напечатано въ церковной службѣ преподобному Арсенію Коневскому, въ С.-Петербургѣ, 1820 года. Церк. р. Іерар. IV, о Коневской обители.

во Псковѣ, отъ Чирской иконы Богоматери изъ обоихъ глазъ истекли слезы. Объ этомъ возвѣстили властямъ Пскова. Отсюда посланы были священнослужители принести чудотворную икону во Псковъ. Въ срѣтеніе ей изъ города совершенъ былъ крестный ходъ, при стеченіи многочисленнаго народа и участіи самого князя. Всѣ съ благоговѣніемъ молились. Граждане Пскова на раменахъ своихъ внесли икону въ городъ и поставили въ соборную церковь Св. Троицы. въ соблюденіе и утвержденіе града, и установили ежегодный праздникъ 16 іюля въ воспоминаніе знаменія, бывшаго отъ св. иконы. По перенесеніи во Псковъ Чирская икона стала называться и *Псковскою* [1]).

ДНИ СВЯТОГОРСКИХЪ ИКОНЪ БОГОРОДИЦЫ.

17-го іюля.

Святогорскихъ иконъ Богородицы двѣ. Онѣ пребываютъ въ Святогорскомъ мужскомъ монастырѣ Опочскаго уѣзда Псковской губерніи, основанномъ на хребтѣ горы, которая прежде называлась *Синичьей*, а по явленіи св. иконъ Божіей Матери нѣкоему Тимоѳею Юродивому, названа святою. Первая Святогорская икона, которая называется *иконою Умиленія*, явилась Тимоѳею въ 1563 году. Однажды вечеромъ онъ видѣлъ на воздухѣ, а потомъ на Синичьей горѣ ту самую икону, которая находилась въ приходской церкви пригорода Вороночи. При семъ появленіи Тимоѳей слышалъ голосъ, что чрезъ шесть лѣтъ на той-же горѣ возсіяетъ благодать Божія. Чрезъ 6 лѣтъ—въ 1569 году явилась вторая икона Богоматери—Одигитріи. Отъ явленныхъ Святогорскихъ иконъ совершились многія чудеса и исцѣленія, о коихъ, по тщательномъ изслѣдованіи ихъ подлинности, Псковскій царскій намѣстникъ, князь Георгій Токмаковъ, донесъ Государю. Государь посылалъ новыхъ слѣдователей, и, совершенно удостовѣрившись въ истинѣ, повелѣлъ поставить на мѣстѣ явленія иконъ часовню и совершить въ нее крестный ходъ изъ Вороночи. Нѣкогда часовня, въ которую принесены были чудотворныя иконы. вся сгорѣла, но иконы остались невредимы. По обслѣдованіи этого событія устроили на св. горѣ храмъ во имя Успенія Богородицы, а потомъ и монастырь для пребыванія св. чудотворныхъ иконъ Умиленія и Одигитріи. Сіи иконы ежегодно въ первую пятницу поста св. Апостоловъ приносятся во Псковъ, и въ слѣдующій вос-

[1]) Прологъ 16 іюля.—Истор. Пскова. част. IV. лѣтопись подъ 1420 годомъ. Вторая Псков. лѣтоп. подъ 6928 годомъ. Рукопись Имп. Библ. подъ № 1372—изъ хранилища Погодина.

кресный день обходятъ съ ними около внутренней второй стѣны Пскова. Съ 29 августа до 8 сентября бываетъ хожденіе съ ними въ Новоржевъ и Опочку [1]).

ДЕНЬ ГАЛИЧСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

20-го іюля.

Галичская или *Чухломская* икона явилась Авраамію Галичскому или Чухломскому чудотворцу, въ XIV вѣкѣ, около 1350 года. Постриженный въ инока Сергіемъ Радонежскимъ, по его благословенію, Авраамій ради строжайшихъ подвиговъ смиренія удалился въ Галичскую пустыню Костромской губерніи, къ озеру Галичскому напротивъ города Галича. Здѣсь онъ молился Богоматери: «Пречистая Богородице Христа Моего! Заступница всего рода христіанскаго! Будь о мнѣ грѣшномъ ходатаицею и молитвенницею къ Сыну Своему и Богу, да призритъ на смиреніе мое. Ради Его имени я исшелъ въ пустыню сію. Тебя, Матерь сладкаго мнѣ Христа, предлагаю молитвенницею о мнѣ, ибо Ты и пристанище всѣмъ». По молитвѣ онъ сѣлъ немного почить, и вдругъ слышитъ голосъ съ горы: «Авраамій! войди на гору, гдѣ стоитъ икона Моей Матери». Ужаснулся преподобный и взглянулъ на гору. На вершинѣ ея онъ увидѣлъ свѣтъ, сіявшій паче луча солнечнаго. Преподобный оградился крестнымъ знаменіемъ, взошелъ на гору, гдѣ сіялъ свѣтъ, и увидѣлъ на деревѣ икону Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ Іисусомъ. Авраамій вострепеталъ и палъ ницъ на землю, не будучи въ силахъ снести великаго сіянія, и долго лежалъ и плакалъ отъ умиленія. Вдругъ услышалъ онъ опять: «Авраамій встань и укрѣпись». Авраамій поднялся отъ земли; невыносимаго свѣта уже не было на иконѣ; Авраамій со слезами молился. Икона сама спустилась на руки преподобнаго. Онъ слезами омочилъ икону и съ умиленіемъ повторялъ слова евангельскія: «откуда мнѣ сіе, яко пріиде Мати Господа моего ко мнѣ»! Поставивъ икону на деревѣ, онъ обратился съ молитвою къ Господу; всю ночь былъ безъ сна, воспѣвая благодарственныя пѣсни Богоматери.

Чрезъ нѣсколько времени Авраамію пришелъ помыслъ—удалиться съ явленною иконою въ пустыню, куда направитъ путь его Богоматерь. Помышляя о семъ, онъ задремалъ и немного заснулъ; во снѣ услышалъ голосъ отъ иконы: «Авраамій, пребудь на мѣстѣ семъ, и спасешься, и обитель воздвигнешь во упокоеніе Мнѣ, тебѣ и ученикомъ твоихъ. Я не оставлю, снабжая и соблюдая ихъ во всѣ дни

[1]) Истор. княжест. Псковск., часть III.—Святогорскій монастырь. Историческое описаніе Святогорскаго монастыря, 1821 года.

жизни твоей и по твоемъ къ Богу отшествіи не отступлю отъ обители твоей, покрывая ее и даруя ей всякое изобиліе». Авраамій пробудился, и со слезами благодарилъ Богоматерь за обѣтованіе. Итакъ онъ поставилъ часовню на той горѣ, которую избрала Богоматерь, и сталъ жить тутъ въ безмолвіи.

Нѣсколько времени Авраамій уединялся на горѣ, незнаемый никѣмъ; но послѣ слухъ о немъ и о чудотворной иконѣ дошелъ до князя Галичскаго Димитрія Ѳеодоровича, и онъ послалъ просить Авраамія съ иконою къ себѣ; Авраамій сначала отказывался, но уступивъ вторичному моленію князя, переѣхалъ на лодкѣ Галичское озеро. Во вратахъ города встрѣтилъ его весь священный соборъ со множествомъ народа, и самъ князь съ семействомъ; онъ взялъ икону на свои руки, внесъ въ соборную церковь и поставилъ на приличномъ мѣстѣ. Предъ иконою отпѣлъ молебенъ самъ преподобный Авраамій со всѣмъ клиромъ, освятилъ воду и окропилъ ею князя и народъ. Недужные со всего города принесены были предъ икону Богоматери и когда преподобный окропилъ ихъ водою святою, и они приложились къ иконѣ Богоматери,—всѣ получили исцѣленіе. На другой день преподобный разсказалъ князю о явленіи иконы и о обѣтованіи Божіей Матери касательно устроенія монастыря на мѣстѣ явленія. Князь пожертвовалъ имѣніе на построеніе монастыря и содѣйствовалъ скорѣйшему его окончанію. Сначала выстроена и освящена была церковь во имя Успенія Богоматери, а по времени основался при ней и монастырь, называемый нынѣ *Городецкій Покровскій*. Посему и Галичская икона иногда называется *Городецкой* [1]).

ДНИ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

28-го іюля и 5-го ноября.

Смоленская икона Богоматери называется *Одигитрія* и по сказанію преданія написана св. Лукою. О древности этой иконы въ Россіи сказанія различны. Говорятъ, что сею иконою благословлена на путь въ Россію Греческая царевна Анна—супруга св. равноапостольнаго князя Владиміра—сестра Греческаго императора Василія II [2]). Иные говорятъ что Смоленская икона привезена изъ Греціи въ Россію въ 1046 году, когда Константинъ Порфирородный, выдавая дочь свою царевну за Всеволода Ярославича, князя Черниговскаго, благословилъ ее иконою въ путь, отъ чего она и

[1]) Пролог. іюля 20. Имп. Библ. изъ хранилища Погодина, рукопис. подъ № 938.—
[2]) Полный мѣсяцесловъ съ описаніемъ монастырей, 1848 г. Спб.

названа Одигитрія — путеводительница. А Владиміръ Мономахъ, сынъ Всеволодовъ, перенесъ икону въ Смоленскъ и поставилъ ее въ соборномъ храмѣ Успенія Богоматери, который онъ заложилъ 3-го мая 1101 года. Съ того времени икона называется *Смоленскою* [1]).

Въ 1237 году, когда полчища Батыевы приступили къ Смоленску, и жители Смоленска не видѣли ни откуда помощи, Сама Одигитрія была необоримою воеводою беззащитнаго города. Ночью въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ стоитъ чудотворная Ея икона, повелѣно было отъ Нея пономарю церковному, объявить Меркурію, жителю Смоленска: «Меркурій, изыди скоро, въ бронѣ воинской, ибо тебя зоветъ Владычица». Меркурій пришелъ во храмъ Богоматери, палъ предъ иконою и слышалъ голосъ отъ иконы: «угодникъ Мой Меркурій, посылаю тебя оградить домъ Мой. Властитель Ордынскій втайнѣ хочетъ въ нынѣшнюю ночь напасть на городъ Мой со всею своею ратью и съ исполиномъ силы своей, чтобы опустошить городъ; но я умолила Сына и Бога Моего о домѣ Моемъ, да не предастъ его въ работу вражескую. Изыди въ срѣтеніе врага, втайнѣ отъ народа, святителя и князя, невѣдущихъ о нападеніи ратныхъ, и силою Христа Бога побѣдишь исполина; Сама Я буду съ тобою, помогая рабу Своему; но тамъ вмѣстѣ съ побѣдою ожидаетъ тебя вѣнецъ мученія, который прими отъ Христа». Со слезами поклонился Меркурій до земли святой иконѣ Богоматери и вышелъ изъ храма и града; призывая на помощь Божію Матерь, Меркурій проникъ въ середину враговъ и убилъ исполина ратнаго. Мужественно ожидалъ Меркурій нашествія враговъ и отразилъ ихъ силу, побораемый свыше молніеносными мужами въ присутствіи свѣтлой жены, ликъ которой ужасомъ объялъ враговъ. Послѣ пораженія враговъ и Меркурій пораженъ былъ въ голову и такимъ образомъ кровію запечатлѣлъ свой подвигъ [2]).

Въ 1398 г., во время нашествія Тамерлана на южные предѣлы Россіи, иконою Смоленской Божіей Матери Витовтъ благословилъ дочь свою Софію—супругу великаго князя Василія Димитріевича, бывшую въ Смоленскѣ для свиданія съ отцемъ, и ею перенесена была икона изъ Смоленска въ Москву и поставлена въ Благовѣщенскомъ соборѣ [3]). Жители столицы оказывали святынѣ великое

---

[1]) Журн. Мин. Нар. Пр. 1835 г., декабрь. Матеріалы для статист. Рус. Имп. о Смоленской губ. Истор. Смоленска, Никитина, 1847 г.—[2]) Тамъ же.—[3]) По инымъ сказаніямъ Смоленская икона перенесена была въ Москву Юріемъ Святославичемъ, изгнаннымъ изъ Смоленска Витовтомъ въ 1404 г. См. Истор. города Смоленска Никитина. 1848 г.

благоговѣніе. Чрезъ 58 лѣтъ, въ 1456 году, въ царствованіе великаго князя Василія Васильевича Темнаго, при митрополитѣ Іонѣ, Мисаилъ епископъ Смоленскій и тамошній намѣстникъ со многими сановниками города, прибывшіе въ свитѣ отъ Польскаго короля Казиміра въ Москву къ великому князю, просили его отпустить икону ихъ въ Смоленскъ. Князь совѣтовался съ митрополитомъ, архіереями и боярами, и наконецъ рѣшился вручить жителямъ Смоленска Смоленскую икону Одигитріи, повелѣвъ снять съ нее списокъ, для поставленія его на мѣстѣ ея, и ежедневно совершать предъ нимъ молебствіе [1]). На отпущеніе иконы совершили празднество. Послѣ литургіи митрополитъ и прочіе духовные столицы съ крестнымъ ходомъ, въ сопровожденіи великаго князя, дѣтей его, бояръ, войска и многочисленнаго народа, проводили за городъ двѣ версты, до бывшаго тогда въ предмѣстьи Москвы Саввина монастыря и, по совершеніи молебствія, со слезами отпустили икону Владычицы. На мѣстѣ молебствія, въ 1524 году, при великомъ князѣ Василіѣ Іоанновичѣ построенъ *Ново-Дѣвичій* монастырь, въ память взятія Смоленска и присоединенія къ Россійской державѣ. Въ этомъ монастырѣ въ 1525 году поставили икону, списанную съ Смоленской Одигитріи, и 28 іюля назначили празднованіе явленію Смоленской иконы Божіей Матери, съ крестнымъ ходомъ, который и донынѣ отправляется въ Москвѣ въ Новодѣвичій монастырь [2]), въ возблагодареніе за возвращеніе Смоленска изъ Литвы. Въ 1812 году икона Смоленской Одигитріи взята была изъ Смоленска и препровождена въ Ярославль Смоленскимъ епископомъ Иринеемъ (Фальковскимъ).

Въ Смоленскѣ пребываетъ и *другая Смоленская* икона Богоматери, особенно чтимая гражданами. Эта икона написана въ 1602 году и первоначально находилась въ Днѣпровской башнѣ городской стѣны Смоленска. Въ 1728 году она поставлена была въ деревянной церкви, построенной на башнѣ, а потомъ въ 1800 году въ новоустроенной каменной, что надъ проѣзжими воротами [3]). Эта Смоленская икона Божіей Матери въ 1812 г. августа 5, при оставленіи Смоленска нашими войсками, взята была воинами и постоянно находилась при войскѣ, которое во всѣхъ дѣлахъ противъ непріятеля хранило ее въ рядахъ своихъ [4]). Войска съ благоговѣніемъ видѣли среди себя образъ Богоматери и почитали его великимъ за-

[1]) Карамз. И. Г. Р. V. примѣч. 386.—[2]) Прологъ 28 іюля. — [3]) Чтеній И. О. И. и Др. № 2, 1846 г.—[4]) Взята была артиллерійскою ротою полковника Глухова и находилась въ полкахъ 3 пѣхотной дивизіи А. П. Ермолова. Русскій Вѣстникъ 1863 года, сентябрь. Отдѣл. II.

логомъ помощи отъ Всевышняго. Наканунѣ достопамятнаго дня Бородинской битвы чудотворную икону носили среди воиновъ для благословенія и ободренія ихъ на предстоящій великій подвигъ борьбы за вѣру и отечество. По одержаніи каждой побѣды надъ непріятелемъ прав. воины приносили предъ иконою благодарственныя молебствія. Когда Всемогущій благословилъ Россійское оружіе и съ покореніемъ враговъ городъ Смоленскъ очищенъ былъ отъ нихъ, чудотворная Смоленская икона Богоматери, по волѣ военачальника [1]), обратно препровождена въ Смоленскъ, для поставленія на прежнемъ мѣстѣ и прославленія Господа силъ, дивно карающаго кичливыхъ враговъ народнаго спокойствія. Съ иконою посланы были въ Смоленскъ многія приношенія для нея [2]). Икона прибыла въ Смоленскъ 5-го ноября, и этотъ день для жителей Смоленска сдѣлался незабвеннымъ памятникомъ и праздникомъ изгнанія враговъ изъ отечества помощію и заступленіемъ Богородицы [3]).

Въ день праздника въ честь Смоленской Божіей Матери Церковь умиленно вопіетъ: «къ Богородицѣ прилежно нынѣ притецемъ грѣшніи и смиренніи, и припадемъ въ покаяніи зовуще изъ глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибаемъ отъ множества прегрѣшеній, не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо едину надежду имамы. Не умолчимъ никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойніи. Аще бо не Ты предстояла молящи, кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ бѣдъ; кто же бы сохранилъ донынѣ свободны. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, развѣ Тебе, Владычице». Церковь молится предъ Смоленскою иконою Богоматери избавить насъ отъ многихъ бѣдъ. Дѣйствительно въ XVI в., когда установленъ праздникъ въ честь ея, и особенно въ XV-мъ тяготѣли надъ Россіею многія бѣды: бѣды отъ внѣшнихъ враговъ—отъ Татаръ и Поляковъ; бѣды внутреннія—отъ междоусобій; бѣды преимущественно для Церкви отъ уніи, орудіемъ коей въ XV в. былъ Московскій митрополитъ Исидоръ, родомъ Далматъ, и многія другія бѣды, особенно въ 1812 году бывшія, отъ которыхъ кто бы насъ избавилъ, кто же бы сохранилъ донынѣ свободны, ащебо не предстояла Владычица молящи?

---

[1]) Князя Кутузова. — [2]) 1810 рубл. ассигнаціями, 5 червонныхъ золотомъ и пудъ серебра, отнятаго у непріятеля.—[3]) Описаніе отечеств. войны въ 1812 году, Даниловскаго, часть IV, гл. 1. Достопамятности Смоленска.

ДЕНЬ ГРЕБНЕВСКІЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

28-го іюля.

Когда великій князь Димитрій Іоанновичъ Донской возвращался послѣ побѣды надъ Мамаемъ, съ береговъ Дона въ Москву и достигъ города Гребени [1]) на рѣкѣ Чири, впадающей въ Донъ, жители сего города поднесли ему икону Богоматери, прославившуюся у нихъ чудотвореніями, и получившую отъ сего наименованіе *Гребневской*. Великій князь съ вѣрою принялъ сію икону и, по прибытіи въ Москву, велѣлъ поставить ее въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ.

Правнукъ Донскаго великій князь Іоаннъ Васильевичъ, собираясь въ 1471 г. въ походъ противъ Новгорода, далъ обѣтъ построить церковь въ честь Успенія Богоматери, Ея чудотворной иконы Гребневской, которую бралъ съ собою въ походъ. Обѣтъ его увѣнчался Шелонскою битвою 1472 года; онъ исполнилъ его сооруженіемъ въ Московскомъ посадѣ деревянной церкви въ честь Успенія Богоматери, тогда какъ большой Успенскій соборъ еще не былъ конченъ строеніемъ. Въ эту церковь Іоаннъ III поставилъ образъ Гребневскія Богоматери, украсивъ его серебромъ и драгоцѣнными каменьями. На кіотѣ образа велѣлъ написать акаѳистъ Пресвятой Богородицѣ, въ похвалу Ея и въ благодарность за дарованіе ему сына Василія.

Съ этимъ св. образомъ Русскія дружины отразили въ 1612 г. Поляковъ на Срѣтенской улицѣ. Лѣтопись [2]) говоритъ, что «отъ церкви Гребневскія Богоматери князь Димитрій Трубецкой двинулся на освобожденіе Китая и Кремля отъ Польской сволочи и Русскихъ измѣнниковъ».

Въ пожаръ 1687 года церковь Гребневскія Богоматери вся объята была пламенемъ, такъ что не успѣли вынести и образа ея; но онъ чудесно сохраненъ, и по словамъ лѣтописи, «внезапу обрѣтеся на воздухѣ». Въ XVIII столѣтіи церковь Гребневская обновлена была изъ усердія къ чудотворному ея образу. Царевна Наталія Алексѣевна — сестра Императора Петра Великаго, украсивъ чудотворный образъ отъ своихъ сокровищъ, пѣшая сопровождала его изъ Преображенскаго села въ церковь Успенія Божіей Матери

[1]) Теперь не существуетъ на устьѣ Чири города Гребня. — [2]) Рукопись Филарета, патріарха Московскаго, изд. Мухановыхъ. М. 1837 г.

на бору, и тамъ, совершивъ молебное пѣніе, поставила святыню на свое мѣсто. Возобновленію сей церкви особенно содѣйствовалъ Стефанъ Яворскій; имъ засвидѣтельствованы и чудеса, бывшія отъ Гребневской иконы.

Въ церковь Гребневскую донынѣ не перестаютъ стекаться Московскіе жители на поклоненіе чудотворной иконѣ; многіе поднимаютъ ее къ себѣ въ домы. Съ теплою вѣрою притекающимъ не изсякаетъ источникъ исцѣленій и утѣшеній отъ святыни [1]).

ДЕНЬ ИГРИЦКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

28-го іюля.

Икона Богоматери Одигитріи на Песочнѣ обрѣтена была въ 1624 г. Не далеко отъ Костромы въ селѣ Савицкомъ жилъ боярскій сынъ Емиліанъ Исаевъ Севрюгъ. Онъ лишился зрѣнія и тщетно болѣе пяти лѣтъ искалъ себѣ помощи у врачей. Однажды— это было въ 1624 г. — его крестьяне, пася его овецъ и лошадей въ пустынѣ, называемой *Игрица*, при рѣкѣ Песочнѣ, пришли къ церкви чрезвычайно ветхой, которая готова была разрушиться. Вошедши въ церковь пастухи увидѣли на престолѣ образъ Богоматери, держащей на рукахъ Предвѣчнаго Младенца, какъ будто только что написанный. Удивляясь тому, какъ въ ветхой церкви явился новонаписанный образъ, они помолившись, пошли къ своему господину и разсказали то, что видѣли. Благочестивый Емиліанъ, обрадованный этимъ, тотчасъ послалъ въ Кострому за своимъ духовнымъ отцемъ, Троицкаго собора священникомъ Ѳеодоромъ, чтобы онъ пришелъ отслужить молебенъ. По прибытіи священника Емиліанъ, собравши родственниковъ, отправился въ ветхій храмъ, гдѣ найдена была икона Богоматери. Молебенъ совершенъ былъ съ водоосвященіемъ. Когда освященною водою священникъ сталъ кропить икону, вода вбиралась въ нее, какъ въ губку, только на очахъ долго держалась и потомъ св. вода потекла съ очей, какъ струи. Священникъ покропилъ также св. водою слѣпаго Емиліана и онъ тотчасъ прозрѣлъ. Прославляя Господа, чудодѣйствующаго чрезъ икону Богоматери, возвратились всѣ присутствовавшіе домой и разсказали о чудесномъ явленіи иконы и благотворномъ исцѣленіи отъ нея. На мѣстѣ явленія иконы устроенъ

[1]) Русская старина въ памятникахъ церков. и граждан. зодчества. М. 1852 г. Церковь Гребневскія Богоматери.

Песоченскій монастырь, въ 15 верстахъ отъ Костромы на правомъ берегу Волги.

Чудотворную икону Смоленской Богоматери, что на Песочнѣ, ежегодно носятъ въ Кострому. Во вторникъ на 9-й недѣлѣ послѣ Пасхи отправляется духовенство изъ Костромы, въ сопровожденіи множества гражданъ въ Песоченскій монастырь; здѣсь служатъ всенощную. На другой день, отслуживъ рано литургію, отправляются духовенство и народъ въ Кострому съ чудотворною иконою Богоматери и идутъ очень скоро, чтобы поспѣть къ поздней литургіи въ городъ. Икону несутъ одни священники. Въ двухъ деревняхъ, лежащихъ на дорогѣ, въ часовняхъ поютъ молебны. Когда подходятъ къ Костромѣ, въ соборѣ начинается звонъ. При переправѣ чрезъ Волгу звонятъ въ прибрежныхъ приходахъ. Весь почти городъ выходитъ на срѣтеніе иконы [1]).

ДЕНЬ ЮГСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

28-го іюля

Въ началѣ царствованія Михаила Ѳеодоровича Шведы сдѣлали нападеніе на Россію и, раззоряя окрестности города Пскова, грабили всюду домы, церкви, монастыри [2]). Въ это время въ обители Богоматери Печерской, въ предѣлахъ Пскова, жилъ одинъ богоугодный старецъ — схимонахъ Дороѳей. При нашествіи Шведовъ, устрашившихъ всю Псковскую область, онъ рѣшился въ 1616 г. оставить обитель Печерскую и возвратиться на свою родину, въ село Никульское, близъ города Мологи. Съ такимъ намѣреніемъ пришелъ онъ однажды къ утреннему пѣнію и сталъ предъ иконою Печерской Богоматери: вдругъ слышитъ онъ отъ иконы Ея голосъ, который повелѣваетъ ему взять образъ Богоматери Одигитріи и съ нимъ идти на родину; голосъ указывалъ и мѣсто, гдѣ находится сія икона, и обѣщалъ даровать ему спокойное пристанище на родинѣ. Старецъ, обрадованный симъ Божественнымъ гласомъ, немедленно послѣ утрени пошелъ на указанное мѣсто, увидѣлъ образъ Богоматери Одигитріи, повергся предъ нимъ на землю и молился. Когда послѣ молитвы онъ взялъ его на руки, вдругъ образъ чудотворный просіялъ предъ нимъ; краски на иконѣ показались ему такъ ярки и свѣжи, какъ будто она была совершенно новая. Ста-

[1]) Изъ книги о чудесахъ отъ сей иконы, хранящейся въ Песоченскомъ монастырѣ. О чудесахъ отъ Троицкой иконы въ новѣйшее время упомянуто было въ Дух. Бесѣдѣ 1863 года, № 44.—[2]) См. выше о Тихвинской иконѣ.

рецъ, восхищенный чудною иконою Богоматери, полученною имъ, пришелъ къ настоятелю, разсказалъ о чудесномъ образѣ и о чудесно полученномъ повелѣніи идти на родину съ симъ образомъ, и просилъ у настоятеля благословенія удалиться изъ обители. Настоятель, не довѣряя словамъ старца, никакъ не соглашался отпустить его. Старецъ былъ очень опечаленъ отказомъ и пришедши въ келлію прибѣгнулъ съ моленіемъ къ Богоматери, прося Ея помощи и утѣшенія; въ такой молитвѣ провелъ онъ весь день и ночь. Ночью Богоматерь явилась во снѣ настоятелю и, съ гнѣвомъ взирая на него, сказала: «зачѣмъ ты препятствуешь старцу Дороѳею идти съ Моимъ образомъ на родину? Этимъ упорствомъ ты противишься Моей волѣ». Настоятель пробудился отъ сна и чувствовалъ отъ сего видѣнія великій ужасъ. Немедленно объявивъ братіи о видѣніи, онъ пошелъ на то мѣсто, гдѣ былъ образъ Богоматери Одигитріи и, взявъ его оттуда, съ благоговѣніемъ отдалъ старцу Дороѳею и благословилъ его идти на родину. Старецъ принялъ отъ настоятеля образъ и благословеніе и отправился въ путь, рѣшившись, по прибытіи на родину, поставить этотъ образъ въ своей приходской церкви во имя Всемилостиваго Спаса. Онъ достигъ уже Мологскаго стана и до рѣки Юги; былъ уже только въ семи верстахъ отъ села Никульскаго, какъ вдругъ почувствовалъ усталость; поставилъ икону на дерево и самъ легъ подъ нимъ и заснулъ. Пробудясь, онъ хотѣлъ идти опять въ путь, подошелъ снять икону съ дерева, но никакъ не могъ сдвинуть ее съ мѣста; покушался раза три, но икона оставалась недвижимою. Старецъ приведенъ былъ въ крайнее недоумѣніе, и услышалъ отъ иконы голосъ: «зачѣмъ напрасно стараешься снять образъ Мой; Я желаю, чтобы здѣсь, гдѣ ты находишься теперь, сооружена была обитель для иноковъ, въ ней да и пребудетъ образъ Мой навсегда, и съ нимъ благодать Моя и сила». Старецъ, выслушавъ голосъ сей, не смѣлъ уже снимать иконы съ дерева, но устроилъ себѣ келлію, внесъ въ нее икону и поселился самъ, провождая день и ночь въ усердныхъ молитвахъ предъ иконою Богоматери. Жители окрестныхъ селеній узнали о пришествіи старца и о принесенномъ имъ чудотворномъ образѣ Богоматери, и отовсюду начали приходить на поклоненіе къ сему образу, приводя съ собою одержимыхъ различными недугами и болѣзнями. Немощные по мѣрѣ вѣры получали исцѣленіе.

По смерти старца, въ 1623 г., въ его келліи уже не осталось жителя; священники села Никульскаго рѣшились взять изъ нея икону Богоматери и перенести въ церковь. Икона была перенесена; но на другой день, пришедши къ утренѣ, они не нашли ея въ церк-

ви, а обрѣли ее въ келліи старца на прежнемъ мѣстѣ, и предъ нею горящую свѣчу. Священники вторично взяли икону и поставили въ церкви, но на другой день, какъ и прежде, образъ скрылся и опять найденъ былъ въ пустынѣ; священники увѣрились, что ихъ намѣреніе не угодно Богоматери и оставили икону въ пустынѣ. Чудеса отъ иконы умножились; священники почли нужнымъ довести о нихъ до свѣдѣнія Варлаама, митрополита Ростовскаго. Митрополитъ донесъ патріарху Филарету. Патріархъ съ согласія царя Михаила Ѳеодоровича отправилъ митрополиту грамоту съ дозволеніемъ построить монастырь и церковь на мѣстѣ чудотворнаго образа Богоматери. Чрезъ нѣсколько времени сооружена деревянная церковь во имя Успенія Богоматери и келліи для монашествующихъ. Такимъ образомъ положено основаніе обители, получившей свое наименованіе отъ старца Дороѳея и рѣки Юги—Югская Дороѳеева пустынь, которая и донынѣ славна по находящейся въ ней иконѣ Богоматери Одигитріи [1]).

ДЕНЬ ШУЙСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

28-го Іюля.

Шуйская икона Богородицы находится въ соборномъ храмѣ Воскресенія Христова города Шуи Владимірской губерніи. Она написана въ 1654 году по окончаніи бывшаго въ этомъ году мороваго повѣтрія, отъ котораго Шуя избавилась предстательствомъ Богородицы. О написаніи и подлинности чудесъ этой иконы сохранились слѣдующія сказанія.

«Въ царствованіе благочестивѣйшаго Государя царя и великаго князя всея Россіи Михаила Ѳеодоровича, въ области града Суздаля, въ обители святаго Николая чудотворца, иже на Шархмѣ рѣцѣ, бѣ нѣкій монахъ Іоакимъ, житіе проводя затворническое, пребывая присно въ келліи своей, ни каможе исходя, ищя своего спасенія многую добродѣтель творяше и тою Богу благоугождаше, непрестанно же вечеръ, утро и полдень на молитвѣ пребываше и тою Богу бесѣдоваше». Преподобный Іоакимъ былъ иконописецъ, и его иконамъ «Господь подаяше благодать Свою, и до днесь подаетъ угодника Своего ради, еже чудодѣйствовати, приходящимъ къ тѣмъ съ вѣрою. О чесомъ и до днесь извѣстно есть, яко во градѣ Шуѣ обрѣтается образъ Пресв. Богородицы, рукописанія того святаго отца Іоакима, отъ негоже и до днесь съ вѣрою приходящимъ всякихъ бо-

[1]) Истор. Іер. ч. IV: сказаніе о Югской иконѣ, хранящееся въ монастырѣ.

лѣзней и язвъ исцѣленіе бываетъ помощію Пресв. Богородицы, молитвъ ради и моленія того святаго отца. Въ помянутомъ градѣ Шуѣ въ соборной церкви Воскресенія Христова имѣется чудотворный образъ Пресв. Богородицы честнаго Ея явленія, именуемыя Смоленскія. Объ этомъ святомъ образѣ и о происходящихъ отъ него чудесахъ лѣта 7175 г. (1667), іюля во 2 день, по грамотѣ святѣйшаго патріарха Іоасафа Московскаго, преосвященнымъ Стефаномъ архіепископомъ Суздальскимъ, со священнымъ соборомъ: Ипацкаго монастыря архимандритомъ Кирилломъ, изъ Суздаля Спасоевѳиміева монастыря архимандритомъ Павломъ, Николаевскаго Шартомскаго монастыря архимандритомъ Савватіемъ, съ игумены Данилова Московскаго монастыря Варлаамомъ, Золотниковскія пустыни Ѳеоктистомъ, изъ Суздаля же Васильевскаго монастыря архимандритомъ Ѳеодосіемъ, Суздальской соборной церкви съ протопопомъ Симеономъ, было настоящее свидѣтельство по церковному чиноположенію, и прежнія чудеса, кои совершились надъ окрестными людьми и (на кого была ссылка) свидѣтельствованы и явилися быти истины» [1]).

ДЕНЬ ТОЛГСКОЇ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

8-го августа.

Явленіе сей чудотворной иконы послѣдовало въ 1314 году, когда управлялъ Россійскою Церковію святый митрополитъ Петръ. Въ этомъ году епископъ Ростовскій и Ярославскій Прохоръ, а въ схимѣ Трифонъ, обозрѣвая свою паству, посѣтилъ монастырь преподобнаго Кирилла Бѣлозерскаго, а оттуда поѣхалъ водою внизъ по рѣкѣ Шекснѣ въ Волгу къ Ярославлю. За семь верстъ отъ города, при наступленіи ночи, онъ остановился на правомъ населенномъ берегу Волги, и, взошедши на гору, велѣлъ раскинуть тамъ надъ берегомъ палатку для ночлега, противъ того мѣста, гдѣ впадаетъ въ Волгу на другой сторонѣ ея рѣка Толга и гдѣ былъ въ то время дремучій лѣсъ. Въ полночь, когда всѣ спали, епископъ проснулся и съ удивленіемъ усмотрѣлъ яркій свѣтъ, озарявшій окрестныя мѣста. Онъ вышелъ изъ своей палатки и на противоположной сторонѣ Волги увидѣлъ огненный столпъ, необычайно свѣтлый, и мостъ, проведенный отъ берега къ сему столпу чрезъ Волгу. Въ недоумѣніи и страхѣ помолившись Богу, онъ взялъ свой жезлъ и не разбудивъ

[1]) Временникъ 1855 г., кн. 22., гл. IV, дополненіе о Суздальской церкви Богородицы.

никого изъ спящихъ вступилъ на видимый мостъ; но то въ самомъ дѣлѣ не былъ мостъ, а сгущенная сверхъестественною силою вода, по которой онъ шелъ, какъ по дереву. Перешедши такимъ образомъ на другую сторону рѣки и приблизившись къ огненному столпу, епископъ увидѣлъ образъ Божіей Матери съ Младенцемъ Іисусомъ Христомъ, стоявшій на воздухѣ болѣе нежели на пять локтей въ высоту, такъ что человѣку нельзя было съ земли достать его руками. Святитель долго и усердно молился предъ этимъ образомъ со слезами и колѣнопреклоненіемъ, а по окончаніи молитвы пошелъ въ обратный путь, забывъ свой жезлъ на томъ мѣстѣ, гдѣ молился. Перешедши опять чрезъ рѣку по зримому мосту и возвратившись въ свою палатку, онъ нашелъ тамъ всѣхъ спящими и до слѣдующаго дня никому не объявилъ о видѣніи своемъ и о хожденіи за Волгу.

На другой день по окончаніи утрени, когда архіерей хотѣлъ идти къ берегу, гдѣ стояла его лодка, слуги стали искать жезла его, поставленнаго ими наканунѣ въ палаткѣ, но не могли найти. Тогда онъ вспомнилъ, что забылъ свой жезлъ на той сторонѣ рѣки, и проразумѣвая, что Богъ хочетъ привести въ извѣстность видѣнное имъ чудо, не могъ отъ слезъ ничего выговорить, а только показалъ перстомъ въ ту сторону, гдѣ забылъ жезлъ; потомъ тихимъ голосомъ пересказалъ о своемъ видѣніи за Волгою и послалъ туда своихъ слугъ взять жезлъ его на указанномъ мѣстѣ. Когда слуги переѣхали чрезъ рѣку, то увидѣли въ лѣсу икону Пресв. Богородицы уже не на воздухѣ, а на землѣ между деревьями, и подлѣ нея епископскій жезлъ. Помолившись честному образу и взявши жезлъ, они возвратились къ архіерею и разсказали ему, что видѣли. Тогда святитель переправился за Волгу со всѣми бывшими при немъ людьми, и тамъ, узрѣвъ икону Богоматери, позналъ, что это та самая, которая видима была имъ на воздухѣ ночью при свѣтѣ огненнаго столпа. Онъ возрадовался духомъ, повергся предъ святой иконой и долго молился со слезами, равно какъ и всѣ сопутствовавшіе ему. Потомъ, вмѣстѣ съ ними, онъ началъ собственноручно рубить лѣсъ, приготовлять деревья и очищать мѣсто для построенія церкви, которая тогда же была заложена въ маломъ размѣрѣ. Какъ скоро жители Ярославля узнали о чудесномъ событіи, немедленно устремились къ тому мѣсту многочисленными толпами и, поклонившись новоявленной иконѣ, усердно содѣйствовали сооруженію церкви, такъ что она докончена была къ полудню. Епископъ освятилъ ее вечеромъ того же дня во имя Пресвятой Богородицы, честнаго Ея Введенія, перенесъ въ нее чудотворную икону и установилъ празднованіе явленія ея въ 8-й день августа. Онъ также повелѣлъ учредить при

этой церкви монастырь, назначилъ для него игумена, и вслѣдствіе того устроена была здѣсь обитель, сперва малая, а современемъ гораздо большая, существующая донынѣ подъ именемъ Толгской.

Со дня явленія иконы Божіей Матери, въ честь которой устроена сія обитель, начали совершаться благодатною силою ея многія исцѣленія недужныхъ и другія разныя чудотворенія [1]).

ДЕНЬ СТРАСТНОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

13-го августа.

Въ Палицахъ, селѣ Нижегородской губерніи, поселянка Екатерина, съ самаго вступленія своего въ супружество, семь лѣтъ одержима была бѣснованіемъ. Наконецъ совершенно помѣшалась въ умѣ, стала удаляться отъ людей, бѣгая по лѣсамъ и необитаемымъ мѣстамъ; нерѣдко она покушалась лишить себя жизни: бросалась въ воду, надѣвала на себя петлю, но, къ счастію, всякій разъ была удерживаема отъ самоубійства. Однажды больная пришла въ чувство. Сознавая бѣдственное свое положеніе, обратилась съ молитвою къ Богоматери, слезно прося Ее объ избавленіи отъ бѣсовскаго мученія, дала обѣтъ въ случаѣ выздоровленія вступить въ монастырь. Вскорѣ послѣ сего она получила исцѣленіе; позабывши обѣтъ, начала опять жить съ мужемъ и, прижившн дѣтей, занялась ихъ воспитаніемъ. Довольно уже прошло времени, какъ она вспомнила свое обѣщаніе, почувствовала страхъ за нарушеніе обѣта: отъ душевнаго изнеможенія она слегла въ постель. Вдругъ слышитъ она, что кто-то подходитъ къ дверямъ ея комнаты и читаетъ молитву; двери отворились и къ ней вошла Дѣва, облеченная въ багряное одѣяніе, истканное всюду златомъ неизреченнаго свѣта, ее провожала другая дѣва свѣтоносная. Пресвятая Дѣва сказала: «Екатерина! для чего ты не исполнила даннаго обѣта—въ иноческомъ чинѣ служить Сыну Моему и Богу? Иди теперь и возвѣсти всѣмъ о Моемъ къ тебѣ явленіи и скажи, чтобы живущіе въ мірѣ воздерживались отъ злобы, зависти, пьянства и всякія нечистоты». Двукратно являлась Богоматерь. Но когда Екатерина все не рѣшалась исполнить повелѣніе Богоматери, при третьемъ явленіи она была наказана,—вся она разслабла. Наказавши за ослушаніе, Богоматерь рекла ей: «иди немедленно въ Нижній Новгородъ къ иконописцу Григорію. У него находится написанный имъ образъ во

[1]) Чет.-Мин. 8 августа.

имя Мое, именуемый Одигитріи, возвѣсти ему о Моихъ явленіяхъ и собравши именемъ моимъ семь серебряныхъ монетъ, отдай ихъ иконописцу на украшеніе сего образа. Когда ты помолишься предъ нимъ съ вѣрою, то получишь исцѣленіе ты и многіе другіе». Екатерина исполнила повелѣніе, нашла у иконописца образъ Богоматери и послѣ усердной молитвы предъ нимъ получила исцѣленіе. Съ этого времени отъ иконы сей начали совершаться чудеса, и она перенесена въ село Палецъ, въ отчину князя Лыкова, и тамъ поставлена въ церкви св. безсребренниковъ Космы и Даміана, откуда въ 1641 году по волѣ царя Алексѣя Михайловича перенесена въ Москву. На мѣстѣ срѣтенія сей иконы у Тверскихъ воротъ построена церковь, а въ 1854 году монастырь дѣвичій, называемый *Страстнымъ*. Празднованіе иконѣ совершается въ шестое воскресенье послѣ Пасхи, въ память чудесъ Богоматери въ сей день бывшихъ. Названіе Страстной икона получила отъ того, что около лика Богоматери изображаются два Ангела съ орудіями страстей Господнихъ [1]).

ДЕНЬ СЕМИГОРОДСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

15-го августа.

Икона Успенія Богоматери, именуемая *Семигородная*, писана преподобнымъ Діонисіемъ Глушицкимъ въ XV вѣкѣ, и вѣроятно отшельниками изъ его обители принесена въ непроходимые лѣса, на разстояніе 20 верстъ отъ его обители, за рѣку Двиницу. Тамъ построена была приходская церковь для Семиградской волости. Въ страшную чуму, опустошавшую Вологодскія области въ XV вѣкѣ, всѣ жители этой волости вымерли. Около полутораста лѣтъ церковь стояла въ запустѣніи. Въ 1593 г. одной старицѣ Юліаніи, изъ рода Бѣлоозерскихъ дворянъ, долго болѣвшей и уже три года лежавшей въ разслабленіи въ Московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ, было видѣніе. Ей явилась Богоматерь и обѣщала исцѣленіе, если она пойдетъ въ Семигородскую пустынь и возобновитъ ее. Давъ обѣтъ исполнить повелѣнное, старица получила исцѣленіе. Пришедши на мѣсто обители, она нашла здѣсь одну только церковь и въ ней Діонисіеву икону Успенія Богоматери. Она построила здѣсь келлію, а около 1602 г. обитель, и до самой кончины жила тутъ съ нѣсколькими сестрами въ общежитіи. Въ концѣ

[1]) Слава Богородицы въ Россіи. Москва. 1833 г.

XVII вѣка сія обитель обращена въ мужскую. Въ 1810 г. прочищена на $13^1/_2$ верстъ лѣсомъ широкая дорога для проѣзжающихъ къ чудотворной Семигородской иконѣ Богоматери, отъ коей многія совершившіяся чудеса и исцѣленія записаны въ особенной монастырской книгѣ [1]).

ДЕНЬ ВЛАДИМІРСКОЙ РОСТОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

15-го августа.

Алипій, постриженецъ Никона, игумена Сергіева монастыря, будучи весьма искусенъ въ иконописаніи, писалъ иконы для игумена и для братіи. Если слышалъ, что гдѣ либо въ церквахъ есть обветшавшія иконы, онъ бралъ ихъ къ себѣ и поправлялъ, не требуя платы. Никогда не видали его безъ дѣла. Только Божественная служба, которой онъ не опускалъ ни для какого дѣла, отвлекала его отъ иконописанія, а большую часть ночи проводилъ онъ въ молитвѣ и пѣніи. Если случалось ему получить плату за свой трудъ, то часть употреблялъ на расходы для иконописнаго дѣла, другую—на милостыню нищимъ, а третью—на свои нужды. За свои великія добродѣтели и чистую жизнь, по одобренію игумена, онъ рукоположенъ былъ во священника. Присутствіе въ немъ Божественной благодати обнаруживалось даромъ чудотвореній. Какъ лѣкарствомъ онъ помазывалъ своими вапами струпы больныхъ и исцѣлялъ.

Одинъ христолюбивый мірянинъ хотѣлъ сдѣлать для церкви Деисусъ и двѣ мѣстныхъ иконы. Онъ поручилъ двумъ инокамъ Печерскимъ договориться о семъ дѣлѣ съ Алипіемъ. Иноки нѣсколько разъ брали деньги съ него, но удерживали ихъ у себя, не говоря Алипію, и наконецъ объявили, что Алипій не хочетъ писать иконъ. Заказывавшій пошелъ жаловаться игумену. Алипій говорилъ, что онъ и не слыхалъ о семъ порученіи. Послали за досками, на которыхъ должны быть написаны иконы. Онѣ явились написанными чуднымъ образомъ. Благодать Божественная вскорѣ прославила сіи иконы. Случился пожаръ, сгорѣла и церковь, гдѣ были сіи иконы, но чудныя иконы обрѣтены совершенно невредимыми. Князь Владиміръ Мономахъ былъ свидѣтелемъ сего чуда. Одну икону, изображающую Пресв. Богородицу, онъ взялъ и перенесъ въ Ростовъ, гдѣ она прославилась чудесами, и доселѣ пре-

[1]) Истор. Рос. Іерарх. ч. VI, Семигородная Успенская пустынь.

бываетъ въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ, извѣстная подъ именемъ Владимірской [1]).

ДНИ ПСКОВОПЕЧЕРСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

15-го августа и 7-го сентября.

Псковопечерская икона Успенія Богородицы явлена въ 1473 году исцѣленіемъ слѣпой жены и пребываетъ въ Псковопечерскомъ монастырѣ, основанномъ при заштатномъ городѣ Печерахъ въ 56 верстахъ отъ Пскова. Отъ явленія иконы надъ древнею пещерою и городъ, и монастырь, и икона получили свое имя. Явленная икона прославилась многими чудесами, въ память коихъ установленъ праздникъ 15-го августа. Въ 1521 году Псковскими купцами Василіемъ и Ѳеодоромъ пожертвована въ Печерскій монастырь новая икона Успенія Богородицы-Умиленіе, прославившаяся съ 1524 года чудотвореніями. Но обѣ иконы прославились особливо во время нашествія на Псковъ и на Печерскій монастырь Стефана Баторія, короля Польскаго, въ 1581 году. Въ 27 день августа этого года, по сказанію Псковской лѣтописи, нѣкоему благочестивому мужу Дороѳею было явленіе и откровеніе отъ Матери Божіей о будущемъ нападеніи на городъ со стороны угла крѣпости при Покровскомъ монастырѣ [2]). Почему Печерскаго монастыря игуменъ Тихонъ, еще до осады вызванный въ городъ съ чудотворными Печерскою и Умиленія Богородицы иконами Печерскаго монастыря, началъ по повелѣнію царя и епископа совершать крестныя хожденія съ сими иконами на помянутое мѣсто. Въ соборномъ храмѣ Пскова совершали ежедневно моленія о прав. царѣ, его дѣтяхъ и всѣхъ прав. христіанахъ, чтобы Господь отвратилъ праведный Свой гнѣвъ. 6-го сентября игуменъ Тихонъ и протоіерей Лука, по совѣщанію съ прочими духовными, по утру благовѣстомъ созвали гражданъ въ соборъ и совершили оттуда опять крестный ходъ къ Покровскому углу съ чудотворною Печерскою иконою Богородицы, съ мощами св. благовѣрнаго князя Псковскаго Гавріила и съ древнею Печерскою хоругвію. Весь народъ сопровождалъ ихъ съ плачемъ и рыданіемъ, не чая ни откуда болѣе помощи и защиты, кромѣ Бога. 7 и 8 чиселъ сентября были усиленные и непрестанные приступы Баторія къ стѣнамъ Пскова для покоренія его. Наконецъ и горестная вѣсть о проломѣ въ стѣнахъ и о занятіи врагами

[1]) Древняя святыня Ростова, въ Чтен. Общества Истор. и Древн., г. 3-й, № 2, Патерик. л. 122.—[2]) См. выше о Псковопокровской иконѣ Богоматери, стр. 149.

стѣнъ Пскова достигла до множества народа, собравшагося въ соборѣ на безпрерывное моленіе. Страхъ овладѣлъ сердцами всѣхъ; поднимали руки къ небу съ рыданіями; старые, жены и дѣти наполнили церковь воплемъ и, какъ говоритъ лѣтопись, весь полъ облили слезами, моля о защищеніи города и о внушеніи защитникамъ его—добраго совѣта и мужества. Въ это самое время, какъ всѣ устремились на защиту проломаннаго мѣста и крѣпко отражали враговъ, пришло на мысль защитникамъ поставить большое Псковское орудіе у церкви Похвалы Богородицы и употребить на пораженіе непріятелей. Это распоряженіе поколебало ряды осаждавшихъ и заставило ихъ отступить. Король, увидѣвъ бѣгущихъ воиновъ своихъ, немедленно выслалъ на помощь имъ свѣжія, лучшія свои войска, съ рѣшительнымъ повелѣніемъ не отступать отъ стѣнъ до совершеннаго взятія города. Битва возобновилась и защитники опять начали ослабѣвать отъ сильнаго напора непріятелей. Тогда воеводы послали въ соборъ къ духовнымъ сказать, чтобы они принесли изъ собора мощи св. благовѣрнаго князя Псковскаго Гавріила съ чудотворными иконами Богородицы и другими. Немедленно подняты были святыни; а напередъ ихъ прибыли къ пролому три инока Печерскаго монастыря и громко воскликнули къ воеводамъ и воинамъ: «не бойтесь, братія! станемъ крѣпко, устремимся дружно на Литовскую силу! Богородица къ намъ грядетъ съ милостію и заступленіемъ и съ помощію всѣхъ святыхъ»! Этотъ нечаянный, утѣшительный и ободрительный голосъ оживилъ ослабѣвшихъ. Всѣ съ радостію повторяли: «Богородица къ намъ грядетъ, умремъ вкупѣ за Христову вѣру и за прав. царя и не предадимъ града». Вслѣдъ за симъ появились духовные, неся мощи св. благовѣрнаго князя Гавріила и чудотворныя иконы. Началось молебствіе предъ самымъ проломомъ въ виду защитниковъ и враговъ и продолжалось шествіемъ къ Покровской церкви. Это благоговѣйное зрѣлище вдохнуло защитникамъ такое мужество, что всѣ они единодушно устремились въ проломъ на непріятелей; самыя женщины вмѣшивались въ сраженіе. Сраженіе съ обѣихъ сторонъ было жаркое, долговременное и упорное. При наступающей уже ночи 8 сентября непріятели всѣ вытѣснены были изъ пролома, сбиты со стѣнъ и прогнаны въ безпорядкѣ въ поле, гдѣ на бѣгу поражены были уже народомъ, а иные взяты въ плѣнъ. Чтобы по крайней мѣрѣ какимъ нибудь завоеваніемъ ободрить унылую рать свою и потѣшить корыстолюбивыхъ наемниковъ, Баторій хотѣлъ взять въ 56 верстахъ находящійся отъ Пскова Печерскій монастырь. Тамъ, кромѣ иноковъ, для защиты было только 200 или 300 воиновъ, и они мужествен-

но отразили два приступа и взяли въ плѣнъ трехъ знатныхъ сановниковъ. Съ того времени многочисленная рать непріятельская сражалась болѣе всего съ холодомъ [1]).

Іоаннъ Васильевичъ обложилъ чудотворную икону Псковопечерскую золотомъ и устроилъ для нее серебряный кіотъ. Псковопечерскіе иноки, въ воспоминаніе избавленія своего отъ Баторія, дали обѣщаніе ежегодно ходить во Псковъ съ иконою въ седьмую недѣлю по Пасхѣ. Геннадій, епископъ Псковскій, утвердилъ въ 1601 году и уставъ сего хожденія, съ росписаніемъ всего порядка церковныхъ службъ. Кромѣ этого ежегоднаго приношенія Псковопечерской иконы во Псковъ, бывали иногда и временныя сюда пришествія ея при несчастіяхъ.

Въ 1812 году, при нашествіи Французовъ и съ ними 20 народовъ на Россію, икона Псковопечерская, по желанію и усердію гражданъ Псковскихъ, принесена была во Псковъ къ 6-му октября, а 7 числа, по освященіи воды, совершено было съ нею хожденіе около стѣнъ городскихъ, и съ тѣхъ поръ, по прошенію Псковскихъ гражданъ, повелѣніемъ Императора Александра I и благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода учрежденъ второй ежегодный крестный ходъ съ Печерскою иконою къ тому же времени и съ тѣми же обрядами; а день сей 7-е октября установленъ табельнымъ праздникомъ для Пскова, въ память избавленія Пскова отъ нашествія Французовъ въ 1812 году [2]).

ДЕНЬ ОВИНОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

15-го августа.

Овиновская икона Богородицы пребываетъ въ Паисіевомъ мужскомъ монастырѣ Костромской губерніи. Во время княженія Димитрія Донскаго, нѣкто бояринъ Іоаннъ Овиновъ, жившій на берегу Галичскаго озера, поусердствовалъ обветшавшую церковь въ монастырѣ Николаевскомъ, близъ котораго жилъ, возобновить. Въ день воскресный вышелъ Іоаннъ посмотрѣть мѣсто строенія храма и, когда приблизился къ воротамъ монастырскимъ, увидѣлъ внезапно двухъ прекрасныхъ юношей, несущихъ ему навстрѣчу икону Матери Божіей. Они кротко ему сказали: радуйся Іоаннъ, родители

[1]) Истор. Росс. Государства, томъ IX, гл. V, осада Пскова. Въ Имп. Б. изъ хранилища Погодина, рукопись подъ № 926.—[2]) Истор. княжества Псковскаго часть I, XIII, и часть III, IV, о Печерск. монастырѣ. Тамъ же, часть IV, въ лѣтописи Псковск. подъ 1472 годомъ.

твоей супруги посылаютъ тебѣ сію икону Пречистой Богоматери и заповѣдали соорудить церковь во имя Ея и святителя Мурликійскаго. Іоаннъ простерся ницъ предъ св. иконою, и принявъ ее внесъ въ монастырскую ограду, поставилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ хотѣлъ соорудить церковь, и разсказалъ игумену и братіи о чудномъ видѣніи. Овиновъ соорудилъ храмъ во имя Успенія Богородицы и поставилъ въ немъ данную ему икону, которая и стала называться *Овиновскою*. Когда великій князь Московскій Василій Васильевичъ Темный въ 1433 г. воевалъ противъ роднаго дяди своего—Георгія Димитріевича Галичскаго и взялъ Галичъ, чудотворную икону со всѣми драгоцѣнными ея украшеніями перенесъ въ Москву и поставилъ въ соборной церкви. Но икона чуднымъ образомъ явилась на прежнемъ мѣстѣ. Это явленіе прославило икону еще болѣе и содѣлало предметомъ особеннаго благоговѣнія для вѣрующихъ [1]).

ДНИ ѲЕОДОРОВСКОЙ-КОСТРОМСКОЙ БОГОРОДИЦЫ.

16-го августа.

Ѳеодоровская-Костромская икона Богородицы называется *Одигитрія*. По сказанію преданія она написана св. Ев. Лукою [2]), съ начала XII вѣка находилась въ часовнѣ вблизи города Кидекша. Псковскій князь Георгій Всеволодовичъ, устроя этотъ городъ, по желанію жителей, хотѣлъ перенести сюда образъ. Но когда, по окончаніи молебнаго пѣнія, приступили взять образъ, то не могли сдвинуть съ мѣста. Князь заключилъ, что Богоматери угодно Своею иконою здѣсь пребывать и онъ въ 1164 году основалъ обитель, извѣстную нынѣ подъ именемъ *Городецкой-Ѳеодоровской*, по имени Городца, города Нижегородской губерніи, и храма во имя Ѳеодора Стратилата. Въ соборномъ храмѣ этого монастыря, до разоренія Городца въ 1238 году Татарами при Батыѣ, Ѳеодоровская икона находилась запрестольною [3]). Въ 1239 году, августа 16-го дня, Костромскій князь Василій Георгіевичъ Квашня былъ на охотѣ. Вблизи того мѣста, гдѣ стоялъ князь съ небольшою свитою, пробѣжалъ звѣрь; князь погнался за нимъ; заѣхалъ въ чащу лѣса и вдругъ прямо предъ собою увидѣлъ на сосновомъ деревѣ икону

---

[1]) Матеріалы для статист. Р. Имп. Костромская губернія. Взглядъ на исторію Костромы, Козловскаго, 1840 г. Рукописное житіе св. Паисія Галичскаго, въ его обители.—[2]) Сказаніе объ иконѣ Ѳеодоровской Богоматери и службу см. въ Имп. Б. въ хранилищѣ Погодина въ рукописи подъ № 934.—[3]) Истор. свѣд. о Городецкомъ монастырѣ, Москва. 1848 года. Воскр. лѣт. II. подъ 1238 годомъ.

Богоматери. Изумленный видѣніемъ, князь сошелъ съ коня и хотѣлъ взять икону; но она поднялась на воздухъ. Князь повергся на колѣна и долго молился предъ явленною иконою. Она спустилась на прежнее мѣсто. Князь немедленно отправился въ Кострому и возвѣстилъ о чудесной иконѣ протоіерею и священникамъ, въ присутствіи множества гражданъ. Духовные въ священныхъ одеждахъ, съ иконами, крестами, кадилами и свѣчами, по указанію князя, отправились къ мѣсту явленія, воспѣвая молебныя пѣнія. Пришедши на указанное княземъ мѣсто, дѣйствительно всѣ увидѣли икону Богоматери на сосновомъ деревѣ. Совершивъ предъ нею молебное пѣніе, всѣ пали предъ нею на колѣна. Возставъ отъ земли, священники приступили къ иконѣ, невозбранно взяли ее на руки свои и отправились въ городъ. Жители города вышли на встрѣчу Богоматери и съ умиленіемъ припадали предъ нею. Икона внесена была въ соборный Костромскій храмъ.

Слухъ о явленіи и перенесеніи въ Кострому иконы Богоматери разнесся по окрестностямъ города и отвсюду стеклись безчисленныя толпы народа на поклоненіе ей. Къ литургіи въ соборъ пришелъ и князь Василій Георгіевичъ; жители окружили князя и сказали ему: «вчера, до отбытія твоего на охоту, мы видѣли эту самую икону несенную по городу человѣкомъ въ богатой воинской одеждѣ, очень похожимъ на св. великомученика Ѳеодора Стратилата, какъ изображается онъ на иконѣ». «Предстательствомъ Своимъ и заступленіемъ, поетъ Церковь въ день явленія иконы, Божія Матерь благоволила послать всечестную Свою икону съ рабомъ Своимъ святымъ великомученикомъ Ѳеодоромъ Стратилатомъ въ градъ Кострому. Днесь Ѳеодоръ Стратилатъ Тебѣ служитъ и почитающе Тя отъ мѣста на мѣсто икону Твою преноситъ» [1]). Чудесное видѣніе благочестивыхъ гражданъ Костромы, подтверждаемое гласомъ Церкви, а равно и храмъ, въ которомъ икона поставлена, подали поводъ наименовать обрѣтенную княземъ икону Богоматери *Ѳеодоровскою*. Между купцами, проживавшими въ Костромѣ по торговымъ дѣламъ, было нѣсколько гражданъ опустѣвшаго послѣ Татаръ Городца. Услышавъ о явленіи чудотворной иконы, они вмѣстѣ съ прочими поспѣшили въ соборъ и тотчасъ узнали святый образъ, столько лѣтъ охранявшій отечественный ихъ городъ. На мѣстѣ явленія иконы на берегу рѣки Запрудни князь основалъ Запруденскій монастырь Нерукотвореннаго образа Господня, потому что въ этотъ день обрѣлъ онъ икону Богоматери, и доселѣ въ 16 день

[1]) Стихир. на Господи воззвахъ.

августа бываетъ въ сей монастырь крестный ходъ изъ города въ воспоминаніе явленія иконы Богоматери Василію Георгіевичу. Самая икона поставлена была въ Костромскомъ соборномъ храмѣ. Спустя нѣсколько времени сгорѣлъ этотъ храмъ. Иконы не успѣли спасти отъ пожара, и князь, думая, что икона погибла въ пламени, чрезвычайно печалился. Благочестивую его скорбь раздѣлялъ и весь народъ. Богоматерь услышала гласъ скорби и перемѣнила печаль на радость. На третій день послѣ пожара, разрывая пепелъ пожарища, обрѣли чудотворный образъ, нимало не повредившимся отъ огня.

Вскорѣ на мѣстѣ погорѣвшаго храма воздвигнутъ былъ новый— во имя великомученика Ѳеодора Стратилата. Чудотворная икона украшена золотомъ, серебромъ, дорогими каменьями и многоцѣннымъ жемчугомъ, помѣщена въ кіотѣ и поставлена въ новосозданной церкви, внутри св. алтаря, за престоломъ.

Между тѣмъ Костромѣ угрожала та же участь, какая постигла другіе города Россіи — участь совершеннаго разоренія отъ Татаръ за сопротивленіе; но Богоматерь чудесно спасла Кострому. Татары подступили къ городу съ полною увѣренностію въ побѣдѣ. Благочестивый князь, простирая руки къ чудотворному образу Богоматери, молился: «мольбы Твоихъ рабовъ пріими, Богородице, заступнице и прибѣжище наше: и къ кому прибѣгнемъ мы грѣшніи, кромѣ Тебя, Владычице! Ты покровъ нашъ и заступленіе, и нынѣ не оставь насъ погибнуть до конца, избави градъ сей и людей Твоихъ и всякую страну христіанскую отъ нашествія иноплеменныхъ. Помяни рабовъ Своихъ, и не презри слезъ и воздыханія нашего, да утѣшимся радостію, имѣя въ Тебѣ помощницу нашу». Князь по примѣру благочестиваго предка своего вел. князя Андрея Боголюбскаго приказалъ поднять изъ собора чудотворную икону Богоматери; обнесъ ее предъ полками, утверждая ихъ въ мужествѣ къ предстоящей битвѣ, и послѣ сего съ упованіемъ и смиреніемъ повелъ войско противъ Татаръ. Священники, нося икону Богоматери за войскомъ, пѣли молебны, да не презрятъ Богъ и святая Богоматерь моленія ихъ, и да помогутъ благовѣрному князю и воинству его одержать побѣду надъ сопротивными. Когда же сошлись войска и Татары обнажили мечи и напрягли луки свои, внезапно отъ чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы возсіяли Божественные и пресвѣтлые лучи, свѣтлѣе солнечныхъ и, какъ огнь попаляющій, устремились на полки Татаръ и пожигали ихъ. Враги смѣшались, не выдержавъ блеска и пламени лучей; страхъ и трепетъ овладѣли врагами. Они не узнавали другъ друга. Русскіе воины, ободренные помощію свыше, быстро напали на смятенныхъ

Татаръ, и обратили ихъ въ бѣгство. Радостно возвращалось побѣдоносное воинство въ городъ; впереди его несли икону Богоматери, Своимъ заступленіемъ побѣдившей враговъ; священники пѣли Ей благодарственное пѣніе. Всѣ жители Костромы вышли въ срѣтеніе своей Заступницѣ и послѣ молебствій чудотворная икона снова поставлена въ соборъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ во время битвы находился чудотворный образъ, по желанію князя, поставленъ былъ крестъ, и мѣсто сіе стали называть *святымъ*, а также и близъ лежащее озеро получило съ сихъ поръ названіе *святаго*; впослѣдствіи основалось на берегахъ его селеніе и оно приняло имя *святаго* (святой веси) [1]).

14-го марта.

Ѳеодоровская икона Божіей Матери для насъ особенно достопамятна тѣмъ, что въ присутствіи ея въ 1613 году Марѳа Іоанновна благословила юнаго сына своего—Михаила Ѳеодоровича на Россійскій престолъ, потрясенный самозванцами и Поляками, и сынъ ея изъявилъ свое согласіе принять царское кормило правленія. Въ столь смутныя времена, каковы были предъ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича, мать его долго не соглашалась на высокое призваніе сына своего, и самъ онъ страшился и уклонялся отъ этого призванія. Мать и сынъ боялись также, чтобы согласіемъ своимъ не предать Филарета Никитича мщенію Поляковъ, у коихъ былъ онъ въ плѣну. Обстоятельства восшествія Михаила Ѳеодоровича на престолъ содѣйствіемъ Богоматери, покрову Коей ввѣрена прав. Россія, трогательно изображены въ грамотѣ къ Михаилу Ѳеодоровичу и матери его, въ Кострому, о призываніи Михаила Ѳеодоровича на Всероссійскій престолъ. «Челомъ бити благовѣрной Государынѣ Марѳѣ Іоанновнѣ и баговѣрному Государю Михаилу Ѳеодоровичу, чтобы она благословила его на Московское царство, послали въ Кострому отъ священнаго чина—Ѳеодорита, архіепископа Рязанскаго и Муромскаго, Чудова монастыря архимандрита Аврамія, Спасо-новаго монастыря архимандрита Іосифа и Троицы-Сергіева монастыря келаря Аврамія Палицына, и настоятелей Московскихъ соборовъ Благовѣщенскаго и Архангельскаго; отъ царскаго же сигклита избрали и послали болярина Ѳеодора Іоанновича Шереметева, и съ нимъ окольничихъ, стольниковъ, дворянъ, дѣтей боярскихъ, атамановъ, казаковъ и множество людей всякаго чина. Посольство отпустили съ иконами Петровской Богородицы и вели-

[1]) Истор. Карамзина, томъ IV, примѣч. 38.

кихъ чудотворцевъ Московскихъ Петра, Алексія и Іоны. Посольство, не дойдя до Костромы на одно поприще, остановилось [1]). Въ слѣдующій день, 15 марта, архіепископъ Ѳеодоритъ съ прочими духовными, въ сопровожденіи всѣхъ чиновъ, пришедшихъ изъ столицы, прибыли въ соборный храмъ Костромы, отслужили молебенъ и, взявъ мѣстный чудотворный образъ Ѳеодоровской Богоматери, пошли въ Ипатіевскую обитель, въ которой находились Марѳа Іоанновна и Михаилъ Ѳеодоровичъ. Михаилъ Ѳеодоровичъ и матерь его срѣтили крестное торжественное шествіе за св. воротами обители. Помолившись Господу Богу и пречистой Богородицѣ, они со слезами приложились къ чудотворнымъ иконамъ, приняли благословеніе отъ архіерея, присланнаго изъ царствующаго града, и бывъ упрошены вступили съ крестнымъ ходомъ въ соборную монастырскую церковь живоначальныя Троицы. Здѣсь поднесли матери и сыну многомолебное писаніе отъ всего священнаго собора, и отъ бояръ, и отъ всего воинства и отъ христоименитаго народа Россійскія державы, чтобы государыня благословила сына своего Михаила Ѳеодоровича царемъ и Государемъ на Московское Государство и надъ прочими государствы Россійскія державы, и чтобы благовѣрный Великій Государь Михаилъ Ѳеодоровичъ прошеніе не презрилъ. Долго умоляли Марѳу Іоанновну дать благословеніе; она была сначала непреклонна, плакала и говорила, «яко мнози прежде бывшіе цари обругаемы бяху; а иніи и чуждую землю познаша; мое же чадо, младо суще [2]), недоумѣетъ къ уменьшенію людскихъ злостей управляти: молю васъ не лишите меня единороднаго чада». Послѣ продолжительныхъ и напрасныхъ убѣжденій склонить Марѳу Іоанновну на желанія отечества, архіепископъ пріемлетъ на руки свои чудотворную Ѳеодоровскую икону Пресв. Богородицы, а Троице-Сергіевскій келарь Аврамій—образъ св. чудотворцевъ Московскихъ Петра, Алексія и Іоны, подносятъ св. иконы къ старицѣ и твердымъ голосомъ вѣщаютъ Марѳѣ Іоанновнѣ и Михаилу Ѳеодоровичу: для чего же пречистая и чудотворная икона Пресв. Богородицы и великіе святители Христовы шествовали съ нами? Если не склоняетесь на милость ради насъ, по крайней мѣрѣ ради чудотворнаго образа Царицы всѣхъ и Богоматери, и ради великихъ святителей не преслушайтесь и сотворите повелѣнное вамъ отъ Бога; ибо во истинну отъ Бога вы избраны. Не прогнѣвайте всѣхъ Владыку и Бога. Марѳа Іоанновна не могла болѣе противиться желанію Россіи. Проливая слезы умиленія предъ образомъ пречистыя Богоро-

[1]) Въ новомъ селищѣ, или Новоселкахъ.—[2]) 16 лѣтъ.

дицы, мать беретъ сына своего и предаетъ покрову Заступницы Небесной. «Се Тебѣ, пречистая Богомати, говоритъ она, въ Твои пречистыя руки, Владычице, предаю чадо свое, по волѣ Твоей устрой полезное ему и всему прав. христіанству. Михаилъ просилъ мать не соглашаться, но она отвѣчала: «се дѣло Божіе, а не человѣческое, не смѣю противиться». Михаилъ плакалъ, всѣ безмолвствовали. Онъ повергся предъ иконою Богоматери и произнесъ: «Боже, Твоя есть воля, я рабъ Твой, аще на то есть воля Божія. Да буди тако, и принявъ прошеніе и благословеніе, на выю и перси животворящій крестъ, въ десницу жезлъ царскій, сѣлъ на престолъ царскій и нареченъ былъ Богомъ избранный благовѣрный Великій Государь, царь и великій князь, всея Россіи Самодержецъ, въ церкви Ипатіевскаго монастыря, волею Божіею и Московскаго государства всѣхъ чиновъ хотѣніемъ». Такъ помощію Богоматери въ 1613 году 14 марта совершилось избраніе Михаила Ѳеодоровича на Всероссійское царство. Въ этотъ день великая была радость въ Костромѣ; установили совершать праздникъ въ честь Богородицы Ѳеодоровскія иконы въ память этого избранія [1]).

Ѳеодоровская икона, столь славная въ отечественной нашей исторіи, украшена золотымъ окладомъ, болѣе полупуда вѣсомъ, съ брилліантами, яхонтами, изумрудами, рубинами и другими драгоцѣнными каменьями. Съ нею ежегодно бываютъ крестные ходы,— въ день Пятидесятницы въ Ипатіевскій монастырь, а 16 августа въ Спасо-Запруденскую церковь. Ѳеодоровская икона привлекала къ себѣ отовсюду множество богомольцевъ. Ежедневно съ утра до вечера, говорятъ очевидцы, къ ней притекаютъ и поклоняются предъ нею усердствующіе.

ДЕНЬ ДОНСКІЯ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ.

19-го августа.

Донская икона принесена Донскими казаками, прибывшими на помощь къ великому князю Димитрію Іоанновичу Донскому, утвержденная на древкѣ какъ хоругвь [2]), когда онъ имѣлъ брань

[1]) Ник. лѣт. кн. VIII, стр. 201—203. Сказаніе Авраамія Палицына, издан. въ Москвѣ въ 1784 году, въ 81 главѣ, объ осадѣ Троицы-Сергіева монастыря отъ Поляковъ и Литвы.—См. также подробную записку о Московск. посольствѣ къ новоизбранному царю, напечатан. во 2 части исторіи Россійской іерархіи. Дворц. разряд. т. 1. Козловскаго. Взглядъ на исторію Костромы, 1840 г. Отечест. Записки 1820 г., мая 1, № 1, о Ипатіевскомъ монастырѣ.—[2]) Памятники Моск. древности, Благовѣщенскій соборъ, стр. 89.

съ Мамаемъ, и оставалась во все продолженіе войны при Русскомъ войскѣ. Въ день славной Куликовской битвы, бывшей въ 1380 году, между рѣками Дономъ и Непрядвою, она носима была среди прав. воиновъ для ободренія и помощи имъ противу рати Татарской, Литовской и Рязанской. Послѣ пораженія непріятелей, заступленіемъ Богоматери, икона принесена казаками въ даръ великому князю, который перенесъ ее съ береговъ Дона въ свою столицу Москву и поставилъ сначала въ Успенскомъ соборѣ, а по сооруженіи собора Благовѣщенскаго, перенесъ сюда, и въ память побѣды, одержанной помощію ея надъ Татарами на берегахъ Дона, она наименована *Донскою*.

Ея же помощію совершилось чудесное избавленіе Москвы отъ Крымскихъ Татаръ, во время царствованія благочестиваго Государя Ѳеодора Іоанновича, въ 1591 году. Въ этомъ году Крымскій царевичъ Нурадынъ съ братомъ своимъ Муратъ-Гиреемъ и съ многочисленнымъ ополченіемъ вторгнулся въ предѣлы Россіи, подступилъ къ Москвѣ и расположился близъ нея на Воробьевыхъ горахъ. При внезапномъ нашествіи его, царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, не надѣясь отразить враговъ своими силами, обратился съ моленіемъ о помощи къ Небесной Заступницѣ правовѣрныхъ—Божіей Матери. Онъ повелѣлъ съ иконою Донской Богоматери и съ другими иконами совершить вокругъ города крестный ходъ и Донскую икону поставить въ походной своей церкви среди воинскихъ рядовъ. Цѣлую ночь благочестивый царь посвятилъ непрестанной и усердной молитвѣ къ Богоматери, прося Ея непобѣдимой помощи на одолѣніе враговъ, и получилъ отъ Нея извѣщеніе, что силою Христа и Ея предстательства онъ одержитъ славную побѣду надъ врагами. Наступилъ день; Татары съ ожесточеніемъ устремились на ополченіе Русскихъ и цѣлыя сутки бились съ ними; но вдругъ, устрашенные невидимою силою, обратились въ бѣгство, оставивъ на полѣ сраженія множество убитыхъ, раненыхъ и весь свой станъ.

Въ благодарность Заступницѣ въ томъ же году, на мѣстѣ, гдѣ князь ополчился противъ Крымцевъ и гдѣ среди воиновъ стоялъ чудотворный Донскій образъ, основанъ Донской монастырь. Въ немъ поставлена чудотворная икона и установленъ 19 августа ежегодный праздникъ въ честь Донскія иконы Божіей Матери, «бывшаго ради милосердія отъ св. Ея иконы», съ крестнымъ ходомъ изъ Успенскаго собора въ Донскій монастырь [1]). По смерти Ѳеодора Іоанновича крестный ходъ, совершавшійся въ разныя времена до 1646 г.,

[1]) Ник. лѣт. часть VII, стр. 335—346. Часть VIII, стр. 20—22. Караиз. Истор., т. X, примѣч. 265.

съ этого времени по желанію царя Алексѣя Михайловича, въ благодарность за побѣду надъ Татарами, опустошавшими Курскіе предѣлы, одержанную помощію Богоматери, установленъ ежегодный и донынѣ совершается въ день праздника 19 августа [1]). Въ 1686 г. 7 мая Донская икона отпускаема была въ полкъ Василія Васильевича Голицына, и по возвращеніи сентября 10 встрѣчена была Государями Іоанномъ, Петромъ и царевною Софіею [2]).

ДЕНЬ ГРУЗИНСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

22-го августа.

Когда Персидскій шахъ Аббасъ, въ 1622 году, въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, покорилъ Грузію и взялъ тамъ многоцѣлебную ризу Господню [3]), тогда и иныя многія святыни и честныя иконы взяты были Персами не для почитанія, а для продажи бывшимъ въ Персіи Русскимъ купцамъ, коихъ благоговѣніе къ святынѣ извѣстно было и Персамъ. Посему къ одному изъ Русскихъ купцовъ Стефану нѣкто Персіянинъ, зная, что Россіяне благоговѣйно чествуютъ священныя изображенія, принесъ для продажи украшенную серебромъ и золотомъ Грузинскую икону Богородицы. Стефанъ съ радостію купилъ св. икону въ 1625 году и хранилъ у себя. Въ это время въ Ярославлѣ нѣкто Григорій Лыткинъ, по дѣламъ коего Стефанъ находился въ Персіи, получилъ во снѣ откровеніе отъ Бога о драгоцѣнности, пріобрѣтенной Стефаномъ, и приказаніе отослать ее въ Красногорскій монастырь Архангельской губерніи, основанный въ 1603 г. [4]). Когда Стефанъ въ 1629 году возвратился на родину свою съ иконою и показалъ ее Григорію, Григорій, вспомнивъ о своемъ видѣніи святыни, пріобрѣтенной Стефаномъ, отправился съ иконою въ Двинскіе предѣлы въ обитель Черногорскую, такъ названную отъ того, что построена на гористомъ мѣстѣ, которое по причинѣ густыхъ лѣсовъ представляло видъ мрачный и отъ этого издревле называлось *Черною Горою*. Впослѣдствіи переименованъ монастырь *Красногорскимъ*. Вмѣстѣ съ иконою Григорій принесъ отъ себя не мало пожертвованій для украшенія святыни. Здѣсь св. икона прославилась многими чудотвореніями [5]). Въ то самое время, какъ въ Москвѣ свирѣпствовала моровая язва, привезена была

[1]) Чет.-Мин. и Прологъ 19 августа.—[2]) Древн. Вивліоѳ. XVI.—[3]) См. выше, стр. 99.—[4]) Инокомъ Макаріемъ. Истор. акт. арх. ком. том. 2. № 72, том. 3, № 196, 1631 года.—[5]) Чет.-Мин. 22 авг.

туда и Грузинская икона, съ которой въ 1564 году снятъ былъ точный списокъ и поставленъ въ храмѣ св. Великомученика Никиты, что въ Глиницахъ. Въ это время одинъ изъ жителей Москвы помышлялъ оставить столицу, опустошенную язвою: ему свыше указано было идти помолиться предъ иконою Грузинской Богоматери. Исполнивъ это, онъ остался невредимъ со всѣмъ своимъ семействомъ. Такое событіе разгласилось въ народѣ, который толпами началъ притекать съ молитвою къ чудотворной иконѣ. Истинная вѣра дѣйствительно оправдывалась прекращеніемъ смертоносной язвы. Съ того времени въ Москвѣ стали распространяться по церквамъ списки съ Грузинской иконы. Одинъ изъ нихъ, богато украшенный царемъ и патріархомъ, находится въ Московскомъ Алексѣевскомъ дѣвичьемъ монастырѣ.

Въ 1658 году по указу царя и благословенію патріарха Никона установлено чудотворному образу Грузинскія Богоматери ежегодное празднованіе въ 22 день августа. Въ одной грамотѣ 1698 года говорится: «чрезъ образъ Грузинскій Пресв. Богородица прежде и нынѣ творитъ многія чудеса и исцѣленія приходящимъ съ вѣрою», и въ этомъ году, по желанію архіепископа Холмогорскаго и Важскаго Аѳанасія, составленъ канонъ въ честь Грузинскія Богоматери смотрителемъ Московской типографіи *Ѳеодоромъ Поликарповымъ* [1]). Въ 1698 году постановлено было ежегодно приносить Грузинскую икону въ Архангельскъ, «ради освященія града и христолюбивыхъ народовъ, требующихъ Божіей и Ея Богоматери милости» [2]). Послѣ 22 августа Грузинская икона отправляется изъ Красногорска въ Архангельскъ, гдѣ пребываетъ до 8 сентября. Въ этотъ день она приносится изъ Архангельскаго монастыря въ Рождественскую приходскую церковь въ 2 верстахъ отъ города, а оттуда послѣ литургіи и молебна при крестномъ ходѣ препровождается въ соборную каѳедральную церковь. Здѣсь пребываетъ она до 27 ноября. Во вторую недѣлю великаго поста послѣ литургіи и молебна икона крестнымъ ходомъ сопровождается обратно изъ Архангельскаго каѳедральнаго собора въ Архангельскій монастырь. Отсюда въ четвертую недѣлю четыредесятницы послѣ литургіи возвращается въ Красногорскій монастырь, въ которомъ по прибытіи иконы въ субботу похвалы Богородицы совершается великое празднество, при стеченіи многочисленнаго народа.

---

[1]) Русская старина, Снегирева, годъ второй, Москва.—[2]) Истор. Росс. іерархіи част. IV. Истор. акт. т. V, № 276. Дополн. къ актамъ историч. т. 3, № 110. Матер. для стат. Р. Имп. Арх. губернія.

ДЕНЬ ПЕТРОВСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

24-го августа.

Петровскою называется икона, написанная св. Петромъ, митрополитомъ Всероссійскимъ. Хотя имъ, по древнимъ сказаніямъ, написаны иконы Богоматери *Влидимірская*, пребывающая во Владимірѣ въ соборѣ [1]), и Успенія находящаяся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ [2]), но подъ именемъ *Петровской* преимущественно извѣстна Владимірская икона Богоматери, написанная св. Петромъ, когда онъ былъ игуменомъ на Волынѣ. Объ этой иконѣ извѣстно слѣдующее: случилось митрополиту Максиму, украшавшему въ то время престолъ всея Руси, проходить изъ Владиміра землю Русскую. Къ святителю пришелъ Петръ съ своею братіею, принять отъ него благословеніе, и принесъ образъ Успенія Владычицы, который самъ написалъ; святитель же, благословивъ его, съ радостію принялъ образъ Пречистыя, украсилъ его златомъ и дорогими камнями, и до конца жизни благоговѣйно хранилъ у себя въ келліи, днемъ и ночью молясь предъ сей иконой о соблюденіи ввѣренной ему земли Русской.

Когда преставился благочестивый митрополитъ Максимъ во градѣ Владимірѣ, тогда нѣкто игуменъ Геронтій рѣшился восхитить санъ святительства. Взявъ святительскую утварь, жезлъ пастырскій и ту самую икону, которую писалъ блаженный Петръ, съ послушными ему церковными сановниками пошелъ въ Царьградъ, какъ бы уже имѣя въ рукахъ своихъ желаемое; съ неудовольствіемъ услышала о томъ вся земля Русская. Князь Галицкій Юрій, негодуя на высокомѣріе Геронтіево, обратился къ блаженному Петру, умоляя его идти въ Царьградъ для воспрепятствованія Геронтію. Петръ преклонился къ мольбамъ его и предпринялъ дальній путь, не вѣдая, что ему самому данъ будетъ санъ митрополита. Плаваніе Геронтіево было неблагополучно; поднялась страшная буря, противные вѣтры и высокія волны задерживали шествіе корабля; кораблю же Петрову, по другой полосѣ Чернаго моря, благопріятствовалъ тихій попутный вѣтеръ, при которомъ, какъ будто во снѣ, переплылъ онъ пучину и достигъ пристани Цареградской. Ночью, посреди бури, явилась Геронтію Матерь Божія, въ томъ видѣ какъ она написана на иконѣ преподобнаго Петра, и строго укорила Геронтія: «напрасно труждаешься, предпринявъ столь долгій путь, ибо не возло-

[1]) Мысли о православіи—Владимірскій соборъ, XIII.—[2]) Левшина описаніе М. У. С. гл. 2, 2.

жится на тебя санъ святительскій, который хотѣлъ ты восхитить; но тотъ, кто написалъ Меня, Петръ, игуменъ Ратскій, служитель Сына Моего и Бога, возведенъ будетъ на верховный престолъ митрополіи Русской, и украситъ его, и упасетъ людей своихъ, за которыхъ Сынъ и Господь Мой Іисусъ пролилъ кровь Свою, отъ Меня заимствованную; и такъ богоугодно поживъ, въ старости маститой, радостно прейдетъ онъ къ желаемому своему Владыкѣ и верховному архіерею». Въ ужасѣ воспрянулъ Геронтій отъ сна и страшнаго видѣнія, которое повѣдалъ всѣмъ бывшимъ съ нимъ на кораблѣ и всѣмъ говорилъ: «напрасно трудимся, братія, ибо не получимъ желаемаго». Послѣ многаго истомленія отъ бури, едва возмогъ онъ достигнуть Царьграда: но тамъ уже предварилъ его преп. Петръ.

Патріархъ Аѳанасій украшалъ тогда вселенскую каѳедру своими добродѣтелями. Онъ принялъ Петра съ радостію и посвятилъ митрополитомъ всей земли Русской.

Нѣсколько дней спустя приплылъ въ Царьградъ Геронтій, утомленный бурею, и, явясь къ патріарху, хотя и противъ желанія своего, вынужденъ былъ разсказать сонное видѣніе, бывшее ему на морѣ. Патріархъ взялъ у него ризы святительскія и пастырскій жезлъ, съ честною иконою преподобнаго Петра, и все это передалъ въ руки законному святителю. «Пріими святый Богородичный образъ, который ты написалъ своими руками, сказалъ ему патріархъ, ибо сего ради воздала тебѣ даръ Сама Владычица, предсказавъ о тебѣ» [1].

Въ 1325 году, при перемѣщеніи митрополіи изъ Владиміра въ Москву, Петровская икона перенесена сюда митрополитомъ Петромъ и находится въ Успенскомъ соборѣ [2]. Эта икона особенно чтима была древле. Великій князь Іоаннъ Васильевичъ III молился предъ нею, какъ и предъ Владимірскою [3].

ДНИ ВЛАДИМІРСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ.

Владимірская икона Богоматери знаменитѣйшая въ нашемъ отечествѣ. Она написана Евангелистомъ Лукою и принесена была имъ къ Пресв. Дѣвѣ, во время земной Ея жизни. Богоматерь, видя изображеніе лица Своего на иконѣ, повторила пророческое Свое изреченіе: «отнынѣ ублажатъ Мя вси роди», и присовокупила: «благодать Рождшагося отъ Меня и Моя съ сею иконою да будетъ» [4].

[1]) Степенной книги, том. I.—[2]) Левшина описаніе М. У. С. гл. 2, 19.—[3]) Ник. л. часть IV, стр. 23.—[4]) Житіе св. Ѳеодора Студита, составленное монахомъ Михаиломъ около 826 г.—Степен. кн. I, степ. 13, гл. 24, стр. 535. Стихир. на лит. 26 августа. Древ. Лѣт. изд. 1775 г., кн. 2, стр. 244.

Въ половинѣ V столѣтія, при императорѣ Ѳеодосіѣ Младшемъ, икона принесена изъ Іерусалима въ Константинополь, а въ половинѣ XII вѣка изъ Константинополя привезена въ Кіевъ къ великому князю Юрію Владиміровичу Долгорукому, вмѣстѣ съ другою иконою,—названною Пирогощею [1]), и поставлена была въ дѣвичьемъ монастырѣ—въ Вышгородѣ [2]). Въ 1155 году вел. кн. Юрій отдалъ Вышгородъ въ удѣлъ сыну своему князю Андрею [3]). Но Андрей уже замышлялъ удалиться съ юга Россіи на сѣверъ въ Ростовскую область и тамъ утвердить новое независимое отъ Кіева владѣніе. Князь Андрей, который «многу вѣру и любовь имяше ко Пресв. Богородицѣ, и на устахъ коего всегда было имя Христово и пречистой Его Матери [4]), услышавъ разсказъ о Владимірской иконѣ, что ей неугодно мѣсто, на которомъ она поставлена [5]), подумалъ: не въ Суздальской ли землѣ мѣсто, на которомъ угодно ей пребывать. Князь усердно молился предъ иконою, отслужилъ предъ нею молебенъ и благоговѣйно взялъ ее [6]), вмѣсто всякихъ сокровищъ, безъ вѣдома отца, и ночью уѣхалъ изъ Вышгорода [7]). На пути совершалъ предъ иконою молебствія и отъ нея были многія чудеса [8]). Князь прибылъ во Владиміръ на Клязьмѣ и встрѣченъ былъ жителями съ великою радостію. Продолжая свой путь, князь отправился къ Ростову. Въ 10 верстахъ отъ Владиміра, внизъ по теченію рѣки Клязьмы, лошади, везшія чудотворную икону, остановились и не шли далѣе. Запряжены были новыя и также не шли впередъ. Князь въ трепетѣ повергся съ молитвою предъ иконою Богоматери, и Она явилась и повелѣла ему поставить икону Ея во Владимірѣ [9]). По сему случаю 8 апрѣля 1158 года Андрей немедленно заложилъ во Владимірѣ храмъ для пребыванія чудотворной иконы.

---

[1]) Названіе иконы *Пирогощею* произошло не отъ того, что она привезена была гостемъ Пирогощею, какъ сказано въ Степенной книгѣ и у Татищева, а отъ заложенной Мстиславомъ въ 1151 году во имя Богородицы церкви, рекомыя Пирогощи; и самая эта церковь получила названіе отъ мѣста, на которомъ она создана была,—именно въ Пироговѣ. Мѣсто Пирогово и теперь извѣстно около такъ называемой Ѳеодоровской пещеры, лежащей на югѣ отъ Кіева—между селеніями Пироговымъ и Лѣсниками (Полн. собр. Русскихъ лѣтописей, т. II, 12. Также см. Ермолаевскій списокъ). Слѣдовательно названіе Пирогоща произошло отъ послѣдующаго обстоятельства, такъ, какъ и наименованіе первой иконы Владимірскою.—[2]) Вышгородъ (нынѣ село) въ древности былъ удѣльнымъ городомъ княгини Ольги (Нестор. лѣтоп. подъ 945 годомъ. Степ. кн. I, 535).—[3]) Полное собр. Рус. лѣтопис. том. II, стр. 77.—[4]) Никонов. лѣт. 11.159.—[5]) Разсказывали, что икону неоднократно находили и видѣли не на томъ мѣстѣ, гдѣ она поставлена была, а на иномъ. Степен. кн. I, ст. 6, гл. 12. Древн. лѣт. 1775 г. кн. 2, стр. 245.—[6]) Тамъ же, стр. 295—297.—[7]) Ипат. лѣт. стр. 78. Никонов. спис. част. 2, стр. 151.—[8]) Степен. кн. I, стр. 297.—[9]) См. выше объ иконѣ Боголюбской Богородицы. Такъ же Степен. кн. I, ст. 13, гл. 24, титл. 7.

который чрезъ два года былъ оконченъ и великолѣпно украшенъ [1]). Боголюбивый князь украсилъ и св. икону. Онъ обложилъ ее окладомъ изъ золота и серебра съ драгоцѣнными камнями. Совершивъ храмъ во Владимірѣ, Андрей перенесъ въ него чудотворную икону [2]), и съ тѣхъ поръ она стала называться *Владимірскою*. Торжество перенесенія совершилось въ 1160 году 21 сентября. По поставленіи иконы въ Успенскомъ Владимірскомъ храмѣ она снова просіяла многими и великими чудесами [3]).

Владимірская икона Богоматери, яко Апостольская, въ прав. отечествѣ нашемъ стяжала великую славу. Церковь во Владимірѣ, въ которой первоначально поставлена была икона, называется въ лѣтописяхъ *преименитою* [4]). Эта св. икона, по вѣрѣ въ нее князей, воеводъ и воиновъ, участвовала во многихъ походахъ Русскаго войска и многія иныя священныя воспоминанія соединены съ нею и свидѣтельствуютъ о благодати Божіей, дѣйствующей посредствомъ ея. Въ 1164 году Владимірская икона находилась въ походѣ Андрея Боголюбскаго противъ Волжскихъ Болгаръ, коихъ побѣдилъ онъ заступленіемъ Богоматери [5]).

По убіеніи Боголюбскаго въ 1173 году, народъ, подстрекаемый безначаліемъ и убійцами, грабилъ Боголюбовъ и Владиміръ. Священникъ Николай, прибывшій съ Боголюбскимъ изъ Вышгорода, въ полномъ облаченіи открылъ хожденіе съ Владимірскою иконою по улицамъ города, и мятежъ утихъ [6]). Послѣ Боголюбскаго рѣшено было во Владимірѣ отдать престолъ княженія Сѣверскаго Ярополку и Мстиславу Ростиславичамъ, племянникамъ Боголюбскаго. Они въ первый день своего княженія захватили себѣ серебро и золото Владимірскаго храма и отобрали на себя волости и дани, пожертвованныя ему Боголюбскимъ. Ярополкъ самую икону Владимірскую отдалъ зятю своему Глѣбу Рязанскому. Это возбудило всеобщее негодованіе въ жителяхъ Владиміра: рѣшились изгнать Ростиславичей, коихъ воины, шедшіе для одолѣнія Михаила Юрьевича, призываемаго на престолъ Владимірскій, не вступивъ въ бой, бросили княжеское знамя и обратились въ бѣгство, «гонимые гнѣвомъ Божіимъ и св. Богородицы». Глѣбъ Рязанскій, коему отдана была икона Владимірская, самъ со смиреніемъ возвратилъ ее. «Я виноватъ во всемъ», говорилъ онъ [7]). «Мы же да подивимся, го-

[1]) Ипат. лѣт. стр. 88.—[2]) Новгород. 4 лѣт. подъ годомъ 6663. Никон. спис. част. II, стр. 151. Отечест. Зап. Свиньина 1824 г., № 54.—[3]) Степен. кн. I, 539.—[4]) Въ 1 Новгород. лѣтоп.—[5]) См. выше, 1-й день августа. Никон. спис. часть 2. стр. 159. Древ. лѣтоп. 1775 г., кн. 2. стр. 251.—[6]) Ипат. лѣтоп. 115—116.—[7]) Лавр. лѣт. 158—159. Ипат. 117—118.

воритъ лѣтописецъ, чуду новому и великому и преславному Матери Божія, како заступи градъ Свой отъ великихъ бѣдъ и граждане Своя укрѣпляетъ. Утѣши ихъ Богъ и св. Богородица Володимерская. Се бо Володимерцы прославлены Богомъ по всей землѣ за ихъ правду, Богови имъ помогающу» [1]). И неоднократно охраняла и осѣняла своимъ покровомъ Владимірская икона Суздальцевъ и Владимірцевъ [2]). Во время пожара въ 1185 г. 13 апрѣля, истребившаго во Владимірѣ соборный храмъ со всѣмъ его богатствомъ, Владимірская икона сохранилась невредима [3]); во время нашествія Татаръ подъ предводительствомъ Батыя февраля 7 въ 1237 году, икона лишилась драгоцѣннаго оклада, но сама осталась невредима, «по благодати Богоматери, неотъемлемой отъ Ея иконы, въ увѣреніе благочестія и на соблюденіе земли Русской» [4]). Въ 1380 году 8 сентября, Димитрій Іоанновичъ Донской помощію Богоматери Владимірской одержалъ побѣду надъ Мамаемъ [5]).

Слава города Владиміра, можно сказать, возрастала и распространялась въ продолженіе 242 лѣтъ, въ кои обитала въ немъ Владимірская икона Богоматери, и миновала, когда въ Москвѣ воздвигнутъ былъ храмъ Богоматери и св. икона Владимірская перенесена туда: съ этого времени начала возвышаться Москва надъ всѣми княжествами Русскими. Въ Москвѣ, какъ и во Владимірѣ, чудотворная икона прославилась многими благодатными чудесными знаменіями для спасенія Москвы и всего отечества. О благодати Божіей отъ сего образа, явленной въ то время, какъ онъ перенесенъ былъ въ Москву, свидѣтельствуютъ особенно празднованія, совершаемыя Православною Церковью въ честь Владимірскія иконы Богоматери. *Три раза* въ годъ Церковь празднуетъ Владимірской иконѣ Пресв. Богородицы, въ благодарность за троекратное помощію Ея славное избавленіе древней столицы нашей и отечества отъ враговъ, а именно 26 августа, 23 іюня и 21 мая.

26-го августа.

Въ 1395 году страшный завоеватель Востока Темиръ-Аксакъ или Тамерланъ (желѣзный хромецъ), вступивъ въ предѣлы Россіи, привелъ ее въ ужасъ. Съ полчищами своими онъ приблизился къ предѣламъ Рязанскимъ, взялъ городъ Елецъ, плѣнилъ князя Елецкаго, избилъ многихъ христіанъ, устремился къ Москвѣ и приближался къ берегамъ Дона. Великій князь Василій Дмитріевичъ съ

[1]) Лавр. лѣт. 169.—[2]) Тамъ же. 161.—[3]) Тамъ же, 165—166.—[4]) Тамъ же, 197—198. Степен. кн. I. ст. 13, титл. 9. стр. 540—541.—[5]) Древ. лѣт. 1775 г., кн. 2, стр. 48, 53—54.

войскомъ вышелъ къ Коломнѣ и остановился на берегу Оки, молился съ христолюбивымъ воинствомъ своимъ и всѣми вѣрноподданными Богу и Пресв. Богородицѣ о избавленіи своего отечества; призывалъ на помощь великихъ угодниковъ Божіихъ Петра, Алексія и Сергія; писалъ къ митрополиту Кипріану изъ Коломны, чтобы наступившій постъ предъ праздникомъ Успенія посвященъ былъ во всемъ Московскомъ княжествѣ самымъ усерднымъ молитвамъ и подвигамъ покаянія. Во храмахъ Божіихъ съ утра до вечера толпился народъ для молитвы, священники непрестанно совершали молебствія о князѣ и православномъ воинствѣ; митрополитъ почти не выходилъ изъ храма, то утѣшалъ оставшихся въ столицѣ, то молился за идущихъ на брань за вѣру и отечество.

Великій князь послалъ во Владиміръ поднять оттуда чудотворную икону Дѣвы Богородицы, съ которою Андрей Боголюбскій побѣдилъ Болгаръ, и принести въ Москву для защищенія сего столичнаго города Россійскаго княженія. Святитель, возблагодаривъ Бога, вложившаго такую мысль въ сердце великаго князя, немедленно послалъ во Владиміръ за св. иконою почетное духовенство Успенскаго собора. Отправленное во Владиміръ духовенство, послѣ литургіи и молебна въ день Успенія приняло на свои руки чудотворную икону Богоматери, при умилительномъ зрѣлищѣ народа, который вопіялъ: «куда Ты отходишь отъ насъ, Владычице? для чего оставляешь Ты насъ сирыми, отвращаешь отъ насъ лице Свое»? Чрезъ 10 дней священное шествіе съ иконою приблизилось къ стѣнамъ Москвы. Безчисленное множество людей, по обѣимъ сторонамъ дороги, преклоняя колѣна, съ усердіемъ и слезами взывали: «Матерь Божія! спаси землю Русскую»! Духовенство Москвы съ крестнымъ ходомъ, лица великокняжескаго семейства, бояре и граждане торжественно встрѣтили святыню за городомъ [1]) и проводили икону до Успенскаго собора. Вѣра, благоговѣніе и моленія православныхъ были не напрасны. Въ тотъ самый день и часъ, когда жители Москвы встрѣчали икону Богоматери, Тамерланъ дремалъ въ своемъ шатрѣ, и увидѣлъ предъ собою во снѣ великую гору, и съ ея вершины идущихъ къ нему многихъ святителей съ золотыми жезлами, а надъ ними въ сіяніи лучезарномъ—жену благоговѣнія и величія неописаннаго, которая повелѣвала Тамерлану оставить предѣлы Россіи, окруженную тьмами молніеобразныхъ воиновъ, которые всѣ грозно устремились на Тамерлана. Онъ затрепеталъ, проснулся и, созвавъ вельможъ, спрашивалъ о значеніи

[1]) Истор. Россійск. Іерар. ч. VI, о монастырѣ Срѣтенскомъ Московскомъ.

этого видѣнія. Сія величественная жена, отвѣтствовали мудрѣйшіе изъ нихъ, есть Богоматерь—защитница христіанъ. Итакъ мы не одолѣемъ ихъ, сказалъ царь Джагатайскій, и велѣлъ полкамъ своимъ идти обратно, къ изумленію Русскихъ и самихъ Татаръ [1]). «Такъ ради добродѣтельнаго житія великаго князя Василія Димитріевича, говорится въ одной древней грамотѣ, Богъ прослави его, а Русскую православную землю помилова отъ нахожденія безбожнаго Темира-Аксака, пришествіемъ чудотворнаго образа пречистыя Своея Матери, егоже богогласный Лука написа» [2]).

Въ память столь славнаго освобожденія Москвы, благодатію Божіею и молитвами Пресв. Богородицы, на Кучковомъ полѣ, гдѣ встрѣченъ былъ жителями столицы образъ Богоматери, при перенесеніи его изъ Владиміра въ 1395 году, воздвигнутъ Срѣтенскій мужскій монастырь, и въ день срѣтенія, 26 августа, положено праздновать во всей Россіи *срѣтеніе Владимірской иконы Божіей Матери,* въ память избавленія Россіи помощію и заступленіемъ ея отъ нашествія Тамерлана. Въ самой Москвѣ въ этотъ день установленъ крестный ходъ изъ Успенскаго собора въ Срѣтенскій монастырь, дабы живѣе вспоминать первоначальное срѣтеніе чудотворной иконы изъ Владиміра въ Москву [3]).

Во Владимірскомъ соборѣ, вмѣсто перенесенной въ Москву, поставлена другая въ мѣру и подобіе подлинной икона, написанная по преданію св. Петромъ митрополитомъ, въ бытность его еще игуменомъ Ратскаго монастыря на Волыни [4]).

Примѣч. И прежде и послѣ нашествія Тамерлана, лѣтописи сообщаютъ о благодатной помощи Владимірской Богородицы при такихъ событіяхъ, кои Церковь не ознаменовала своими празднествами. Такая помощь въ 1408 году явлена была противъ Ордынскаго царя *Едигея*, неожиданно подступившаго къ Москвѣ. Въ Москвѣ не было ни князя, ни митрополита; жители столицы, не ожидая помощи отъ людей, съ слезными молитвами вопіяли предъ иконою Владимірской Богоматери. Едигей, готовившійся предпринять осаду Москвы, услышалъ о возмущеніи въ ордѣ, и поспѣшно удалился отъ Москвы [5]).

Подобное заступленіе было въ 1451 году, когда къ Москвѣ подступилъ Ногайскій царевичъ *Мазовша* съ войсками отца своего.

---

[1]) Древн. лѣт. 1775 г., кн. 2, стр. 261—273. Степен. кн. I, ст. 13, стр. 546—555. Карамзина томъ V, примѣч. 157. — [2]) грамота 1598 года 1 августа объ избраніи Годунова царемъ,—Историч. актовъ томъ II, № 7, Археограф. Экспедиц. 1 Софійск. лѣтоп. подъ 6903 (1395) годомъ. Акт. Истор. 1, 25—26. — [3]) Чет.-Мин. и Пролог. 26 августа. Древн. Россійск. Вивліоѳ. част. VI, гл. 7. Никон. лѣт. подъ 1395 годомъ.—[4]) См. выше о Петровск. иконѣ Богоматери. Владимірск. губернск. вѣдомости, 1849 года, № 22. — [5]) Степен. кн. 1, ст. 13, стр. 570—575. Ник. лѣт. част. 5, стр. 25. Древн. лѣт. 1775 года, кн. 2, стр. 385.

Татары 2 іюля зажгли уже посады Москвы. Подъ пламенемъ разлившагося пожара святитель Іона совершалъ крестные ходы по стѣнамъ города. Увидѣвъ инока Чудовскаго монастыря Антонія, извѣстнаго святостію жизни, святитель сказалъ ему: «Антоній, прилежнѣе моли Бога о избавленіи града. Ты великій архіерей Божій, отвѣчалъ Антоній, и твоей молитвы не презритъ Богоматерь, наша скорая помощница: она уже умолила Сына Своего спасти градъ». Москвитяне бились съ Татарами до ночи; ночью ожидали новаго приступа. Но по утру Москвитяне не видятъ подъ стѣнами врага; узнаютъ, что непріятель ночью поспѣшно ушелъ отъ Москвы, взявъ съ собою только легкія повозки. По сказанію лѣтописи, Татары, услышавъ вдали необычайный шумъ, вообразили, что великій князь идетъ на нихъ съ сильнымъ войскомъ, и въ замѣшательствѣ устремились въ бѣгство. Великій князь послѣ столь неожиданнаго удаленія враговъ отъ столицы, поспѣшилъ во храмъ Богоматери Владимірской и съ умиленіемъ и слезами славилъ небесную заступницу правовѣрныхъ [1]).

Чрезъ восемь лѣтъ послѣ нашествія Мазовши ополчился на Москву отецъ его *Седи-Ахметъ* и *похвалился* поработить Россію. Сынъ великаго князя Іоаннъ прогналъ войско зловѣрныхъ изъ Россіи. Св. Іона разрушеніе *похвальбы* Ахмета отнесъ заступленію Богоматери и въ Успенскомъ соборѣ въ 1459 году устроилъ придѣлъ въ *похвалу* Богоматери [2]).

23-го іюня.

Во второй разъ празднованіе Божіей Матери иконы Владимірской прав. Церковь совершаетъ въ благодареніе за избавленіе отечества, невидимымъ заступленіемъ Богородицы, отъ Ордынскаго царя *Ахмата*, въ 1480 году, при великомъ князѣ Іоаннѣ III Васильевичѣ. Ахматъ, царь золотой Орды, шелъ ограбить и разорить Москву, и достигъ уже въ Волыни рѣки Угры, которую православные называли *поясом Богоматери*, охраняющимъ Московскія владѣнія. Москва страшилась; мать великаго князя съ его сыномъ для безопасности уѣхала въ Ростовъ. Князь, укрѣпляемый совѣтами, молитвою и благословеніями святителей, подвизался за вѣру и отечество противу враговъ.

Между тѣмъ, по предстательству Пресв. Богородицы, совершилось дивное избавленіе отечества. Великій князь повелѣлъ отступить своимъ войскамъ отъ Угры. На Татаръ напалъ страхъ, и они, думая, что Русскіе устроили для нихъ засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побѣжали, гонимые однимъ страхомъ. Это избавленіе отъ Ахмата было совершеннымъ сверженіемъ съ Россіи ига Татарскаго. Въ благодарность за окончательное освобожденіе Москвы и отечества отъ поноснаго ига поганыхъ Татаръ, заступленіемъ Божіей Матери, установлено въ 1480 году 23 іюня, подобно

[1]) Степен. кн. II, ст. 14, стр. 83—84. Ник. ч. V., стр. 218—220. Карамз. том. V, гл. III, нашествіе Татаръ.—[2]) Карамз. томъ V, примѣч. 370. Ник. ч. V, стр. 258.

первому, празднество срѣтенію Владимірскія иконы Богоматери, съ крестнымъ ходомъ въ Срѣтенскій монастырь [1]).

21-го мая.

Въ 21 день мая Прав. Церковь совершаетъ *въ третій разъ* праздникъ срѣтенію чудотворныя Владимірскія иконы Пресв. Богородицы по двумъ событіямъ. Первое было въ 1514 году—ради *поновленія* иконы Владимірской въ домѣ митрополита Варлаама. Въ память этого поновленія установленъ былъ крестный ходъ изъ Успенскаго собора въ Срѣтенскій монастырь мая 21 числа [2]).

Съ воспоминаніемъ поновленія соединено празднованіе другаго священнаго событія—*избавленія* заступленіемъ Владычицы въ 1521 году отъ Татаръ Крымскихъ, Ногайскихъ и Казанскихъ, подъ предводительствомъ Казанскаго царя *Махметъ-Гирея*, который вторгся въ предѣлы Московскіе съ такою быстротою, что великій князь Василій Іоанновичъ едва успѣлъ вывесть войска свои на берега Оки, чтобы удержать стремленіе враговъ. Предавъ огню селенія отъ Нижняго-Новгорода и Воронежа до береговъ Москвы-рѣки, враги плѣнили множество жителей, въ числѣ ихъ многихъ женъ и дѣвицъ, бросая грудныхъ младенцевъ на землю; продавали невольниковъ толпами въ Казани, въ Астрахани; слабыхъ, престарѣлыхъ морили голодомъ, оскверняли святыню храмовъ. Государь удалился въ Волокъ собирать полки. Все трепетало. Ханъ 29 іюля среди облаковъ дыма, подъ заревомъ пылающихъ деревень, стоялъ уже въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Москвы, куда стекались жители окрестностей съ своими семействами и драгоцѣннѣйшимъ имѣніемъ. Улицы заперлись обозами, пришельцы и граждане, жены, дѣти, старцы искали спасенія въ Кремлѣ, тѣснились въ воротахъ, давили другъ друга. Митрополитъ Варлаамъ усердно молился съ народомъ. Богъ внялъ молитвамъ бѣдствующихъ, и Москва сверхъестественно, заступленіемъ Божіей Матери Владимірской и св. преподобныхъ Сергія Радонежскаго и Варлаама Хутынскаго [3]), спасена и спасла всю Россію. Разсказываютъ, что Татары хотѣли было выжечь Московскіе посады, но увидѣли вокругъ города безчисленное христолюбивое Русское воинство, и съ ужасомъ прискакали къ Хану и извѣстили его о чудесномъ видѣніи. Ханъ не повѣрилъ имъ и послалъ другихъ: «и другіе видѣша того сугубѣйшее воинство Русское, и

[1]) Прологъ въ 23 день іюня. Ник. л. ч. VI, стр. 112—114. Истор. Карамз. томъ VI, походъ Ахмата на Россію.—[2]) Соф. лѣт. II, 294. Выход. Цар. Указ. 13 Карамз. Истор. VII, примѣч. 389.—[3]) Памятн. Москов. древ. Снегирева.—53. Русск. Врем. ч. II, 270—280.

сказаша ему; и третіе посла нѣкоего изъ ближнихъ увѣдати истину, и трепеща прибѣже и вопія: о царю! что коснѣши, побѣгнемъ? грядетъ бо на насъ безмѣрное множество войска отъ Москвы, и побѣгоша» [1]). Такимъ образомъ, предстательствомъ Богородицы, Москва и отечество избавились отъ враговъ. Въ память сего чудеснаго избавленія совершается въ Москвѣ 21 мая крестный ходъ въ Срѣтенскій монастырь.

Во дни троекратнаго избавленія Москвы заступленіемъ Богоматери—отъ Тамерлана, Ахмата и Махметъ-Гирея, Церковь при богослуженіи радостно вопіетъ: «днесь свѣтло красуется славнѣйшій градъ Москва, яко зарю солнечную воспріемши, Владычице, чудотворную Твою икону, къ ней же мы, нынѣ притекающе и молящеся Тебѣ, взываемъ сице: о пречудная владычице Богородице, молися изъ Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавитъ градъ сей, и вся грады и страны христіанскія невредимы отъ всѣхъ навѣтъ вражіихъ и спасетъ души наша, яко милосердъ» [2]).

Примѣч. Послѣ событій, празднуемыхъ Церковію въ честь Владимірской иконы Богоматери, лѣтописи говорятъ, что эта св. икона служила благословеніемъ для великихъ князей во всѣхъ важнѣйшихъ обстоятельствахъ ихъ жизни, напр. при *восшествіяхъ на престолъ и короноваціяхъ*; предъ нею князья брали съ подданныхъ клятву въ вѣрности отечеству [3]). Въ 1598 году икона Владимірская вмѣстѣ съ другими всенародно принесена была въ Московскій Новодѣвичій монастырь, куда уединилась, отрекшись отъ престола, царица Ирина, чтобы присутствіемъ св. чудотворной иконы побудить ее благословить брата и его самого взойти на Россійскій престолъ. Вышедъ въ срѣтеніе чудотворному Владимірскому образу Богоматери, Борисъ Ѳеодоровичъ, какъ повѣствуетъ грамота объ избраніи его на царство, «слезъ многихъ исполнився, гласомъ великимъ возопивъ, глаголя: о милосердая Царица, пречистая Богородица, Мати Христа Бога нашего, почто толикъ подвигъ сотворила еси и чудотворный свой образъ воздвиже. Тѣмъ, пречистая Богородица, помолися о мнѣ и помилуй мя. И сія вопія и глаголя со многимъ рыданіемъ и плачемъ, паде на землѣ предъ чудотворнымъ образомъ пречистой Богородицы Владимірскія». Послѣ сего царица благословила брата на царство [4]). Издревле доселѣ православные Всероссійскіе Монархи пріемлютъ священное вѣнчаніе и муропомазаніе на царство предъ ликомъ Владимірскія иконы, въ Успенскомъ Московскомъ соборѣ. Молебенъ при вшествіи Государя въ со-

---

[1]) Степен. кн. II, ст. 16, гл. 16, стран. 200 и Русск. Времен. 280. Исторія Карамзина томъ VII, гл 2. Нападеніе Махметъ-Гирея и Казанцевъ на Россію. Древн. Россійской Вивліоѳики, издан. 2, часть VI, гл. 7. Матеріалы для статистики Росс. Имп. о Московской губ. — [2]) Тропарь праздника. — [3]) Ник. лѣт. ч. VIII, 1553 г.—[4]) Истор. акт. Археогр. Экси. 1836 г., томъ 2, № 7. Полн. собр. закон. Рос. Имп. 1676 года, чинъ поставл. на царство Ѳеодора Алексѣевича, томъ 2, 648.

боръ для вѣнчанія на царство совершали древле Кресту, Пречистой и Петру чудотворцу [1]).

При *выступленіи своемъ противъ враговъ великіе князья и цари* молились предъ иконою Богоматери и взирали на нее, какъ на заступленіе Россіи. При набѣгахъ, въ 1541 году, хана Крымскаго Саипъ-Гирея и Казанскаго Сафа-Гирея на Россію, царь Іоаннъ Васильевичъ, отправляясь противъ враговъ, на колѣняхъ со слезами молился предъ иконою о помощи противъ нихъ, и враги отражены были [2]). Въ 1552 году 16 іюня великій князь Іоаннъ Васильевичъ, собираясь въ походъ, приходитъ во храмъ Успенія и тамъ «слезно припадаетъ чудотворному образу Богоматери, съ плачемъ на долгъ часъ молитвы простирающи». Молитва царя услышана: Казань взята и онъ торжественно встрѣченъ былъ при возвращеніи въ столицу послѣ побѣды духовенствомъ съ чудотворною Владимірскою иконою. Іоаннъ, сошедъ съ коня, палъ предъ нею, помолился и облобызалъ [3]).

Цари благоговѣйно чтили *праздники и крестные ходы*, установленные въ честь Владимірской Богоматери. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ во дни сихъ праздниковъ неопустительно слушалъ Божественную службу у Рождества Богородицы на сѣняхъ [4]). Цари Іоаннъ Васильевичъ и Алексѣй Михайловичъ усердно посѣщали крестные ходы въ честь Богородицы [5]).

В. князья *молебствовали* предъ иконою при разныхъ обстоятельствахъ своей жизни [6]), молились предъ нею о дѣтяхъ своихъ [7]); при концѣ жизни своей ввѣрялись предстательству Владимірской Богоматери, великій князь Василій Іоанновичъ, лежа на смертномъ одрѣ, пожелалъ, чтобы къ нему принесли Владимірскую икону Богоматери и послѣдніе взоры и молитва его обращены были на ея священный ликъ [8]).

При *избраніи всероссійскихъ митрополитовъ и патріарховъ* Владимірская икона Богоматери служила поручительницею и благословеніемъ. Имена избираемыхъ, по древнему обычаю, запечатанные царемъ, полагали въ панагіи на пелену у кіота Владимірской иконы Богоматери, предоставляя Ей: «кого изволитъ избрать Она Сама». Послѣ молебствія царь самъ или старѣйшій изъ святителей, снималъ печать и объявлялъ собору имя избраннаго [9]).

При *общественныхъ бѣдствіяхъ* святители съ молитвою обращались къ Владимірской Божіей Матери, напр. во время войны, пожара и при другихъ случаяхъ. Въ 1547 году, когда сильный пожаръ истреблялъ Москву, митрополитъ молился во храмѣ Успенія, объятомъ пламенемъ. Икону Владимірскую хотѣли вынести, но никакъ не могли сдвинуть съ мѣста. «Сама Богоматерь, говоритъ лѣтопись, соблюдала не только свой образъ, но и всю церковь и весь міръ, покрывая и защищая его». Многіе сподобились узрѣть надъ соборнымъ Успенскимъ храмомъ жену въ свѣтозарномъ одѣя-

[1]) Ник. лѣт. том. 7, о вѣнчаніи Вел. Князя Ивана IV Васильевича. — [2]) Карамз. том. VIII, примѣч. 101. Никонов. лѣтоп. част. 7, стр. 19 — 33. [3]) Тамъ же, стр. 118—128.—Карамз. VIII, гл. 4, выѣздъ Государевъ и встрѣча Іоанну. — [4]) Выход. цар. 37, 56, 65. — [5]) Ник. списокъ том. 7, стр. 106—107. Выход. царск. указ. 17.— [6]) Карамз. том. VIII, пр. 587.— [7]) Дополн. къ истор. акт. т. 1, стран. 378. — [8]) Царск. выход. 26, 28. — [9]) Памят. Москов. древн. 14, 194. Указат. для обозрѣн. патріаршей библіотеки.

ніи, молящуюся за городъ и осѣняющую храмъ. «И таковымъ Ея милостивымъ заступничествомъ, говоритъ лѣтопись, гнѣвъ Божій началъ утоляться и пожаръ утихъ, не причинивъ вреда храму» [1]).

Въ несчастіяхъ святители избирали икону *ходатайницею предъ царями и гонителями* Когда Императоръ Петръ I въ 1698 году опредѣлилъ предать стрѣльцевъ смертной казни, патріархъ Адріанъ ходатайствовалъ объ вихъ предъ паремъ, держа въ рукахъ Владимірскую икону Богоматери [2]). Когда клевреты самозванца хотѣли низложить патріарха Іова и стали рвать съ него святительскія одежды во время Богослуженія, онъ, снявъ съ себя панагію и положивъ ее къ образу Владимірской Богоматери, сказалъ: «Владычице Богородице! предъ сею св. иконою Твоею возложена на меня панагія святительская; съ нею исправлялъ я слова Сына Твоего и Бога нашего: 19 лѣтъ хранилъ цѣлость вѣры святой; нынѣ ради грѣховъ нашихъ видимъ: бѣдствуетъ царство, обманъ и ересь торжествуютъ. Спаси и утверди православіе, молитвами къ Сыну Твоему» [3]).

Впрочемъ не только цари и святители питали высокое благоговѣніе къ Владимірской Богоматери, но и *всѣ* христіане православные [4]). Въ 1598 году Русскій полководецъ, извѣщая патріарха Іова о прекращеніи непріязненныхъ дѣйствій Крымскаго хана, писалъ: «сподобилъ бы Богъ насъ возвратиться въ царствующій градъ Москву съ побѣдою и пречистыя Богородицы Владимірскія чудотворный образъ видѣть» [5]). Въ 1605 году 17 мая предъ низверженіемъ самозванца Василій Іоанновичъ Шуйскій прибылъ во храмъ Успенія, приложился къ св. иконѣ Владимірской и воскликнулъ къ народу: во имя Божіе идите на злаго еретика [6])! Предъ изгнаніемъ Поляковъ изъ Москвы Пожарскимъ и Мининымъ Русскіе говорили: «яко уне есть намъ умрети, нежели предати на поруганіе пречистыя Богородицы образъ Владимірскія» [7]). По изгнаніи враговъ, узрѣвъ чудную икону, воеводы и воины не могли удержать радостныхъ слезъ; съ умиленіемъ взирали на ликъ Богоматери, о имени которой одержана побѣда; всѣ молились и каждый желалъ освятить себя прикосновеніемъ къ чудотворной иконѣ [8]).

При нашествіи Французовъ на Россію въ 1812 году, икона Владимірская по Высочайшему повелѣнію отправлена была во Владиміръ преосвященнымъ Августиномъ, 2 сентября. По прибытіи во Владиміръ св. икону ежедневно носили съ крестнымъ ходомъ по городу. Изъ Владиміра преосв. Августинъ отправился съ иконою въ Муромъ, а оттуда 20 октября возвратился въ Москву. Жители Мурома провожали св. икону съ крестнымъ ходомъ болѣе пяти верстъ. Въ 1813 году, по возобновленіи Московскаго Успенскаго собора Владимірская икона въ недѣлю Ваій торжественно перенесена была изъ Срѣтенскаго монастыря въ соборъ [9]).

Образъ Владимірской Богоматери стоитъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ по лѣвую сторону царскихъ вратъ въ створчатомъ

---

[1]) Степен. кн. 11, ст. 17, стр. 248—249.—[2]) Истор. царств. Петра В. т. III, гл. 8. [3]) Ник. л. ч. VIII, стр. 68.—[4]) Никонов. л. т. 7, подъ 1552 г. числ. 386.—[5]) Истор. акт. Археограф. Экспедиціи 1836 год. том. 2, № 3 и 4.—[6]) Карамз. т. XI, возстаніе Москвы.—[7]) Сказаніе объ осадѣ Троицкаго Сергіева монастыря отъ Поляковъ и Литвы, Палицына, гл. 74.—[8]) Акт. арх. Экспедиц. том. IV, 61.—[9]) Очерки жизни Москов. архіепископа Августина. 1848 г. Москва.

кіотѣ; вышиною одинъ аршинъ и 7 вершковъ, шириною не съ большимъ 15 вершковъ. Риза на иконѣ изъ чистаго золота, древней Греческой работы, украшена драгоцѣнными камнями, цѣнится около 60,000 руб. на сер. [1]).

Заключеніе.

Кромѣ упомянутыхъ явленныхъ и чудотворныхъ иконъ Пресв. Богородицы, подъ необоримымъ покровомъ Которой находится Православная Россія, мѣстно прославляются и другія св. иконы Дѣвы Богородицы.

«Кійждо, идѣже спасается, тамо праведно и притекаетъ. И кое иное прибѣжище, яко Ты, Богородице, покрывающее души наша»!

«Никто же притекаяй къ Тебѣ, посрамленъ отъ Тебе исходитъ, Пречистая Богородице Дѣво: но проситъ благодати и пріемлетъ дарованіе полезному прошенію».

[1]) По Отечественнымъ Запискамъ 1821 г., ч. 8, стр. 15. Памятник. м. древности, стр. 13.

ЧАСТЬ II.

ДНИ И ПРАЗДНИКИ СВЯТЫХЪ.

Память праведныхъ съ похвалами (Притч. X, 7), *и слава ихъ не потребится. Тѣлеса ихъ въ миръ погребена, а имена ихъ живутъ въ роды: премудрость ихъ повѣдятъ людіе и похвалу ихъ исповѣсть Церковь* (Сирах. XIV, 13—14).

ДНИ СВЯТЫХЪ.

Въ ликѣ святыхъ [1]), въ честь коихъ установлены Церковію дни Богослуженія, послѣ Пресв. Богородицы, честнѣйшей херувимовъ и славнѣйшей безъ сравненія серафимовъ, прославляются: 1) Ангелы, 2) пророки, 3) Апостолы, 4) святители, 5) мученики, 6) преподобные и 7) праведные.

Богослуженіе въ честь св. Ангеловъ и нѣкоторыхъ изъ св. человѣковъ Церковь совершаетъ при воспоминаніи ихъ благодатныхъ явленій и чудотвореній для вѣрующихъ. Въ честь же св. человѣковъ большею частію совершаетъ во дни ихъ блаженной кончины на землѣ или окончанія ими земныхъ подвиговъ. Сами святые, имѣя *желаніе разрѣшится и со Христомъ быти* (Филиппис. 1, 23), взирали на дни своего преселенія отъ земли, какъ на главную и вожделѣннѣйшую цѣль своей многотрудной земной жизни. Посему и для Церкви важенъ не столько день рожденія ихъ на землѣ, сколько день смерти или отшествія ихъ для вѣчной и блаженной жизни. Въ этомъ смыслѣ дни временной кончины св. человѣковъ знаменательно называются въ Прав. Церкви *преставленіями*; это показываетъ, что смерть праведниковъ, которые по Писанію *во вѣки живутъ*, есть только рожденіе или переходъ изъ одной жизни въ другую нескончаемую, лучшую. «Когда слышите о днѣ рожденія святыхъ, говоритъ одинъ изъ писателей V вѣка, не думайте, что это день, въ который они рождаются на землѣ плотію, но день, въ который они переходятъ отъ земли на небо, отъ трудовъ къ отдохновенію, отъ искушеній къ покою, отъ страданій къ блаженству

[1]) О почитаніи святыхъ см. выше, стр. 109.

непреходящему, надежному, постоянному и вѣчному, отъ мірскихъ поношеній къ вѣнцу и славѣ» [1]). Кажется, только Божіей Матери и Предтечѣ Церковь празднуетъ и во дни зачатія и рожденія ихъ для временной жизни, отъ чрева матерняго освященнымъ благодатію Божіею.

ДНИ СВ. АНГЕЛОВЪ..

Имена и лики св. Ангеловъ и почитаніе ихъ.

Въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ многократно упоминается о св. Ангелахъ, въ бытіи коихъ и здравый разумъ усматриваетъ премудрость и благодать Зиждителя, начало и продолженіе непрерывной цѣпи творенія, нисходящей отъ Бога Духа, *Имже вся быша*, до Ангеловъ-духовъ, сотворенныхъ безплотными, и простирающейся до человѣка, въ которомъ духъ облеченъ плотію. Нѣкоторые изъ Ангеловъ нераскаянно впали въ грѣхъ, сдѣлались діаволами и непримиримыми врагами добра, истины и блаженства (2 Петр. II, 4. Іуд. I, 6), но побѣждаются вѣрующими о имени Господнемъ (Марк. XVI, 17). Св. же Ангелы приближеніемъ къ Богу и созерцаніемъ Его Божественнаго величія утвердились въ добрѣ и истинѣ, и стали непреклонны ко злу. Они суть неумолкаемые проповѣдники величія Божія (Исаія VI, 3. Апокал. IV, 8), вѣстники воли Божіей для людей (Псал. CII, 20—21. Лук. 1, 13, 26—28), хранители человѣковъ (Быт. XIX, 16. Матѳ. XVIII, 10. Дѣян. XII, 15), и служители для *хотящихъ наслѣдовати спасеніе* (Евр. I, 14. Апокалипс. VIII, 3—4).

Имена и служенія св. Ангеловъ Писаніе указываетъ различныя. На этомъ основаніи св. Діонисій Ареопагитъ, святитель перваго вѣка и первый епископъ Аѳинскій, рукоположенный Ап. Павломъ, въ книгѣ своей: «Небесная Іерархія» изобразилъ св. Ангеловъ въ трехъ ликахъ, раздѣливъ каждый на три чина или степени служенія и приближенія къ Богу.

Въ *первомъ* высшемъ ликѣ, ближайшемъ къ Пресв. Троицѣ, первый чинъ составляютъ *Серафимы* (Исаія VI, 2). Имя ихъ значитъ: *пламенный, огненный*. Непосредственно и непрерывно предстоя Тому, Который *любы есть* (1 Іоан. IV, 8), живетъ *во свѣтѣ неприступнѣмъ* (1 Тимоѳ. VI, 16), и Котораго престолъ есть *пламень огненный* (Дан. VII, 9), они горятъ любовію къ Богу, и этотъ огнь любви воспламеняютъ и въ другихъ (Исаія VI, 6—7). Второй чинъ—*херувимы* (Быт. III, 24), имя коихъ значитъ: *разумѣніе* или *вѣдѣніе*,

[1]) Петръ Хрисологъ въ словѣ къ великомученику Кипріану.

кои потому называются многоочитіи. Созерцая славу Божію и обладая высшимъ вѣдѣніемъ и мудростію, они наблюдаютъ все твореніе Божіе и другимъ изливаютъ премудрость Божію. Третій—*престолы* (Колос. I, 16), на которыхъ Богъ благодатно и непостижимо почиваетъ (Псал. LXXIX, 2) и которые потому называются Боговосными, не существомъ, но служеніемъ. Чрезъ нихъ Богъ являетъ Свое величіе и правосудіе (Псал. IX, 5).

Во *второмъ*, среднемъ ликѣ, къ *первому* чину принадлежатъ: *господства* (Колос. I, 16), которые господствуютъ надъ нисшими Ангелами. Доброхотно и радостно служа Господу, они сообщаютъ и живущимъ на землѣ силу благоразумнаго владѣнія собою и мудраго строенія себя; учатъ владѣть чувствами, смирять безчинныя вожделѣнія и страсти, плоть порабощать духу, господствовать надъ волею и побѣждать искушенія (Числ. XXII. Суд. XIII. 3 Царств. XIX, 5—8). Ко второму—*силы* (1 Петр. III, 22), чрезъ кои Богъ творитъ знаменія и чудеса для славы Божіей, для помощи и укрѣпленія труждающихся и обремененныхъ. Къ третьему — *власти* (I Петр. III, 22. Колос. I, 16), кои имѣютъ большую власть надъ діаволомъ, побѣждаютъ его, охраняютъ человѣка отъ искушеній его и укрѣпляютъ въ подвигахъ благочестія (Дан. VI, 20—27; X, 14. Матѳ. I, 20. Дѣян. XII, 6—10).

Въ *третьемъ* нисшемъ ликѣ пребываютъ: въ первомъ чинѣ *начала* (Колос. I, 16), кои начальствуютъ надъ самыми благими Ангелами, назначаютъ имъ должности, распредѣляютъ каждому служенія, управляютъ вселенною и царствами или обществами человѣческими (Захар. II, 2—3. Апокалипс. VII, 1; XIV, 18. Второзак. XXXII, 8. Дан. XII, 1, 10. 4 Царств. XIX, 35). Во второмъ *Архангелы* (1 Солун. IV, 16)—благовѣстники и провозвѣстники высшихъ тайнъ Божіихъ, утверждающіе вѣру между людьми (Лук. I, 26—38). Въ третьемъ *Ангелы* (1 Петр. III, 22)—ближайшіе къ людямъ, ихъ хранители и вѣстники меньшихъ тайнъ Божіихъ (1 Паралипом. XXI. Товит. XII, 12—13). Церковь ежедневно при Богослуженіи проситъ у Господа «Ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ и тѣлесъ нашихъ».

Сонмъ св. Ангеловъ, по Писанію, многочисленъ (Дан. VII, 10). но личныя имена св. Ангеловъ извѣстны по Писанію и преданію только слѣдующія:

Михаилъ, котораго имя съ Еврейскаго значитъ: кто яко Богъ, или: кто равенъ Богу (Дан. X, 13; XII, 1. Іуд. 9, Апок. XII, 7—8).

Гавріилъ — мужъ Божій или крѣпость Божія (Дан. VIII, 16 Лук. I, 26).

Рафаилъ—врачеваніе Божіе (Товит. III, 17; XII, 15).

Уріилъ—огнь или свѣтъ Божій (3 Ездр. IV, 1; V, 20).

Салафіилъ—молитвенникъ Божій (3 Ездр. V, 16).

Іегудіилъ—славитель Бога.

Варахіилъ—благословеніе Божіе.

Іереміилъ—возвышеніе Божіе (3 Ездр. IV, 36).

Почитаніе св. Ангеловъ въ Церкви Божіей столь же древне, какъ самая Церковь. Оно было всегда, отъ первыхъ временъ міра. Въ ветхомъ Завѣтѣ Моисей, получившій отъ Бога заповѣди, въ то же время принялъ отъ Него повелѣніе поставить въ самомъ Святое Святыхъ золотыя изображенія Херувимовъ. Явленія Ангеловъ всегда возбуждали въ людяхъ высокое благоговѣніе и мѣста сихъ явленій были священны (Быт. XIX. XXXII, 26. Исход. XXIII, 20. Числ. XXII, 31. Іис. Нав. V, 14. 1 Паралипом. XXI. Дан. X. Захар. I, 12).

Въ Апостольской христіанской Церкви отъ начала ея [1]) доселѣ непрерывно совершается призываніе св. Ангеловъ и воздается имъ благоговѣйное почитаніе. Въ IV и V вѣкахъ въ честь св. Ангеловъ созидаемы были храмы [2]) и пастырями произносимы поученія [3]). Въ IV вѣкѣ по Р. Х. на Соборѣ, бывшемъ въ 364 году въ Лаодикіи, 35 правиломъ опредѣлено было достодолжное почитаніе св. Ангеловъ, какъ служителей Божіихъ, и ограждено отъ неправопочитанія, какое иногда бывало въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ (4 Царств. XXIII, 5. Колос. II, 18—19) [4]). Нѣкоторые древніе еретики изъ гностиковъ, напр. *ангелики*, являясь по наружности смиренными и горделиво думая, что они своимъ воздержнымъ и чистымъ житіемъ подражаютъ Ангеламъ, учили, что надлежитъ воздавать равное поклоненіе Ангеламъ, какъ и Самому Богу [5]). Иные же, напр., *карпократіане*, говорили, что міръ созданъ и законъ данъ чрезъ Ангеловъ, и, какъ свидѣтельствуетъ св. Златоустъ [6]), утверждали, что намъ должно имѣть доступъ къ Богу не чрезъ Христа, но чрезъ Ангеловъ, такъ какъ первое не по нашему достоинству; а потому считая Ангеловъ едиными ходатаями людей, оставляли Церковь Христову и составляли особенныя собранія, гдѣ совершали служеніе однимъ Ангеламъ. Это заблужденіе обличалъ Апостолъ Павелъ, предостерегая христіанъ Колосскихъ, чтобы кто не увлекъ ихъ къ

---

[1]) Оригенъ противъ Цельса, кн. VIII, 13, 64. См. Амвросій Медіолан. de viduis, с. IX, 55. Іероним. комм. на Псал. 15. Ав. кн. I, locut. in Genes.—[2]) Церков. истор. Созом. кн. II, гл. 3. Ѳеодор. чтеца, кн. 2, 26.—[3]) См. Іоанна Златоуста бесѣда VI о Серафимѣ, т. VI, по изданію Montfaucon. — [4]) Изъясненіе сихъ мѣстъ см. въ Четь-Мин. 8 апрѣля. — [5]) Четь-Мин. 8 ноября.—[6]) Бесѣд. VII, на посл. Колос. от. 1.

такому неправому служенію Ангеламъ: *никтоже васъ да прельщаетъ изволеннымъ ему смиренномудріемъ и службою Ангеловъ* (Колос. II, 18). По словамъ Θеодорита [1]), эта служба Ангеламъ долго держалась во Фригіи и Писидіи, доколѣ соборъ Лаодикійскій не предалъ осужденію, какъ тайныхъ идолослужителей, всѣхъ, которые, оставляя Церковь Божію, составляли тайныя собранія для служенія Ангеламъ [2]).

Такимъ образомъ Прав. Церковь, опредѣливъ въ IV вѣкѣ правильное почитаніе св. Ангеловъ, засвидѣтельствовала вмѣстѣ о почитаніи св. Ангеловъ, — издревле воздаваемомъ имъ вѣрующими, хотя нѣкоторыми и не совершенно правильно.

Прославляя св. Ангеловъ, Прав. Церковь четырежды въ продолженіе года празднуетъ имъ.

ДЕНЬ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА.

6-го сентября.

Въ это число, которое въ просторѣчіи называется, днемъ *Михаила чуда*, Прав. Церковь прославляетъ чудеса, совершенныя для блага христіанъ св. Михаиломъ, Архистратигомъ небесныхъ Силъ, въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ:

1) Близъ Фригійскаго города Іераполя, на мѣстѣ, называвшемся Хони, въ IV вѣкѣ. Вскорѣ послѣ того, какъ Іоаннъ Богословъ, бывши въ Іераполѣ съ Апостолами Филиппомъ и Варѳоломеемъ для проповѣди Евангелія, которое ученики Господа разносили по всей землѣ, предсказалъ, что на семъ мѣстѣ возсіяетъ благодать Божія, и св. Архистратигъ Михаилъ будетъ посѣщать мѣсто сіе: *проторжеся вода въ пустыни* (Исаія XXXV, 6) Іерапольской и открылся источникъ, отъ котораго св. Архангелъ невидимо подавалъ вѣрующимъ исцѣленія, какъ нѣкогда отъ купѣли Силоамской. Многіе приходили къ сему источнику, не только христіане, но и невѣрные, и мывшіеся и утолявшіе жажду водою его исцѣлялись отъ недуговъ своихъ; многіе приняли въ немъ св. крещеніе. Впослѣдствіи при цѣлебномъ источникѣ, усердіемъ одного Еллина, дочери котораго Господь разрѣшилъ языкъ водою отъ этого источника, созданъ былъ храмъ во имя св. Архистратига Михаила. При храмѣ поселился

[1]) На посл. въ Колос. гл. II, ст. 19.—[2]) Лаод. собор. прав. 35 и толкован. въ Славян. корм. Епиф. въ кн. о ересяхъ, отдѣл. 2, о карпократіанахъ, керинѳіанахъ или меринѳіанахъ.

мужъ по имени Архиппъ, и прославился въ цѣлой странѣ своею святостію. Язычники по ненависти къ вѣрѣ Іисуса Христа, уничтожавшей ложныхъ боговъ, рѣшились разрушить храмъ, созданный при источникѣ во имя Архистратига Михаила, и погубить св. Архиппа, служившаго во храмѣ. Неоднократно посрамленные въ своихъ злыхъ намѣреніяхъ противъ святыни, они вознамѣрились затопить мѣсто, на которомъ воздвигнутъ храмъ Архистратигу. Св. Архиппъ молился о избавленіи, и въ то время, какъ потокъ пущенъ былъ изъ двухъ рѣкъ и съ великою силою устремился ко храму, Архистратигъ чудесно остановилъ стремленіе воды разсѣвшеюся землею, и спасъ и храмъ отъ разрушенія и св. Архиппа отъ потопленія: отъ чего и произошло названіе мѣста *хонасъ* (Χωνας погруженіе).

2) На Неаполитанской горѣ Гарганъ, близъ города Сипонта, гдѣ явившійся Архистратигъ, въ 493 году, чудесно указалъ мѣсто для построенія храма во имя его, и по сооруженіи этого храма подавалъ также въ немъ исцѣленія недужнымъ; а когда невѣрные Неаполитанцы приступили къ Сипонту съ враждебнымъ намѣреніемъ покорить и разграбить его, Архистратигъ явился въ видѣніи епископу сего города и, ободривъ устрашенныхъ жителей, содѣйствовалъ имъ своею помощію побѣдить и изгнать враговъ, которые послѣ того, познавъ въ этомъ событіи всесильную руку Божію, обратились къ вѣрѣ Христовой.

3) Близъ горы Аѳонской, гдѣ святый Михаилъ спасъ отъ потопленія одного отрока, котораго злоумышленники хотѣли утопить, дабы воспользоваться найденною имъ богатою сокровищницею съ великимъ множествомъ золота. По случаю этого чуда посвященъ былъ имени Архангела храмъ, сооруженный на Аѳонской горѣ нѣкимъ Дохіаромъ, царедворцемъ Болгарскимъ, а золото, сохраненное вмѣстѣ съ жизнію отрока, употреблено на украшеніе новаго храма [1]).

Въ VIII вѣкѣ св. Іоаннъ Дамаскинъ, въ IX Іосифъ Студитъ и Византій написали многія пѣснопѣнія на празднованіе св. Архангелу Михаилу, въ 6 день сентября. Въ день воспоминанія чудесъ св. Архистратига Михаила Церковь взываетъ къ нему о предстательствѣ и заступленіи вѣрныхъ и молитъ его, съ прочими небесными Силами, оградить насъ кровомъ крилъ невещественныя славы своея [2]).

---

[1]) Чет.-Мин. 6 сентября.—[2]) Тропарь и кондакъ праздника.

СОБОРЪ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА и ПРОЧИХЪ СИЛЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ.

8-го ноября.

Значеніе праздника.

Этотъ день есть главный изъ праздниковъ въ честь св. Ангеловъ. Онъ посвященъ св. Архистратигу Михаилу—началовождю небесныхъ силъ. Ибо Архангелъ Михаилъ въ Писаніи называется *Архистратигъ силы Господни* (Нав. V, 14), *одинъ отъ старѣйшинъ первыхъ, князь великій* (Дан. X, 13, 21. XII; 1), *Михаилъ и Ангели его* (Апокалипс. XII, 7). По сказанію преданія, сатана, нѣкогда свѣтлѣйшій изъ всѣхъ духовъ небесныхъ, и отъ сего названный Люцеферомъ или *свѣтоноснымъ* по преимуществу, впалъ въ самолюбіе, гордость и злобу, «ниспаде архангельскія власти» и увлекъ за собою множество другихъ духовъ. Тогда св. Архангелъ Михаилъ, какъ вѣрный служитель Божій, «собравъ архангельскіе лики», неувлекшіеся пагубнымъ примѣромъ возношенія сатанинскаго, «рече: вонмемъ, и станемъ добрѣ предъ Сотворшимъ ны: и не помыслимъ на Сотворшаго ны. Тако ко всему Ангельскому собору глаголя, нача славити Пресвятую, единосущную, нераздѣльную Троицу единаго Бога, торжественную согласно пѣснь поюще: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ. Таковое убо совокупленіе св. Ангеловъ нарече́ся соборъ Ангельскій и выражаетъ вниманіе, единомысліе, согласіе, соединеніе, яко единокупно и единогласно славятъ Отца и Сына и Св. Духа» (Апокалипс. XII, 7—9) [1]).

Михаилъ и Ангели его, пѣснословящіе Господа, суть и хранители человѣковъ. Господь, приснопоклоняемый и славимый св. Ангелами, являя премудрость, благодать, могущество и величіе Своего Божества въ твореніи, управленіи и искупленіи міра, назначилъ св. Ангеловъ особенными хранителями человѣковъ,—и Ангела хранителя для каждаго изъ насъ. Это смотрѣніе Божіе о человѣкѣ словомъ Божіимъ многократно засвидѣтельствовано. Патріархъ Іаковъ въ явленіи ему особеннаго небеснаго покровительства видѣлъ надъ собою Господа и Ангеловъ (Быт. XXVIII, 12—15). Благословляя внуковъ своихъ, онъ произнесъ: *Ангелъ, иже мя избавляетъ отъ всѣхъ золъ, да благословитъ дѣтища сія* (Быт. XLVIII, 16). Ангелъ руководилъ и охранялъ полки сыновъ Израилевыхъ во время ихъ

[1]) Прологъ и Чет.-Мин. 8 ноября.

странствованія изъ Египта (Исход. XIV, 19). Царь—пророкъ глаголетъ: *Ангеломъ Своимъ заповѣсть о Тебѣ сохранити Тя во всѣхъ путехъ Твоихъ* (Псал. XC, 11—12). *Не вси ли* (т. е. Ангелы), говоритъ Ап. Павелъ, *суть служебніи духи въ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовати спасеніе* (Евр. I, 14). И Самъ Іисусъ Христосъ произнесъ о смиренныхъ вѣрующихъ: *блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, яко Ангели ихъ на небесѣхъ выну видятъ лице Отца Моего Небеснаго* (Матѳ. XVIII, 10). Первые христіане по откровенію и опыту знали предстательство о себѣ честныхъ безплотныхъ Силъ. Когда Ап. Петръ, чудесно освобожденный Ангеломъ изъ темницы, пришелъ къ ученикамъ своимъ, они сначала не повѣрили, что пришедшій былъ самъ Петръ, но говорили: это *Ангелъ его* (Дѣян. XII, 15). На основаніи Священнаго Писанія, Церковь со временъ Апостольскихъ [1]) ежедневно молитъ Господа дать намъ «Ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ и тѣлесъ нашихъ». Въ IV вѣкѣ св. Макарій Великій составилъ молитву Ангеламъ-хранителямъ, которую нынѣ Прав. Церковь внушаетъ произносить намъ отходящимъ ко сну. Благочестивые Греческіе цари посвящали св. Ангеламъ-хранителямъ храмы Божіи и съ ними города и царства [2]). И наша первопрестольная Москва благочестивыми нашими царями ввѣрена хранителю Ангеловъ, чрезъ посвященіе имени ихъ современнаго основанію столицы Архангельскаго каѳедральнаго собора, основаннаго въ 1333 году Калитою, пересозданнаго и распространеннаго славнымъ Іоанномъ III.

Итакъ, въ 8 день ноября Прав. Церковь ежегодно празднуетъ св. Архистратигу Михаилу и купно прочимъ безплотнымъ Силамъ, созерцающимъ и прославляющимъ непостижимое величіе Пресв. Троицы и охраняющимъ Церковь воинствующую, между коими Архистратигъ Михаилъ есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человѣковъ (Дан. X, 13. Апокалипс. XII, 7) [3]). По сему осьмый день ноября въ просторѣчіи по преимуществу называется *Михайловъ* день, а Прав. Церковь называетъ этотъ день *Соборомъ* св. Архистратига Михаила и прочихъ Силъ безплотныхъ, подражая въ этомъ наименованіи небесному собору Ангеловъ, неумолкно пѣснословящихъ Господа. «Сему и мы послѣдующе, говоритъ Прологъ, вси восхвалимъ сей праздникъ великаго Божія Архангела Михаила и съ нимъ всѣхъ Ангеловъ Господнихъ, посылаемыхъ отъ него на службу св. угодникамъ его и всѣмъ вѣрнымъ, благая отъ него просящимъ. Того ради собора день сей соборъ св. Архангела Михаила нарицается» [4]).

[1]) См. Попеченіе Прав. Церкви о спасеніи міра, кн. I, о ектеніи.—[2]) Созомен. кн. II, гл. 3.—[3]) Чет.-Мин. и Прологъ 8 ноября.—[4]) Прол. 8 ноября.

Древность и Богослуженіе празднника.

Установленіе церковнаго Собора въ честь небеснаго собора св. Ангеловъ относится къ древнимъ временамъ христіанства. Ранѣе IV вѣка и особенно въ этомъ вѣкѣ въ честь Архангела Михаила воздвигаемы были храмы, въ коихъ совершалось въ честь его Богослуженіе и празднованіе, напр. въ Хонасѣ [1]) и въ главнѣйшихъ городахъ востока—въ Никомидіи, Антіохіи и Византіи, и нѣкоторыя мѣста, ознаменованныя явленіемъ Архангела Михаила, назывались по имени его [2]). Установленіе настоящаго праздника въ честь св. Архангела Михаила и прочихъ безплотныхъ Силъ приписывается иными Сильвестру—епископу Римскому IV вѣка, а другими—Александрійскому патріарху Александру, также IV вѣка [3]). Отсюда видно, что празднованіе Ангеламъ-хранителямъ было уже въ IV вѣкѣ въ разныхъ мѣстахъ, и свидѣтельствуетъ объ общемъ благоговѣніи древнихъ христіанъ къ св. Ангеламъ—славителямъ Господа и невидимымъ хранителямъ немощнаго человѣка. Въ V вѣкѣ Анатолій,—патріархъ Константинопольскій, въ VIII Іоаннъ Дамаскинъ, въ IX Георгій Никомидійскій, Студитъ, Византій, и также Арсеній Константинопольскій, Кипріанъ и Ефремъ Карійскій написали многія священныя пѣсни на день Собора въ честь св. Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ Силъ.

Мѣсяцъ ноябрь избранъ для праздника св. Ангеламъ-Богохвалителямъ и человѣкохранителямъ потому, что этотъ мѣсяцъ есть девятый отъ марта, бывшаго нѣкогда началомъ года, и числомъ *девятый* соотвѣтствуетъ девяти Ангельскимъ чинамъ; а осьмой день мѣсяца назначенъ въ отношеніи ко второму Христову пришествію на землю, день коего отъ учителей церковныхъ нарицается осьмымъ. При концѣ сего міра, седмица дней обращающагося, наступитъ какъ-бы осьмой день, *егда пріидетъ Сынъ человѣческій въ славѣ Своей, и вси Ангели съ Нимъ* (Матѳ. XXV, 31) [4]).

При *Богослуженіи* въ день Собора св. Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ Силъ Церковь прославляетъ ихъ, какъ служителей Божественныя славы и наставниковъ человѣковъ, и молитъ св. Ангеловъ отъ лица вѣрующихъ «оградить насъ кровомъ крылъ невещественныя славы своея и избавить отъ бѣдъ» [5]). На всенощномъ бдѣніи въ праздникъ св. Архистратига Михаила и прочихъ Силъ

[1]) См. выше день Арх. Михаила 6 сен.—[2]) Созомен. Церковн. истор. кн II, гл. 3.—[3]) Евтихія Александрійскаго, жившаго въ IX вѣкѣ, Annales, томъ I.—Чет.-Мин. 8 ноября, въ примѣч.—[4]) Четь-Мин. 8 ноября.—[5]) Тропарь и кондакъ праз.

безплотныхъ Церковь произноситъ въ *паримiяхъ* въ—первой о явленiи Архистратига силы Господней Iисусу Навину (Нав. V, 13—16); во второй о явленiи Ангела Господня Гедеону (Суд. VI, 11—24); въ третьей—о спаденiи съ небеси денницы (Исаiя XIV). Въ *Евангелiи* на всенощномъ бдѣнiи Церковь произноситъ притчу о пшеницѣ и плевелахъ, кои въ настоящей жизни не исторгаются только ради пшеницы: *да не когда восторгающе плевелы, восторгнете купно съ ними и пшеницу,* и будутъ расти со пшеницею до жатвы—кончины вѣка, а во время жатвы жители—*соберутъ вся соблазны и творящихъ беззаконiе: и ввергутъ ихъ въ пещь огненную* (Матѳ. XIII, 24—30, 36—43). На Литургiи чтенiемъ *Апостола* Церковь возвѣщаетъ о преимуществѣ Евангелiя предъ закономъ ветхозавѣтнымъ, даннымъ при Ангелахъ (Евр. II, 1—13); чтенiемъ *Евангелiя* благовѣствуетъ о спаденiи съ небеси сатаны и о силѣ имени Iисуса Христа надъ бѣсами и власти наступать на змiю и на скорпiю и на всю силу вражiю, данной Апостоламъ и всѣмъ вѣрующимъ (Лук. X, 17—21).

При Богослуженiи въ день воспоминанiя чудесъ и въ день Собора св. Архистратига Михаила и прочихъ Силъ безплотныхъ Церковь изображаетъ преимущественно *духовно-воинственное служенiе* Архистратига Михаила во славу Божiю и въ защиту вѣрныхъ отъ искушенiй и золъ. Со времени паденiя сатаны Архистратигъ ведетъ непрестанную борьбу съ древнимъ змiемъ, который *есть дiаволъ, льстяй* вселенную (Апокалипс. XII, 7—9). Какъ воевода бранноподвизающiйся, Архистратигъ Михаилъ былъ нѣкогда особеннымъ заступникомъ и покровителемъ народа Израильскаго; «явился, говоритъ Церковь, предводящь древняго Израиля» [1]), а въ книгѣ прор. Даниила написано: *се Михаилъ единъ отъ старѣйшинъ первыхъ* (Дан. X, 13, 21), *стояй о сынѣхъ людей* своихъ (Дан. XII, 1). По переходѣ чрезъ Iорданъ Архистратигъ Михаилъ явился Iисусу Навину съ обнаженнымъ мечемъ и открылъ ему способы къ покоренiю земли обѣтованной (Нав. V, 14). По смерти Моисея, отклоняя Израиля отъ всякаго соблазна и повода къ идолослуженiю, Архистратигъ, вопреки кознямъ сатаны (Iуд. 9), устроилъ такъ, что *не увѣда никтоже погребенiя* Моисеева (Второзак. XXXIV, 6). Христiанская Прав. Церковь признаетъ вообще Архистратига Михаила своимъ Божественнымъ украшенiемъ и мiра дольняго огражденiемъ и утвержденiемъ [2]). Она учитъ, что св. Архангелъ Михаилъ «крѣпостiю Божественною обходитъ всю землю,

[1]) Пѣснь 5 канона 6 сентября.—[2]) Тамъ же, пѣснь 1.

отъ лютыхъ изъимая призывающимъ Божественное имя его; именуетъ его непостыднымъ предстателемъ вѣрныхъ, путеводителемъ и наказателемъ заблудшихъ [1]); вѣруетъ, что онъ всегда съ нами ходитъ, и все сохраняетъ отъ всякаго діаволя обстоянія [2]). Какъ воитель Божій, Михаилъ изображаемъ былъ древле попирающимъ ногами люцифера, держащимъ десницею копіе, съ бѣлою на вершинѣ хоругвію, а шуйцею—зеленую финиковую вѣтвь, какъ знаменія побѣды» [3]).

ДЕНЬ СОБОРА СВ. АРХАНГЕЛА ГАВРІИЛА.

Первый

26-го марта.

На другой день Благовѣщенія Пресв. Богородицы установленъ Церковію *Соборъ въ честь св. Архангела Гавріила.* Какъ въ обществахъ гражданскихъ уважаются представители и посланники государей, облеченные высокою властію: такъ св. Церковь чтитъ небеснаго посланника—Архангела Гавріила, принесшаго на землю радостную вѣсть о воплощеніи Сына Божія, *собираясь* для прославленія Архангела и купно съ нимъ прочихъ небесныхъ Силъ, на другой день послѣ Благовѣщенія, и называя этотъ день *Соборомъ* Архангела, Гавріила.

День Собора въ честь св. Архангела Гавріила установленъ Церковію издревле, на основаніи Іерусалимскаго церковнаго устава, въ коемъ сохранились для насъ священные обычаи и установленія первенствующей Церкви. Въ IX вѣкѣ Іосифъ Студитъ написалъ канонъ на день Собора Архангела Гавріила. Въ этотъ день Церковь прославляетъ св. Архангела Гавріила, какъ таинника и служителя Божественной славы и поборника міру, прося его заступленія [4]). «Пресвѣтлыя и честныя и вседѣтельныя, пренеизчетныя и страшныя Троицы ты еси, Архистратиже, славный служителю и молитвенниче, нынѣ непрестанно моли избавитися намъ отъ всякихъ бѣдъ и мукъ» [5]).

Второй

13-го іюля.

Первый Соборъ въ честь Архангела Гавріила празднуется въ наутріе Благовѣщенія Пресв. Богородицы въ воспоминаніе явленія

[1]) Тамъ же, пѣснь 3.—[2]) Стихир. на хвалит.—[3]) Чет.-Мин. 26 марта.—[4]) Тропарь праздника.—[5]) Кондакъ праздника.

Архангела Пресв. Дѣвѣ Маріи. Нынѣ же вторично этотъ Соборъ совершается въ св. Церкви. «Коея же ради вины сей вторый Его Соборъ праздновати уставися, о томъ нѣсть извѣстія, мнится же, яко егда въ Царьградѣ и въ прочихъ Греческихъ странахъ, по различнымъ мѣстамъ создашася мѣстные храмы во имя того св. Архангела: тогда и празднество Собора его, въ Четыредесятницу по Благовѣщеніи положеннаго, отложися на сей мѣсяцъ и день: понеже тогда великопостное время возбраняетъ торжественное празднованіе, нынѣ же свободнѣе то совершитися можетъ» [1]). Посему вторый Соборъ въ честь Архангела Гавріила установленъ ради храмовыхъ торжествъ.

Въ день втораго Собора въ честь св. Архангела Гавріила воспоминаются и прославляются всѣ чудесныя его явленія, какъ благовѣстника тайны воплощенія Сына Божія и служителя домостроительству спасенія міра [2]).

Какъ преимущественно духовновоинственное служеніе св. Архистратига Михаила Церковь прославляетъ при Богослуженіи, во дни ему посвященные, такъ она восхваляетъ св. Архангела Гавріила при Богослуженіи въ честь его преимущественно за его *служеніе тайнамъ Божіимъ* и особенно высшей изъ тайнъ—воплощенію Сына Божія для спасенія міра. Это служеніе св. Гавріила Церковь созерцаетъ съ того времени, какъ падшій человѣкъ, почувствовавъ нужду въ Искупителѣ, поручилъ первое обѣтованіе о немъ изъ устъ Божіихъ. Въ то время, какъ народъ Іудейскій, изгнанный за нечестіе изъ земли отцевъ своихъ, готовъ былъ среди языческаго разсѣянія въ Вавилонѣ, если не совсѣмъ затмить, то по крайней мѣрѣ утратить вѣру въ обѣтованнаго Искупителя, Господь повелѣлъ Архангелу Гавріилу открыть скорбѣвшему о судьбѣ собратій своихъ пророку Даніилу тайну пришествія на землю Мессіи—Искупителя: *еще глаголющу ми въ молитвѣ*, повѣствуетъ пророкъ о себѣ, *и се мужъ Гавріилъ, егоже видѣхъ въ видѣніи моемъ вначалѣ, парящь: и прикоснуся мнѣ,—и вразуми мя, и глагола ко мнѣ и рече: Даніиле, нынѣ изыдохъ устроити тебѣ разумъ:—седмьдесятъ седминъ сократишася о людехъ твоихъ и о градѣ твоемъ святѣмъ, яко да обетшаетъ сокрушеніе, и скончается грѣхъ и запечатаются грѣси, и загладятся неправды, и очистятся беззаконія, и приведется правда вѣчная, и запечатается видѣніе и пророкъ, и помажется Святый святыхъ* (Дан. VIII, 16; IX, 21—24).

[1]) Чет.-Мин. іюля 13.—[2]) Тамъ же.

По той мѣрѣ, какъ съ теченіемъ вѣковъ приходили къ окончанію эти седмины, открытыя пророку,—и служеніе св. Гавріила тайнѣ воплощенія становилось многочастнѣе и многообразнѣе. Св. Писаніе и преданіе соединяютъ имя его съ величайшими изъ новозавѣтныхъ событій, рядъ которыхъ начинается благовѣстіемъ о рожденіи Приснодѣвы Маріи, принесеннымъ Архангеломъ матери Ея, скорбѣвшей о своемъ безплодіи. Подъ его же небеснымъ осѣненіемъ и пѣстунствомъ Пресвятая Дѣва провела и отроческіе годы Свои въ храмѣ Іерусалимскомъ, въ которомъ воспитываема и приготовляема была къ великому Служенію своему. Онъ возвѣстилъ и престарѣлому Захаріи рожденіе отъ него Предтечи, и за его невѣріе словамъ Архангела возложилъ на уста его печать молчанія.

Наконецъ, *егда пріиде кончина лѣта,* Архангелъ Гавріилъ сходитъ, по выраженію Церкви, съ небесныхъ круговъ, для благовѣствованія избранной отъ всѣхъ родовъ Богоотроковицѣ о рожденіи отъ Нея Бога Слова. *И вшедъ къ Ней рече: радуйся, благодатная, Господь съ Тобою, благословенна Ты въ женахъ. И се зачнеши во чревѣ и родиши Сына и наречеши имя Ему Іисусъ. Сей будетъ великій и Сынъ Вышняго наречется, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его, и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и Царствію Его не будетъ конца* (Лук. I, 28, 31).

Служеніе новозавѣтнымъ тайнамъ св. Гавріила не окончилось вочеловѣченіемъ Сына Божія. Надобно думать, что какъ служитель сихъ таинъ, онъ былъ однимъ изъ первыхъ въ числѣ тѣхъ Ангеловъ, которые служили Спасителю во время Его земной жизни (Марк. I, 13). Св. Церковь вѣруетъ, что онъ-то былъ тотъ Ангелъ, который укрѣплялъ Спасителя въ молитвенномъ подвигѣ Его въ Геѳсиманіи и былъ свидѣтелемъ какъ Его предсмертной скорби, такъ и преданности въ волю Божію (Лук. XXII, 43), и что онъ также благовѣстилъ и женамъ о преславномъ возстаніи Іисуса Христа отъ гроба.

Но особеннымъ предметомъ служенія св. Гавріила была, по мнѣнію Церкви, Пресвятая Дѣва Марія. Его небесному охраненію ввѣрены были какъ первые, такъ и послѣдніе годы земной Ея жизни, и когда наступило время отшествія Ея отъ земной жизни, тотъ же св. Архангелъ возвѣстилъ объ этомъ Богоматери. Какъ вѣстникъ таинъ Божіихъ, Гавріилъ изображаемъ былъ древле держащимъ десницею фонарь, внутри коего горитъ свѣча, а лѣвою—зерцало—знаменіе премудрости Божіей, въ тайнѣ сокровенной [1]).

[1]) Чет.-Мин. 15 августа, 26 марта и 13 іюля.

Воспоминая многократныя явленія св. Архангела Гавріила въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, бывшія повелѣніемъ Божіимъ, и исповѣдуя всегдашнее его предстательство къ Богу о христіанахъ, Церковь Православная побуждаетъ насъ притекать съ вѣрою и усердіемъ къ заступленію и помощи великаго предсѣдателя и благодѣтеля человѣческаго рода,—св. Архистратига Гавріила.

Чтенія Апостола и Евангелія на литургіи въ день Собора въ честь Архангела Гавріила тѣ же, какія указаны выше при Богослуженіи въ день Собора Архистратига Михаила.

ДНИ СВ. ПРОРОКОВЪ.

Наименованіе пророка есть древнѣйшее. Пророкомъ называется въ Писаніи патріархъ Авраамъ (Быт. XX, 7). Слово пророкъ употребляется въ Писаніи Ветхаго Завѣта въ значеніи *праведника* и замѣняется иногда именемъ *человѣка Божія* (3 Царств. XIII, 1; XVII, 4), который всего себя посвятилъ на служеніе Богу и Его спасительному домостроительству; въ значеніи *учителя* и истолкователя воли Божіей (Исаія VII, 1. Лук. I, 76); въ значеніи *пѣснотворца* (1 Царств. X, 5. 1 Тимоѳ. I, 12); но чаще всего въ значеніи *предсказателя*, провидящаго и предсказывающаго будущее (2 Петр. II. 16).

Въ Новомъ Завѣтѣ званіе пророка означаетъ преимущественно *истолкователя* таинъ Откровенія (1 Коринѳ. XIV, 3—5); впрочемъ въ новозавѣтной Церкви были пророки, предвозвѣщавшіе и будущее (Дѣян. XXI, 11).

Въ ликѣ св. пророковъ, коимъ посвящены извѣстные дни Богослуженія, Прав. Церковь прославляетъ Богодухновенныхъ ветхозавѣтныхъ провозвѣстниковъ Божественныхъ откровеній, коихъ главнымъ предметомъ былъ Мессія—Спаситель міра, основаніе Ветхаго и Новаго Завѣта (1 Петр. I, 10—11). Почитать пророковъ и прибѣгать къ молитвамъ ихъ внушаетъ Самъ Богъ (Быт. XX, 7); и люди истинно почитали пророковъ во всѣ времена какъ посланниковъ Божіихъ (Матѳ. XXI, 11, 26) и въ пришествіи ихъ видѣли особенную милость Божію. По смерти ихъ древле строили имъ гробницы и памятники (Матѳ. XXIII, 29. Лук, XI, 47). И Прав. христіанская Церковь отъ самаго начала своего чтитъ ихъ непрерывно. Въ писаніяхъ пророческихъ она имѣетъ непреложное свидѣтельство истины вѣры своей во Іисуса Христа, обѣщаннаго Богомъ Спасителя міра: ибо только къ домостроительству спасенія во Іисусѣ Христѣ относятся прямо ихъ предсказанія.

Въ сонмѣ св. пророковъ Церковь прославляетъ *Моисея* (4 сент.), за 1550 лѣтъ предварившаго пришествіе Іисуса Христа; *Елиссея* (іюня 14), пророчествовавшаго около 816 лѣтъ до Р. Х. Нѣкоторыхъ изъ пророковъ, по числу ихъ писаній пророческихъ, Церковь раздѣляетъ на *большихъ и меньшихъ*. Это раздѣленіе принято въ Церковь христіанскую отъ ветхозавѣтной, которой *ввѣрена быша словеса Божія* (Римлян. III, 2). Въ началѣ V вѣка Кириллъ Александрійскій писалъ объясненіе на книги 12 меньшихъ пророковъ.

Благоговѣя предъ всѣми св. пророками, Церковь къ лику *большихъ* относитъ четырехъ 1) *Исаію* (мая 9), предварившаго Р. Х. около 800 лѣтъ; 2) *Іеремію* (мая 1), пророчествовавшаго отъ 620 года до Р. Х.; 3) *Іезекіиля* (іюля 21),—около 580 лѣтъ, и 4) *Даніила* (декабря 17), предварившаго Р. Х. около 600 лѣтъ. Къ лику 12 *меньшихъ* Церковь причисляетъ: 1) *Осію* (октября 17), предварившаго Р. Х. около 822 лѣтъ; 2) *Іоиля* (октября 19) — за 800; 2) *Амоса* (іюня 15)—за 798; 4) *Авдія* (ноября 19)—за 900; 5) *Іону* (сентября 22)—за 800 лѣтъ до Р. Х. бывшаго; 6) *Михея* (августа 14)—за 700 лѣтъ. Мощи Михея въ IV столѣтіи, въ царствованіе Ѳеодосія Великаго, обрѣтены были въ Виравсатіи, по откровенію самого пророка, который явился въ ночномъ видѣніи Севенну, епископу Елевѳеропольскому [1]). 7) *Наума* (декабря 1), начавшаго пророчествовать около 700 года до Р. Х.; 8) *Аввакума* (декабря 2),—600 лѣтъ. Мощи Аввакума въ одно время съ мощами Михея обрѣтены были въ городѣ Келѣ или Килѣ [2]); 9) *Софонія* (2 декабря), около 640 лѣтъ до Р. Х.; 10) *Аггея* (16 декабря), пророчествовавшаго до Р. Х. за 470 лѣтъ; 11) *Захарію* (8 февраля), около того же времени, и 12) *Малахію* (3 января),—за 400 лѣтъ до Р. Х.

Но изъ всего сонма св. пророковъ Церковь празднуетъ особенно Иліи и Предтечѣ, называя ихъ преимущественно *славными*. Ихъ и всегда чтили особенно. Іудеи во дни земной жизни Іисуса Христа, удивляясь превосходному Его ученію и великимъ чудесамъ, называли Его Иліею или Предтечею (Матѳ. XVI, 14. Лук. IX, 7—8, 19. Іоан. I, 21—25). Писаніе сравниваетъ ихъ въ духѣ и силѣ спасительной проповѣди и жизни (Лук. I, 17). Златоустъ въ похвальномъ словѣ Ап. Павлу говоритъ: «перейдемъ къ главнѣйшимъ изъ пророковъ. И кто изъ нихъ главнѣйшіе? Кто кромѣ Давида, Иліи и Іоанна, изъ коихъ одинъ — предтеча перваго, другой втораго пришествія Христова»? [3]) Прославляя Илію и Предтечу, Пи-

[1]) Созом. кн. VII, гл. 29.—[2]) Тамъ же Сеіla—городъ Палестины въ колѣнѣ Іудиномъ, Calmet. dict.—[3]) Въ 1 похвальномъ словѣ Ап. Павлу, томъ 2.

саніе и Церковь особенно возвеличили послѣдняго. Ибо по слову Самого Господа *не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя* (Матѳ. XI, 11). Поэтому въ ликѣ святыхъ Предтеча первый послѣ Ангеловъ прославляется Церковію. По гласу ея, св. Іоаннъ есть исполненіе пророчествъ (Лук. XVI, 16),— конецъ Ветхаго и начало Новаго Завѣта, пророковъ предѣлъ и начало Апостоловъ, и на главу Того, Котораго прочіе пророки только издалека предсказали и видѣли, возложилъ руку свою» [1]).

Впрочемъ не только Прав. Церковь и вообще христіане чтятъ Іоанна Предтечу Господня и воспоминаютъ событія его жизни и смерти, но къ нему благоговѣютъ даже многіе изъ невѣрующихъ во Христа Спасителя. Іосифъ Флавій съ похвалою повѣствуетъ о святости жизни Предтечи и упоминаетъ о мученической его смерти [2]). Позднѣйшіе Іудейскіе писатели ставятъ Іоанна между знименитыми мужами своего народа. Въ Коранѣ упоминается о рожденіи и высокомъ назначеніи Предтечи, согласно съ словами Евангелія [3]). На востокѣ доселѣ существуетъ значительное общество учениковъ Іоанновыхъ подъ именемъ Савеевъ.

Дни св. славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна.

ДЕНЬ ЗАЧАТІЯ ПРЕДТЕЧИ ХРИСТОВА.

23-го сентября.

Люди, предназначаемые Промысломъ для великихъ дѣлъ въ царствѣ благодати, зачинаются и раждаются подъ особеннымъ смотрѣніемъ Божіимъ. Часто природу немощную Богъ избиралъ орудіемъ рожденія Своихъ избранныхъ, внушая тѣмъ, что для выполненія великихъ и святыхъ Его предначертаній потребны не силы естества, но сила Божія, и въ немощи совершенная. Это сбылось въ зачатіи Предтечи Елисаветою, которая, по гласу Церкви, «первѣе не раждающая неплоды зачала свѣтильника, просвѣщать имущаго всю вселенную, слѣпотою недугующую» [4]).

Во дни Ирода, царя Іудейскаго, былъ нѣкто Захарія, священникъ Авіевой чреды и жена его изъ рода Ааронова — Елисавета. Оба они были праведны предъ Богомъ, поступая во всемъ по заповѣдямъ и уставамъ Господнимъ. У нихъ не было дѣтей; ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже въ лѣтахъ преклонныхъ.

[1]) Служба рождеству Предтечи, 24 іюня.—Стихир. на литіи.—[2]) Древн. кн. XVIII, гл. 7.—[3]) Гл. III, 32—36.—[4]) Тропарь въ 23 день сентября.

Однажды Захарія служилъ предъ Богомъ въ свою чреду; во храмѣ было множество народа для молитвы. Во время кажденія явился Захаріи Ангелъ Господень, стоя по правую сторону алтаря кадильнаго. Увидѣвъ Ангела, Захарія смутился, и напалъ на него страхъ. *Не бойся, Захаріе,* сказалъ ему Ангелъ: *зане услышана бысть молитва твоя* [1]): и *жена твоя Елисаветъ родитъ сына тебѣ и нарещеши имя ему Іоаннъ. И будетъ тебѣ радость и веселіе, и мнози о рождествѣ его возрадуются. Будетъ бо великій предъ Господемъ: и вина и сикера не имать пити: и Духа Святаго исполнится еще изъ чрева матере своея. И многихъ отъ сыновъ Израилевыхъ обратитъ ко Господу Богу ихъ. И той предъидетъ предъ нимъ духомъ и силою Иліиною, обратити сердца отцемъ на чада, и противныя въ мудрости праведныхъ, уготовати Господеви люди совершены. По чесому разумѣю сіе,* спросилъ Захарія, *азъ бо есмь старъ, и жена моя замоторѣвши во днехъ своихъ. Азъ есмь Гавріилъ, предстояй предъ Богомъ,* отвѣчалъ Ангелъ, *и посланъ есмь глаголати къ тебѣ, и благовѣстити тебѣ сія. И се будеши молча и немогій проглаголати, до негоже дне будутъ сія: зане не вѣровалъ еси словесемъ моимъ, яже сбудутся во время свое.* Между тѣмъ народъ ожидалъ Захарію и дивился, что онъ медлитъ во святилищѣ. Вышедъ, Захарія не могъ уже говорить; предстоявшіе поняли, что онъ видѣлъ видѣніе во храмѣ. По прошествіи дней службы своей, Захарія возвратился въ домъ свой. Елисавета, жена его, зачала и благодарила Господа, что Онъ призрѣлъ на нее, чтобы избавить ее отъ нареканія [2]) между людьми (Лук. I, 5—25). Такъ зачатіе Предтечи было чудесно и славно по особенному смотрѣнію и обѣтованію Божію! Въ шестый мѣсяцъ по зачатіи своемъ Предтеча радостнымъ взыграніемъ во чревѣ матери, при свиданіи ея съ Богоматерью, исповѣдалъ Господа.

Въ воспоминаніе зачатія Предтечи, по особенному Божію намѣренію, Прав. Церковь совершаетъ праздникъ, который безъ сомнѣнія установленъ въ первыя времена христіанства. Ибо Прав. Церковь непреложно поступаетъ по словамъ Евангелія, а Евангеліе изображаетъ зачатіе Предтечи событіемъ высокимъ и радостнымъ, и побуждаетъ насъ благодарить Бога за это событіе и праздновать оное. Дѣйствительно, самыя указанія на день зачатія Крестителя, до насъ дошедшія, относятся къ древнимъ временамъ христіанства. Отъ IV вѣка сохранились до насъ бесѣды св. Іоанна Златоуста.

---

[1]) Молитва Захарія, по замѣчанію бл. Августина, была не о рожденіи сына, а объ исполненіи обѣтованій данныхъ отцамъ—воздвигнуть *рогъ спасенія въ дому Давида* (Лук. I, 69), 291 слово на день рожд. Предтечи.—[2]) См. выше, стр. 109.

произнесенныя имъ въ день Зачатія Предтечи при Богослуженіи [1]). Въ VIII вѣкѣ св. Іоаннъ Дамаскинъ и въ IX Византій написали многія пѣсни церковныя на день Зачатія Предтечи, нынѣ поемыя въ этотъ день при Богослуженіи.

Прославляя Зачатіе Предтечи, по особенному смотрѣнію Божію, Церковь прославляетъ въ своихъ пѣснопѣніяхъ и праведныхъ родителей Предтечи. «Первѣе не раждающая неплоды возвеселися: ибо зачала сего солнца свѣтильника явѣ, просвѣщати имуща всю вселенную: ликуй, Захаріе, вопія со дерзновеніемъ: пророкъ Вышняго есть хотяй родитися. Веселится свѣтло Захарія великій со всеславною Елисаветою супружницею, достойно зачинающе Іоанну Предтечу, егоже Архангелъ благовѣсти, радуяся, и человѣцы достодолжно почтимъ, яко таинника благодати» [2]).

Въ чтеніи *Апостола* на литургіи въ день Зачатія Предтечи Церковь произноситъ о духовномъ значеніи Ветхаго Завѣта отъ *горы Синайскія,* въ *работу* раждавшаго и соотвѣтствовавшаго нынѣшнему Іерусалиму, который находится въ рабствѣ *съ чады своими* и о духовномъ знаменованіи Новаго Завѣта, соотвѣтствующаго вышнему Іерусалиму, иже *есть свободь,* и *матерь всѣмъ намъ,* вѣрующимъ во Іисуса Христа. *Тѣмже, братіе, нѣсмы рабынина чада, но свободныя,* какъ и Предтеча, рожденный по обѣтованію и избранію (Галат. IV. 22—31). Въ *Евангеліи* Церковь благовѣствуетъ о благовѣстіи Архангела Гавріила Захаріи и о событіи зачатія (Лук. I, 5—25).

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕДТЕЧИ ХРИСТОВА.

24-го іюня.

Событіе праздника.

Когда Солнце правды, Христосъ Спаситель нашъ, захотѣлъ воссіять міру, то прежде явилась денница—Предтеча Христовъ. Онъ родился въ Юттѣ близъ Хеврона отъ праведной Елисаветы, неплодной и замоторѣвшей во днехъ своихъ, какъ древле Исаакъ отъ состарѣвшейся Сарры. Чудесное рождество Іоанново было предтечею еще болѣе чудесному рождеству Христову. Сосѣди, сродники и знакомые, услыша о рождествѣ Іоанна, возрадовались, что Господь сотворилъ съ Елисаветою милость, отъя отъ нея поношеніе безчадства [3]). Въ осьмый день обрѣзали младенца, назвали его, какъ предсказалъ Архангелъ, Іоанномъ,—именемъ приличнѣйшимъ тому,

[1]) Бесѣд. 95 и 96, томъ 2.—[2]) Тропарь и кондакъ дня.—[3]) См. выше, стр. 109.

который долженствовалъ приготовить людей къ принятію благодати Іисуса Христа: *Іоаннъ* значитъ *благодать*. Всѣ удивились этому новому имени въ родствѣ Захаріи и Елисаветы. Послѣ сего тотчасъ отверзлись у Захаріи уста, разрѣшился языкъ, и Захарія сталъ говорить, благословляя Бога. При столь видимыхъ знаменіяхъ всемогущей благодати Божіей, на всѣхъ окрестъ живущихъ напалъ страхъ; всѣ, слышавшіе о событіи рожденія Іоанна, помышляли: что будетъ младенецъ сей? Захарія, по внушенію Духа Святаго, возвѣстилъ о близкомъ исполненіи предсказаннаго пророками избавленія людей и о высокомъ назначеніи Іоанна быть предтечею Спасителя. *И ты, отроча*, между прочимъ говорилъ Боговдохновенный старецъ, *наречешися пророкъ Вышняго: предыдеши бо предъ лицемъ Господнимъ, уготовати пути Его, дати разумъ спасенія людемъ Его во оставленіе грѣхъ ихъ*. Младенецъ же Іоаннъ возрасталъ и укрѣплялся духомъ, и былъ въ пустыняхъ до дня явленія своего Израилю (Лук. I, 65—80), для того, говоритъ Златоустъ, чтобы не видѣть и не слышать злодѣяній человѣческихъ [1]).

Древность праздника.

Въ воспоминаніе рождества Предтечи Христова, согласно свидѣтельству Евангелія, что *о рождествѣ его многіе возрадуются*, съ первыхъ временъ христіанства установленъ праздникъ. Между сочиненіями отцевъ Церкви IV вѣка сохранились многія поученія на этотъ праздникъ, произнесенныя ими въ разныхъ странахъ. Таковы поученія св. Амвросія Медіоланскаго [2]), св. Іоанна Златоустаго [3]), Августина [4]) и другихъ; въ V вѣкѣ въ честь Предтечи созидаемы были храмы [5]). Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VII Андрей Критскій, въ VIII Іоаннъ Дамаскинъ, въ IX монахиня Кассія и другіе написали многія пѣснопѣнія, коими Церковь нынѣ прославляетъ Предтечу въ день его рождества.

Праздникъ Рождества Іоанна Предтечи отнесенъ къ 24 числу Іюня, соотвѣтственно Рождеству Христову, которое Іоаннъ упредилъ шестью мѣсяцами и соотвѣтственно смиренному отзыву великаго пророка о себѣ самомъ въ отношеніи къ Іисусу Христу: *Ему подобаетъ расти, мнѣже малитися* (Іоан. III, 30). «Этотъ отзывъ Предтечи, по словамъ Амвросія Медіоланскаго, подтверж-

[1]) Въ бесѣдѣ на усѣкновеніе Предтечи.—[2]) Sermo LXIII, LXIV et LXV.—[3]) Слово 29, томъ VIII. Одно изъ словъ Іоанна Златоуста на день рожденія Предтечи есть на Славянскомъ языкѣ въ Четь-Мин. и Прологѣ, 24 іюня.—[4]) Serm. XX, XXI, XXII, XXIII de sanctis. Homilia XLIV.—[5]) Созомен. VII, гл. 4.

дается самымъ временемъ. Въ праздникъ Рождества Іисуса Христа день растетъ, а въ праздникъ Рождества Іоанна умаляется. Въ Рождество Іисуса Христа день прибываетъ, поелику является Спаситель міра, а въ Рождество Іоанна умаляется, поелику раждается послѣдній пророкъ: ибо *законъ и пророцы до Іоанна* (Лук. XVI, 16)» [1]). При лѣтнемъ умаленіи дней свѣтильникъ горѣвшій и свѣтившій, св. Предтеча Іоаннъ, конецъ Ветхаго Завѣта, начинаетъ умаляться, а при зимнемъ возрастаніи дней Христосъ Господь, Свѣтъ истинный, восходитъ и распространяется.

Важность и Богослуженіе праздника.

День Рождества св. Іоанна Предтечи есть великій христіанскій праздникъ, хотя и не дванадесятый. Прославляя чудесное зачатіе Предтечи, который исполнился Духа Святаго еще отъ чрева матери своей, Церковь торжественнѣе прославляетъ его рожденіе, о которомъ, по словамъ Евангелія, *будетъ радость и веселіе и мнози возрадуются* (Лук. I, 14), и которое возвеличило Елисавету и обрадовало сосѣдей и родственниковъ. Блаженный Августинъ въ словѣ своемъ на день Рождества Предтечи говоритъ [2]): «сегодня празднуемъ мы день рожденія св. Іоанна, честь, какая, по нашему мнѣнію, не воздается ни одному святому. Во всемъ христіанскомъ мірѣ празднуется и почитается день рожденія только Господа и св. Іоанна [3]). Іоаннъ родился отъ неплодныя, Господь отъ Дѣвы. У Елисаветы побѣждено неплодство, у св. Маріи измѣненъ естественный законъ рожденія. Кто же Іоаннъ? Для чего онъ предназначенъ? Онъ есть великій Іоаннъ, о величіи котораго засвидѣтельствовалъ Самъ Спаситель нашъ, сказавъ: *не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя* (Матѳ. XI, 11). Іоаннъ превосходитъ всѣхъ и пророковъ и патріарховъ, превосходитъ всякаго рожденнаго отъ жены. Иной, можетъ быть, скажетъ: если Іоаннъ болій всѣхъ рожденныхъ женами, то онъ болій и Спасителя. Нѣтъ, Іоаннъ есть сынъ жены, а Спаситель сынъ Дѣвы. Іоаннъ родился изъ нѣдръ тлѣнной плоти, а Христосъ отъ нетлѣнныхъ кровей Дѣвы. Іоаннъ посланъ предъ Господомъ, Который, сдѣлавшись человѣкомъ, имѣлъ явиться по исполненіи опредѣленнаго времени. Въ Іоаннѣ обитала такая благодать и величіе, что его считали за Христа. Но что самъ Іоаннъ свидѣтельствуетъ о Христѣ? *Отъ*

[1]) Serm. XII. — [2]) Serm. XXI de sanctis. — [3]) Эти слова Августина показываютъ, что въ его время праздникъ Рождества Богородицы не былъ повсюднымъ въ Церкви христіанской.

исполненія Его мы вси пріяхомъ и благодать возблагодать (Іоан. I, 16). А кто мы? всѣ пророки, патріархи, Апостолы, всѣ святые до рождества и по рождествѣ Христа бывшіе. *Отъ исполненія Его мы вси пріяхомъ*; мы сосуды, а Христосъ—источникъ. Іоаннъ есть человѣкъ, а Христосъ—Богъ. Человѣку надлежало умалиться, чтобы Богъ возвеличился, какъ самъ Іоаннъ говоритъ о Іисусѣ Христѣ: *Оному подобаетъ расти, мнѣже малитися* (Іоан. III, 30). Показуя умаленіе человѣка, Іоаннъ родился сегодня, когда дни умаляются. Являя величіе Бога, Христосъ родился въ такое время, когда дни возрастаютъ. Великое, святое дѣло, братія! Мы празднуемъ день Рождества Іоанна, равно какъ и день Рождества Христова, потому что и то и другое рождество есть тайна. Одно есть тайна нашего умаленія; другое—тайна нашего возвеличенія. Мы умалились чрезъ человѣка, чтобы чрезъ Бога возрасти. Въ себѣ самихъ мы умалились, чтобы въ Богѣ возвеличиться. Гордость человѣческая должна быть умалена, чтобы возросло къ человѣку Божественное милосердіе. Умаленіе человѣка и величіе Бога примѣчаются и въ страданіяхъ Іоанна и Христа. Показуя умаленіе человѣка, Іоаннъ усѣченъ; являя величіе Бога, Христосъ вознесенъ на крестъ. Желательно, возлюбленные братія, чтобы мы, для празднованія настоящаго дня съ духовнымъ веселіемъ, расположили сердца свои къ творенію посильной милости, храненію со всѣми мира. Желательно, чтобы мы, изъ любви къ Богу и ревности къ доброму поведенію, всемѣрно стремились удалить всѣ шутки и соблазнительныя слова не только отъ себя и своихъ семействъ, но и отъ всѣхъ намъ принадлежащихъ. Желательно, чтобы сей св. праздникъ не былъ омрачаемъ мірскимъ пѣніемъ. Только тогда св. Іоаннъ исполнитъ наши молитвы, если мы праздникъ его будемъ проводить въ мирѣ, воздержаніи, чистотѣ, безъ забавъ. Объ этомъ я напоминаю вамъ, возлюбленные братія, по отеческой заботливости о васъ. Я увѣренъ, что вы, при благодатномъ содѣйствіи Божіемъ, будете сохранять не только себя, но и всѣхъ зависящихъ отъ васъ, въ совершенной скромности, чистотѣ и воздержаніи. Посему благодаря Бога, я вмѣстѣ молю Его, чтобы Онъ далъ вамъ смыслъ, твердо желать и пріобрѣтать то, что свято, и содѣйствовалъ вамъ къ утвержденію васъ въ спасительномъ праздноваиіи».

При *Богослуженіи* въ день Рождества Предтечи Церковь на *малой вечернѣ* возвѣщаетъ празднество и возбуждаетъ вѣрующихъ къ прославленію Іоанна;—на *великой*, въ париміяхъ—*въ первой* указываетъ образъ неплодія родителей Іоанновыхъ и разрѣшенія

неплодія ихъ по особенному благословенію Божію, въ неплодіи Авраама и Сарры, разрѣшенномъ Божіимъ благословеніемъ (Быт. XVII, 15—17, 19; XVIII, 11—14; XXI, 1—8); *во второй* изображаетъ величіе раждающагося отъ заключенной утробы, по особенному Божію обѣтованію и благословенію; въ величіи и рожденіи Сампсона, по благословенію Божію (Суд. XIII, 2—9, 13—14, 17—21); *въ третьей*—будущее значеніе Предтечи во всерадостномъ *гласѣ вопіющаго въ пустыни*, и плодотворно призывающаго къ покаянію и спасенію (Исаія XL, 1—3, 9; XLI, 17—18; XLV, 8; XLVIII, 20—21; LIV, 1). Въ Евангеліи на *утрени* Церковь благовѣствуетъ о нареченіи Предтечи Іоанномъ, объ отверстіи устъ отца его—Захаріи, о его благодарственномъ пророчествѣ объ избавленіи людей и величіи младенца, и о его духовномъ возрастаніи (Лук. I, 24—25, 57—68, 76, 80). На *литургіи*, соотвѣтственно высокой святости Предтечи и приближенію Царствія Божія, для проповѣди коего Іоаннъ избранъ и родился, Церковь чтеніемъ Апостола вѣщаетъ, *яко часъ уже намъ отъ сна востати: нынѣ бо ближайшее намъ спасеніе. Нощь убо прейде, а день приближися. Отложимъ убо дѣла темная, и облечемся въ оружіе свѣта* (Римлян. XIII, 11—14; XIV, 1—4); а Евангеліемъ воспоминаетъ о празднуемомъ событіи, о которомъ было чтеніе на утрени.

Въ *тѣснопѣніяхъ* своихъ Церковь духовно и поучительно изображаетъ событіе праздника. По гласу Церкви, съ разрѣшеніемъ неплодія Елисаветы *разрѣшается неплодіе Церкви, яже отъ языкъ, многочадіемъ*; въ запечатлѣніи *устенъ Захаріи* запечатлѣвается *законъ писаній:* «пришедшей благодати Моисей умолча». Въ сынѣ благодати—Іоаннѣ восходитъ утренняя звѣзда, *предтекущая Солнцу благодати*. Въ теченіе всей службы Церковь неоднократно повторяетъ со вдохновеннымъ старцемъ: *благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ своимъ* (Лук. I, 68)!

ДЕНЬ УСѢКНОВЕНІЯ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ.

29-го августа.

Проповѣдь Предтечи и Крестителя.

Въ жизни Іоанна Предтечи соединены важнѣйшія преимущества: отъ чрева матерняго онъ исполнился Св. Духа, жилъ св. дѣвственникомъ и скончался св. мученикомъ. Будучи Предтечею Спасителя по зачатію и рожденію своему, Іоаннъ былъ Его Предте-

чею и въ проповѣди Евангелія. О высокомъ служеніи Предтечи, имѣвшемъ предварить служеніе Сына Божія спасенію міра, издревле предвозвѣщено было пророками, по предрѣченію коихъ Іоаннъ былъ *Ангелъ*,—вѣстникъ, посланный *прежде пришествія дня Господня великаго и просвѣщеннаго*, устроить *сердце отца къ сыну, и сердце человѣка ко искреннему его* (Малах. III, 1; IV, 5); былъ *гласъ вопіющаго въ пустыни: уготовайте путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего* (Исаія XL, 3. Марк. I, 2—3); гласъ, предшествовавшій Богу Слову. Подобно древнимъ пророкамъ, о служеніи Предтечи предвозвѣстили: Ангелъ предъ рожденіемъ Іоанна, и Захарія по рожденіи его, говоря, что онъ *предыдетъ предъ лицемъ Господнимъ уготовати пути Его* (Лук. I, 17, 76—77). Призванный приготовить путь Спасителю, Предтеча до проповѣди своей жилъ въ пустынѣ, чтобы себя возвести до совершеннаго самоотверженія, какое нужно проповѣднику правды; носилъ одежду изъ верблюжьяго волоса и опоясывался кожанымъ поясомъ. Пищею его были акриды [1]) и дикій медъ.

Имѣя около 30 лѣтъ отъ рожденія, Іоаннъ *посланъ* былъ *отъ Бога* свидѣтельствовать *о Свѣтѣ, да вси вѣру имутъ Ему* (Іоан. I, 7). Явясь въ пустынѣ Іудейской, и проходя всю страну Іорданскую, Предтеча проповѣдалъ покаяніе и приближеніе Царства Христова (Матѳ. III, 2), царства благодати и истины (Іоан. I, 17). Сила проповѣди Іоанна была такъ могущественна, что къ нему для слушанія ученія его и крещенія приходили всѣ жители Іерусалима, Іудеи и всѣхъ окрестностей Іордана; фарисеи и саддукеи, мытари и воины (Марк. I, 5. Лук. III, 7—14).

Когда всѣ помышляли о Іоаннѣ: не Христосъ ли онъ (Лук. III, 15), а нѣкоторые изъ Іудеевъ посылали къ Іоанну священниковъ и левитовъ, *да вопросятъ его: ты кто еси* (Іоан. I, 19), Предтеча далъ ясное свидѣтельство о Спасителѣ: *азъ крещаю водою: посредѣ же васъ стоитъ, Егоже вы не вѣсте. Той есть грядый по мнѣ, иже предо мною бысть: Емуже нѣсмь азъ достоинъ, да отрѣшу ремень сапогу Его* (Іоан. I, 24—27). *Той вы крститъ Духомъ Святымъ и огнемъ. Емуже лопата въ руцѣ Его, и отребитъ гумно Свое, и соберетъ пшеницу Свою въ житницу, плевы же сожжетъ огнемъ негасающимъ* (Матѳ. III, 11—12).

Когда Іисусъ Христосъ пришелъ изъ Галилеи на Іорданъ креститься, Іоаннъ всенародно исповѣдалъ Его Агнцемъ Божіимъ, указуя на Него и говоря: *се Агнецъ Божій вземляй грѣхи міра.*

[1]) Родъ саранчи. Левит. XI, 22.

По крещеніи Спасителя Предтеча опять всенародно исповѣдалъ Его Сыномъ и Агнцемъ Божіимъ, свидѣтельствуя, что Спасителя. Котораго онъ прежде не зналъ, узналъ по особенному откровенію Божію, по сошествію на Него Св. Духа въ видѣ голубя и по гласу Бога Отца. *Азъ видѣхъ,* говоритъ Предтеча о Іисусѣ Христѣ, *и свидѣтельствовахъ, яко Сей есть Сынъ Божій.* На другой день, когда Іоаннъ опять увидѣлъ идущаго Іисуса, объявилъ своимъ ученикамъ: *се Агнецъ Божій.* Двое изъ учениковъ Іоанновыхъ, по указанію учителя своего, пошли за Христомъ (Іоан. I, 29—37). Впослѣдствіи Іоаннъ и еще неоднократно свидѣтельствовалъ ученикамъ своимъ и народу о Спасителѣ, что Онъ есть *грядый свыше, съ небесе, надъ всѣми есть* (Іоан. III, 31). Такъ Іоаннъ *предшелъ предъ лицемъ Господнимъ,* уготовляя *пути* Ему и дая уразумѣть людямъ спасеніе *во оставленіи* грѣховъ ихъ (Лук. I, 76—77); и посему названъ *Предтечею* Христа Спасителя. Исповѣдавшихъ грѣхи свои Іоаннъ крестилъ во Іорданѣ, посему онъ называется и *Крестителемъ.*

Дѣло своего великаго пророческаго служенія Іоаннъ совершилъ такъ, что онъ, по словамъ Господа, есть *болій всѣхъ рожденныхъ женами: бѣ свѣтильникъ горя и свѣтя: Іудеи радовались въ часъ свѣтѣнія его* (Іоан. V, 35). *Пріиде Іоаннъ путемъ праведнымъ* (Матѳ. XXI, 32). Всѣ почитали *Іоанна яко пророка,* мужемъ праведнымъ и святымъ. Нѣкоторые, видя великія чудеса Іисуса Христа, считали его за Предтечу (Матѳ. XVI, 14), и враги Христовы боялись сказать, что крещеніе *Іоанново* было *отъ человѣкъ* (Матѳ. XXI, 26).

Усѣкновеніе Предтечи.

Предтечѣ Господа, предварившему Его своимъ рождествомъ и проповѣдію, надлежало предварить и добровольныя Его страданія, смерть и сошествіе Его во адъ, своими страданіями, смертію и сошествіемъ во адъ для проповѣди Евангелія и во адѣ содержимымъ душамъ праотцевъ о явленіи въ міръ чаемаго Мессіи [1]). Христосъ пострадалъ за грѣхи человѣческіе: такъ Предтеча Его, по беззаконію Иродову, предварилъ Спасителя своею мученическою смертію.

Иродъ Антипа, властитель Галилеи, сынъ старшаго Ирода, избившаго своихъ родственниковъ и дѣтей Вѳлеемскихъ, злаго корня злая отрасль, четвертовластникъ Галилеи, поялъ себѣ въ супружество сначала дочь Ареѳы—царя Аравійскаго, но прельстившись красотою Иродіады жены Филиппа, брата своего, беззаконно оста-

[1]) Кондакъ праздника. Златоустъ въ бесѣдѣ на Усѣкновеніе Предтечи.

вилъ свою первую жену и поялъ братнюю. Даже и тогда Иродъ не долженъ былъ принять ее къ себѣ въ жену, если бы умеръ Филиппъ, потому что она имѣла дочь, а законъ Моисеевъ повелѣвалъ брать въ жену только ту братнюю вдову, которая послѣ мужа своего оставалась бездѣтною (Второзак. XXV, 5. Матѳ. XXII, 24—25). Беззаконіе же Ирода было тѣмъ тяжелѣе, что Филиппъ, по свидѣтельству исторіи, былъ живъ [1]). Такого беззакоція не стерпѣлъ ревнитель закона, обличитель неправдъ человѣческихъ, проповѣдникъ покаянія и Царствія Христова, св. Іоаннъ Предтеча Господень, и обличалъ Ирода предъ всѣми: *не достоитъ ти имѣти жену Филиппа брата твоего.* Негодуя на обличителя, Иродъ повелѣлъ заключить его въ оковы и крѣпость Махерунтъ, близъ Аравійской границы.

Особенно Иродіада пылала на него яростію и хотѣла бы тотчасъ погубить его, но не могла, потому что самъ Иродъ хранилъ узника отъ жены, дышавшей противъ него злобою и убійствомъ. Иродъ, считая Іоанна мужемъ праведнымъ и святымъ, котораго онъ прежде слушалъ съ удовольствіемъ, и внимая словамъ его, дѣлалъ много добра, боялся предать его смерти. Впрочемъ боялся не столько Бога, сколько народа, потому что всѣ почитали Іоанна пророкомъ (Матѳ. XIV, 5. Марк. VI, 18—20). Итакъ, желая заградить праведныя уста обличителя, Иродъ томилъ его въ темницѣ. «Іоаннъ обличая,' говоритъ св. Златоустъ, хотѣлъ разрѣшить душу Ирода, связанную грѣхомъ; а Иродъ связываетъ того, кто хотѣлъ разрѣшить его. Но Іоаннъ и связанный не переставалъ говорить, и заключенный въ темницу продолжалъ обличать и учить» [2]). Іоаннъ долго содержался подъ стражею; къ нему собирались ученики его. Поучая ихъ жизни добродѣтельной и благочестивой, онъ не переставалъ свидѣтельствовать имъ о пришедшемъ въ міръ Мессіи, и чтобы утвердить ихъ въ спасительной вѣрѣ въ Него, посылалъ ихъ вопросить Господа: *Ты ли еси грядый, или иного чаемъ* (Матѳ. XI, 2—3).

Въ 32 лѣто по Р. Х., въ день рожденія Иродова, великій провозвѣстникъ и очевидецъ пришествія Христова и проповѣдникъ правды потерпѣлъ усѣкновеніе главы своей. Племянница Ирода—дочь нечестивой Иродіады, своею пляскою во время пира предъ собраніемъ вельможъ, тысяченачальниковъ и старѣйшинъ, такъ угодила Ироду и гостямъ его, что онъ съ клятвою обѣщалъ ей дать все, чего ни попроситъ она, даже до половины царства. Пля-

[1]) Іосиф. Флав. древн. кн. 18, гл. 7. Евсев. истор. кн. 1, гл. 9.—[2]) Въ бесѣдѣ на Усѣкновеніе.

савица, по наущенію матери своей, просила дать ей тогда же на блюдѣ главу Крестителя. Имѣя великое къ нему уваженіе, Иродъ опечалился, но ради клятвы, хотя и неправой, и ради гостей своихъ не хотѣлъ отказать въ беззаконномъ требованіи. Отсѣченную главу обличителя принесли на блюдѣ и подали дѣвицѣ, а она вручила матери своей. Эта безстыдная женщина колола иглою языкъ, обличавшій ея нечестіе (Матѳ. XIV, 6—12. Марк. VI, 21—29). Въ 38 году вся армія Ирода разбита была въ войнѣ съ Ареѳою за безчестіе его дочери; Іудеи это пораженіе приписывали наказанію Божію за смерть св. Предтечи, котораго Иродъ приказалъ обезглавить ради Иродіады. Въ 39 году Иродъ Антипа сосланъ былъ Калигулою въ заточеніе въ Галлію, а потомъ въ Испанію [1]).

Древность и важность праздника.

Въ память усѣкновенія честныя главы Предтечи установленъ Церковію 29 августа праздникъ. Начало его относится вѣроятно къ древнимъ временамъ, когда жили еще ученики Іоанна, которые погребли тѣло своего великаго учителя (Матѳ. XIV, 12) въ Севастіи, Самарійскомъ городѣ, и вѣроятно творили память его. Въ III вѣкѣ надъ гробомъ пророка-мученика устроена была церковь во имя его, о которой упоминается въ сочиненіяхъ священномученика Кипріана [2]). Такимъ образомъ въ III уже вѣкѣ вѣрующіе собирались святить храмовой праздникъ въ честь Предтечи, пострадавшаго за истину.

Въ 362 году язычники, по повелѣнію Юліана отступника и гонителя христіанъ, разрыли для поруганія гробъ и сожгли кости пророка Елиссея и Іоанна Крестителя [3]), вѣроятно бывшія предметомъ благоговѣнія благочестивыхъ христіанъ, которые при этомъ разрытіи пріобрѣли драгоцѣнныя части св. мощей Крестителя и препроводили ихъ для лучшаго охраненія въ Александрію къ св. Аѳанасію Александрійскому [4]). Памятникомъ особеннаго благоговѣнія христіанъ къ св. Іоанну Предтечѣ служатъ поученія, кои въ IV вѣкѣ, въ день Усѣкновенія его, говорили пастыри, напр. Амвросій Медіоланскій [5]),

[1]) Флавія древн. кн. XVIII, гл. 7. Евсев. кн. 1, гл. 9. Четь-Мин. 29 августа,—Синаксарь. — [2]) Сіе сказаніе хотя не можетъ во всѣхъ частяхъ принадлежать священномученику Кипріану, но можетъ принадлежать ему по началу своему. О церкви, построенной древле въ Севастіи на гробѣ Предтечи, доселѣ сохраняется преданіе. См. путешествіе по св. землѣ въ 1835 году, часть 2, XI. —[3]) Ѳеодорит. церковн. истор. кн. III, гл. 7. Истор. Филосторгія, сокращенная Фотіемъ, кн. VII 4. въ сказаніи о великомученикѣ Артеміѣ, 57. Никифор. кн. X, гл. 13.— [4]) Руфин. церковн. истор. кн. II, гл. 28. — [5]) Sermo XXI.

Іоаннъ Златоустъ [1]), Августинъ [2]). Въ VII св. Андрей Критскій, въ VIII-мъ Іоаннъ Дамаскинъ и Германъ Константинопольскій написали многія пѣснопѣнія, коими нынѣ прав. Церковь прославляетъ страданія и смерть Крестителя.

День Усѣкновенія Предтечи есть праздникъ *великій* и *табельный*, хотя и не двунадесятый. Для живѣйшаго участія вѣрующихъ въ страданіяхъ и смерти Крестителя, какъ великаго постника, праздникъ соединенъ съ постомъ.

Примѣч. Табельнымъ днемъ Усѣкновенія назначенъ въ Церкви Россійской, можетъ быть, потому, что въ 1530 году въ этотъ день родился царевичъ Іоаннъ, сынъ царя Іоанна Васильевича, и «бысть на Москвѣ радость велія о государской радости, о государскомъ сыну рожденіи, такожъ и по всей землѣ возрадовашася людіе» [3]).

Богослуженіе и поучительность праздника.

При *Богослуженіи* въ париміяхъ на великой вечернѣ въ день Усѣкновенія Предтечи Церковь произноситъ въ *первой* о благодатномъ и спасительномъ служеніи Предтечи [4]); во *второй* пророчество Малахіи о явленіи Предтечи, какъ Ангела или вѣстника предъ лицемъ Господа, и ревностнаго въ служеніи своемъ, яко новаго Иліи (Малах. III, 1—3, 5—7, 12, 17—18; IV, 4—6); въ *третьей* объ уничиженіи и терпѣніи праведника въ жизни земной и о славѣ въ жизни вѣчной. *Сей бѣ, егоже имѣхомъ нѣкогда въ посмѣхъ и въ притчу поношенія: како вмѣнися въ сынѣхъ Божіихъ, и въ святыхъ жребій его есть* (Премудр. Сол. IV, 7, 16—20; V, 1—7). Въ *Евангеліи* утреннемъ Церковь благовѣствуетъ о событіи усѣкновенія главы Предтечи (Матѳ. XIV, 1—13); чтеніемъ *Апостола* на литургіи свидѣтельствуетъ объ исповѣданіи Предтечею величія Іисуса Христа и своего недостоинства предъ Нимъ (Дѣян. XIII, 25—32), а благовѣстіемъ *Евангелія*—о печальномъ событіи усѣкновенія праведника (Марк. VI, 14—30).

Церковь въ своихъ *пѣснопѣніяхъ и сказаніяхъ* въ день Усѣкновенія Предтечи прославляетъ его священнопроповѣдникомъ покаянія и Царствія Божія, честнѣйшимъ изъ пророковъ, потому что въ струяхъ крестити сподобился Проповѣданнаго. Что тя наречемъ, пророче, взываетъ Церковь; Ангела ли, Апостола ли, или мученика; яко пророкъ проповѣдуеши Агнца Божія, явившагося Христа: яко Ангелъ предпослався и какъ безплотенъ пожилъ еси: Апостолъ, яко

[1]) Бесѣды томъ VIII.—[2]) Sermo XXXVI de sanctis.—[3]) См. лѣтоп. Нормандскаго во Временникѣ Им. М. О. исторіи и древностей 1850 г., 5.—[4]) Эта парміи читается послѣднею на всенощномъ бдѣніи въ день Рождества Предтечи.

научилъ языки: мученикъ же, яко твоя глава усѣчеся [1]). Св. Димитрій митрополитъ Ростовскій говоритъ: «св. Іоаннъ, и въ животѣ своемъ, и въ кончинѣ Христу бысть Предтеча. Того бо во адѣ сошествіе предваривъ, благовѣсти тамо бывшимъ Бога явльшагося во плоти, и обвесели св. праотцы: съ ними же оттуду по разореніи ада въ воскресеніе Христово изведенъ бывъ, многихъ вѣнцевъ въ Небесномъ Царствіи сподобися, яко дѣвственникъ, яко пустынножитель, яко учитель и проповѣдникъ покаянія, яко пророкъ, яко Предтеча и Креститель и яко мученикъ» [2]).

Св. Іоаннъ Креститель, по свидѣтельству Самого Господа, бѣ *свѣтильникъ горя и свѣтя* (Іоан. V, 35); «онъ исполнялъ сказанное въ Писаніи: *глаголахъ предъ цари и нестыдяхся*. Іоаннъ не боялся смерти, но боялся говорить неправду» [3]). Такъ истинный христіанинъ и гражданинъ долженъ быть непрестанною жертвою любви къ Богу и ближнимъ, долженъ постоянно горѣть и свѣтить для славы Божіей и блага ближнимъ. Свѣтильникъ горя и свѣтя истощается: въ подобномъ духовномъ горѣніи и свѣтѣніи заключается наша истинная жизнь и Богоугодная жертва.

Примѣромъ клятвы, которою Иродъ связалъ себя незаконно и. по ложному стыду своему, не смѣвъ ее нарушить, повелѣлъ обезглавить Предтечу, Церковь внушаетъ: «лучше не клятися (Ироду). аще ли же и клялся, но не о добрѣ клялся: лучше бы отступить отъ нея и жизнь сохранить, неже истинствовавшу главу Предтечеву усѣкнути» [4]). Если поклялся, и оказалось, что исполненіе клятвы противозаконно: то лучше нарушить, нежели исполнить безаконную клятву.

Дни обрѣтенія главы Предтечи.

Церковь празднуетъ троекратное *обрѣтеніе главы* св. Іоанна Предтечи и Крестителя Христова. Сказаніе объ обрѣтеніи главы его находится въ сочиненіяхъ священномученика Кипріана [5]), Созомена [6]), Никифора и другихъ. По симъ сказаніямъ извѣстно слѣдующее объ обрѣтеніяхъ главы Предтечевой.

---

[1]) Тропарь праздника. На литіи стихир. и 7 пѣснь канона праздника.—[2]) Чет.-Мин. Синак. на усѣкновеніе Предтечи. — [3]) Злат. въ бесѣдѣ на усѣкновеніе. — [4]) Стихиры на Господи воззвахъ 29 августа. Злат. въ бесѣдѣ на усѣкн. гл. Предтечи. — [5]) Tractatus de revelatione capitis beati Joannis Baptistae.—[6]) Церковн. истор. кн. VII. гл. 21.

ДЕНЬ ПЕРВАГО И ВТОРАГО ОБРѢТЕНІЯ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ.

24-го февраля.

Убійцы Предтечи не допустили положить главу его вмѣстѣ съ тѣломъ, боясь, чтобы страшный обличитель ихъ, если глава его приложится къ тѣлу, не воскресъ и не сталъ снова обличать ихъ (Марк. VI, 14—16). Тѣло Предтечи погребено было учениками его въ Севастіи—городѣ Самарійскомъ, а отсѣченная глава его особо сокрыта была Иродіадою во дворцѣ Ирода, въ мѣстѣ безчестномъ. Зная объ этомъ уничиженіи благочестивая Іоанна жена Хузы—домоправителя Иродова (Лук. VIII, 3), тайно ночью взяла оттуда главу Предтечи и, положивъ въ сосудъ, погребла на горѣ Елеонской—въ помѣстьѣ Ирода [1]). Спустя много времени послѣ того, нѣкто Иннокентій, благочестивый подвижникъ, купилъ помѣстье Иродово и началъ созидать церковь. Копая ровъ для основанія, онъ *обрѣлъ* въ землѣ глиняный сосудъ и въ немъ главу Предтечи, которую узналъ онъ по благодатнымъ знаменіямъ, бывшимъ отъ нея, и хранилъ ее у себя съ великимъ благоговѣніемъ [2]). Это обрѣтеніе было *первое* [3]).

Предъ смертію своею, желая сохранить главу Крестителя отъ поруганія, которому она могла подвергнуться отъ невѣрующихъ во Іисуса Христа, Иннокентій укрылъ ее въ землю, въ томъ мѣстѣ, гдѣ обрѣлъ. Впослѣдствіи, по смерти Иннокентія, и церковь имъ устроенная запустѣла и развалилась, и такимъ образомъ честная глава опять никому неизвѣстна стала.

Во дни Константина Великаго, когда вѣра христіанская воцарилась въ мірѣ, и благочестивые христіане отовсюду стали ходить ко св. мѣстамъ на поклоненіе, двое иноковъ, пришедшіе въ Іерусалимъ на поклоненіе животворящему кресту и гробу Господню, по откровенію и повелѣнію самого Предтечи, явившагося имъ во снѣ, обрѣли на горѣ Елеонской и взяли честную главу его съ собою. Возвращаясь съ нею въ жилище свое, они встрѣтились на пути съ однимъ бѣднымъ скудельникомъ, жителемъ Сирійскаго города Емесы, шедшимъ изъ своего отечества въ иную страну и пошли съ нимъ вмѣстѣ. Спутнику своему иноки дали понести вретище, въ которомъ хранилась глава Крестителя. Скудельникъ не зналъ, что сокрыто во вретищѣ, которое онъ несъ. Ему явился св. Предтеча и повелѣлъ удалиться отъ спутниковъ своихъ со вретищемъ, бывшимъ въ рукахъ его. Такъ Богъ за невѣріе и лѣность отнялъ святыню у недостойныхъ иноковъ, сначала не вѣрившихъ явленію имъ

[1]) Церковн. истор. Никифор. кн. I, гл. 19; кн. XII, гл. 49.—[2]) Никифор. истор. кн. I, гл. 19. Чет.-Мин. 29 августа.—[3]) Прологъ 25 мая.

во снѣ Предтечи, а потомъ не хотѣвшихъ нести главу его! Удалясь отъ иноковъ скудельникъ, по повелѣнію Крестителя, пришелъ съ главою его въ свой домъ; Богъ благословилъ домъ его обиліемъ благъ. Вѣруя, что виновникъ сихъ благъ есть св. Іоаннъ Предтеча, скудельникъ съ великимъ благоговѣніемъ хранилъ честную главу его. Предъ смертію своею онъ открылъ о бывшей у него святынѣ и завѣщалъ сестрѣ своей блюсти ее съ особеннымъ уваженіемъ, и потомъ передать достойнѣйшему изъ христіанъ. Долгое время честная глава Крестителя хранима была преемственно среди благочестивыхъ христіанъ. Впослѣдствіи пріобрѣлъ сіе сокровище нѣкто Евстаѳій, мужъ зараженный Аріевой ересью, не имѣвшій страха Божія. Тогда Промыслу угодно было отнять святыню у недостойнаго и его же рукою сокрыть ее надолго въ невѣдомой для православныхъ пещерѣ. Евстаѳій, избѣгая правосудія закона за зловѣріе свое, и принужденный оставить свое жилище и скрываться, притаилъ главу Предтечи въ пещерѣ, чтобы послѣ тайно взять ее оттуда. Но выгнанный изъ жилища своего, онъ не могъ уже послѣ возвратиться и снова владѣть неоцѣненною святынею. На мѣстѣ пещеры, въ коей скрывалось духовное сокровище, поселились благочестивые иноки и жили, не вѣдая, какое сокровище таится въ ихъ мирномъ пристанищѣ благочестія.

Прошло много лѣтъ; глава Крестителя опять была забыта. Изъ пристанища иноковъ въ пещерѣ образовался впослѣдствіи монастырь. Благочестивый архимандритъ этой обители—Маркеллъ, который самъ повѣствуетъ о второмъ обрѣтеніи главы Предтечевой, сподобился явленія Крестителя и извѣщенія отъ него о честной главѣ его, сокрытой въ пещерѣ монастыря, и она *вторично* обрѣтена была въ 452 лѣто по Р. Х. и, по повелѣнію Греческаго царя Маркіана, перенесена была изъ Емесы въ Халкидонъ, а потомъ въ Константинополь [1]).

Первое обрѣтеніе честныя главы Крестителя и *второе*, которое почтено особеннымъ празднованіемъ въ монастырѣ Маркелла [2]), воспоминается Церковію въ одинъ день, 24 февраля.

Въ этотъ день на вечернѣ Церковь произноситъ *пареміи* тѣ же, какія и въ день Усѣкновенія Предтечи. На утрени въ Евангеліи благовѣствуетъ о чудесахъ Іисуса Христа, коими онъ свидѣтельствовалъ о Себѣ предъ двумя учениками Іоанна, посланными отъ него къ Спасителю спросить: *Ты ли еси грядый или иного чаемъ*, и объ исповѣданіи Господомъ Своего величія предъ Іоанномъ, хотя

[1]) Созомен. церк. истор. кн. VII, гл. 21. Чет.-Мин. 24 февраля. — [2]) Bedae Martyrologium VI calend. Martii, tom. 2.

болій въ рожденныхъ женами пророка Іоанна Крестителя никтоже есть (Лук. VII, 17—30).

Празднованіе обрѣтенія главы Предтечи 24 февраля бываетъ часто въ св. четыредесятницу: въ такомъ случаѣ, въ какой бы день оно ни пришлось изъ пяти дней седмицы, кромѣ первой, въ продолженіе которой это празднованіе не совершается, а переносится на предыдущую недѣлю или послѣдующую субботу, уставомъ Церкви предписывается совершать *литургію* преждеосвященныхъ даровъ. На литургіи въ *Апостолѣ* Церковь произноситъ о сокровищѣ просвѣщенія христіанъ познаніемъ славы Божіей въ Іисусѣ Христѣ. *Имамы же сокровище сіе*, говоритъ Апостолъ, *въ скудельныхъ сосудѣхъ*, какъ нѣкогда и честная глава Предтечи—это священное сокровище, таилось и обрѣтено въ скудельномъ сосудѣ (2 Коринѳ. IV, 6—15); а *Евангеліе* читается то же по содержанію, что на утрени, только не отъ Луки, а отъ Матѳея (XI, 2—15).

Въ пѣснопѣніяхъ своихъ Церковь, изображая обстоятельства двукратнаго обрѣтенія главы Предтечи, произноситъ: «отъ земли возсіявши Предтечева глава лучи испущаетъ нетлѣнія, вѣрнымъ—исцѣленіе, свыше собираетъ множество Ангелъ [1]), долѣ же созываетъ человѣческій родъ, единогласную возсылати славу Христу Богу» [2]).

Въ настоящій праздникъ облегчается и постъ.

ДЕНЬ ТРЕ́ТЬЯГО ОБРѢТЕНІЯ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ.

25-го мая.

Во время гоненія на св. иконы въ VIII вѣкѣ, глава Предтечи перенесена была изъ Константинополя въ Команы,—мѣсто ссылки и смерти Златоустаго, и тамъ опять сокрылась и была неизвѣстна до возстановленія православнаго иконопочитанія. Въ царствованіе Михаила, въ 857 году, честная глава Предтечи въ *третій разъ обрѣтена* и вторично перенесена въ Константинополь патріархомъ Игнатіемъ.

Примѣч. Во время крестовыхъ походовъ глава и мощи Крестителя, по сказанію Мишо, похищены были Латинскимъ священникомъ [3]).

---

[1]) По преданію, Маркеллъ видѣлъ во снѣ множество Ангеловъ, прославляющихъ явленіе Предтечево. Четь-Мин. 24-го февраля.—[2]) Тропарь праздника. [3]) Истор. о крестов. походахъ, кн. XI. XXV.

Въ день *третьяго* обрѣтенія честныя главы Предтечи Церковь взываетъ: «яко Божественное сокровище, сокровенное въ земли, Христосъ откры главу твою намъ, пророче и Предтече. Вси убо сошедшеся въ сея обрѣтеніе, пѣсньми Богоглаголивыми Спаса воспоимъ, спасающа насъ отъ тлѣнія молитвами твоими» [1]).

СОБОРЪ ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ІОАННА.

7-го января.

Въ слѣдующій день послѣ праздника Крещенія Господа Церковь прославляетъ св. славнаго Его Предтечу и Крестителя. Ибо достойно почтить празднествомъ того, — который послужилъ таинству Божественнаго Крещенія и Богоявленія, возложивъ десницу свою на главу Владычню и погрузивъ Господа въ водахъ Іордана, а по крещеніи Спасителя, всенародно исповѣдалъ Его Сыномъ Божіимъ, и на другой день послѣ сего, паки узрѣвъ Его и указуя на Него, возвѣстилъ ученикамъ своимъ: *се Агнецъ Божій* (Іоан. I, 34—36). Итакъ въ наутріе праздника Крещенія Господня Церковь *собирается* для празднованія Крестителю, называя это празднованіе *Соборомъ Предтечи*, т. е. собраніемъ вѣрующихъ во храмѣ на славословіе Божіе, въ честь и похвалу великаго Іоанна Предтечи и Крестителя.

Прав. Церковь совершаетъ Соборъ въ честь Предтечи съ древнихъ временъ. Въ IV вѣкѣ на день этого Собора можно находить указаніе въ поученіи Іоанна Златоустаго, произнесенномъ въ похвалу Крестителя. Въ этомъ поученіи святитель говоритъ: «прославимъ Крестителя. Но увѣнчаемъ ли его по усердію? Ибо не возсталъ въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя, по слову Самого Господа» [2]).

Въ день собора Церковь прославляетъ Іоанна, какъ пророковъ честнѣйшаго, «яко и въ струяхъ сподобился крестити Проповѣданнаго. Тѣмже за истину пострадавъ радуяся, благовѣстилъ и сущимъ во адѣ Бога явльшагося плотію, вземлющаго грѣхъ міра и подающаго намъ велію милость» [3]). Церковь призываетъ Предтечу, да молитъ онъ Владыку Христа, чтобы намъ по смерти своей быть въ Церкви торжествующихъ, во храмѣ нерукотворенномъ, вѣчномъ, на небеси, и тамъ слышать гласъ святыхъ и имъ сопраздновать Богоявленіе вѣчное, въ небесной славѣ и блаженствѣ [4]).

[1]) Тропарь праздника.—[2]) Бесѣд. 36, томъ VI.—[3]) Тропарь праздника.—[4]) Четь-Мин. 26 дек.

Въ *Апостолѣ* на литургіи въ день Собора въ честь Предтечи Церковь упоминаетъ о крещеніи Іоанновомъ: *Іоаннъ крести крещеніемъ покаянія, людемъ глаголя, да во Грядущаго по немъ вѣруютъ, сирѣчь во Христа Іисуса* (Дѣян. XIX, 1—8); въ *Евангеліи* — объ исповѣданіи Іисуса Христа отъ Іоанна Агнцемъ Божіимъ, Который вземлетъ на Себя грѣхи міра, Который *первѣе* Іоанна былъ; и о свидѣтельствѣ Іоанна, что онъ видѣлъ *Духа сходяща, яко голубя съ небесе, и пребысть на Немъ, Той есть крестяй Духомъ Святымъ: Сей есть Сынъ Божій* (Іоан. I, 29—34).

ДНИ ПЕРЕНЕСЕНІЯ ДЕСНЫЯ РУКИ КРЕСТИТЕЛЯ.

Изъ Антіохіи въ Константинополь.

7-го января.

Тѣло Крестителя, по усѣкновеніи главы его, погребено въ Самаріискомъ городѣ Севастіи. Св. Евангелистъ Лука, проповѣдавшій здѣсь Евангеліе, взялъ отъ нетлѣнныхъ мощей Крестителя десную руку его и принесъ въ Антіохію, гдѣ она долгое время хранима была православными съ великимъ уваженіемъ, и вѣрующимъ подавала благодатную помощь. Въ 956 году, когда магометане овладѣли Антіохіею и всѣми ея предѣлами при Греческихъ императорахъ Константинѣ VII и Романѣ (912—958), діаконъ Іовъ перенесъ руку Крестителя изъ Антіохіи въ Халкидонъ, свободный тогда отъ ига магометанскаго. Изъ Халкидона она торжественно привезена была на царскомъ кораблѣ самимъ патріархомъ въ Константинополь и встрѣчена съ крестнымъ ходомъ, въ присутствіи царя и при стеченіи многочисленнаго народа, въ самое навечеріе Богоявленія Господня, и посему какъ бы самъ Предтеча и Креститель невидимо приспѣлъ въ Царьградъ на освященіе водъ, и усугубилъ торжество Богоявленія и слѣдующаго за нимъ дня въ Константинопольской Церкви. Не соединяя съ великимъ праздникомъ Богоявленія Господня—новаго воспоминанія—перенесенія десницы Крестителевой, Церковь Греческая постановила совершать сіе воспоминаніе въ наутріе Богоявленія въ день Собора Предтечи [1]. Такимъ образомъ въ X вѣкѣ ко дню Собора въ честь Крестителя

[1]) Theodor. Daphnopat. saec. X, oratio de manus. Johannis Baptistae. Прологъ 7 января.

Господня присоединилось въ Константинополѣ празднованіе перенесенія десной руки Крестителя. Въ Константинополѣ она хранилась до времени завоеванія Византіи Турками и ежегодно въ день рождества Предтечи во время Богослуженія торжественно выносима была патріархомъ на амвонъ для явленія народу [1]).

Изъ Мальты въ Гатчину.

12-го октября.

Въ концѣ XV вѣка султанъ Баязетъ или Баезидъ, уважая мужество и благочестіе великаго магистра страннопріимнаго ордена Родосскихъ или Мальтійскихъ рыцарей—Петра Обюсона, въ знакъ дружества съ нимъ и надежды на него прислалъ къ нему десную руку Крестителя, которая хранилась сначала на островѣ Родосѣ, а потомъ, когда сей островъ въ началѣ XVI столѣтія завоеванъ былъ Турками,—на островѣ Мальтѣ [2]). Въ концѣ XVIII вѣка въ 1798 году, когда оружіе Французской революціи обратилось и на защитниковъ христіанства на востокѣ Мальтійскихъ рыцарей, и обманомъ овладѣло островомъ и столицею ихъ, они прибѣгли подъ покровительство и защиту Россіи и Императора Павла Петровича, съ юности питавшаго особенное уваженіе къ доблестямъ Мальтійскихъ рыцарей, упросивъ его принять санъ Великаго магистра и покровителя ордена [3]), и посему поднесли ему въ 1799 году 12 октября, въ Гатчинѣ, долго хранимую ими святыню: крестъ изъ части древа животворящаго креста Господня, чудотворный образъ Богоматери [4]), писанный св. Ев. Лукою, и десную руку мощей св. Іоанна Крестителя. Изъ Гатчины въ день бракосочетанія великой княжны Елены Павловны—эта древняя святыня перенесена въ Санктпетербургъ, въ церковь Спаса нерукотвореннаго образа, находящуюся въ Зимнемъ Дворцѣ, откуда къ 12 октября она переносится ежегодно въ Гатчину и тамъ пребываетъ до 18 октября [5]).

[1]) Третья Новгородская лѣтопись подъ 1471 годомъ. — [2]) Орденъ рыцарей извѣстенъ подъ именемъ рыцарей св. Іоанна Іерусалимскаго, рыцарей Родоса и Мальты. Онъ установленъ былъ первоначально въ Іерусалимѣ, по завоеваніи этого города крестоносцами въ 1099 году. По взятіи Іерусалима Саладиномъ въ 1188 г. рыцари постепенно переселялись—въ Акру, потомъ въ Родосъ въ 1310 г. Изгнанные отсюда въ 1522 году Солиманомъ, переселились въ 1530 г. въ Мальту. Новая исторія Ламе-Флери для юношества, ч. 1, осада Родоса.

[3]) Указъ о принятіи званія Великаго магистра Имп. Павломъ Петровичемъ см. въ полномъ Собраніи Законовъ Р. Им. 1798—1799 г.—[4]) Объ этомъ образѣ см. выше на стр. 153.—[5]) Описаніе Санктпетербурга Пушкарева.

Въ память перенесенія десныя руки мощей Крестителя изъ Мальты въ Гатчину, котораго Церковь наша прославляетъ, яко честнѣйшаго пророковъ [1]), установленъ 12 октября праздникъ Крестителю, подобно тому, какъ въ Константинополѣ почтенъ день перенесенія туда десницы Крестителя изъ Антіохіи.

ДЕНЬ СВ. ПРОРОКА ИЛІИ.

20-го іюля.

Пророкъ Илія (3 Царств. XVI, 29; XVII—XIX) родился въ городѣ Θесвіи Галаадской въ колѣнѣ Левіиномъ, въ племени Аарона, отъ отца именемъ *Саваха*. Св. Епифаній Кипрскій сообщаетъ о рожденіи Иліи поучительное преданіе. Святитель говоритъ: «когда родился Илія, отецъ его Савахъ впдѣлъ въ видѣніи, что мужи благообразные привѣтствовали его, пеленали огнемъ и питали пламенемъ огненнымъ. Видѣніе это онъ объявилъ въ Іерусалимѣ священникамъ, которые ему сказали: «не бойся, сынъ твой будетъ жить во свѣтѣ и судить Израильтянъ мечемъ и огнемъ» [2]). Илія значитъ «крѣпость Господня». По мѣсту своего рожденія онъ называется *Θесвитянинъ*; жилъ за 900 лѣтъ до Р. Хр.; былъ строгій подвижникъ и ревнитель вѣры въ Бога истиннаго; пылалъ къ Богу Божественнымъ огнемъ любви, какъ серафимъ. По наружности былъ *мужъ косматъ и поясомъ длиннымъ препоясанъ о чреслѣхъ своихъ* (4 Царств. I, 8). Призванный возвѣщать людямъ волю Божію при Ахаавѣ царѣ Израильскомъ, бывшемъ въ супружествѣ съ язычницею Іезавелью, во дни грубаго идолопоклонства, введеннаго въ царствѣ Израильскомъ Іеровоамомъ и усиленнаго Ахаавомъ, Илія съ дерзновеніемъ молилъ Бога обратить прельщенныхъ идолослуженіемъ на путь истиннаго благочестія, и ожесточенныхъ побудить къ покаянію гнѣвомъ небеснымъ. Именемъ Божіимъ Илія объявилъ Ахааву о наказаніи его и народа трехлѣтнимъ бездождіемъ и голодомъ. Молитвою пророка заключилось небо, и три лѣта шесть мѣсяцевъ ни одной капли дождя и росы не пало на землю (Іаков. V, 17—18). Послѣдовали засуха и голодъ, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорнаго Израиля: *будетъ небо надъ главою твоею мѣдяно, и земля подъ тобою желѣзна* (Второзак. XXVIII, 23). Сохраняя Илію отъ убійственныхъ рукъ Іезавели, Господь, во время бѣдствія, послалъ

[1]) Тропарь Предтечѣ.—[2]) О пророкахъ, ихъ кончинѣ и мѣстѣ погребенія.

обличителя нечестія въ сокровенное мѣсто, а чтобы избавить его отъ голода, постигшаго землю Израилеву, далъ ему для питія воду потока Хораѳа, и внушить пламенному ревнителю благочестія состраданіе къ людямъ, томящимся отъ голода и жажды, повелѣлъ хищнымъ птицамъ питать его [1]). Чрезъ годъ потокъ изсохъ отъ сильнаго зноя и Господь послалъ Илію въ Сарепту Сидонскую къ бѣдной вдовицѣ, дабы онъ видѣлъ ближе бѣдствіе, тяготѣющее надъ богатыми, а тѣмъ болѣе надъ бѣдными, и вмѣстѣ вѣру многихъ изъ нихъ въ Бога истиннаго, и умѣрялъ свою пламенную ревность. Бѣдная вдова, имѣя горсть муки и немного елея, составлявшія единственный дневный запасъ для нея и дѣтей ея, не пожалѣла отдать ему и послѣднее, въ надеждѣ на Бога, исполняющаго алчущихъ благами (Лук. I, 53). Дѣйствительно, по Божественному слова пророка, и послѣдній малый запасъ муки и масла служилъ около двухъ лѣтъ неистощимою и достаточною пищею для пророка, вдовы и ея семейства. Въ награду за пропитаніе пророка она удостоилась знаменія особеннаго благоволенія Божія. У нее умеръ сынъ; Илія молитвою, троекратнымъ на него дуновеніемъ и призываніемъ всемогущаго Господа жизни: *Господи Боже мой, да возвратится душа отрочища сего въ онь*, воскресилъ умершаго. Жена совершенно уразумѣла, *яко Илія человѣкъ Божій и глаголъ Господень во устѣхъ его истиненъ*. Послѣ трехъ лѣтъ бездождія и голода, когда самъ Ахаавъ преклонился къ покаянію и искалъ пророка, пророкъ явился къ царю и для довершенія обращенія его и народа его къ Богу единому истинному, отъ боговъ ложныхъ, которые подвергли царство Израильское трехлѣтнему и тяжкому бѣдствію, Илія побудилъ царя собрать на гору Кармилъ старѣйшинъ Израиля и жрецовъ Ваала и Астарты. Собрался многочисленный народъ и жрецы; ревнитель Божій обличилъ Ахаава и народъ въ идолослуженіи, и чтобы очевиднѣе показать, сколь ничтожны боги языческіе и всемогущъ Богъ истинный, изведшій Израиля изъ Египта, Илія молился *Господу послушать его огнемъ*, и своею дивною молитвою свелъ съ неба огонь на приготовленную жертву, послѣ того какъ жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву ихъ. Столь ясно видя всемогущество Бога истиннаго, всѣ люди, бывшіе на Кармилѣ, пали на землю и исповѣдали: *во истинну Господь Богъ, Той есть Богъ*. Народъ по повелѣнію Иліи схватилъ и убилъ жрецовъ, какъ обманщиковъ. По слову и молитвѣ пророка отверзлось небо, и дождь напоилъ жаждущую землю. Ахаавъ позналъ свое заблужденіе.

---

[1]) См. Исидора Пелусіота ч. 2, письмо 546 въ р. переводѣ.

Іезавель негодовала на пророка Божія за убіеніе жрецовъ ея и грозила умертвить его. Илія скорбѣлъ духомъ о безсиліи своемъ истребить идолопоклонство и просилъ себѣ смерти. Ангелъ Господень повелѣлъ Иліи удалиться въ Аравію на гору Хоривъ, гдѣ онъ сподобился бесѣдовать съ Богомъ и получить отъ него утѣшеніе. Илія скорбѣлъ и говорилъ: *ревнуя поревновахъ по Господѣ Вседержителѣ, яко оставиша Тя сынове Израилевы: олтари Твоя раскопаша, пророки Твоя избиша оружіемъ, и остахъ азъ единъ, и ищутъ души моея изъяти ю.* На другой день Господь воззываетъ Илію на гору и, послѣ грозныхъ явленій бури, землетрясенія и пламени, въ коихъ Господь не явилъ Себя, являетъ, и Илія ощущаетъ присутствіе Господа *во гласѣ хлада тонка.* Симъ знаменіемъ Милосердый поучаетъ пламенѣющаго ревностію по Богѣ пророка человѣколюбію и снисхожденію и внушаетъ ему, что не весь еще Израиль отступилъ отъ Бога: еще 7,000 мужей не преклонили колѣнъ Ваалу.

Впрочемъ Богъ внялъ желанію пророка Своего и повелѣлъ ему избрать преемникомъ себѣ въ дѣлѣ пророческаго служенія—Елиссея. Елиссей воздѣлывалъ землю. Илія пришелъ къ нему и повергъ на него милоть свою, *и остави Елиссей волы, и тече въ слѣдъ Иліи и служаше ему.* Ахаву, павшему въ новыя и тяжкія преступленія, Илія по внушенію Божію грозно возвѣстилъ о близкой погибели его, Іезавели и всего дома его. Ахаавъ плакалъ о грѣхахъ своихъ, облекся во вретище, постился и *хождаше скорбенъ.* Богъ возвѣстилъ Иліи о кающемся Ахаавѣ: *сего ради не наведу зла во днехъ его: но во днехъ сына его наведу зло на домъ его* (3 Царств. XXI).

Внутренній огонь св. ревности къ Богу въ Иліѣ *явленъ* былъ еще неоднократно, посредствомъ видимаго огня небеснаго, который, по слову пророка, дважды сходилъ и истреблялъ воиновъ, коихъ Охозія, сынъ и преемникъ Ахаавовъ на царствѣ и въ идолопоклонствѣ, посылалъ взять Илію (4 Царств. I). Наконецъ на огненной колесницѣ Илія вознесенъ, подобно Еноху, живый на небо. *Елиссей зряше и вопіяше: отче, отче, колесница Израилева и конница его*—помощь и защита Израиля! *и не увидѣ его ктому и взя милоть Иліину Елиссей падшую верху его* (4 Царств. II, 11—12), и получилъ сугубую благодать отъ Бога. По выраженію Церкви, Илія «съ плотію сый безсмертенъ увѣряетъ мертвыхъ возстаніе» [1]). Чрезъ 7 лѣтъ по взятіи Иліи на небо онъ ревность свою по Богѣ явилъ и съ небесъ: отъ него *пріиде* къ Іораму царю Іудейскому *писаніе* обличенія и наказанія за идолослуженіе (2 Царств. XXI, 12—20).

[1]) Въ церковн. службѣ пророку Иліи, 20 іюля.

Къ пророку Иліи, — столь ревностному проповѣднику правды Божіей и столь высокому орудію благодати, люди во всѣ времена имѣли великое уваженіе и благоговѣніе. Современники пророка, ясно видя въ немъ благодать Божію, называли его человѣкомъ Божіимъ (3 Царств. XVII, 18), *во устѣхъ* котораго *глаголъ Господень истиненъ* (ст. 23); въ знакъ особеннаго благоговѣнія къ нему повергались предъ нимъ на землю (3 Царств. XVIII, 7, 4 Царств. I, 13); исповѣдали предъ нимъ великую благодать Св. Духа, живущую и дѣйствующую въ немъ (3 Царств. XVIII, 12. 4 Царств. II, 15—16). Сирахъ пишетъ о великомъ пророкѣ: «восталъ Илія пророкъ, какъ огонь, и слово его, какъ свѣща, горѣло. Онъ навелъ на нихъ гладъ, и ревностію своею умалилъ ихъ. Словомъ Господнимъ заключилъ небо, и свелъ трижды огонь съ неба. Какъ ты прославился, Илія, своими чудесами, и кто сравнится съ тобою въ славѣ! Ты воздвигнулъ мертваго отъ смерти и изъ ада словомъ Вышняго. Ты низвелъ царей въ пагубу, и знаменитыхъ съ ложа ихъ. Ты слышалъ на Синаѣ обличеніе и на Хоривѣ судъ отмщенія. Ты помазалъ царей для воздаянія и пророковъ преемниками по себѣ. Ты вознесенъ вихремъ огненнымъ на колесницѣ съ огненными конями. Ты предопредѣленъ въ обличительныхъ пророчествахъ на времена будущія, утишить гнѣвъ Божій при его воспламененіи, обратить сердце отца къ сыну, и возстановить колѣна Іаковлевы. Блаженны тѣ, кои увидятъ тебя и украсятся любовію» (Сирах. XLVIII, 1—11). Составитель первой книги Маккавейской съ похвалою упоминаетъ между прочими знаменитыми и благочестивыми мужами Ветхаго Завѣта и о пророкѣ Иліѣ: *Илія ѥда возревнова ревностію закона взяся даже на небо* (II, 58).

Во время земной жизни Іисуса Христа Іудеи, взирая на великія чудеса Его, считали Его за пророка Илію (Матѳ. XVI, 14). Въ день Преображенія Господня Илія, какъ представитель пророковъ, во свѣтѣ явился съ Моисеемъ на горѣ и бесѣдовалъ съ Господомъ. Ап. Петръ, бывшій очевидцемъ Преображенія Господня, желалъ между прочимъ сотворить едину сѣнь и Иліи. Отъ временъ апостольскихъ почитаніе пророка Иліи продолжается въ Церкви Христовой и даже внѣ ея непрерывно. Въ III вѣкѣ преп. Харитонъ на мѣстѣ пустыннаго Пребыванія пр. Иліи основалъ обитель Иліотовъ. Въ IV столѣтіи, въ день пророка Иліи св. Амвросій Медіоланскій [1]), Августинъ [2]) и Златоустъ говорили поученія, которыя показываютъ, что праздникъ сему пророку въ IV вѣкѣ совершаемъ былъ въ раз-

[1]) Sermo LXXXVII.—[2]) Sermo CC, de tempore.

ныхъ Церквахъ христіанскихъ. Св. Іоаннъ Златоустъ, бесѣдуя во храмѣ св. Мучениковъ въ день пророка Иліи, между прочимъ произнесъ объ немъ: «множество времени не затмило его памяти, какъ и слѣдовало. Такова добродѣтель» [1]). Даже и доселѣ, слишкомъ чрезъ 2786 лѣтъ, благоговѣйныя преданія не затмились о пророкѣ Иліѣ;—доселѣ Палестинскія преданія съ благоговѣніемъ указываютъ мѣста, освященныя стопами ногъ великаго пророка Божія [2]). Въ XI вѣкѣ Іоаннъ, архіепископъ Евхаитскій, и позднѣе іеромонахъ Пахомій Логоѳетъ на день пророка Иліи написали многія пѣснопѣнія, донынѣ поемыя Церковію въ этотъ день.

Примѣч. Св. пророка Илію почитаютъ даже монголы—Буряты Забайкальскіе [3]). День пр. Иліи чтутъ Татары и въ этотъ день не работаютъ [4]).

Въ пѣснопѣніяхъ своихъ Церковь называетъ Илію пророкомъ и провидцемъ великихъ дѣлъ Божіихъ, Ангеломъ во плоти, основаніемъ пророковъ, предтечею втораго пришествія Христова, и празднуетъ ему, какъ «вѣщаніемъ нѣкогда уставившему водоточные облаки» [5]), въ самое жаркое время года, когда для произращающей земли особенно нужны дожди, прося его молить *о насъ единаго Человѣколюбца*, дабы не отяготѣли надъ страною нашею бездождіе и голодъ, какъ древле постигли царство Израильское, по слову пророка Иліи. Издревле въ нашемъ отечествѣ въ день пророка Иліи во многихъ мѣстахъ совершаются крестные ходы и молебствія по полямъ для освященія ихъ и для умилостивленія Господа молитвами пророка Иліи [6]), который во дни своей земной жизни постоянно ходилъ съ силою своей проповѣди и чудесъ. Въ *париміяхъ* на вечернѣ Церковь исчисляетъ почти всѣ подвиги пророка Иліи во славу Божію—въ *первой* пророкъ возвѣщаетъ Ахааву трехлѣтнее бездождіе и голодъ и по повелѣнію Божію удаляется на потокъ Хораѳъ, а потомъ въ Сарепту, гдѣ воскрешаетъ сына вдовицы (3 Царств. XVII, 1—23); во *второй* о жертвоприношеніи на горѣ Кармильской, чтобы явить ничтожество ложныхъ боговъ и могущество Бога истиннаго; о избіеніи жрецовъ Ваала какъ лжецовъ, и о явленіи Бога Иліи на горѣ Хоривѣ (3 Царств. XVIII, 1—3. XVII—XIX, 16); въ *третьей* объ избраніи Елиссея на мѣсто Иліи и о взятіи его на небо

---

[1]) Бесѣда о томъ, что надлежитъ постоянно быть при Богослужебныхъ собраніяхъ и что находящимся во грѣхахъ не должно отчаяваться въ своемъ спасеніи, но приносить покаяніе. Слово LVII, томъ V. Слово XII, томъ VI.—[2]) Путешествіе по св. землѣ въ 1835 году, часть II, гл. XVIII, XXII.—[3]) Хр. чт. 1863 г. авг., записки забайкальскаго миссіонера.—[4]) Пр. обозр. 1864 г., іюнь, черты изъ быта инородцевъ.—[5]) Конд. празд.—[6]) Древ. Виѳліоѳики часть VI, гл. 7.

(3 Царств. XIX, 19—20. 4 Царств. II, 1, 6—14). Въ *Евангеліи* на утрени Церковь благовѣствуетъ словами Іисуса Христа, *яко ни который пророкъ пріятенъ есть во отечествіи своемъ* (Лук. IV, 22—30); чтеніемъ *Апостола* представляетъ намъ образъ злостраданія и долготерпѣнія въ пророкахъ и силу молитвы, которою Илія заключилъ небо и не было дождя: *и паки помолися и небо дождь даде* (Іаков. V, 10—20); а Евангеліе на литургіи то же, которое и на утрени въ день пр. Иліи.

ДНИ СВ. АПОСТОЛОВЪ.

Апостолами, т. е. посланниками, называются ученики Господа нашего Іисуса Христа, коихъ Онъ избралъ, облекъ силою свыше (Лук. XXIV, 49) и послалъ въ міръ проповѣдать Евангеліе и свою проповѣдь подтверждать своимъ свыше призываніемъ, своею жизнію, чудесами, страданіями и смертію. Апостоламъ надлежало быть свидѣтелями страданій, смерти и воскресенія Христа и проповѣдниками покаянія и отпущенія *грѣховъ во имя Его во всѣхъ языцѣхъ, наченше отъ Іерусалима и даже до послѣднихъ земли* (Лук. XXIV, 46—49. Дѣян. I, 8). *И великою силою воздаяху свидѣтельство Апостоли о воскресеніи Господа Іисуса Христа: благодать же бѣ велія на всѣхъ ихъ* (Дѣян. IV, 33). Не смотря на неисчислимыя препятствія и въ *ученіи* Апостоловъ, превышавшемъ понятія Іудеевъ и язычниковъ, и сильно вооружавшемся противъ ихъ суевѣрій и нечестія, предразсудковъ и страстей; и въ самыхъ *проповѣдникахъ*,—людяхъ простыхъ, бѣдныхъ, неученыхъ и малочисленныхъ; и въ *образѣ проповѣданія*,—простомъ, безъискусственномъ, ничего не обѣщающемъ на землѣ кромѣ страданій и смерти; и со стороны безчисленныхъ *враговъ ученія*,—богатыхъ, мудрыхъ и сильныхъ, Апостолы въ короткое время насадили, распространили и утвердили ученіе спасенія по лицу земли; и притомъ, какъ говоритъ св. Златоустъ, «страдая, а не дѣйствуя, будучи поражаемы, а не поражая» [1]). Въ этомъ быстромъ и безпримѣрно кроткомъ распространеніи христіанской вѣры, сопровождаемомъ святѣйшею жизнію, пророчествами, чудесами и небоязненно запечатлѣваемомъ страданіями и смертію проповѣдниковъ, видна особенная помощь и благодать Божія. Возможно ли, чтобы ученіе простыхъ, некнижныхъ и малочисленныхъ учениковъ Христовыхъ, само по себѣ, въ короткое время оказало надъ людьми столь могущественное дѣйствіе, которое совершенно выше силъ человѣческихъ! «Подумай,

[1]) Въ бесѣдѣ, сказанной въ храмѣ св. Анастасіи.

говоритъ св. Златоустъ, какое великое дѣло—въ короткое время всю подсолнечную наполнить такимъ множествомъ церквей, обратить столько народовъ, убѣдить столько людей, искоренить отеческіе нравы, измѣнить укоренившійся навыкъ, сокрушить преобладаніе сластолюбія, подобно праху разсѣять самые слѣды грѣха, подобно дыму обратить въ ничто олтари, храмы, кумиры, обряды, мерзкія празднества, нечистыя жертвоприношенія, и повсюду воздвигнуть жертвенники, и у Римлянъ, и у Скиѳовъ, и у Мавровъ, и у Индовъ! Слово Христово насаждено во всѣхъ душахъ; находится въ устахъ у каждаго. Вся земля, заросшая такъ сказать терніями, очищена, стала доброю нивою, и пріяла въ себя сѣмена благочестія. И посредствомъ кого совершено сіе? Посредствомъ двѣнадцати человѣкъ, некнижныхъ, несвѣдущихъ, некраснорѣчивыхъ, незнатныхъ, бѣдныхъ, не имѣющихъ отечества, рыбарей, скинотворцевъ, иноязычныхъ, противъ которыхъ въ каждомъ народѣ, городѣ, даже во всякомъ домѣ воздвигалась ожесточенная брань. Какъ же совершилось это? Конечно силою Того, Кто послалъ учениковъ Своихъ на проповѣдь; Самъ Онъ предуготовлялъ имъ путь; Самъ все трудное дѣлалъ удобоисполнимымъ. Онъ, единымъ Словомъ создавшій міръ, насадилъ и Церковь. Сказалъ *созижду Церковь Мою,* и совершилъ сіе самымъ дѣломъ» [1]). Итакъ Апостолы, коихъ вѣщаніе во всю землю изыде, и въ концы *вселенныя глаголы ихъ* (Римлян. X, 18), дѣйствительно суть посланники Божіи и христіанство, чрезъ три вѣка сдѣлавшееся господствующимъ вѣроисповѣданіемъ въ лучшей части міра, есть великое дивное дѣло особеннаго Промысла Божія (Дѣян. V, 36—39).

Послѣ Апостоловъ Божественное зданіе Церкви Христовой постоянно продолжалось и продолжается ихъ преемниками.

Почитаніе святыхъ и Боговдохновенныхъ насадителей вѣры Христовой началось между вѣрующими съ первыхъ временъ христіанства, еще при жизни проповѣдниковъ Евангелія. Свыше облеченные властію учить и творить чудеса (Лук. XXIV, 49), они возбуждали невольное къ себѣ уваженіе даже въ невѣрующихъ (Дѣян. V, 26), которые *величаху ихъ* (Дѣян. V, 13), называли ихъ богами и готовы были приносить имъ жертву (Дѣян. XIV, 10—18). Вѣрующіе продавали помѣстья и домы и приносили цѣну проданнаго къ ногамъ Апостоловъ (Дѣян. IV, 34—35). Выносили больныхъ на улицы и клали на постеляхъ и кроватяхъ, чтобы хотя тѣнь проходящаго Апостола осѣнила кого изъ нихъ (Дѣян. V, 15).

[1]) Слово противъ Іудеевъ и язычниковъ, стр. 575—577.

Платки и полотенца, бывшіе на тѣлѣ Ап. Павла, возлагали на больныхъ и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ (Дѣян. XIX, 12). Съ усердіемъ молилась Церковь объ избавленіи Апостоловъ отъ бѣдствій (Дѣян. XII, 5). Изъ ревности, хотя и не по разуму, къ славѣ Апостоловъ, между вѣрующими бывали раздѣленія: одни называли себя Павловыми, другіе Аполлосовыми, иные Кифиными (1 Коринѳ. I. 12).

По смерти Апостоловъ, сообразно наставленію ихъ, *поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе: ихже взирающе на скончаніе жительства, подражайше вѣрѣ ихъ* (Евр. XIII, 7), христіане съ благоговѣніемъ погребали ихъ и дѣлали по нимъ великій плачь (Дѣян. VIII, 2). Въ постановленіяхъ Апостольскихъ для всѣхъ христіанъ предписано святить память Апостоловъ, какъ проповѣдниковъ Божественной Вѣры и раздаятелей вѣрующимъ даровъ Св. Духа [1]). И дѣйствительно христіане, со временъ Апостоловъ, благоговѣя предъ ними, собирали и хранили ихъ мощи [2]); созидали въ честь ихъ храмы [3]); святили дни ихъ преставленія [4]); лики Апостоловъ изображали на иконахъ [5]); пастыри и учители прославляли ихъ въ своихъ поученіяхъ при Богослуженіи. Св. Златоустъ говорилъ въ IV вѣкѣ: «жизнь и имена Апостоловъ прославляются» [6]). Блаженный Ѳеодоритъ, епископъ Кирскій, писалъ въ V вѣкѣ: «*покори люди намъ, и языки подъ ноги наша*» (Псал XLVI, 4). Истинность сего пророчества можно видѣть собственными очами. Можно видѣть, какъ увѣровавшіе изъ всѣхъ народовъ припадаютъ къ Апостольскимъ ракамъ, и съ великою любовію чествуютъ малую часть праха» [7]). Всѣ мѣста, освященныя присутствіемъ ихъ, преданіе доселѣ сохраняетъ и указываетъ для богомольцевъ и путешественниковъ [8]).

Первые послѣ Іисуса Христа св. насадители и распространители вѣры христіанской, прославляемые и празднуемые Прав. Церковію, называются одни *Апостолами*, другіе Апостолами и вмѣстѣ *Евангелистами*, третьи *Равноапостолами*. Прославляя всѣхъ св. проповѣдниковъ и насадителей вѣры Христовой, Церковь *двоихъ* изъ нихъ — Петра и Павла называетъ славными, всехвальными, первопрестольными и *первоверховными*; *другихъ* изъ лика 12 и Евангелистовъ именуетъ только славными и всехвальными; *третьихъ* изъ

[1]) Кн. VIII, гл. 33.— [2]) Римск. письма, п. 1.— [3]) Никифор. кн. VIII, гл. 30. [4]) См. ниже день Петра и Павла и прочихъ Апостоловъ. — [5]) Евсев. кн. VII, гл. 18. Никифор. кн. II, 43.—[6]) Въ 21 бесѣдѣ на Евангеліе отъ Іоанна, 3.— [7]) Въ толкованіи XLVI псалма.—[8]) Путешеств. по св. землѣ въ 1835 г. Наприм. часть I, гл. XVI, XVII, XVIII; часть II, гл. XVI.

лика 70 Апостоловъ просто Апостолами, а не принадлежащихъ и къ лику Апостоловъ—Равноапостолами [1]).

Дни св. славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ первоверховныхъ.

По свидѣтельству слова Божія всѣ Апостолы суть служители Христовы и строители тайнъ Божіихъ (1 Коринѳ. IV, 1), облеченные равною силою свыше (Лук. XXIV. 48—49) и одинаковою властію вязать и рѣшить грѣхи человѣковъ (Матѳ. XVI, 19. Іоан. XX. 23), и всѣ они, *егда сядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ славы Своея, сядутъ на двоюнадесяте престолу* (Матѳ. XIX, 28). Нѣкоторые изъ Апостоловъ въ Писаніи и преданіи хотя и отличены, напр., *Петръ, Павелъ, Іоаннъ, Іаковъ* и другіе, но ни одинъ изъ нихъ не былъ главою и даже превосходящимъ честію всѣхъ. О равночестіи Ап. Петра и Павла Церковь говоритъ: «иногда повинуся и уступи Павелъ Петру и Іакову (Дѣян. XV, 21), и Петръ въ Антіохіи Павлу повинуся, внегда зазрѣ ему съ языки ядущему» [2]). О равночестіи Ап. Петра и Іоанна св. Златоустъ пишетъ: «тотъ былъ пламеннѣе, а этотъ возвышеннѣе; тотъ стремительнѣе, а этотъ проницательнѣе. Посему Іоаннъ первый узналъ Іисуса, а Петръ пошелъ первый къ Нему» [3]). Въ порядкѣ перечисленія св. Апостоловъ и по ихъ трудамъ нѣкоторые изъ нихъ въ Писаніи нарицаются *столпами* (Галат. II, 9), *предними*, или высшими (2 Коринѳ. XI. 5) и числятся прежде другихъ—иногда Петръ (Матѳ. X. 2. Марк. III, 16. Дѣян. I, 13), иногда Іаковъ (Галат. II, 9), или иной (Іоан. XIII, 9); не меньшимъ высшихъ называется въ Писаніи Ап. Павелъ (2 Коринѳ. XI, 5). Книга Дѣяній Апостольскихъ преимущественно повѣствуетъ о трудахъ Ап. Петра и Павла. Посему Церковь и св. отцы, благоговѣя при имени каждаго изъ Апостоловъ, двоихъ изъ нихъ — Петра и Павла, согласно съ указаніями Писанія, называютъ и прославляютъ *первоверховными*. Св. Златоустъ многократно нарицаетъ Петра и Павла столпами Церкви, верховными Апостолами [4]). Церковь прославляетъ «Петра, какъ предначавшаго изъ лика Апостоловъ—исповѣдать Іисуса Христа Сыномъ Бога живаго: Павла же яко паче иныхъ потрудившагося и причисленнаго къ высшимъ изъ Апостоловъ Духомъ Святымъ (2 Коринѳ. XI, 5); одного за твердость, другаго за свѣтлую мудрость» [5]). По-

[1]) См. въ уставѣ Церковн. 29 и 30 іюня, 4 января.—[2]) Слова Моск. Собора 1666—1667 г. Дѣян. XI.—[3]) Въ 87 бесѣдѣ на Евангеліе отъ Іоанна, 2.—[4]) Напр. во 2 словѣ о молитвѣ, въ 4 бесѣдѣ на 1 посланіе къ Коринѳянамъ.—[5]) Церков. служба Ап. Петру и Павлу 29 іюня.

читая двоихъ верховными Апостолами, по первенству порядка и трудовъ, Церковь внушаетъ, что глава ея есть одинъ только Іисусъ Христосъ, а всѣ Апостолы суть служители Его (Колос. I, 18).

ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА.

29-го іюня.

Св. Апостолъ Петръ.

Св. Ап. *Петръ*, прежде апостольства своего называемый *Симонъ*, родомъ изъ Виѳсаиды, Еврей, сынъ Іонинъ, старшій братъ Андрея первозваннаго, былъ рыбарь, женатъ (Матѳ. VIII, 14—15. 1 Коринѳ. IX, 5) и имѣлъ дѣтей [1]). По выраженію св. Златоустаго [2]), былъ человѣкъ пламенный, некнижный, простый, бѣдный и богобоязненный. Первоначально онъ приведенъ былъ къ Господу братомъ своимъ Андреемъ, и тогда же—при первомъ воззрѣніи Своемъ на простаго рыбаря—Господь преднарекъ ему имя *Кифа*, по-Сирски, или *Петръ* по-Гречески, т. е. камень (Іоан. I, 40—42). Но Петръ оставался при своихъ обычныхъ занятіяхъ, доколѣ Самъ Спаситель не призвалъ Петра отъ ловитвы рыбъ въ число премудрыхъ ловцовъ человѣковъ, при чемъ показалъ Петръ свое высокое послушаніе и глубокое смиреніе; сдѣлался послѣдователемъ Христу (Матѳ. IV, 18—19. Лук. V, 10—11) и былъ отличный ученикъ Господа. По избраніи Петра въ число Апостоловъ Господь посѣтилъ его убогій домъ и исцѣлилъ тещу его отъ горячки (Марк. 1, 29—31). Между трехъ избраннѣйшихъ учениковъ Своихъ Господь удостоилъ Петра быть свидѣтелемъ Своей Божественной славы на Ѳаворѣ, Своей Божественной силы при воскрешеніи дочери Іаира (Марк. V, 37) и Своего по человѣчеству уничиженія въ саду Геѳсиманскомъ. Господь отличалъ Петра, который самъ отличалъ себя отъ другихъ простотою праваго сердца, особенною преданностію и горячностію къ Іисусу Христу. Петръ столько былъ ревностенъ и усерденъ къ Іисусу Христу что чаще, прежде, скорѣе и пламеннѣе другихъ Апостоловъ выказывалъ къ Нему свою вѣру и готовность, и по своей великой ревности, до сошествія Св. Духа, нерѣдко и чаще другихъ учениковъ Христовыхъ обнаруживалъ свои человѣческія немощи, которыя Господь премудро обличалъ и исправлялъ. Такъ нѣкогда изъ среды учениковъ, смущен-

[1]) Въ 72 бесѣдѣ на Ев. отъ Іоанна 1.—[2]) Евсев. кн. III, гл. 30. Прологъ и Чет.-Мин. 29 іюня.

ныхъ видѣніемъ неузнаннаго Господа, шедшаго по водамъ, Петръ возопилъ: *Господи, аще Ты еси, повели ми пріити къ Тебѣ по водамъ.* По повелѣнію Господа, Петръ пошелъ по водамъ. Но отъ маловѣрія началъ утопать и былъ спасенъ и обличенъ Господомъ въ маловѣріи (Матѳ. XIV, 25—31). Послѣ того, какъ Спаситель ученіемъ и чудесами своими явилъ Себя народу Сыномъ Божіимъ, будучи въ Кесаріи Филипповой или Панеѣ, Онъ спросилъ учениковъ: за кого они почитаютъ Его? Петръ по внушенію Божію отъ лица всѣхъ Апостоловъ исповѣдалъ Его Христомъ, Сыномъ Божіимъ. Это твердое исповѣданіе Петра Господь похвалилъ и указалъ на сіе исповѣданіе, какъ на соотвѣтственное значеніе имени его—камень и необходимое для Церкви, чтобы врата адовы не одолѣли ее [1]). Похваливъ исповѣданіе Петра, Господь не лице его похвалилъ и не главенство его предъ другими Апостолами выставилъ. Исповѣданіе независимо отъ лица, произнесшаго оное, было твердо и похвально, и исповѣдникъ могъ отступить отъ словъ своихъ и пасть. Такъ, послѣ своего примѣрнаго исповѣданія Петръ, вопреки словамъ Господа, по особенному къ Нему усердію, началъ прекекать Ему, что Онъ не пострадаетъ, и услышалъ отъ Него строгое предъ учениками обличеніе и уничиженіе, которое со смиреніемъ перенесъ (Матѳ. XVI, 15—23). Когда многіе изъ учениковъ Христовыхъ, не могши вмѣстить словъ Господа о таинствѣ св. Причащенія, отошли отъ Него и Онъ сказалъ *объманадесяте: еда и вы хощете ити*, Симонъ Петръ отвѣчалъ: *Господи, къ кому идемъ; глаголы живота вѣчнаго имаши* (Іоан. VI, 68). Не смотря на твердое исповѣданіе Іисуса Христа Петромъ, Господь въ особенности молился о немъ, *да не оскудѣетъ вѣра его*, и на готовность Петра страдать и умереть вмѣстѣ съ Господомъ, Господь предрекъ ему, что онъ трижды отречется отъ Него (Лук. XXII, 31—34). Когда Іуда предатель съ толпою народа пришелъ въ садъ Геѳсиманскій къ небесному Подвигоположнику, чтобы предать Его на страданія и смерть: Петръ, по ревности своей къ Іисусу Христу, одинъ изъ Апостоловъ отважился защищать Его, но вскорѣ глубоко палъ, трижды отрекшись отъ Христа. Впрочемъ горькими слезами раскаянія омылъ свое отреченіе; первый изъ Апостоловъ вошелъ во гробъ Спасителя по воскресеніи Его и первый изъ Апостоловъ удостоился узрѣть Воскресшаго (Лук. XXIV, 34). Нѣкогда Воскресшій явился на морѣ Тиверіадскомъ. Петръ, услышавъ объ этомъ, по великой своей любви къ Господу, *ввер-*

[1]) Чет.-Мин. 29 іюня.

жеся въ море, чтобы скорѣе приблизиться къ Іисусу Христу, *а другіи кораблецемъ пріидоша*; но въ сіе же время Господь троекратно вопросилъ Петра: *любиши ли Мя паче сихъ;* и Петръ оскорбѣлъ отъ сего вопрошенія, коимъ Господь напомнилъ ему о недавнемъ трѳекратномъ его отреченіи, и коимъ еще разъ по воскресеніи своемъ возстановилъ его въ Апостольскомъ званіи.

По вознесеніи Іисуса Христа Ап. Петръ предложилъ собранію учениковъ Христовыхъ избрать въ число 12 Апостоловъ, умаленное отпаденіемъ Іуды предателя,—одного изъ тѣхъ, которые, какъ говорилъ Ап. Петръ, находились съ нами, во все время, когда пребывалъ и обращался съ нами Господь Іисусъ. И такъ по молитвѣ соборной жребіемъ избранъ былъ Матѳій (Дѣян. I, 23—26).

По сошествіи Св. Духа на Апостоловъ, облекшаго ихъ Божественною силою свято жить и учить, дѣйствовать и управлять, прежняя ревность Петра ко Христу совершенно освятилась, возвысилась и явилась неколебима. Благодать Св. Духа обнаружилась въ могущественномъ ученіи, въ чудесахъ, знаменіяхъ и постоянной готовности Петра терпѣть все за имя Христово. Прежде при вопросѣ слугъ архіерейскихъ онъ изъ страха отрекся отъ Христа: теперь, преслѣдуемый Синедріономъ, онъ нетрепетно—съ великимъ дерзновеніемъ проповѣдуетъ Христа воскресшаго (Дѣян. IV, 13, 31) даже предъ лицемъ враговъ, распявшихъ Его и запрещавшихъ проповѣдывать о Немъ (Дѣян. IV, 19; V, 29), и радуется, терпя за имя Господа Іисуса Христа побои и поруганіе (Дѣян. V, 40—41).

Сила слова Ап. Петра была столь могущественна, что вдругъ обращалъ онъ ко Христу по три и пяти тысячъ человѣкъ, и сопровождалась чудесными знаменіями. По слову Петра обличаемые въ преступленіи падали мертвыми (Дѣян. V, 5, 10); а мертвые воскресали (Дѣян. IX, 40); больные исцѣлялись (Дѣян. IX, 33—34) даже отъ прикосновенія къ нимъ одной тѣни проходящаго Петра (Дѣян. V, 15).

Впрочемъ ревность, которая отличала Ап. Петра отъ другихъ Апостоловъ и учениковъ Христовыхъ, не давала ему первенства власти, но только первенство чести по трудамъ Апостольскимъ. О дѣлахъ Церкви онъ предлагалъ Собору (Дѣян. I, 15; XV, 7), также какъ и другіе (Дѣян. XV, 7, 12—14). Дѣла рѣшались общимъ голосомъ Апостоловъ и пресвитеровъ со всею Церковію (Дѣян. I, 23—26; VI, 2—6; XV, 22—23). Ап. Павелъ, говоря объ Апостолахъ, почитаемыхъ столпами, поставляетъ на первомъ мѣстѣ

Іакова, а потомъ Петра и Іоанна (Галат. II, 9), себя же причисляетъ къ нимъ (2 Коринѳ. XI, 5) и сравниваетъ съ Петромъ (Галат. II, 7—8). Соборъ посылаетъ Петра на дѣло служенія такъ же, какъ и другихъ учениковъ Христовыхъ (Дѣян. VIII, 14); и какъ нѣкогда всѣ вѣрующіе препирались съ Петромъ за то, что онъ отверзъ дверь вѣры язычникамъ, думая, что Евангеліе назначено только для обрѣзанныхъ (Дѣян. XI, 2): такъ нѣкогда и Ап. Павелъ *въ лице ему противу стахъ* (Галат. II, 11). Такимъ образомъ изъ дѣяній Петра и прочихъ Апостоловъ невидно главенства его предъ ними, и слѣдовательно оно не дано ему Спасителемъ. Если бы Господь установилъ его, оно ясно обнаружилось бы въ дѣйствіяхъ св. Апостоловъ.

Петръ былъ преимущественно Апостоломъ для Іудеевъ (Галат. II, 7). Въ день сошествія Св. Духа на Апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ, когда собрался народъ и дивился сему необычайному явленію, Ап. Петръ умножилъ Церковь Іерусалимскую, краткою своею проповѣдію присоединивъ къ ней въ этотъ день около 3000 душъ (Дѣян. II) и вскорѣ послѣ того—около 5000 человѣкъ (Дѣян. III, IV, 4). За свою проповѣдь онъ первый сдѣлался и узникомъ. Первое его заключеніе кончилось для него запрещеніемъ отъ начальниковъ и старѣйшинъ Іудейскихъ проповѣдать о Воскресшемъ и угрозами, если не перестанетъ учить (Дѣян. IV, 18). Петръ былъ и между тѣми Апостолами, которые первые потерпѣли поруганіе и побои за Евангеліе, которое они, не смотря на угрозы начальниковъ Іудейскихъ, небоязненно продолжали благовѣствовать (Дѣян. V). Вмѣстѣ съ прочими Апостолами Петръ участвовалъ на соборѣ для избранія діаконовъ, чтобы, поручивъ имъ попеченіе о ежедневномъ раздаяніи потребностей вдовицамъ и прочимъ нуждающимся, Апостолы безпрепятственнѣе могли проповѣдать слово Божіе (Дѣян. VI, 1—7).

Доселѣ дѣятельность Ап. Петра ограничивалась Іерусалимомъ, куда приходилъ въ 37 году по Р. Х. новообращенный Ап. Павелъ *сойлядати Петра* (Галат. I, 18). По принятіи жителями Самаріи слова Божія, около 45 года по Р. Х.[1]), когда Апостолы услышали, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна; и это было *первое* Апостольское путешествіе Петра. Засвидѣтельствовавъ и благовѣствовавъ слово Господне въ Самаріи, Петръ возвратился въ Іерусалимъ, на пути проповѣдавъ Евангеліе (Дѣян. VIII, 14—25) во многихъ селеніяхъ Самарійскихъ.

---

[1]) Евсев. истор. кн. V, гл. 18.

При *второмъ* своемъ путешествіи изъ Іерусалима, Петръ, посѣщая Церкви въ Іудеѣ, Галилеѣ и Самаріи, пришелъ къ живущимъ въ *Лиддѣ* святымъ, т. е. вѣрующимъ во Христа, гдѣ исцѣлилъ Енея отъ разслабленія и многихъ обратилъ къ Господу; былъ въ *Іоппіи*, гдѣ воскресилъ Тавиѳу, и многіе увѣровали въ Господа (Дѣян. IX, 31—43); потомъ въ *Кесаріи* Палестинской или Стратонійской. Здѣсь Ап. Петръ, наученный видѣніемъ Божественнымъ, первый отверзъ дверь вѣры язычникамъ, крестивъ въ Кесаріи Корнелія сотника Римскаго и домашнихъ его (Дѣян. X, 7; XI, 1—18). Изъ Кесаріи Петръ прибылъ на Пасху въ Іерусалимъ. Здѣсь по повелѣнію Ирода, воздвигшаго гоненіе на Церковь Христову, Ап. Петръ былъ заключенъ въ темницу уже въ третій разъ.

Чудесно освобожденный Ангеломъ изъ темницы, Петръ совершилъ *третье* путешествіе. Изъ Іерусалима прибылъ опять въ Кесарію и жилъ тамъ (Дѣян. XII, 1—19). Вѣроятно, изъ Кесаріи путешествовалъ св. Петръ для проповѣди Евангелія по городамъ Финикіи [1]). Около 50 года онъ прибылъ въ Іерусалимъ и присутствовалъ на Апостольскомъ Соборѣ для рѣшенія спора, возбужденнаго ревнителями іудейства [2]): должны ли христіане хранить обрѣзаніе и другіе ветхозавѣтные обряды? Ап. Петръ открылъ Соборъ своею рѣчью (Дѣян. XV, 1—7).

Послѣ Собора Ап. Петръ предпринялъ изъ Іерусалима *четвертое* Апостольское путешествіе. Онъ отправился въ Сирію; путешествовалъ въ Антіохію [3]) и въ другія страны и города. По сказанію Евсевія и другихъ писателей, Петръ проповѣдалъ потомъ слово спасенія въ Малой Азіи—*Каппадокіи, Галатіи, Понтѣ, Виѳиніи* [4]). Изъ Виѳиніи Ап. Петръ возвратился опять въ Антіохію и, рукоположивъ Евода епископомъ Антіохіи, прибылъ въ Иліонъ или *Трою*, для которой, поставивъ епископомъ Корнелія, возвратился въ Іерусалимъ [5]).

Изъ Іерусалима Апостолъ совершилъ *пятое* свое Апостольское путешествіе въ Египетъ. Изъ Вавилона Египетскаго, гдѣ былъ для проповѣди сотрудникъ Ап. Петра—Маркъ [6]),—если слово: *цѣлуетъ васъ, яже въ Вавилонѣ соизбранная и Марко сынъ мой* (1 Петр. V, 13), понимать буквально, Петръ написалъ свое первое соборное посланіе къ христіанамъ изъ Іудеевъ, бывшимъ въ разсѣяніи въ стра-

[1]) Чет.-Мин. 29 іюня.—[2]) Кериѳомъ и другими. Епиф. противъ ересей 28, 2.—[3]) Есть сказаніе, что Петръ въ Антіохійской Церкви епископствовалъ 25 лѣтъ, начиная съ 38 года по Р. Х.; но это сказаніе не согласуется съ книгою Дѣяній Апостольскихъ, изъ которой видно, что Ап. Петръ до 42 года постоянно пребывалъ въ Іерусалимѣ или его окрестностяхъ и пришелъ въ Антіохію послѣ Ап. Павла (Галат. II, 11). Христ. чтен. 1852 г., октябрь. распространеніе вѣры св. Апостолами.—[4]) Евсев. кн. 3, гл. 1.—[5]) Чет.-Мин. 29 іюн.—[6]) Евсев. кн. 2, гл. 16, 24.

нахъ Малой Азіи. Въ IV уже вѣкѣ, когда образовалась мысль о долговременномъ пребываніи Ап. Петра въ Римѣ, нѣкоторые говорили, что подъ именемъ Вавилона Ап. Петръ разумѣлъ Римъ, и отсюда написалъ свое первое соборное посланіе [1]). Но не легко повѣрить, чтобы Апостолъ, означая мѣсто написанія своего посланія, назвалъ его иносказательно. Поставивъ Марка епископомъ Александріи. св. Петръ возвратился въ Іерусалимъ на день успенія Богоматери.

Послѣ успенія Богоматери св. Ап. Петръ совершилъ изъ Іерусалима, кажется, уже *послѣднее* свое апостольское странствіе. Изъ Іерусалима онъ опять прибылъ въ Египетъ, отсюда отплылъ въ Британію, изъ Британіи въ Грецію: былъ въ Коринѳѣ [2]) и въ другихъ городахъ Еллинскихъ; наконецъ около 67 года прибылъ въ Римъ [3]). Въ Римѣ св. Ап. Петръ съ великимъ усердіемъ благовѣствовалъ вѣру Христову, умножалъ число христіанъ, поражалъ враговъ и утверждалъ вѣрующихъ. Въ Римѣ Ап. Петръ обличилъ обманъ Симона волхва, который выдавалъ себя за Христа, обратилъ ко Христу двухъ женъ, любимыхъ Нерономъ [4]), изъ Рима около 67 года по Р. Х. Ап. Петръ написалъ второе свое соборное посланіе къ христіанамъ, обратившимся изъ Іудеевъ и язычниковъ, бывшимъ въ разсѣяніи въ предѣлахъ Малой Азіи [5]).

Въ Римѣ первоверховный Ап. Петръ предвозвѣщенъ былъ Господомъ *объ отложеніи тѣлесе своего* (2 Петр. I, 14), и это вскорѣ исполнилось. По повелѣнію Нерона, который злился на Ап. Петра за погибель Симона волхва и за обращеніе любимыхъ женъ. Апостолъ 29 іюня въ 67 году по Р. Х. былъ распятъ. Онъ просилъ мучителей распять себя головою внизъ, желая симъ образомъ смерти показать различіе между своими страданіями и страданіями своего Божественнаго Учителя [6]).

Св. Апостолъ Павелъ.

Св. Ап. *Павелъ*, называвшійся до апостольства своего по-Еврейски *Савлъ*, былъ родомъ Еврей изъ колѣна Веніаминова, изъ

[1]) Примѣчаніе къ кн. Апостолъ въ концѣ 1 посланія Петрова. — [2]) Евсев. книга 2, глава 25. — [3]) Евсев. кн. 3, глава V. Ирин. adversus haeres. lib. III, стр. 3. Тертул. de praescript. advers. haeres. гл. 32 и 36. Слѣдовательно мнѣніе о 25 лѣтнемъ епископствѣ Петра въ Римѣ съ 42 до 67 года ложно. Посланіе Ап. Павла къ Римлянамъ, писанное около 58 года, подаетъ поводъ думать, что Ап. Петра въ это время не было въ Римѣ, см. Римлян. I, 15.—[4]) Чет.-Мин. 29 іюня. [5]) См. сказаніе св. епископа Епифанія о 12 Апостолахъ, приложенное къ началу Богослужебной книги Апостолъ. Также примѣч. къ этой книгѣ въ концѣ 1 посланія Петрова, и сказаніе о первомъ и второмъ посланіи св. Ап. Петра.—[6]) Евсев. кн. II, гл. 25; кн. III, гл. 1. Златоуст. бесѣда, томъ VIII.

знатнаго Киликійскаго города Тарса (Дѣян. XXI, 39); имѣлъ право Римскаго гражданина, данное его предкамъ (Дѣян. XXII, 25—29); по закону—фарисей (Филиппис. III, 5), Савлъ тщательно воспитанъ былъ въ законѣ отеческомъ, такъ что пламенно ревновалъ по Богѣ (Дѣян. XXII, 3). Онъ имѣлъ и внѣшнюю ученость (Дѣян. XXVI, 24; XVII, 28. Тит. I, 12), зналъ и ремесло скинотворства (Дѣян. XVIII, 3). Воспитаніе его ввѣрено было законоучителю Гамаліилу, уважаемому всѣмъ народомъ (Дѣян. V, 34). Но ученикъ вначалѣ не только не показывалъ наклонности къ христіанству, какую имѣлъ его благоразумный наставникъ [1]), напротивъ пламенная ревность Савла къ іудейству вдыхала ему сильную ненависть противъ христіанъ. Еще въ юности своей Савлъ одобрялъ убіеніе архидіакона Стефана и стерегъ одежды побивавшихъ его (Дѣян. VII, 58; VIII, 1; XXII, 20). Дыша угрозами и убійствомъ на учениковъ Господнихъ, Савлъ терзалъ Церковь Христову, входя въ домы христіанъ, влача мужчинъ и женщинъ и отдавая въ темницы (Дѣян. VIII, 3). Онъ даже выпросилъ у сунедріона власть преслѣдовать христіанъ повсюду и связанныхъ приводить въ Іерусалимъ; порученіе сунедріона исполнялъ со всѣмъ тщаніемъ. Онъ повѣствуетъ самъ о себѣ (Дѣян. IX, 1—28; XXII, 3—15; XXVI, 9—18): «я думалъ, что мнѣ должно сильно дѣйствовать противъ имени Іисуса Назорея, и я дѣлалъ это въ Іерусалимѣ. Получивъ отъ первосвященниковъ власть, я многихъ святыхъ (т. е. христіанъ) заключалъ въ темницы, и когда убивали ихъ, я подавалъ на то голосъ. И по всѣмъ синагогамъ многократно мучилъ ихъ и принуждалъ хулить Іисуса, и, въ чрезмѣрной ярости на нихъ, преслѣдовалъ ихъ даже и въ чужихъ городахъ. Въ сихъ мысляхъ (около 34 года по Р. Х.), идучи въ Дамаскъ, со властію и порученіемъ отъ первосвященниковъ, среди дня на дорогѣ я увидѣлъ съ неба свѣтъ, превосходящій солнечное сіяніе, который осіялъ меня и шедшихъ со мною. Всѣ мы пали на землю и я услышалъ голосъ ко мнѣ, говорящій на Еврейскомъ языкѣ: *Савле, Савле, что Мя гониши; жестоко* (трудно) *ти есть противу рожну прати. Кто еси, Господи*, въ трепетѣ и ужасѣ возопилъ я? *Азъ есмь Іисусъ, Егоже ты гониши*, отвѣчалъ таинственный голосъ. Господи, что мнѣ повелишь дѣлать? *Востани и вниди во градъ, и речется ти, что ти подобаетъ творити.* Люди,

[1]) Гамаліилъ,—членъ Сунедріона Іудейскаго, успѣлъ исходатайствовать Апостоламъ свободу проповѣди, говоря своимъ сочленамъ объ Апостолахъ: „если предпріятіе ихъ отъ людей, оно разрушится; а если отъ Бога, то вы не можете разрушить его“ (Дѣян. V, 34—41). Гамаліилъ принялъ христіанство, и Церковь чтитъ память его 2 августа. О первомученикѣ Стефанѣ см. ниже.

шедшіе съ нимъ, стояли въ оцѣпенѣніи, голосъ слыша, и никого не видя. Савлъ вставши съ земли и съ открытыми глазами никого не видѣлъ. Спутники, не менѣе его пораженные дивнымъ событіемъ, должны были вести его за руку, блескъ свѣта ослѣпилъ его. Прибывъ въ Дамаскъ, Савлъ три дня ничего не видѣлъ, не принималъ пищи и питія, и пребывалъ въ постѣ и молитвѣ. Въ семъ городѣ жилъ одинъ изъ 70 учениковъ Христовыхъ, св. Апостолъ Ананія; Господь въ видѣніи открылъ ему жилище Савла и повелѣлъ идти къ нему. «Господи! отвѣчалъ Ананія, я слышалъ отъ многихъ объ этомъ человѣкѣ, сколько зла сдѣлалъ онъ святымъ Твоимъ въ Іерусалимѣ. И здѣсь имѣетъ власть отъ первосвященниковъ вязать всѣхъ призывающихъ Твое имя». *Иди*, сказалъ ему Господь, *яко сосудъ избранъ Ми есть пронести имя Мое предъ языки и царми и сынми Израилевыми.* Ананія нашелъ Савла и, возложивъ на него руки, сказалъ: братъ Савлъ! Господь Іисусъ, явившійся тебѣ, послалъ меня, чтобы ты прозрѣлъ и исполнился Св. Духа. И тотчасъ какъ бы чешуя отпала отъ глазъ Савла, и вдругъ сталъ онъ видѣть; немедленно крестился и сдѣлался, по выраженію Златоустаго, изъ волка агнцемъ, изъ тернія виноградомъ, изъ плевелъ пшеницею, изъ врага другомъ, изъ богохульника Богословомъ [1]). Вмѣсто гоненія имени Христова онъ сталъ проповѣдать въ синагогахъ и всюду, что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, къ величайшему удивленію всѣхъ, кои знали Савла гонителемъ христіанъ.

Кто не признаетъ сверхъестественной десницы Божіей въ обращеніи Савла, столь неожиданномъ и открытомъ? Упорный гонитель христіанства вдругъ дѣлается неутомимымъ проповѣдникомъ Евангелія! Жизнь, поступки, слова, посланія Павла — все свидѣтельствуетъ объ немъ, какъ избранномъ сосудѣ Благодати Христовой. Ни скорбь, ни тѣснота, ни гоненіе, ни голодъ, ни нагота, ни опасность, ни мечь, ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начальства, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварь какая не могла ослабить въ сердцѣ Павла пламенной *любви* къ Богу, *яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ* (Римлян. VIII, 35, 38—39). Свое обращеніе къ Іисусу Христу и званіе Апостола Савлъ запечатлѣлъ принятіемъ новаго имени *Павла*, которое какъ въ сокровищницѣ скрываетъ память высокихъ христіанскихъ добродѣтелей, подвиговъ и могущественнаго ученія Апостола языковъ. «Когда услышу объ Ап. Павлѣ, говоритъ св. Златоустъ, то представляю себѣ, какъ онъ былъ въ скорбяхъ, въ тѣснотахъ, въ по-

[1]) Въ бесѣдѣ на двенадесять св. Апостолъ. томъ VIII.

бояхъ, въ темницахъ, въ глубинѣ (морской) день и ночь (2 Коринѳ. XI, 23—28); какъ онъ былъ восхищенъ на третье небо, слышалъ въ раю неизреченныя слова (XIII, 2—4); представляю себѣ это избранное орудіе, невѣстоводителя Христова, который желалъ бы самъ отлученъ быть отъ Христа за братьевъ своихъ (Римлян. IX, 3). «Рядъ подвиговъ святаго при воспоминаніи его имени открывается уму внимательныхъ точно какъ будто какая золотая цѣпь» [1]).

На чудесно-избранный *сосудъ* Господа (Дѣян. IX, 15)—св. Ап. Павла благодать Св. Духа изливалась многократно и чрезвычайно. Послѣ присоединенія своего къ Церкви Христовой, онъ имѣлъ *премногая видѣнія и откровенія* (2 Коринѳ. XII, 1, 7). Въ дѣлѣ апостольскаго служенія онъ совершалъ всѣ свои путешествія по влеченію Св. Духа (Дѣян. XXII, 17—21; XX, 22—23. Галат. II, 2). Духъ Святый такъ осѣнялъ и управлялъ всѣми силами ума и воли Ап. Павла, что иногда возбранялъ и не допускалъ Апостола до исполненія такихъ намѣреній, кои онъ ясно и опредѣлительно предположилъ и уже готовился исполнить (Дѣян. XVI, 6—7).

Избранный быть свидѣтелемъ Господа предъ всѣми человѣками (Дѣян. XXII, 15), Павелъ совершалъ непрестанныя путешествія въ разныя страны для проповѣди Евангелія Іудеямъ и особенно язычникамъ (Галат. II, 7—8). «Церквамъ Христовымъ во Іудеѣ, пишетъ Ап. Павелъ, я лично не былъ извѣстенъ, а только слышали онѣ, что бывшій нѣкогда гонителемъ ихъ, нынѣ проповѣдуетъ вѣру, которую прежде старался истреблять, и прославляли за меня Бога» (Галат. I, 22—24). Во время непрестанныхъ своихъ апостольскихъ странствій Павелъ написалъ XIV посланій, которыя, какъ говоритъ св. Златоустъ, ограждаютъ вселенскую Церковь на подобіе стѣны, построенной изъ адаманта [2]).

Просвѣщенный Вѣрою Христовою и сдѣлавшись ревностнымъ проповѣдникомъ христіанства въ Дамаскѣ, отсюда съ проповѣдію Евангелія Ап. Павелъ совершилъ *первое* путешествіе; онъ ходилъ въ *Аравію* и вскорѣ опять возвратился въ Дамаскъ.

По трехлѣтнемъ пребываніи Павла въ Дамаскѣ, онъ имѣлъ *второе* путешествіе. Христіане для сохраненія жизни его отъ раздраженныхъ Іудеевъ, побѣждаемыхъ его Боговдохновеннымъ словомъ и чудесами, тайно препроводили его изъ Дамаска въ Іерусалимъ, куда онъ прибылъ въ 37 году по Р. Х. *соглядати* Ап. Петра (Галат. I, 18). Не зная объ обращеніи Савла, ученики Христовы чуждались его, какъ гонителя христіанъ; Ап. Варнава пред-

[1]) 31 бесѣда о перемѣнѣ именъ, V, 5. —[2]) Въ IV словѣ о священствѣ.

ставилъ его Апостоламъ и разсказалъ имъ о чудесномъ его обращеніи ко Христу и о ревностномъ имъ проповѣданіи Евангелія. Съ тѣхъ поръ Савлъ всегда обращался вмѣстѣ съ ними въ Іерусалимѣ (Дѣян. IX, 22—28).

Изъ Іерусалима Ап. Павелъ отправился въ свое *третье* апостольское странствіе—въ страны Сирійскія и Киликійскія. Изъ Іерусалима, по причинѣ опасности отъ Еллиновъ—Евреевъ, братія отпустили его въ его отечественный городъ Тарсъ (Дѣян. IX. 29—39), а отсюда съ Ап. Варнавою Павелъ ходилъ въ Антіохію Сирійскую, прежде Ап. Петра. Цѣлый годъ собираясь съ тамошнею Церковію, они пріобрѣли здѣсь не малое число учениковъ, кои первые стали называться *христіанами*. Какъ Іерусалимъ былъ матерью христіанъ изъ Іудеевъ, такъ Антіохія сдѣлалась матерью Церквей изъ язычниковъ. По случаю голода, Ап. Павелъ посланъ былъ изъ Антіохіи съ милостынею въ Іерусалимъ (Дѣян. XI, 25—30) и по исполненіи порученія возвратлися въ Антіохію (Дѣян. XII, 25).

По достаточномъ утвержденіи Церкви Антіохійской Савлъ, по внушенію Св. Духа, напутствованный постомъ, молитвою и рукоположеніемъ, отпущенъ былъ изъ Антіохіи и совершилъ *четвертое* путешествіе (около 42—50 года) для проповѣди Евангелія въ разныхъ отдаленныхъ странахъ (Дѣян. XIII. XIV). Изъ Антіохіи. Ап. Павелъ, посланный Духомъ Святымъ, пришелъ въ *Селевкію*, а оттуда отплылъ въ *Кипръ* и прошелъ весь островъ. Въ *Пафѣ*, главномъ городѣ острова, проконсулъ Павелъ, изумленный силою проповѣди Савла надъ волшебникомъ Елимою или Варіисусомъ, котораго онъ словомъ своимъ ослѣпилъ, увѣровалъ во Христа, дивясь ученію Господню: съ этой поры Писаніе начинаетъ называть Савла Павломъ. Отправясь изъ Пафа, Павелъ проповѣдалъ Евангеліе въ нѣкоторыхъ областяхъ малоазійскихъ, какъ-то, въ *Періи* — городѣ Памфиліи, *Антіохіи* Писидійской или главномъ городѣ Писидіи въ Малой Азіи, гдѣ весь городъ собирался слушать слово Божіе, которое распространялось по всей странѣ. Гонимый завистію Іудеевъ, Ап. Павелъ около 45 года удалился изъ Антіохіи въ *Иконію*, главный городъ Ликаоніи, гдѣ проповѣдалъ такъ, что великое множество Іудеевъ и Еллиновъ увѣровали во Іисуса Христа. Между обратившимися въ это время ко Христу особенно извѣстна первомученица Ѳекла. Въ Иконіи Апостолъ находился довольно долго. Господь во свидѣтельство Слову благодати Своея творилъ руками Апостола знаменія и чудеса. Гонимый и здѣсь врагами Христа, Ап. Павелъ ушелъ въ Ликаонскіе города въ *Листру* и *Дервію* и *окрестныя мѣста*. Въ Листрѣ язычники, изумленные чудеснымъ

исцѣленіемъ хромаго Апостолами Павломъ и спутникомъ его Варнавою, назвали ихъ богами—Павла Меркуріемъ, потому что онъ первенствовалъ въ словѣ, а Варнаву—Юпитеромъ, и хотѣли было принести въ честь ихъ жертву, такъ что Апостолы едва уговорили народъ не дѣлать этого. Преслѣдуемые въ Листрѣ невѣрующими, проповѣдники Евангелія удалились въ Дервію. Пріобрѣтши здѣсь довольно учениковъ, они на возвратномъ пути опять были въ Листрѣ, Иконіи и Антіохіи Писидійской, утверждая души учениковъ и увѣщавая пребывать ихъ въ вѣрѣ. Рукоположивъ пресвитеровъ для каждой Церкви, они прошли чрезъ Писидію въ Памфилію, потомъ въ Пергію, а оттуда отплыли въ Антіохію Сирійскую, и такимъ образомъ Ап. Павелъ окончилъ свое четвертое путешествіе, во время котораго благовѣствованіе распространилось отъ Іерусалима до Иллирика (Римлян. XV, 19) [1]).

Около 50 года по Р. Хр. св. Павелъ началъ *пятое* свое Апостольское *путешествіе* (50—56). По случаю спора о соблюденіи обрядоваго закона онъ отправился изъ Антіохіи въ Іерусалимъ, а отсюда Соборъ Апостольскій послалъ его съ своимъ опредѣленіемъ въ Антіохію. По нѣкоторомъ времени пребыванія въ Антіохіи Ап. Павелъ сказалъ Варнавѣ: «пойдемъ опять посѣтимъ братьевъ по всѣмъ городамъ, въ которыхъ мы проповѣдывали слово Господне, и посмотримъ: какъ они живутъ». Избравъ новаго спутника—Силу, Ап. Павелъ прошелъ съ нимъ *Сирію* и *Киликію*, утверждая Церкви (Дѣян. XV); достигъ и до Дервіи и Листры. Посѣщая Церкви, Апостолы предавали вѣрнымъ соблюдать опредѣленія, постановленныя Апостолами и пресвитерами въ Іерусалимѣ. Такимъ образомъ Церкви утверждались въ вѣрѣ и умножались числомъ ежедневно. Ап. Павелъ съ своимъ спутникомъ прошелъ чрезъ Фригію, Галатійскую страну, Мисію и прибылъ въ *Троаду*, иначе называемую Антигоніею—городъ Азіи. Тутъ Ап. Павлу ночью было видѣніе: ему предсталъ Македонянинъ и просилъ: «приди въ Македонію и помоги намъ». Послѣ этого видѣнія, пишетъ Апостолъ, мы рѣшились отправиться въ Македонію, заключая, что Господь призываетъ насъ проповѣдывать тамъ Евангеліе. Отправясь изъ Троады, мы приплыли прямо въ Самоѳракію—небольшой островъ Архипелага, на другой день въ Неаполь—городъ Македоніи, а оттуда въ *Филиппы*—нѣкогда главный городъ, а потомъ Римское поселеніе Македоніи. Но здѣсь ихъ проповѣдь, сопровождавшаяся исцѣленіемъ одной одержимой духомъ прорицательнымъ служанки,

[1]) Евсев. истор. кн. 3, гл. I.

которая прорицаніемъ приносила большой доходъ своимъ господамъ, подвергла проповѣдниковъ побоямъ и узамъ. Находясь въ темницѣ, Апостолы около полуночи молились и воспѣвали хвалы Богу; узники же слушали ихъ. Вдругъ сдѣлалось великое землетрясеніе, такъ что поколебалось основаніе темницы; и тотчасъ отворились всѣ двери и оковы со всѣхъ спали. Это чудесное событіе доставило Апостоламъ свободу и обратило начальника темницы ко Христу (Дѣян. XVI). Изъ Филиппъ они путешествовали въ *Ѳессалонику*—главный городъ Македоніи. Здѣсь благовѣствованіе ихъ было, говоритъ Ап. Павелъ, не *въ словѣ точію, но и въ силѣ, и Дусѣ Святѣ, и во извѣщеніи многѣ* (1 Солун. I, 5), и немалое число увѣровали во Христа. Но Іудеи возмутили противъ нихъ народъ, и Апостолы должны были удалиться въ *Верію*, гдѣ многіе также увѣровали въ Евангеліе. Но пришедшіе Іудеи изъ Ѳессалоники въ Верію и здѣсь возмутили противъ Апостоловъ народъ: тогда братія немедленно отпустили Ап. Павла въ Аѳины. Въ *Аѳинахъ*—этомъ древнемъ вмѣстилищѣ наукъ, Апостолъ скорбѣлъ духомъ, смотря на городъ наукъ, полный идоловъ. Въ Ареопагѣ нѣкоторые изъ ученыхъ язычниковъ, услышавъ проповѣдь Ап. Павла о воскресеніи мертвыхъ, смѣялись, а другіе не хотѣли слушать его, а иные и увѣровали (Дѣян. XVII). Изъ увѣровавшихъ извѣстенъ Діонисій Ареопагитъ, который былъ первымъ епископомъ Аѳинскимъ [1]). Изъ Аѳинъ Ап. Павелъ прибылъ въ *Коринѳъ* около 52 года по Р. Хр. и первоначально обратилъ проповѣдь свою къ Іудеямъ, но съ томленіемъ духа благовѣствовалъ имъ; ибо они противились и злословили его, и посему онъ обратился къ язычникамъ. Изъ нихъ многіе увѣровали. Тогда Господь ночью въ видѣніи сказалъ Павлу: «не бойся, говори, и не умолкай». *Зане Азъ есмь съ тобою, и никтоже приложитъ озлобити тя*, и онъ пребылъ тамъ годъ и шесть мѣсяцевъ, поучая Коринѳянъ слову Божію. Изъ Аѳинъ [2]) или изъ Коринѳа, около 52 года по Р. Хр. Апостолъ написалъ *первое посланіе къ Солунянамъ* (Дѣян. XVIII, 5, сн. 1. Солун. III, 6), и вскорѣ затѣмъ и оттуда же *второе посланіе къ Солунянамъ* [3]). Изъ Коринѳа Апостолъ путешествовалъ въ Сирію и достигъ *Ефеса*. Побывавъ въ Кесаріи и во время праздника Пасхи въ Іерусалимѣ, онъ возвратился въ Антіохію и такимъ образомъ окончилъ свое пятое странствіе (Дѣян. XVIII, 1—22).

---

[1]) Евсев. IV, 23.—[2]) См. сказаніе о 1 посланіи къ Солунянамъ и послѣ 1 посланія къ Коринѳянамъ въ книгѣ Апостолъ.—[3]) Тамъ же примѣчаніе въ концѣ 2 посланія къ Солунянамъ.

Изъ Антіохіи предпринято было Ап. Павломъ *шестое путешествіе* (56—63), которое было также отдаленно и продолжительно, какъ два предшествовавшія. Проведя въ Антіохіи нѣсколько времени. Апостолъ языковъ отправился съ проповѣдію Евангелія и проходилъ по порядку страну *Галатійскую* и *Фригію*, утверждая въ вѣрѣ всѣхъ учениковъ (Дѣян. XVIII, 23). Прошедши верхнія страны Малой Азіи. Павелъ прибылъ въ *Ефесъ*. Здѣсь Апостолъ распространялъ и утверждалъ слово Божіе около трехъ лѣтъ (Дѣян. XX, 31). Въ Ефесѣ онъ написалъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ около 56 года,—*посланіе къ Галатамъ*, обращеннымъ ко Христу проповѣдію Ап. Павла. По иному сказанію это посланіе написано въ Римѣ [1]). Полагаютъ также, что изъ Ефеса около 57 года по Р. Хр., послѣ перваго пребыванія въ Коринѳѣ (1 Коринѳ. XVI, 8), написано и *первое посланіе къ Коринѳянамъ* (Коринѳ. XVI, 5) [2]). Въ Ефесѣ и вообще въ Азіи такъ сильно возрастало и дѣйствовало слово Божіе, что всѣ жители Азіи слышали проповѣдь о Господѣ Іисусѣ, какъ Іудеи такъ и Еллины. Немалыя также чудеса Богъ творилъ руками Ап. Павла, такъ что платки и полотенца, бывшіе на тѣлѣ его, возлагали на больныхъ и у нихъ прекращались болѣзни и злые духи выходили изъ нихъ. Даже нѣкоторые изъ Іудейскихъ заклинателей, ходившихъ по селеніямъ, надъ одержимыми отъ злыхъ духовъ стали употреблять имя Іисуса, говоря: заклинаемъ васъ Іисусомъ, котораго Павелъ проповѣдуетъ, и славимо было имя Господа Іисуса. Многіе изъ вѣрующихъ приходили и исповѣдывались, открывая дѣла свои. А не мало было и такихъ, которые, занимавшись тайными знаніями, снесли въ одно мѣсто книги и сожгли при всѣхъ, цѣною на 50,000 драхмъ серебра. Ремесленники, дѣлавшіе идоловъ, говорили: этотъ Павелъ не только въ Ефесѣ, но почти во всей Азіи немалое число людей переувѣрилъ, говоря, что боги дѣлаемые руками не суть боги. Надобно опасаться, что наше ремесло придетъ въ презрѣніе и храмъ богини Діаны будетъ почитаемъ за ничто. Выслушавъ сіе, они исполнились ярости и произвели въ народѣ мятежъ (Дѣян. XIX). Когда мятежъ благоразумiемъ городскаго книжника прекращенъ былъ: Ап. Павелъ удалился изъ Ефеса и прибылъ съ проповѣдію Евангелія въ Македонію—въ *Филиппы*. Отсюда около 57 года, или около года спустя послѣ перваго посланія, написалъ онъ *второе посланіе къ Коринѳянамъ* и вѣрнымъ всей Ахаіи (2 Коринѳ. I, 1). Изъ Македоніи неусыпный проповѣдникъ Евангелія, Ап. Павелъ во второй разъ пришелъ въ Коринѳъ и пробылъ здѣсь три мѣсяца, преподавая вѣ-

[1]) Тамъ же, о посл. къ Галатамъ изъ обозрѣнія кн. Н. З. св. Аѳанасія Вел.—
[2]) Тамъ же.

рующимъ обильныя наставленія (Дѣян. XX, 3). Изъ Коринѳа предъ послѣднимъ своимъ путешествіемъ въ Іерусалимъ (Римлян. XV, 25) и прежде прибытія своего въ Римъ (Римлян. I, II), около 58 года, или нѣсколько позднѣе, Ап. Павелъ написалъ *посланіе къ Римлянамъ* и послѣ того отправился на праздникъ Пятидесятницы въ Іерусалимъ,—къ матери всѣхъ христіанскихъ Церквей. Путь его въ Іерусалимъ изъ Греціи былъ чрезъ Азію, Троаду, гдѣ онъ воскресилъ юношу, упавшаго изъ окна и убившагося до смерти, чрезъ Ассъ, Митилину—главный городъ острова Лесбоса, Хіосъ, Самосъ, Милетъ, куда онъ, призвавъ пастырей Ефесской Церкви, далъ имъ свои послѣднія наставленія и всѣ вѣрующіе пролили слезы, скорбя особенно о томъ, что они уже, какъ предрекъ Апостолъ, не увидятъ лица его, и съ молитвою, слезами и цѣлованіями проводили его до корабля (Дѣян. XX). Отсюда Ап. Павелъ шелъ чрезъ Родосъ, Патару и Тиръ. Здѣсь вѣрующіе по внушенію Духа говорили Павлу, чтобы онъ не ходилъ въ Іерусалимъ, проводили его за городъ и съ молитвою отпустили въ Птолемаиду, откуда онъ прибылъ въ Кесарію, гдѣ также со слезами убѣждали его не ходить въ Іерусалимъ. Но Павелъ отвѣчалъ: «зачѣмъ вы плачете и растрогиваете сердце мое? Я готовъ не только быть узникомъ, но и умереть въ Іерусалимѣ за имя Господа Іисуса. Да будетъ воля Господня». По прибытіи въ Іерусалимъ, братія приняли Павла съ радостію. Онъ разсказалъ пресвитерамъ подробно о всемъ, что сотворилъ Богъ у язычниковъ служеніемъ его, и они прославили Бога (Дѣян. XXI, 20). Такъ совершилось его путешествіе.

Ап. Павелъ былъ въ Іерусалимѣ не болѣе 12 дней. Новое *седьмое* продолжительное *путешествіе* св. Павла было въ узахъ. Оклеветанный Іудеями въ Іерусалимѣ, что будто бы онъ учитъ повсюду всѣхъ противъ народа и закона Іудейскаго и храма Іерусалимскаго, Апостолъ подвергся побоямъ и узамъ (Дѣян. XXI, 20—40). Въ ночномъ видѣніи *представъ ему Господь, рече: дерзай, Павле: якоже бо свидѣтельствовалъ еси, яже о Мнѣ, во Іерусалимѣ, сице ти подобаетъ и въ Римѣ свидѣтельствовати.* Лисій тысяченачальникъ, желая спасти жизнь Апостола отъ раздраженныхъ Іудеевъ, которые сговорились убить его, подъ стражею препроводилъ Павла къ правителю Феликсу въ Кесарію (Дѣян. XXIII. 2 Тимоѳ. IV, 17), предъ которымъ обвиняли Павла какъ язву общества, называя его возбудителемъ мятежа между Іудеями по всей землѣ и начальникомъ Назорейской ереси, отважившимся осквернить храмъ. Въ Кесаріи Апостолъ два года содержался въ оковахъ (Дѣян. XXIV). Отъ Феста, преемника Феликсова, св. Павелъ, хотя признаваемый невиннымъ,

но какъ требовавшій суда у кесаря, въ узахъ отправленъ въ Римъ (Дѣян. XXV, XXVI), котораго доселѣ онъ не видалъ (Римлян. I, 13). Во время плаванія по Средиземному морю узникъ Апостолъ былъ пророкомъ и утѣшителемъ для плавающихъ. По прибытіи къ острову Кандіи онъ совѣтовалъ сотнику помедлить у острова. «Я вижу, говорилъ Онъ, что дальнѣйшее плаваніе сопряжено будетъ съ затрудненіями и съ большимъ бѣдствіемъ не только для груза и корабля, но и для самой жизни нашей». Но сотникъ не послушался и всѣ плывшіе подверглись страшному кораблекрушенію, такъ что не оставалось никакой надежды ко спасенію. И какъ бывшіе на кораблѣ отъ страха долго не ѣли, то Павелъ, ставъ посреди ихъ, сказалъ: государи мои! убѣждаю васъ ободриться; потому что ни одна душа изъ васъ не погибнетъ, а только корабль. Ибо Ангелъ Бога, Которому служу, явился мнѣ въ сію ночь и сказалъ: «не бойся, Павелъ, се Богъ даровалъ тебѣ всѣхъ плывущихъ съ тобою (т. е. ради тебя всѣ спасутся). Итакъ ободритесь. Намъ надобно быть выкинутымъ на какой нибудь островъ. Потому прошу васъ принять пищу; волосъ съ головы не пропадетъ ни у одного изъ васъ». Сказавъ сіе и взявъ хлѣбъ, Онъ возблагодарилъ Бога предъ всѣми и началъ ѣсть. Тогда всѣ ободрились и также приняли пищу. Корабль дѣйствительно сѣлъ на мель и разбился стремленіемъ волнъ (Дѣян. XXVII). Въ Мальтѣ, куда сошли съ разбившагося корабля, когда Ап. Павелъ разводилъ огонь, ехидна повисла на рукѣ его; но онъ не потерпѣлъ никакого вреда и язычники говорили объ Апостолѣ, что это Богъ. На островѣ Апостолъ чудесно исцѣлилъ одержимаго горячкою чрезъ возложеніе на него руки. Когда сіе чудо сдѣлалось извѣстнымъ, то и прочіе на островѣ имѣвшіе болѣзни приходили и были исцѣляемы. И за то всѣ прибывшіе на кораблѣ почтены были великою честію и при отъѣздѣ снабжены нужнымъ. Итакъ Апостолъ прибылъ узникомъ въ Римъ, въ которомъ жилъ цѣлые два года и принималъ всѣхъ приходящихъ къ нему, проповѣдуя Царствіе Божіе, и невозбранно уча о Господѣ Іисусѣ Христѣ со всею смѣлостію (Дѣян. XXVIII). Изъ Рима, около 62 года, верховный Апостолъ написалъ *посланія къ Филимону, гражданину города Колоссъ* (Фил. IX, 22); *Колоссянамъ*, не видавъ Церкви ихъ (Колос. I, 4, 8—9); *къ Филиппійцамъ* (Филип. I, 7; IV, 22); *къ Ефесеямъ*, (Ефес. VI, 20) и около 63 года къ *Евреямъ* (Евр. XIII, 23, 24; X, 34) на Еврейскомъ языкѣ, съ котораго оно переведено на Греческій Ев. Лукою [1]).

[1]) Тамъ же, и истор. Евсев. кн. VI, гл. 14. По мнѣнію св. Златоуста эти Евреи, къ которымъ посланіе писано, находились въ Іерусалимѣ и Палестинѣ. Въ предислов. къ бесѣдамъ на послан. къ Евр. от. 1.

Освобожденный отъ первыхъ узъ въ Римѣ, Павелъ совершилъ *осьмое* и послѣднее свое апостольское *путешествіе* (63—67), во время коего онъ распространялъ и утверждалъ ученіе Евангелія въ Азіи, *Критѣ* (Тит. I, 5), и, по сказанію нѣкоторыхъ, даже въ отдаленныхъ мѣстахъ Запада—въ Испаніи (Римлян. XV, 24) [1]). Около 66 года, въ Филиппахъ, онъ написалъ *первое посланіе къ Тимоѳею епископу Ефесскому* (1 Тимоѳ. I, 3), и изъ Никополя—города Македоніи—*къ Титу* епископу Критскому (III, 12) [2]). Наконецъ св. Павелъ, подвизавшійся для освобожденія міра отъ духовныхъ узъ грѣха, вторично прибылъ въ Римъ узникомъ, и здѣсь содержимый подъ стражею написалъ *второе посланіе къ Тимоѳею:* ибо *слово Божіе не вяжется* (2 Тимоѳ. II, 9; V, 6—8). Такъ во всю землю *изыде вѣщаніе и въ концы вселенныя глаголы* (Римлян. X, 18) Апостоловъ и особенно Ап. Павла.

Непрестанныя путешествія Ап. Павла въ разныя страны язычниковъ для распространенія Евангелія, сопровождаемыя необычайнымъ *могуществомъ проповѣди*, непрестанными *чудесами*, неусыпными *трудами*, неистощимымъ *терпѣніемъ* и высокою *святостію жизни* не служатъ ли яснымъ непререкаемымъ свидѣтельствомъ Божественной благодати, чрезвычайнымъ образомъ призвавшей Савла въ *Апостола языковъ* и руководившей его до конца жизни? *Могущество* проповѣди его было столь велико, что Іудеи не могли противустоять силѣ ученія Павлова (Дѣян. IX, 22). Язычники, желая слушать Божественное ученіе Ап. Павла, сами просили проповѣдать слово Божіе и весь городъ собирался слушать его (Дѣян. XIII, 42—44). Слово Божіе проповѣдію Павла быстро распространялось повсюду и обезоруживало всѣхъ (Дѣян. XIII, 49; XIV, 1; XVII, 4, 12; XVIII, 8). Его проповѣди вѣровали не только простые, но и знатные и ученые (Дѣян. XIII, 12; XVII, 34; XVIII, 8).

Сила слова сопровождалась могуществомъ *чудесъ*; по слову его ослѣпъ волшебникъ (Дѣян. XIII, 11); исцѣлялись больные (Дѣян. XIV, 10; XVI, 18), даже платки и полотенца, бывшіе на тѣлѣ Павла, носили къ больнымъ и у нихъ прекращались болѣзни и злые духи выходили изъ нихъ (Дѣян. XIX, 12). Силою Богодухновеннаго слова Павлова воскресъ мертвый (Дѣян. XX, 9—12).

Труды Апостольскаго служенія св. Павла были безпримѣрны. Онъ самъ о себѣ говоритъ: *паче всѣхъ потрудихся* (1 Коринѳ. XV,

[1]) О путешествіи св. Ап. Павла въ Испанію говорятъ въ посланіи своемъ къ Коринѳянамъ Климентъ Римскій, св. Златоустъ въ предисловіи къ бесѣдамъ на посл. къ Евр. от. 1.—[2]) Въ предисловіи къ книгѣ Апостолъ.—св. Аѳанасій Великаго.

10: сн. 2 Коринѳ. XI, 23). Пастырямъ Ефесской Церкви Ап. Павелъ говорилъ: *бдите, поминающе, яко три лѣта ночь и день не престаяхъ уча со слезами единаго коегождо васъ* (Дѣян. XX, 31).

Любовь и *терпѣніе* въ трудахъ неусыпныхъ Апостолъ являлъ неистощимыя. *Свободенъ бо сый отъ всѣхъ, всѣмъ себе поработихъ, да множайшыя пріобрящу. Всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу* (1 Коринѳ. IX, 9—22). *Кто ны разлучитъ отъ любве Божія; скорбь ли, или тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или нагота, или бѣда, или мечь, якоже есть писано: яко тебе ради умерщвляемы есмы весь день: вмѣнихомся, яко овцы заколенія. Но во всѣхъ сихъ преподъждаемъ за возлюбившаго ны* (Римлян. VIII, 35—37). За свои труды Апостолъ перенесъ неисчислимыя скорби: «былъ я, говоритъ онъ, въ ранахъ, въ темницахъ, и многократно при смерти. Отъ Іудеевъ пять разъ дано мнѣ было по сороку ударовъ безъ одного; три раза били меня палками; однажды камнями побивали; три раза терпѣлъ я кораблекрушеніе, ночь и день пробылъ во глубинѣ морской. Много разъ былъ я въ опасностяхъ отъ разбойниковъ, отъ единоплеменниковъ и отъ другихъ народовъ, въ опасностяхъ въ городѣ, въ пустынѣ, въ морѣ, между лжебратьями; въ трудѣ и въ изнуреніи, часто во бдѣніи, въ голодѣ и жаждѣ, часто въ постѣ, на стужѣ и въ наготѣ. Кромѣ постороннихъ приключеній, ежедневное было ко мнѣ стеченіе людей, забота лежала на мнѣ о всѣхъ церквахъ. Кто немощенъ, съ которымъ-бы и я не чувствовалъ немощи? Кто соблазняется, за котораго бы и я не воспламенялся» (2 Коринѳ. XI, 23—29)?

Обращая въ Христіанство Іудеевъ и язычниковъ могущественною проповѣдію Евангелія, знаменіями и чудесами, которыя Господь творилъ руками Ап. Павла во свидѣтельство слова благодати Своея, онъ подобно другимъ Апостоламъ велъ жизнь *святѣйшую*. Всѣ свои нужды и озлобленія верховный Апостолъ переносилъ съ глубокимъ смиреніемъ и со многими слезами среди искушеній (Дѣян. XX, 19). «Меня ожидаютъ узы и бѣдствія, но я, пишетъ онъ, ни на что не взираю и жертвую своею жизнію, только бы совершить съ радостію свой путь и служеніе, которое принялъ я отъ Господа Іисуса (Дѣян. XX, 23—24); я всегда готовъ быть не только узникомъ, но и умереть за имя Господа Іисуса» (Дѣян. XXI, 13). Служа другимъ, Апостолъ ни у кого не ѣлъ хлѣба даромъ, но занимался трудомъ и работою ночь и день, дабы не обременить кого и для вѣрующихъ быть примѣромъ добродѣтели (2 Солун. III, 8). «Сами вы знаете, говоритъ Ап. Павелъ, что нуждамъ моимъ и бывшимъ при мнѣ служили сіи руки мои. Во всемъ показывалъ я вамъ, что такъ

надобно, трудясь, поддерживать слабыхъ и помнить слово Господа Іисуса: *блаженнѣе есть паче даяти, нежели пріимати* (Дѣян. XX, 34—35).

Не смотря на непрестанныя огорченія и посрамленія, которыя свѣтильникъ міра—Ап. Павелъ терпѣлъ, онъ видѣлъ великое къ себѣ *уваженіе* во всѣхъ своихъ современникахъ, даже въ невѣрующихъ и гонителяхъ своихъ. Конечно и самыя возстанія и козни многочисленныхъ враговъ противъ невиннаго Апостола, св. проповѣдника правды, мира и спасенія довольно свидѣтельствуютъ о силѣ и славѣ Ап. Павла. Язычники, взирая на его чудеса, воздавали ему великую честь (Дѣян. XXVIII, 10). Въ Листрѣ за чудесное исцѣленіе хромаго они признали Павла Богомъ (Дѣян. XIV, 11—18). Удивляясь, что ехидна, которая въ Мальтѣ *съкну въ руку* Апостола, не повредила ему, язычники говорили объ немъ, что онъ Богъ (Дѣян. XXVIII, 3—6). *Отроковица нѣкая, имущая духъ* прорицательный, идучи за Павломъ и его спутниками, кричала: *сіи человѣцы раби Бога всевышняго суть, иже возвѣщаютъ намъ путь спасенія* (Дѣян. XVI, 15—17). Имя Павлово употребляли Іудейскіе заклинатели при своихъ заклинаніяхъ (Дѣян. XIX, 13). Во время послѣдняго прибытія Ап. Павла въ Іерусалимъ пресвитеры, зная по опыту великое къ Апостолу уваженіе всѣхъ жителей Іерусалима, говорили ему: вѣрно соберется множество народа, если услышатъ, что ты пришелъ (Дѣян. XXI, 22).

Вѣрующіе съ величайшимъ усердіемъ охраняли Ап. Павла отъ враговъ, чтобы не лишиться столь великаго свѣтильника (Дѣян. IX, 25, 30; XIX, 30; XXI, 12). Больные довольны были отъ того и выздоравливали, если платки и полотенца, бывшіе на тѣлѣ Павла, возлагали на нихъ (Дѣян. XIX, 12). Прощаясь съ нимъ христіане проливали слезы, молились объ немъ, повергались на выю его, цѣловали и провожали его (Дѣян. XX, 37—38). По ревности къ нему нѣкоторые изъ Коринѳскихъ христіанъ называли себя Павловыми (1 Коринѳ. I, 12).

Говорятъ, Ап. Павелъ убѣдилъ любимую жену Нерона принять ученіе вѣры Христовой и оставить нечистую жизнь, и за то будто-бы пострадалъ. Св. Златоустъ считаетъ это несправедливымъ. Но то несомнѣнно, что Ап. Павелъ свои великіе, безпримѣрные труды Апостольства запечатлѣлъ своею мученическою смертію въ Римѣ отъ Нерона, по словамъ Златоуста, за обращеніе его виночерпія, въ 67 году по Р. Хр. 29 Іюня [1]), въ одно время съ Ап.

[1]) См. 46 бесѣду на Дѣянія апостольскія, от. 3.—Въ бесѣдѣ на 2-е посланіе къ Тимоѳею, от. 2.—Евсев. кн. 2, гл. 25.

Петромъ, а по нѣкоторымъ сказаніямъ чрезъ годъ послѣ мученической кончины Ап. Петра, 68 лѣтъ отъ рожденія [1]). Подобно Ап. Петру, Ап. Павелъ предвозвѣщенъ былъ отъ Бога о близкой своей смерти (2 Тимоѳ. IV, 6). Петръ, какъ иноземецъ въ Римѣ, осужденъ былъ на распятіе,—на казнь поноснѣйшую у язычниковъ; но Павелъ, какъ Римскій гражданинъ, былъ обезглавленъ мечемъ [2]).

Св. Іоаннъ Златоустъ прекрасно изображаетъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ величіе мощей св. Ап. Петра и Павла, сдѣлавшихъ Римъ важнымъ гораздо болѣе, нежели всѣ иныя обстоятельства. «Подобно великому нѣкоему тѣлу, бесѣдуетъ св. Златоустъ, Римъ имѣетъ два свѣтлыя ока—тѣлеса св. Ап. Петра и Павла. Нестолько блистаетъ небо, озаряемое лучами солнца, сколько сей градъ блистаетъ сими двумя свѣтилами, озаряющими всѣ концы вселенной. Какіе два вѣнца украшаютъ сей городъ, какія златыя цѣпи опоясываютъ его, какими обладаетъ онъ источниками! Удивляюсь въ Римѣ не множеству золота, не мраморнымъ колоннамъ, не другимъ украшеніямъ его, но симъ столпамъ Церкви! О, кто далъ бы мнѣ нынѣ прикоснуться къ Павлову тѣлу, прильнуть ко гробу и увидѣть прахъ того тѣла, которое восполняло въ себѣ лишеніе скорбей Христовыхъ, носило язвы Господа Іисуса и повсюду посѣяло проповѣдь Евангелія,—прахъ тѣла, чрезъ которое вѣщалъ Христосъ, сіялъ свѣтъ ярче всякой молніи, гремѣлъ ужасный для демоновъ голосъ, чрезъ которое проглаголалъ Павелъ сіи вожделѣнныя слова: *молилбыхся самъ азъ отлученъ быти отъ Христа по братіи моей* (Римлян. IX, 3),—чрезъ которое говорилъ онъ предъ царями и не стыдился! Не столько страшенъ для насъ громъ, сколько ужасенъ для демоновъ голосъ и даже одежды Павловы. Этотъ голосъ связывалъ демоновъ, очищалъ вселенную, прекращалъ болѣзни, изгонялъ пороки, поселялъ истину;—въ этомъ голосѣ почивалъ Самъ Христосъ! О, какъ желалъ бы я видѣть прахъ этихъ устъ, чрезъ которыя Христосъ изглаголалъ великія и неизреченныя тайны, которыя изгоняли бѣсовъ, очищали грѣхи, заграждали уста гонителей, связывали философовъ, привели вселенную къ Богу, научили любомудрствовать и самыхъ варваровъ! Желалъ бы узрѣть и прахъ этого сердца, которое, не погрѣшая, можно назвать сердцемъ вселенной, источникомъ безчисленныхъ благъ, началомъ и стихіею нашей жизни! Ибо изъ этого сердца разливался на все духъ жизни и передавался членамъ Христовымъ не посредствомъ жилъ, но посредствомъ благихъ желаній. Оно было такъ пространно, что змѣ-

[1]) Слѣдован. Псал. и Прологъ 29 іюня.—[2]) Петра Александр. прав. IX. Евсев. кн. II, гл. 25.

щало въ себѣ цѣлые города, племена и народы, сгарало скорбію по каждомъ изъ погибающихъ, мучилось болѣзнями рожденія о чадахъ несовершенныхъ;—сердце превысшее небесъ, пространнѣйшее вселенной, блистательнѣйшее лучей солнечныхъ, горячайшее огня, твердѣйшее алмаза! Въ этомъ сердцѣ былъ потокъ текущій и напояющій не лице земли, но души человѣческія. Оно жило новою, а не этою нашею жизнію,—было сердцемъ Христовымъ, скрижалію Духа Святаго, книгою благодати! Желалъ бы увидѣть я и прахъ этихъ рукъ, носившихъ узы, низводившихъ Духа чрезъ возложеніе ихъ и написавшихъ письмена: *видите, колицѣми книгами писахъ вамъ моею рукою* (Галат. VI, 11); и прахъ этихъ очей, которыя сначала потерпѣли омраченіе, но прозрѣли для спасенія вселенной;—которыя еще въ тѣлѣ удостоились видѣть Христа, — смотрѣли на земное, но не видѣли земнаго;—созерцали невидимое, не знали сна, бодрствовали ночью!—и прахъ этихъ ногъ, обтекавшихъ вселенную, но не утруждавшихся,—которыя, когда забиты были въ колоду, то поколебалась темница, и которыя обходили обитаемую и необитаемую землю и нѣсколько разъ измѣряли ее своими стопами! О, какъ желалъ бы я увидѣть гробъ, въ которомъ почиваютъ всѣ эти орудія свѣта и правды—члены, живые нынѣ, но во дни земной жизни Павла—мертвые, распявшіеся міру, члены, воистинну Христовы—во Христа облеченные, жилище Духа, святое зданіе,—члены, пригвожденные страхомъ Божіимъ, носившіе на себѣ язвы Христовы! Тѣло Павла ограждаетъ собою Римъ надежнѣе всякихъ укрѣпленій и окоповъ, а съ нимъ и тѣло Петра, котораго Павелъ глубоко почиталъ; почему благодать и соединила ихъ и сподобила его почивать и по смерти съ Петромъ подъ однимъ кровомъ!

«Но, возлюбленные, и Павелъ былъ подобострастный намъ человѣкъ; и у него было то же естество, которое имѣемъ и мы. Только онъ явилъ величайшую любовь ко Христу, и потому взошелъ превыше небесъ и сравнялся съ Ангелами. Итакъ, не дивиться только ему будемъ и не изумляться только его подвигамъ, но постараемся, по его внушенію (1 Коринѳ. IV, 16), и подражать ему, дабы, по отшествіи изъ сей жизни, сподобиться и намъ узрѣть его и участвовать съ нимъ въ неизреченной славѣ, которую да сподобитъ Богъ получить всѣмъ намъ, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа» [1]).

Древность праздника.

Верховные Ап. Петръ и Павелъ стяжали мученическіе вѣнцы въ Римѣ, гдѣ погребены и святыя мощи сихъ великихъ столповъ

[1]) Въ 32 бесѣдѣ на посланіе къ Римлянамъ.

Церкви Христовой. Судя по тому уваженію, какимъ пользовались отъ своихъ современниковъ Ап. Петръ и Павелъ еще при жизни своей, и сообразно съ ученіемъ и постановленіями Апостольскими, предписывающими христіанамъ поминать наставниковъ и праздновать дни ихъ (Евр. XIII, 7) [1]), начало празднованія верховнымъ Апостоламъ относится къ Апостольскимъ временамъ первенствующей Церкви. Дѣйствительно, гробницы ихъ со времени преставленія ихъ извѣстны были всѣмъ. На мѣстѣ ихъ погребенія, какъ повѣствуетъ въ своей исторіи Евсевій, ссылаясь на слова Тертулліана и епископа Гаія или Кая III вѣка, поставлены были трофеи [2]), кои, конечно, были для христіанъ священными мѣстами молитвы, и гдѣ впослѣдствіи, при Константинѣ Великомъ, на мѣстѣ древняго сооруженъ новый великолѣпный храмъ [3]). Іеронимъ пишетъ: «когда я былъ отрокомъ и учился въ Римѣ, то съ своими сверстниками я обыкновенно ходилъ въ воскресные дни на гробницы Апостоловъ и мучениковъ» [4]). Изъ писателей IV вѣка видно также, что въ этомъ вѣкѣ въ честь Ап. Петра и Павла воздвигнутъ былъ храмъ и въ Константинополѣ [5]), а равно и то, что праздникъ въ честь ихъ въ этомъ вѣкѣ былъ уже повсемѣстнымъ въ христіанской Церкви. Духовные учители IV вѣка Амвросій, Златоустъ, Августинъ [6]), Максимъ Туринскій и многіе другіе оставили потомству свои поученія, произнесенныя ими въ день Ап. Петра и Павла. Св. Амвросій Медіоланскій въ IV вѣкѣ въ день Петра и Павла говорилъ: «этотъ день извѣстенъ всѣмъ вамъ, братія, и всему міру извѣстнѣйшій, потому что сегодня память блаженнѣйшихъ Петра и Павла. Празднованіе имъ не можетъ утаиться ни въ одной части міра» [7]). Святый Григорій Богословъ въ томъ же вѣкѣ въ обличительномъ словѣ на Юліана говорилъ: «они (т. е. Ап. Петръ, Павелъ и другіе) прославляются великими почестями и празднествами» [8]). Св. Златоустъ въ день Петра и Павла между прочимъ бесѣдовалъ: «что больше Петра! Что равно Павлу дѣломъ и словомъ! Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные тѣломъ, они сдѣлались превосходнѣе Ангеловъ. Итакъ, что скажемъ о учителяхъ горняго и дольняго естества? Я не имѣю достойнаго слова восхвалить прославившихъ родъ нашъ, просвѣтившихъ сушу и море, истребившихъ въ сердцахъ людей невѣрныхъ корень грѣховъ и насадившихъ сѣмена благочестія. Петръ есть

[1]) Constit. Apostol. lib. VIII, cap. 33. — [2]) Евсев. кн. II, гл. 2. — [3]) Римск. письма кн. 1, письм. VI.—[4]) In Ezechielem cap. XL.—[5]) Созомен. кн. VIII, гл. 17. Григор. Вел. письма 150 и 151.—[6]) Sermo XXV—XXIX de sanctis.—[7]) Sermo LXVIII. [8]) Въ IV словѣ.

предводитель Апостоловъ, Павелъ — учитель вселенной и причастникъ горнихъ силъ. Петръ — узда беззаконныхъ Іудеевъ, Павелъ призыватель язычниковъ; и усматривай высочайшую премудрость Господа, Который Петра избралъ изъ рыбарей, Павла изъ скиноторцевъ. Петръ—начало православія, великій священнослужитель Церкви, необходимый совѣтникъ христіанъ, сокровищница горнихъ даровъ, избранный Апостолъ Господа; Павелъ—великій проповѣдникъ истины, слава вселенной, на небеси человѣкъ и на землѣ Ангелъ, слава Церкви, орелъ парящій въ высотѣ, духовная лира, органъ Господень, бдительный кормчій Христовой Церкви. Петръ своею тѣнію укрѣплялъ разслабленныхъ и освобождалъ отъ смерти; Павелъ своими одеждами прогонялъ болѣзни и діавола» [1]). Въ другой бесѣдѣ св. Златоустъ говорилъ: «Павелъ и Петръ не преставились ли отъ настоящей жизни, первый бывъ усѣченъ, вторый противоположнымъ Господу образомъ пріявъ крестное мученіе! И не за то ли особенно и прославляются и воспѣваются по всей вселенной» [2])! Блаженный Августинъ въ день Петра и Павла поучалъ: «сегодня Церковь съ радостію прославляетъ двоихъ строителей имени христіанскаго. Ибо сіи двое избраны были для спасенія двухъ народовъ: Петръ, для спасенія Іудеевъ, Павелъ для спасенія язычниковъ. Петръ, воздѣлывая въ Іудеѣ древнее и незасѣянное поле, подъ сѣнію закона безплодное, и отъ теплоты истиннаго Солнца закрытое, оплодотворялъ его спасительною вѣрою и благодатію. Павелъ посылается къ язычникамъ на землю новую, вовсе безплодную и невоздѣланную, чтобы онъ — неутомимый дѣятель, раломъ креста Господня прорѣзалъ ее и на полѣ безплодномъ насадилъ новый виноградъ Христовъ» [3]). Въ другомъ своемъ словѣ Августинъ говорилъ въ праздникъ Апостола Петра и Павла: «въ настоящій день совершается торжество въ честь святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, потому что, по свидѣтельству Римской Церкви, они восторжествовали надъ діаволомъ, сегодня получили побѣдный вѣнецъ. Хотя изъ преданія извѣстно, что они пострадали не въ одно время, впрочемъ память обоихъ торжествуется въ одинъ день потому, что Апостолъ Павелъ черезъ годъ пострадалъ въ тотъ же самый день, въ который Петръ переселился отъ узъ плоти во свѣтъ Ангеловъ. По моему мнѣнію послѣдній

[1]) Слово 30, томъ IV.—[2]) Въ 66 бесѣдѣ на кн. Бытія. Св. Златоустъ въ своихъ словахъ и бесѣдахъ очень часто обращался къ вел. Ап. Петру, особенно Павлу, и написалъ въ похвалу послѣднему 7 бесѣдъ. Въ одной изъ нихъ обращеніе Рима въ Христіанство приписываетъ Ап. Павлу. Христ. Чт. 1863 года, кн. IV, бесѣда VII.—[3]) Sermo XXIX de sanctis.

изъ Апостоловъ увѣнчанъ въ тотъ же самый день, въ который сподобился вѣнца первый, съ тою цѣлію, чтобы доказать, что хотя они призваны въ Апостольское служеніе въ разное время (Петръ за долго до страданія Господа, а Павелъ послѣ вознесенія Его), впрочемъ оба наслаждаются одинаковымъ блаженствомъ, и въ отношеніи къ обоимъ одинаковымъ образомъ обнаружилась благодать Божія. Первый избранъ изъ числа немощныхъ міра, да посрамитъ сильныхъ, ибо онъ до Апостольства былъ рыбаремъ; и въ другомъ преизбыточествовалъ грѣхъ, да умножится благодать, ибо онъ до призванія гналъ Церковь Божію. Такъ просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, возжегъ въ Римѣ—столицѣ народовъ,—два свѣтила для просвѣщенія народовъ. Въ первомъ изъ нихъ сіяетъ слава смиренія, а во второмъ слава милосердія Божія надъ преступнымъ нечестіемъ. Первый предостерегаетъ насъ отъ надменія, а вторый отъ отчаянія. Будемъ помнить это, и помня не будемъ гордиться мірскимъ величіемъ, равно какъ отчаяваться въ милосердіи Божіемъ, когда придетъ намъ на память наше нечестіе» [1]).

Въ VI столѣтіи праздникъ Ап. Петра и Павла въ Церкви Константинопольской сталъ совершаться торжественнѣе. Ѳеодоръ Чтецъ пишетъ: «одинъ Римскій сенаторъ Фестъ, по какимъ то гражданскимъ дѣламъ отправленный къ царю Анастасію (491—518), прибывъ въ столицу, убѣждалъ, чтобы память верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла празднуема была съ особенною честію и благоговѣніемъ. Посему, хотя и прежде до просьбы Феста этотъ день былъ праздничнымъ, — теперь стали проводить его гораздо съ большею торжественностію» [2]). Въ VII вѣкѣ св. Андрей Іерусалимскій или Критскій, въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ и Косьма Маіумскій и многіе другіе написали хвалебныя пѣсни въ честь Петра и Павла, нынѣ поемыя Церковію въ день ихъ памяти.

Празднуя Петру и Павлу, Прав. Церковь прославляетъ ихъ первопрестольниками и вселенскими учителями, просвѣтившими западный мракъ; Петра—предначальникомъ Апостоловъ, Павла паче иныхъ потрудившимся; прославляетъ Петрову твердость и Павловъ разумъ, и созерцаетъ въ нихъ образъ обращенія согрѣшающихъ и исправляющихся, въ Ап. Петрѣ—образъ отвергшагося отъ Господа и покаявшагося, въ Ап. Павлѣ—образъ сопротивлявшагося проповѣди Господней и потомъ увѣровавшаго [3]).

---

[1]) Sermo 281. Въ древ. рус. лѣтописцѣ част. 2. стр. 170, говорится: „земля Римская похваляетъ Петра и Павла“.—[2]) Извлеченіе изъ Церковн. истор. Ѳеодора Чтеца, по изложенію Никифора Каллиста, кн. 2, 16. Никифор. кн. XVI, гл. 35.
[3]) Въ церк. службѣ Петру и Павлу 29 и 30 іюня стихир. на Господи воззвахъ.

При всенощномъ бдѣніи въ *пареміяхъ* въ день Ап. Петра и Павла Церковь произноситъ—въ *первой* о плодахъ воскресенія Христова, котораго самовидцами и свидѣтелями были св. Апостолы, усвоившіе сіи благодатные плоды (1 Петр. I, 3—9); во *второй*—о святой жизни, по примѣру св. Апостоловъ, которые жили достойно призыванія своего во Іисусѣ Христѣ (1 Петр. I, 13—19); въ *третьей*—о жизни честной, полезной и безропотной, по примѣру Іисуса Христа и св. Апостоловъ,—которая должна служить между язычниками къ славѣ Божіей,—о жизни покорной царю и правителямъ, имъ поставленнымъ, — почтительной и любвеобильной ко всѣмъ; покорной владыкамъ не только благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ. *Сіе бо угодно предъ Богомъ. Христосъ оставль намъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его* (1 Петр. II, 11—24). Въ *Евангеліи* утреннемъ Церковь благовѣствуетъ о явленіи Іисуса Христа по воскресеніи на морѣ Тиверіадскомъ, о возстановленіи Симона Петра послѣ его отреченія отъ Христа въ званіи Апостольскомъ, троекратнымъ вопрошеніемъ отъ Господа: *Симоне Іонинъ, любиши ли мя?* и троекратнымъ ему повелѣніемъ: *паси овцы моя*, и о мученической смерти, коею Петръ имѣлъ прославить Бога (Іоан. XXI, 15—25). На литургіи чтеніемъ *Апостола* Церковь прославляетъ Апостольскіе труды, видѣнія и откровенія св. Павла, яко верховнаго Апостола (2 Коринѳ. XI, 2—XII, 9); чтеніемъ *Евангелія* благовѣствуетъ объ исповѣданіи Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ отъ Апостоловъ въ лицѣ Ап. Петра и о необходимости твердаго исповѣданія для созданія Церкви, которую *не одолѣютъ и врата адовы* (Матѳ. XVI, 13—19).

ДЕНЬ ПОКЛОНЕНІЯ ВЕРИГЪ АП. ПЕТРА.

16-го января.

Во время гоненія на юную Іерусалимскую Церковь, воздвигнутаго Иродомъ Агриппою, царемъ Іудейскимъ, около 42 года по Р. Х., ревностный проповѣдникъ Евангелія — Ап. Петръ закованъ былъ въ цѣпи и заключенъ въ темницу. Ночью наканунѣ того дня, въ который положено было вывесть Апостола на судъ къ народу, Ангелъ чудесно освободилъ Петра отъ оковъ и темницы (Дѣян. XII). Слухъ о чудесномъ освобожденіи Петра немедленно распространился въ Іерусалимѣ; благочестивые ученики его стяжали себѣ, какъ драгоцѣнность и святыню, *цѣпи* или *вериги* св. узника и съ уваженіемъ хранили, передавая ихъ при кончинѣ своей преемственно одинъ другому. Вѣрующіе получали отъ нихъ исцѣленія, какъ отъ платковъ и полотенцевъ, бывшихъ на тѣлѣ Ап. Павла (Дѣян. XIX, 12).

Императрица Евдокія, супруга Θеодосія II (408—450), по обѣту своему бывши въ Іерусалимѣ для поклоненія св. мѣстамъ [1]), получила отъ Іерусалимскаго патріарха Ювеналія между духовными сокровищами и чудотворныя вериги Ап. Петра. Принесши въ Константинополь, она одну изъ нихъ въ 439 году послала въ даръ дочери своей Евдоксіи, супругѣ Римскаго императора Валентиніана III (423—460) [2]), а другую въ томъ же году положила въ Царьградѣ,— въ церкви св. Апостоловъ [3]). Евдоксія соорудила въ Римѣ храмъ въ честь веригъ Ап. Петра.

Между тѣмъ въ Римѣ обрѣтены и другія *вериги* Ап. Петра, которыя тамъ возложены были на него по повелѣнію Нерона, осудившаго его на смерть [4]). Въ VI вѣкѣ съ благоговѣніемъ писалъ о части веригъ Ап. Петра св. Григорій Двоесловъ къ Динамію Патрицію. «Послалъ я къ тебѣ въ благословеніе отъ первоверховнаго Апостола небольшой крестъ съ частицами веригъ Апостола, говоритъ святитель, дабы вериги сіи, не долго державшія его въ узахъ, свободили тебя навсегда отъ грѣховъ» [5]).

Въ честь сихъ *веригъ*, обрѣтенныхъ въ Іерусалимѣ и Римѣ установлено 16 января поклоненіе имъ. Оно началось на Востокѣ и Западѣ почти въ одно время, и съ IV вѣка дѣлается уже извѣстнымъ. Объ немъ упоминаетъ блаженный Іеронимъ въ письмѣ своемъ къ Евстохію [6]). Въ древнихъ Русскихъ лѣтописяхъ 16 день января называется днемъ спаденія веригъ [7]), ибо Писаніе свидѣтельствуетъ, что онѣ *спадоша съ Петра*.

Въ день поклоненія веригамъ Ап. Петра Православная Церковь прославляетъ Апостола, который «Рима неоставль къ намъ пришелъ (въ Царьградъ) честными веригами, яже носилъ, того вѣрою цѣлуемъ вериги» [8]).

На литургіи чтеніемъ *Апостола* Церковь упоминаетъ о веригахъ, кои возложены были на Ап. Петра въ Іерусалимѣ (Дѣян. XII, 1—11); *Евангеліемъ* благовѣствуетъ о возстановленіи Ап. Петра въ званіи Апостола и о его мученической смерти [9]).

Дни св. славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ изъ лика двенадесяти.

Подобно двѣнадцати патріархамъ народа Еврейскаго [10]), Іисусъ Христосъ избралъ *двенадесять* Апостоловъ, которые были всегдаш-

[1]) Сократ. кн. VII. гл. 47.—[2]) Чет.-Мин. 16 янв.—[3]) Baron. ann. sub an. 439. Nicephor. XIV. 2.—[4]) Описаніе Рима въ Сынѣ Отечеств. 1838 г. Февраль.—[5]) Пис. 1. [6]) De vinculis beati Petri. — [7]) См. 1 Новг. лѣт. въ пол. собр. лѣт. (6696 — 6700).—[8]) Конд. и Троп. праздн.—[9]) Содержаніе этого Евангелія подробнѣе указано въ 29 день іюня на утрени.—[10]) Ап. Варнава въ своемъ посланіи, 8.

ними его спутниками. По Евангелію и книгѣ Дѣяній Апостольскихъ имена 12 Апостоловъ слѣдующія: 1) Петръ (первоверховный), 2) Андрей, 3) Іаковъ Зеведеевъ, 4) Іоаннъ (Евангелистъ), 5) Филиппъ, 6) Варѳоломей, 7) Ѳома, 8) Матѳей (Евангелистъ), 9) Іаковъ Алфеевъ, 10) Симонъ Зилотъ (Матѳ. X, 2—4. Марк. III. 16—18), 11) Іуда Іаковлевъ (Лук. IV, 14—16), 12) Матѳій (Дѣян. I, 26).

ДЕНЬ СВ. АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО.

30-го ноября.

Андрей былъ родомъ Еврей, изъ Виѳсаиды Галилейской, рыбарь и братъ Ап. Петра и первоначально ученикъ Іоанна Крестителя. Какъ только Предтеча указалъ на грядущаго Христа: *се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра:* Андрей *первый* сдѣлался ученикомъ Іисуса Христа (Іоан. I, 35—42); первый исповѣдалъ Его предъ старшимъ братомъ своимъ Симономъ Петромъ—Мессіею: *мы обрѣли Мессію, глаголемаго Христа,* и названъ *первозваннымъ.* Отъ ловитвы рыбъ на морѣ Галилейскомъ, Андрей призванъ самимъ Господомъ въ званіе Апостола, и по исчисленію Евангелиста Матѳея занимаетъ между Апостолами второе мѣсто (Матѳ. IV, 18—19; X, 2). Въ числѣ четырехъ учениковъ Господа Андрей удостоенъ былъ Имъ довѣрія услышать пророчество Его о будущихъ судьбахъ Церкви и міра (Марк. XIII, 3—5) и особенной близости обращенія со Іисусомъ Христомъ (Іоан. XII, 21—22). Въ Сіонской горницѣ, вмѣстѣ съ прочими учениками, Андрей утѣшенъ явленіемъ Воскресшаго и принялъ отъ Него вмѣстѣ съ прочими Апостолами власть вязать и рѣшить грѣхи. Въ той же горницѣ сподобился сошествія Св. Духа, страдалъ за проповѣдь Евангелія въ Іерусалимѣ отъ Іудеевъ и участвовалъ въ Соборѣ Апостольскомъ, бывшемъ около 50 года по Р. Хр. (Дѣян. XV, 28).

Подъемля труды и болѣзни во благовѣстіи Христовѣ, Ап. Андрей обтекъ съ проповѣдію своею многія страны Азіи и Европы [1]), Виѳиніи и Пропонтиды, Греціи и Македоніи, Фракіи и Скиѳіи. Для проповѣди Евангелія онъ совершилъ три путешествія изъ Іерусалима и Іудеи,—*первое въ Антіохію* Сирійскую, въ *Тіану*, городъ Каппадокіи, откуда доходилъ до *Синопа* въ предѣлахъ Скиѳіи, бывшаго столицею Понта, гдѣ доселѣ жители указываютъ памятники его пребыванія [2]). Изъ Синопа Первозванный былъ въ *Амисіи* или

[1]) Евсев. кн. III, гл. 1. Synopsis Dorothei de duodecim Apostolis.—[2]) Житія Святыхъ Р. Церкви. Спб. ноябрь,—житіе св. Ап. Андрея Первозваннаго.

Амасіи на берегу Понта; посѣтилъ также *Трапезонтъ*, откуда отправился въ *Иверію*, отселѣ въ землю *Парѳянъ* или въ *Сомхетію* и возвратился въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи.

Послѣ праздника Пятидесятницы св. Ап. Андрей предпринялъ *второе* свое странствованіе для проповѣди Евангелія и устроенія Церквей. Изъ Іерусалима онъ опять прибылъ въ Антіохію Сирійскую, въ *Ефесъ*, въ *Лаодикію*, въ *Одиссъ*, городъ Мисіи, въ *Никею* въ Виѳиніи, гдѣ Апостолъ обратилъ многихъ ко Христу и крестилъ. Пробывъ въ Никеѣ два года, Первозванный странствовалъ въ сосѣднюю Никомидію. Оттуда отплылъ моремъ въ Виѳинскій городъ Халкидонъ, потомъ посѣтилъ моремъ Ираклію и Понтійскій *Амастръ* или Амастриду, въ которой оставался долгое время и просвѣтилъ многихъ свѣтомъ Евангелія. Изъ Амастриды прибылъ въ городъ *Хараконъ*. По насажденіи спасительной вѣры въ этомъ городѣ, Апостолъ отплылъ въ Синопъ и былъ вторично въ Амисіи и Трапезонтѣ. Съ большимъ успѣхомъ проповѣдалъ вѣру Христову въ *Неокесаріи* и достигъ до города Самосата въ Арменіи, откуда возвратился въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи.

Изъ Іерусалима Первозванный отправился въ *третіе* и послѣднее свое путешествіе для обращенія къ Христу Іудеевъ и язычниковъ и прибылъ въ *Эдессъ*, посѣтилъ *Сванетію*, предѣлы *Осетинъ*. Изъ Осетіи отправился въ Абхазію и остановился въ городѣ *Севастъ* (Сухумѣ); отселѣ вдоль поморія въ землю *Джигетовъ*. Потомъ посѣтилъ приморскій городъ Понта Эвксинскаго—Керчь или древній *Воспоръ*, лежавшій въ землѣ Таврогунновъ. Слѣдуя вдоль южнаго поморія Тавриды, посѣтилъ *Ѳеодосію*, и путешествовалъ на западную оконечность полуострова,—въ городъ готѳовъ—*Херсонесъ*. Отсюда, предполагаютъ, Апостолъ отплылъ вверху по Днѣпру въ *Скиѳію* [1]). По древнему преданію, основанному на сказаніи Ипполита и Оригена—писателей III вѣка [2]) и, что всего важнѣе, допускаемому и Церковію [3]), Первозванный Апостолъ былъ даже и въ ненаселенныхъ тогда горахъ *Кіева*, гдѣ онъ, водрузивъ крестъ, прорекъ будущее просвѣщеніе Россіи христіанскою вѣрою. «Видите ли горы сіи, прорекъ Апостолъ своимъ ученикамъ; на сихъ горахъ возсіяетъ благодать Божія, имать градъ великъ быти и церкви многи имать Богъ воздвигнути» [4]). Мѣсто, гдѣ водруженъ былъ крестъ Первозваннымъ, ознаменовано въ Кіевѣ храмомъ во имя его. Отъ горъ Кіевскихъ Ап. Андрей доходилъ до озера Ильменя. Возвратясь

[1]) Въ древн. р. лѣт. ч. 2, стр. 170, говорится: Андрея Первозваннаго похваляетъ „все поморіе“. — [2]) Ипполит. о 12 Апостол. — [3]) Слѣдован. Псалтир. и Четь-мин. 30-го ноября. — [4]) Лѣтопись Нестора.

въ Херсонесъ, св. Андрей опять посѣтилъ Воспоръ, оттуда переплылъ Понтъ и въ третій разъ прибылъ въ Синопъ, гдѣ усердными трудами уже утвердилось христіанство. Посѣтивъ многіе города и селенія, гдѣ были основаны Церкви, Апостолъ Андрей съ береговъ Анатоліи отплылъ для проповѣди Евангелія въ *Византію*, и въ нынѣшнемъ предмѣстіи Константинополя Агриополѣ—(серебряномъ градѣ) рукоположилъ для Византіи епископомъ Стахія (Римлян. XVI, 9) одного изъ 70 учениковъ Христовыхъ [1]). Изъ Византіи Первозванный прибылъ во Фракійскій городъ *Ираклію* и тамъ насадилъ христіанство. Потомъ Апостолъ благовѣствовалъ Евангеліе въ *Θессалоникѣ* и утверждалъ въ вѣрѣ обращенныхъ въ христіанство Ап. Павломъ въ *Пелопонисѣ* и въ Ахайскомъ городѣ *Патрахъ*. Здѣсь начальникъ области Агеатъ, злой язычникъ, видя возрастающее число христіанъ и запустѣніе языческихъ капищъ. и особенно раздраженный на Апостола за обращеніе жены своей въ христіанство, заключилъ проповѣдника спасенія въ темницу. Но темница Апостола сдѣлалась храмомъ, куда стекались христіане слушать спасительное ученіе св. узника. Эгей или Агеатъ, видя продолженіе ненавистной ему проповѣди, осудилъ Апостола на распятіе и онъ за проповѣдь Евангелія распятъ былъ на крестѣ, который имѣлъ видъ буквы Х, и потому называется крестомъ Ап. Андрея. Два дня продолжались крестныя страданія Первозваннаго, и во все это время онъ не переставалъ поучать народъ, толпившійся около креста. 30 ноября около 70 года по Р. Хр. Апостолъ преставился. Пресвитеры и діаконы Ахайскіе погребли св. тѣло Первозваннаго и предали исторію его мученичества въ небольшомъ посланіи, которое сохранилось до нашихъ временъ. Въ 355 году по Р. Хр. въ царствованіе Константія обрѣтены и перенесены по желанію его мощи Первозваннаго изъ Патраса въ Константинополь и положены во храмѣ св. Апостоловъ между гробницами св. Евангелиста Луки и св. Тимоѳея—ученика Ап. Павла.

Сказаніе объ этомъ обрѣтеніи и перенесеніи мощей поучительно показываетъ высокое благоговѣніе древнихъ христіанъ ко св. Апостоламъ. Константій, узнавъ отъ одного епископа, что тѣла Христовыхъ Апостоловъ Андрея и Луки погребены въ Ахаіи, что тѣло Андрея почиваетъ въ Патрасѣ, а Луки—въ Θивахъ Бэотійскихъ, очень обрадованъ былъ извѣстіемъ, громко воскликнулъ и сказалъ присутствующимъ: «позовите ко мнѣ Артемія». Артемій тотчасъ пришелъ. «Поздравляю тебя, боголюбезнѣйшій изъ всѣхъ людей, воззвалъ къ нему Константій. Находишь ли ты что нибудь благопріятнѣе обрѣтенія тѣлъ

[1]) Св. Григорій Богословъ противъ аріанъ. Златоустъ въ бесѣдѣ о 12 Апостолахъ. Никифора кн. II, гл. 39, кн. VIII, гл. 6.

Христовыхъ Апостоловъ»? Артемій отвѣчалъ: «кто теперь и откуда, владыка, откроетъ намъ это сокровище»? «Откроетъ епископъ Ахаіи, предстоятельствующій нынѣ въ Патрасѣ, сказалъ Константій. Такъ ступай и скорѣе перенеси ихъ въ Константинополь». Выслушавъ это отъ царя, Артемій отправился въ путь, чтобы святые останки Апостоловъ перенести въ Константинополь. Перенесенныя изъ Ахаіи мощи Ап. Андрея, Евангелиста Луки и Тимоѳея, почившаго въ Ефесѣ Іонійскомъ, положены во храмѣ св. Апостоловъ [1]). Со времени перенесенія мощей св. Ап. Андрея Первозваннаго память его, 30 ноября, стали совершать торжественнѣе. Въ IV вѣкѣ св. отцы Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Проклъ и другіе прославляли Андрея Первозваннаго въ своихъ поученіяхъ. Св. Григорій Богословъ въ IV словѣ противъ Юліана говоритъ: «ужели ты не устыдился жертвъ, закланныхъ Христа ради и не убоялся великихъ подвижниковъ: Петра, Павла, Іоанна, Іакова, Стефана, Луки, *Андрея*, Ѳеклы и всѣхъ тѣхъ, которымъ установлены великія почести и празднества, которыхъ самыя тѣла, также какъ и души, могущественны, когда ихъ чтутъ или къ нимъ прикасаются». Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VII Андрей Іерусалимскій, въ VIII Іоаннъ Дамаскинъ, Германъ Константинопольскій, Малаксъ, [2]), составили многія хвалебныя пѣсни, поемыя нынѣ Прав. Церковію въ честь св. Андрея Первозваннаго.

Во времена крестоносцевъ мощи Первозваннаго перенесены были въ 1208 году 8 мая въ Италію—въ городъ Амальфи, гдѣ доселѣ торжественно празднуется 8 день мая. Глава же Первозваннаго послѣднимъ императоромъ Царяграда Константиномъ перенесена въ Римъ, гдѣ она доселѣ чествуется въ Ватиканской базиликѣ св. Ап. Петра.

По долгому пребыванію мощей Ап. Андрея въ Царѣградѣ и по общенію родственному и духовному императоровъ и патріарховъ Константинопольскихъ съ самодержцами и святителями Россіи, неоднократно удѣляемы были имъ частицы св. мощей Первозваннаго. Такимъ образомъ и въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ хранится кисть отъ десной руки его, которую принесъ въ благословеніе царю Михаилу Ѳеодоровичу отъ вселенскаго патріарха Парѳенія, архимандритъ Солунскій Галактіонъ. Также патріархъ Іерусалимскій Аѳанасій прислалъ какъ священный даръ Святѣйшему Синоду часть отъ мощей Первозваннаго изъ Іерусалима, которая нынѣ хранится въ серебряномъ ковчегѣ въ Синодальной палатѣ [3]).

---

[1]) Сказаніе о св. великомученикѣ и чудотворцѣ Артеміѣ изъ церк. исторіи Филосторгія 16—17.—[2]) Малаксъ—протоіерей Новильскій, жилъ, какъ полагаютъ, въ XVI вѣкѣ. Христ. Чт. 1861 г. ст. II, ученобогословскія изслѣдованія.—[3]) Житія р. святыхъ, ноября 30.

Благоговѣніе древнихъ христіанъ къ Ап. Андрею сохранило для потомства и наружный образъ его; онъ былъ роста немалаго, нѣсколько согбенъ, носъ имѣлъ орлиный, глаза исполненные благодатнаго выраженія, брови стройные, волосы и браду густыя.

Какъ западные христіане съ особенною вѣрою обращаются къ Петру, коему они приписываютъ основаніе Церкви Римской: такъ восточные съ особенною любовію притекаютъ къ Андрею, который обошелъ предѣлы Церкви православной [1]).

Въ 1698 году Россія установила орденъ во имя св. Ап. Андрея Первозваннаго и на этомъ орденѣ нарекла Апостола своимъ особеннымъ покровителемъ. Посему день памяти св. Ап. Андрея Первозваннаго въ нашемъ отечествѣ есть вмѣстѣ и *кавалерскій* праздникъ ордена, учрежденнаго въ честь сего Апостола.

Въ день, посвященный памяти св. Апостола Андрея, Церковь прославляетъ его «яко Апостоловъ Первозваннаго, мужества тезоименитаго Богоглагольника, и Церкве возслѣдователя верховнаго, Петрова сродника: зане якоже древле сему, и нынѣ намъ воззва: «пріидите, обрѣтохомъ желаемаго (Христа). Градъ Патрскій пастыря показа тя, Апостоле Андрее» [2]). *Пареміи* на вечернѣ Церковь произноситъ изъ соборнаго посланія Ап. Петра,—*первая* содержитъ въ себѣ обращеніе Апостола къ христіанамъ, переселенцамъ, разсѣяннымъ въ Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асіи и Виѳиніи, гдѣ Ап. Андрей странствовалъ съ проповѣдію слова Божія (1 Петр. I, 1—II, 6); *вторая* глаголетъ о страданіяхъ Іисуса Христа, коими Онъ *намъ оставль образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его* и коимъ особенно послѣдовалъ Первозванный, бывъ распятъ на крестѣ (1 Петр. II, 22—III, 9); *третія*—о страданіяхъ плотію по примѣру Іисуса Христа, производящихъ спасительную перемѣну жизни нашей, какая произошла съ тѣми, коимъ Ап. Андрей проповѣдалъ Евангеліе (1 Петр. IV, 1—11). Въ *Евангеліи* утреннемъ Церковь благовѣствуетъ о призваніи Ап. Андрея отъ ловитвы рыбъ въ ловцы человѣковъ, вмѣстѣ съ другими рыбарями (Матѳ. IV, 18—23). Чтеніемъ *Апостола* на Литургіи Церковь изображаетъ уничиженное состояніе Апостоловъ ради спасенія своего и другихъ (1 Коринѳ. IV, 9—16), а чтеніемъ *Евангелія* благовѣствуетъ о первомъ призываніи Андрея, давшемъ ему имя Первозваннаго, и исповѣданіи имъ Спасителя Мессіею (Іоан. I, 35—51).

---

[1]) 30 ноября въ Константинопольской патріархіи совершается торжественная патріаршая литургія, которая четыре раза въ годъ бываетъ: въ Пасху, Рождество Христово, въ Пятьдесятницу и 30 ноября, при служеніи 12 архіереевъ. Изъ воспоминаній о востокѣ въ 9 бесѣдѣ 1863, г. № 29.—[2]) Тропарь и кондакъ праздника и стихир. на хвалит.

ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА ІАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА.

30 апрѣля.

Въ ликѣ св. Апостоловъ прав. Церковь прославляетъ трехъ Іакововъ—Іакова Зеведеева, Іакова Алфеева и Іакова Малаго. Въ отличіе отъ Іакова Алфеева и Іакова Малаго [1]), *Іаковъ Зеведеевъ*, призванный въ апостольство ранѣе ихъ, бывшій въ числѣ трехъ избраннѣйшихъ учениковъ Христовыхъ, прежде всѣхъ ихъ увѣнчанный вѣнцомъ мученическимъ и, можетъ быть, по старшинству своего возраста, называется также *Большимъ*. Онъ есть сынъ рыбаря Зеведея и Саломіи,—родной братъ Ап. Іоанна Богослова (Марк. III, 17). Въ званіе апостольства онъ призванъ отъ ловитвы рыбъ, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Іоанномъ (Матѳ. IV, 21—22). Какъ Симону, за твердое исповѣданіе вѣры, Господь сердцевѣдецъ далъ имя Петръ (Матѳ. XVI, 13—19), такъ Іакову Зеведееву Господь предпарекъ имя *Воанергесъ*, т. е. сынъ громовъ (Марк. III, 17), въ предзнаменованіе, какъ говорятъ св. Григорій Богословъ [2]) и Златоустъ [3]), громогласной его проповѣди Евангелія и, можетъ быть, вообще—великой ревности его, какою онъ имѣлъ отличаться въ званіи Апостола Христова (Лук. IX, 54). Вмѣстѣ съ Петромъ и Іоанномъ Іаковъ Зеведеевъ былъ свидѣтелемъ воскрешенія дочери Іаировой, преображенія Господня и таинственной молитвы Его въ саду Геѳсиманскомъ. Ап. Іаковъ Зеведеевъ первый изъ 12 Апостоловъ умеръ за своего Божественнаго Учителя. Иродъ Агриппа I, царь Іудейскій, воздвигшій гоненіе на Церковь Христову, обезглавилъ его въ Іерусалимѣ спустя около 42 лѣтъ по Р. Хр. (Дѣян. XII, 2). По сказанію Евсевія, нѣкто Іосія, приведшій невиннаго Апостола въ судилище, видя, какъ непоколебимо исповѣдуетъ онъ вѣру, твердымъ его исповѣданіемъ былъ такъ тронутъ, что самого себя объявилъ христіаниномъ. Итакъ подсудимый и доносчикъ оба ведены были на мученіе. Дорогою послѣдній просилъ прощенія у Апостола. Апостолъ отвѣтствовалъ: миръ тебѣ, и поцѣловалъ его. Оба были обезглавлены [4]). Мощи св. Ап. Іакова, если вѣрить западнымъ писателямъ, перенесены въ Испанію и положены въ городѣ Компостелѣ. При нашествіяхъ Сарацынъ Ап. Іаковъ неоднократно являлъ

---

[1]) См. ниже день Ап. Іакова брата Господня.—[2]) Въ словѣ на Пятьдесятницу.—[3]) Въ 52 словѣ томъ VI. Въ этомъ словѣ святитель говоритъ: Τὸν Ἰωάννην καὶ τὸν Ἰάκωβον ἐκάλεσεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ κήρυγμα μεγαλοφωνίας.—[4]) Кн. II, гл. 9.

Испанскимъ христіанамъ свою помощь [1]). Посему они почитаютъ Іакова Зеведеева преимущественно своимъ Апостоломъ.

Церковь Восточная, прославляя Апостола Іакова Зеведеева и моля его предстательствовать за насъ предъ Богомъ, возглашаетъ: «гласъ Божественный слышавъ призывающь тя, любовь отца презрѣлъ еси, и притеклъ ко Христу, и сподобился видѣти Господне Божественное преображеніе» [2]). Въ *паремiяхъ* на вечернѣ—чтеніями соборнаго посланія Ап. Іакова—въ *первой* поучаетъ съ радостію переносить искушенія, ведущія искушаемыхъ къ духовному совершенству (Іаков. I, 1—12); во *второй* произноситъ, что *Богъ нѣсть искушаемъ злыми, не искушаетъ же Той никогоже. Кійждо же искушается отъ своея похоти* (Іаков. I, 13—27); въ *третьей* о вѣрѣ нашей въ Господа нашего Іисуса Христа, которая должна быть безъ лицепріятія (Іаков. II, 1—13). *Евангеліе* на утрени Церковь произноситъ то же, что и на утрени въ день Ап. Петра и Павла. Чтеніемъ *Апостола* на литургіи Церковь повѣствуетъ о гоненіи христіанъ отъ Ирода и убіеніи Ап. Іакова (Дѣян. XII); чтеніемъ *Евангелія* благовѣствуетъ о призываніи Іакова въ званіе Апостола (Лук. V, 1—11).

ДЕНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА ФИЛИППА.

14 ноября.

Св. Ап. *Филиппа* не должно смѣшивать съ другимъ Ап. Филиппомъ, который принадлежитъ 70-ти [3]), былъ первоначально діакономъ (Дѣян. VI, 5), потомъ епископомъ; имѣлъ четырехъ дщерей, кои были пророчицы (Дѣян. XXI, 8, 9); проповѣдывалъ Евангеліе и творилъ чудеса въ *Самаріи*, крестилъ вельможу Еѳіопской царицы Кандакіи (Дѣян. VIII). Память Ап. Филиппа изъ 70 совершается въ 11 день октября. *Филиппъ* же, Апостолъ изъ двѣнадцати, родился въ Галилейскомъ городѣ—Виѳсаидѣ (домъ ловцевъ), откуда произошли и Ап. Петръ и Андрей; юность свою провелъ въ изученіи закона и пророковъ; особенно занимали его тѣ мѣста Писанія, которыя предсказывали скорое пришествіе Мессіи. Ревностный къ свободѣ своего отечества, угнетаемаго Римлянами, Филиппъ пламенно желалъ скорѣйшаго явленія обѣтованнаго Царя Израилева. Филиппъ провождалъ брачную жизнь, ко-

[1]) Annales Baronii sub anno 644.—[2]) Кондакъ.—[3]) Никифор. кн. II, гл. 6. Св. Исидор. Пелусіота въ р. перев. въ Твор. св. отецъ кн. 1, письмо 447.

торая, по замѣчанію св. Златоуста, не препятствовала ему постоянно и внимательно размышлять объ утѣхѣ Израиля—обѣтованномъ Мессіи (Іоан. I, 45), и имѣлъ у себя трехъ дочерей [1]). Услышавъ о св. Іоаннѣ Крестителѣ, о его строгой жизни и его проповѣди, ревнитель благочестія—Филиппъ покинулъ отчизну и домъ родительскій и сдѣлался однимъ изъ ближайшихъ учениковъ Іоанновыхъ. Съ восторгомъ узналъ онъ отъ св. Предтечи, что чаемый Мессія уже пришелъ.

Въ Апостольство призванъ былъ Филиппъ Самимъ Господомъ на другой день послѣдованія за Нимъ Петра и Андрея. Господь послѣ крещенія и сорокадневнаго поста въ Іорданской пустынѣ, намѣреваясь идти изъ Іудеи въ Галилею, встрѣтился съ Филиппомъ и сказалъ ему: *гряди по Мнѣ* (Іоан. I, 43). Филиппъ безмолвно послѣдовалъ за Господомъ, и съ этой минуты сдѣлался неотлучнымъ послѣдователемъ и ревностнѣйшимъ ученикомъ Господа. По призваніи своемъ Филиппъ тотчасъ привелъ къ Іисусу Христу друга своего и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, прежняго своего учителя Наѳанаила, который, увидѣвъ Спасителя, первый исповѣдалъ Его Сыномъ Божіимъ, Царемъ Израилевымъ (Іоан. I, 45—49). Спустя три дня послѣ сего Филиппъ былъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской, гдѣ *сотвори начатокъ знаменіемъ Іисусъ, и яви славу Свою: и вѣроваша въ Него ученицы Его* (Іоан. II, 2—11). Чрезъ годъ Спаситель изъ множества учениковъ Своихъ избралъ Филиппа въ число ближайшихъ и неразлучныхъ двѣнадцати Своихъ Апостоловъ (Марк. III, 14—18). Желая напитать въ пустынѣ болѣе пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами и двумя рыбами и явить Свое Божественное могущество, Господь спрашивалъ Филиппа, искушая его: *чимъ купимъ хлѣбы, да ядятъ сіи* (Іоан. VI, 5—7). По извѣщеніи Іисуса Христа Ап. Филиппомъ объ Еллинахъ, желавшихъ видѣть Спасителя, Господь предрекъ о Своей крестной смерти, которая прославитъ Его и привлечетъ къ Нему всѣхъ, и въ знаменіе истины словъ сихъ Богъ Отецъ всенароднымъ гласомъ Своимъ свидѣтельствовалъ: *прославихъ и паки прославлю* (Іоан. XII, 21—33). А по вопрошенію Ап. Филиппа о Богѣ Отцѣ: *Господи, покажи намъ Отца, и довлѣетъ намъ*, Господь открылъ, что Онъ есть единосущенъ Богу Отцу. *Не вѣруеши ли, яко Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ есть. Вѣруйте Мнѣ, яко Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ есть.* Открылъ также и о Св. Духѣ Утѣшителѣ, Котораго *Отецъ дастъ.* и *да будетъ* съ вѣрующими *въ вѣкъ*, и о любви

[1]) Климент. Александр. strom. lib. III, p. 428. Евсев. церковн. истор. кн. III, 30, 31, 39. Никиф. кн. II, гл. 44, и кн. III, гл. 20.

единосущныя Троицы къ вѣрующимъ: *имѣяй заповѣди Моя и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя: а любяй Мя, возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ: и Азъ возлюблю его, и явлюся ему Самъ* (Іоан. XIV, 8—21).

По вознесеніи Іисуса Христа и по сошествіи Св. Духа Ап. Филиппъ проповѣдывалъ Евангеліе въ странахъ Азіи и Африки [1]). Поприще своего служенія Филиппъ началъ на своей родинѣ. Проповѣдуя въ *Галилеѣ*, онъ встрѣтилъ однажды женщину, которая несла мертваго ребенка и неутѣшно плакала. Апостолъ Христовъ вспомнилъ Христову заповѣдь,—воскрешать мертвыхъ (Матѳ. X, 8), сжалился надъ бѣдною матерью, и воскресилъ ея дитя. Женщина со всѣмъ домомъ приняла св. крещеніе.

Изъ Галилеи св. Филиппъ предпринялъ путешествіе въ *Елладу*. Проповѣдуя Евангеліе и исцѣляя больныхъ, онъ въ одномъ Іонійскомъ городѣ воскресилъ еще мертвеца и симъ чудомъ обратилъ ко Христу множество Еллиновъ. Крестивъ многихъ въ городѣ и поставивъ Наркисса епископомъ, св. Филиппъ отправился въ *Парѳію*; благовѣствовалъ въ Кандакійскихъ городахъ *Аравіи* [2]). Изъ Аравіи, можетъ быть, св. Апостолъ Филиппъ путешествовалъ для проповѣди Евангелія въ Африку, о чемъ упоминается въ церковной службѣ, составленной въ IX в. св. Ѳеофаномъ Никейскимъ. Въ Африкѣ Ап. Филиппъ обратилъ ко Христу жителей *Ефіопіи*—нынѣшней Нубіи. «Ефіопія ликовствуетъ,— говоритъ Богомудрый пѣснотворецъ,—яко вѣнцемъ красуема тобою, просвѣтившися свѣтло торжествуетъ память твою, благоглаголиве Филиппе» [3]). Моремъ Ап. Филиппъ отплылъ къ *Азоту*. Ночью поднялась страшная буря и грозила кораблю неминуемою гибелью: святый вооружился молитвою;—и тогда въ глубокомъ мракѣ показался на воздухѣ свѣтозарный крестъ, разсѣялась тьма, и буря утихла. Прибывши въ *Азотъ*, святый Филиппъ обратилъ къ вѣрѣ домъ Никоклида, исцѣливъ дочь его Харитину отъ глазной болѣзни.

Изъ Азота благовѣстникъ Господень прибылъ въ Сирскій городъ *Іераполь*. Проповѣдуя здѣсь имя Христово безбоязненно, онъ подвергался опасности лишиться жизни, но хранимый силою Божіею, вмѣсто того обратилъ къ вѣрѣ сперва знаменитаго гражданина Ира съ домомъ и сосѣдями, потомъ градоначальника Аристарха, наконецъ, воскресивъ Ѳеофила отъ мертвыхъ и заставивъ его разсказать народу, что онъ видѣлъ за гробомъ, святый весь городъ привелъ ко Христу и поставилъ Ира епископомъ Іераполя.

[1]) Никифор. кн. II, гл. 39.—[2]) Чет.-Мин. 14 ноября.—[3]) 14 ноября, тропарь св. Ап. Филиппу.

Прошедъ Сирію и всю верхнюю Азію, Апостолъ Филиппъ отправился въ земли Мало-Азійскія—въ *Лидію* и *Мизію*, повсюду обращая заблуждшихъ къ познанію Бога истиннаго. Въ Малой Азіи св. Филиппъ имѣлъ утѣшеніе встрѣтиться со св. Варѳоломеемъ; и съ этихъ поръ два Апостола Христовы, сопровождаемые еще сестрою Филиппа, дѣвицею Маріамою, совокупно продолжали подвиги Апостольскіе и чудодѣйственные, служа спасенію рода человѣческаго и вмѣстѣ перенося многія отъ невѣрныхъ напасти и скорби: «біеми и въ темницахъ затворяеми, и каменіемъ побиваеми».

Въ Малой Азіи Господь послалъ Своимъ подвижникамъ новое утѣшеніе: они встрѣтились съ возлюбленнымъ ученикомъ Христовымъ Іоанномъ Богословомъ, и всѣ отправились во Фригію и прибыли въ другой Іераполь,—городъ Фригійскій. На основаніи древнихъ преданій церковный историкъ Никифоръ Каллистъ Ксанѳопулъ повѣствуетъ слѣдующее объ Апостольскихъ подвигахъ Ап. Филиппа [1]). «Филиппъ вмѣстѣ съ Ап. Варѳоломеемъ получилъ въ удѣлъ, для озаренія свѣтомъ Евангельскаго ученія, Сирію и Верхнюю Азію. Положивши основаніе вѣры во Іисуса Христа во всѣхъ городахъ, принадлежавшихъ къ симъ областямъ, они построили здѣсь храмы, рукоположили пресвитеровъ и епископовъ. Филиппъ же, прошедъ всѣ города Азійскіе, прибылъ въ Іераполь Фригійскій, городъ богатый и знаменитый, и совершенно соотвѣтствующій своему имени. Жители этого города столько преданы были идолопоклонству, что даже заключивъ въ капищѣ нѣкоторую ехидну, нечистую, ядоносную и кровожадную, чтили ее со всѣмъ великолѣпіемъ и торжественностію, подобающими Божеству, и приносили ей жертвы. Но лишь только прибылъ въ этотъ городъ Апостолъ съ сестрою своею Маріамою, которая, давъ обѣтъ дѣвства, сопровождала брата своего въ его Апостольскихъ странствованіяхъ, въ немъ тотчасъ прекратилось служеніе идоламъ, попрана сила и гордость обитавшихъ въ немъ демоновъ. Боготворимая жителями Іераполя ехидна изгнана была изъ своего обыкновеннаго жилища и исчезла какъ бы отъ горящаго пламени; чтившіе ее покрылись стыдомъ и досадою».

«Въ Іерополѣ былъ извѣстный всему городу сорокалѣтній слѣпецъ Стахій. Апостолы Христовы даровали ему зрѣніе; Стахій крестился. Чудо, совершенное надъ нимъ, привлекло къ Апостоламъ множество другихъ недужныхъ; Апостолы всѣхъ исцѣляли и вмѣстѣ учили. Оттого множество народа увѣровало во Христа, и между прочими жена градоначальника Никанора. Укушенная зміею и на-

[1]) Кн. III, гл. 33.

ходясь при смерти, она въ отсутствіе мужа, велѣла нести себя въ домъ Стахіевъ къ Апостоламъ. Получивъ исцѣленіе, она приняла отъ нихъ и вѣру Христову. Когда Никаноръ возвратился, слуги донесли ему, что жена его сдѣлалась христіанкою, бывъ научена нѣкоторыми пришельцами, обитающими въ домѣ Стахія. Разгнѣванный идолопоклонникъ приказалъ сжечь домъ Стахіевъ, а Апостоловъ схватить. Влачимые по улицамъ, терпя побои и ругательства, благовѣстники спасенія брошены въ темницу; потомъ приведены были въ судъ. Жрецы горько жаловались на опустошеніе идольскихъ капищъ, произведенное Апостолами обращеніемъ язычниковъ ко Христу. По сей причинѣ правитель Іерапольскій осудилъ Филиппа и Варѳоломея на распятіе. Святому Филиппу провертѣли ноги, и распявъ на крестѣ головою внизъ, повѣсили высоко на деревѣ, противъ капища ехиднина. Варѳоломея въ прямомъ положеніи распяли на деревѣ. Св. страдальцы, преданныя мученіямъ, молились Богу; и внезапно на значительное разстояніе разверзлась земля и поглотила множество народа, отчего весь городъ пришелъ въ величайшій ужасъ и смятеніе. Увидѣвъ явную погибель, всѣ оставшіеся невредимыми сочли это бѣдствіе небеснымъ гнѣвомъ и Божіимъ наказаніемъ за поношенія и муки, которыя они причинили св. служителямъ Христовымъ и немедленно приняли вѣру во Христа Іисуса. Тогда св. Варѳоломей снятъ былъ съ древа казни, и предалъ погребенію тѣло св. Филиппа, безтрепетно и мужественно окончившаго въ мученіяхъ свою жизнь» [1]). Св. Филиппъ скончался въ глубокой старости, св. Поликарпъ, епископъ Смирнскій, обратившійся въ христіанство не ранѣе 80 года по Р. Хр., по свидѣтельству Евсевія, основанному на словахъ св. Поликрата, былъ ученикомъ Ап. Филиппа [2]); онъ скончался около 98 года по Р. Хр. Евсевій, упоминая о мѣстѣ погребенія св. Ап. Филиппа, говоритъ: «въ Азіи погребенъ великій началовождь, имѣющій воскреснуть въ послѣдній день» [3]). По словамъ св. Златоуста, христіане—жители города Іераполя приписывали благоденствіе свое непрестаннымъ чудесамъ, совершавшимся силою мощей св. Ап. Филиппа [4]). Ѳеодоритъ въ своей исторіи пишетъ, что въ 394 году св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ и св. Ап. Филиппъ явились въ бѣлыхъ одеждахъ благочестивому императору Ѳеодосію I утромъ того дня, въ который онъ долженъ былъ сразиться съ войсками тирана Евгенія, и обѣщали Ему побѣду надъ врагомъ [5]). Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ и Византій написали нѣкоторыя хвалебныя пѣсни св. Ап. Филиппу, поемыя нынѣ прав. Церковію въ день, посвященный памяти сего Апостола.

[1]) Кн. II. гл. 39. Дороѳ. въ Синопсисѣ.—[2]) Кн. V, гл. 24.—[3]) Кн. III, гл. 31. [4]) Въ бесѣдѣ о 12 Апостолахъ. — [5]) Истор. кн. V. гл. 24.

Прославляя Ап. Филиппа, Церковь называетъ его ученикомъ, другомъ Господа и подражателемъ страданій Его [1]). *Париміи* въ день Ап. Филиппа произносятся тѣ же, какія и въ день св. Ап. Андрея Первозваннаго; *Евангеліе* на утрени то же, какое и въ день Ап. Петра и Павла. Чтеніе *Апостола* на литургіи то же, какое и въ день св. Ап. Андрея Первозваннаго, а чтеніемъ *Евангелія* Церковь благовѣствуетъ о призваніи св. Ап. Филиппа (Іоан. I, 43—51).

По имени св. Ап. Филиппа называется постъ предъ праздникомъ Рождества Христова, начинающійся 15 ноября.

Около 560 года мощи св. Филиппа перенесены въ Римъ и положены во храмѣ, посвященномъ Ап. Іакову и Филиппу, память же сего послѣдняго празднуется Римскою Церковію 1 мая. Одна рука св. Апостола, оставшаяся въ Царѣградѣ, 4-го марта 1204 года перенесена была во Флоренцію; Греческій императоръ Мануилъ Комнинъ даровалъ ее, какъ святый и драгоцѣнный залогъ, племянницѣ своей Маріи, когда въ 1167 году выдавалъ ее въ замужество за Іерусалимскаго короля Аморія, брата и преемника Балдуина III, изъ дома Анжуйскаго [2]).

ДНИ СВЯТАГО АПОСТОЛА ВАРѲОЛОМЕЯ.

11-го іюня и 25-го августа.

Сего Апостола считаютъ за одно лице съ Наѳанаиломъ (Іоан. I, 45—51; XXI, 2) [3]), который по отцѣ своемъ называется Варѳоломеемъ, т. е. сыномъ Ѳоломеевымъ, потому что Еврейское слово *варъ* значитъ сынъ. Къ Іисусу Христу Наѳанаилъ призванъ былъ Ап. Филиппомъ, который находитъ Наѳанаила и говоритъ ему: *Егоже писа Моисей въ законѣ, и пророцы, обрѣтохомъ Іисуса, Иже отъ Назарета.* Наѳанаилъ возразилъ Филиппу: *отъ Назарета можетъ ли что добро быти. Пріиди и виждь,* смиренно и благоразумно отвѣчалъ Филиппъ. Наѳанаилъ пошелъ, и когда приблизился, Господь возгласилъ: *се воистину Израильтянинъ, въ немже лъсти нѣсть. Како мя знаеши,* вопросилъ Наѳанаилъ. *Прежде даже не возгласи тебе Филиппъ, суща подъ смоковницею видѣхъ тя,* отвѣчалъ Господь. Увидѣвъ и услышавъ Господа сердцевѣдца, Который явилъ ему свое всевѣдѣніе, Наѳанаилъ тотчасъ и прежде всѣхъ Апостоловъ исповѣдалъ Христа Сыномъ Божіимъ, Царемъ Израилевымъ. Господь сказалъ исповѣднику: *большая сихъ узриши. Отселѣ узрите небо*

[1]) Кондакъ праздника.—[2]) Воскр. Чтеніе 1844 года, № 35.—[3]) Примѣч. въ Четь-Мин. 11 іюня.

отверсто, и Ангелы Божіи восходящыя и нисходящыя надъ Сына человѣческаго (Іоан. I, 45—51). Въ третій день послѣ сего Наѳанаилъ былъ съ Господомъ и съ прочими Его учениками на бракѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. II, 2). Чрезъ годъ Варѳоломей избранъ Господомъ изъ множества Его учениковъ въ ликъ двѣнадцати Апостоловъ (Лук. VI, 13—14).

По сошествіи Св. Духа Варѳоломей для проповѣди Евангелія путешествовалъ изъ Іудеи въ разныя страны Востока, часто вмѣстѣ съ Ап. Филиппомъ. По сказанію св. Іоанна Златоуста, былъ онъ въ *Сиріи, Фригіи, Ликаоніи* [1]), *Писидіи*, въ *Іераполѣ*, куда посланъ былъ Промысломъ на помощь Ап. Филиппу, котораго послѣ мученической его смерти Онъ предалъ тамъ погребенію [2]). По сказанію Евсевія, Варѳоломей простеръ проповѣдь слова даже до *Индіи* [3]), которую называютъ счастливою Аравіею [4]), и для Церкви Индійской оставилъ Евангеліе отъ Матѳея, писанное по-Еврейски и найденное тамъ во II вѣкѣ Пантеномъ, знаменитымъ наставникомъ Александрійскаго христіанскаго училища [5]). Изъ Индіи Ап. Варѳоломей возвратился въ *Арменію* и здѣсь скончался въ городѣ Альбанополѣ (Альбанѣ) мученическою смертію за Евангеліе, повѣшенъ бывъ на крестѣ, и потомъ усѣченъ мечемъ. Тѣло св. Варѳоломея положено было сначала въ Альбанополѣ [6]); потомъ врагами вѣры Христовой ввержено было въ море и Божіимъ промысломъ перенесено на Сицилійскій островъ Липари и тамъ погребено [7]). Ѳеодоръ Чтецъ пишетъ: «царь Анастасій (491—518) построилъ городъ Дары, и видѣлъ во снѣ св. Ап. Варѳоломея, который говорилъ ему, что онъ будетъ самъ хранить сей городъ. По этой причинѣ Анастасій перенесъ туда и положилъ тамъ останки его» [8]),—вѣроятно часть мощей. Во дни Ѳеофила Греческаго царя, въ 833 году, когда Липара покорена была Агарянами, тѣло св. Варѳоломея перенесено въ Беневенто—городъ Неапольскій [9]), а отсюда императоромъ Оттономъ II (973—989) въ Римъ [10]).

Преставленіе Ап. Варѳоломея Церковь воспоминаетъ 11 іюня, а перенесеніе мощей его въ Беневенто—25 августа. Въ эти дни она прославляетъ чудесное явленіе Апостола *ученій сіяніемъ* и *чудесы страшными*. Преподобный Іосифъ, творецъ каноновъ, украсилъ въ IX вѣкѣ празднество св. Ап. Варѳоломею церковными гимнами и каноннымі пѣснями, нынѣ возносимыми въ честь сего Апостола [11]).

---

[1]) Въ бесѣдѣ о двенадесяти Апостолахъ.—[2]) Никифор. кн. II, гл. 39.—[3]) Кн. V, гл. 10. Синопсисъ Дороѳея. — [4]) Прологъ 11 іюня. Catalogus scriptorum ecclesiasticorum Hieronimi.—[5]) Евсев. V, 10.—[6]) Никифор. кн. XVI, 37.—[7]) Прологъ 11 іюня.—[8]) По изложенію Никифора Каллиста, кн. II, 57.—[9]) Слѣдован. Псалтир. 25 августа.—[10]) Римск. письм. часть 1, письм. IX.—[11]) Церк. служба Ап. Варѳоломею.

Паріміи во дни посвященные св. ап. Варѳоломею читаются общія Апостоламъ:—*первая* говоритъ о дерзновеніи предъ Богомъ, какое имѣли Апостолы, потому что соблюдали заповѣди Божіи, и о различеніи *Духа Божія*, обитавшаго въ Апостолахъ, и *духа лестча*, коимъ исполнены были лжепророки (1 Іоан. III, 21—IV, 1—6); *вторая* возвѣщаетъ отъ лица Апостоловъ: *мы видѣхомъ и свидѣтельствуемъ, яко Отецъ посла Сына Спасителя міру. Иже аще исповѣсть, яко Іисусъ есть Сынъ Божій, Богъ въ Немъ пребываетъ, и той въ Бозѣ* (1 Іоан. IV, 11—16); *третья* глаголетъ о побѣдѣ, которая чрезъ Апостоловъ совершилась въ мірѣ: *и сія есть побѣда побѣдившая міръ, вѣра наша. Кто есть побѣждаяй міръ, токмо вѣруяй, яко Іисусъ есть Сынъ Божій* (1 Іоан. IV, 20—V, 5). *Евангеліе* на утрени то же, что и на утрени въ день Ап. Петра и Павла. На литургіи чтеніемъ *Апостола* Церковь проповѣдуетъ о гоненіи первыхъ учениковъ Христовыхъ, которое обращено было Промысломъ къ распространенію слова Божія, и о дѣяніяхъ св. Апостоловъ къ умноженію Церкви Христовой (Дѣян. XI, 19—30); а въ чтеніи *Евангелія* Спаситель благовѣствуетъ, что *слушаяй васъ*—Апостоловъ, *Мене слушаетъ* (Лук. X, 16—21).

ДЕНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА ѲОМЫ.

6-го октября.

Этотъ Апостолъ называется также *Дидимъ*, Греческимъ именемъ, которое значитъ то же, что по-Еврейски *Ѳома* т. е. *близнецъ*. Онъ нѣжно привязанъ былъ къ Іисусу Христу. Нѣкогда ученики Его изъ любви къ Нему говорили: *Равви, нынѣ искаху Тебе каменіемъ побити Іудее, и паки ли идеши тамо*; а Ѳома сказалъ: *идемъ и мы, да умремъ съ Нимъ* (Іоан. XI, 8, 16). Во время послѣдней вечери, когда Господь объявилъ ученикамъ Своимъ объ удаленіи Своемъ къ Богу Отцу, Ѳома сказалъ: *Господи, не вѣмы, камо идеши. Христосъ* отвѣчалъ: *Азъ есмь путь и истина и животъ: никтоже пріидетъ ко Отцу, токмо Мною* (Іоан. XIV, 6) [1].

По сошествіи Св. Духа Ѳома проповѣдывалъ Евангеліе въ *Палестинѣ* (Дѣян. II, 2; VIII, 1, 14), *Месопотаміи* и въ другихъ странахъ. «Ѳома, бывшій нѣкогда слабѣе другихъ Апостоловъ въ вѣрѣ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, сдѣлался по благодати Божіей мужественнѣе, ревностнѣе и неутомимѣе всѣхъ ихъ, такъ что обошелъ со своею проповѣдію почти всю землю, не убояв-

[1]) Прочія сказанія Еван. о Ѳомѣ см. ниже (кн. 2-я), въ недѣлю о Ѳомѣ.

шись возвѣщать слово Божіе народамъ свирѣпымъ, дикимъ и кровожаднымъ» [1]). Ѳома исполнилъ обѣщаніе Іисуса Христа Авгарю царю Эдесскому, который, прося Спасителя придти къ нему и исцѣлить его отъ болѣзни, получилъ отъ Господа отвѣтъ, что по вознесеніи Его придетъ къ нему одинъ изъ Апостоловъ и исцѣлитъ его: Ѳома послалъ къ Авгарю Ѳаддея, одного изъ 70 Апостоловъ. Ѳаддей дѣйствительно исцѣлилъ Авгаря, его сына и многихъ другихъ отъ болѣзней и обратилъ въ христіанство, и основалъ Церковь Эдесскую [2]). Древнія, съ апостольскихъ временъ существовавшія Церкви въ Месопотаміи, Ктезифонская и Низибійская, всегда почитали своимъ Апостоломъ св. Ап. Ѳому [3]).

По древнему преданію Климента Александрійскаго и Оригена, Ап. Ѳома проповѣдывалъ Евангеліе въ *Парѳіи*. Поэтому достовѣрно преданіе, сохранившееся между сочиненіями блаженнаго Іеронима, что тамъ Ѳома благовѣствовалъ не только Парѳянамъ, но и всѣмъ народамъ, которые имъ были подвластны: *Мидянамъ*, *Персамъ*, *Бактріянамъ* и другимъ [4]). Многіе писатели IV вѣка свидѣтельствуютъ, что св. Ѳома проповѣдывалъ еще въ *Индіи*: и это очень вѣроятно. Хотя древніе писатели нерѣдко называли Индіею всѣ юговосточныя страны Азіи, за предѣлами Римской имперіи,— особенно Аравію и Абиссинію [5]); но другіе, упоминая объ Индіи и индійскихъ островахъ, указываютъ на Индію въ собственномъ смыслѣ [6]). Дѣйствительно у христіанъ этой части Азіи издревле сохраняется преданіе, что у нихъ вѣра Христова первоначально насаждена Ап. Ѳомою или его учениками. Когда Португальцы въ первый разъ въ 1500 году приплыли къ берегамъ Индіи, нашли въ Малипурѣ поселеніе христіанъ, которые говорили, что они приняли вѣру отъ Ап. Ѳомы [7]), и этотъ городъ въ концѣ прошедшаго столѣтія называли городомъ св. Ѳомы [8]).

Проповѣдь Евангелія Ап. Ѳома запечатлѣлъ мученическою смертію. Въ Индіи въ городѣ Мелипурѣ или Малипурѣ, лежащемъ на восточной сторонѣ Индійскаго полуострова, Ѳома заключенъ былъ въ темницу за обращеніе сына и супруги царя ко Христу и по-

---

[1]) Въ бесѣдѣ LXI на Ев. отъ Іоанна.—[2]) Евсев. кн. I, гл. 13; кн. II, гл. 1.—[3]) 13 письмо св. Григорія Нисскаго. — [4]) Hieronym. de vitis Apostolorum, n. V. Дороѳ. въ Синопсисѣ.—[5]) Напр. Филосторг. въ Церк. истор. кн. III, гл. 4—5. [6]) Амвроc. Медіоланск. въ толкован. на XLV псал. Павлин. Нолансk. carmen 26. Никифор. 2. 40.—[7]) Dictionnaire de theologie Bergier—Thomas Apotre. Manuel des fêtes et solennités be l'eglise par Philbert. Москвитян. № 2. 1845 г. Индійская Церковь. Въ древ. р. лѣтоп. ч. 2. стр. 170 говорится: „земля Индійская похваляетъ Ап. Ѳому".—[8]) Lettres édifiantes, écrites de missions étrangers. Nouvelle édition. T. 1. Mission de Seyde.

томъ пронзенъ копьями, и такимъ образомъ переселился къ Тому, чьи прободенныя ребра осязалъ онъ [1]). Тѣло Ап. Ѳомы въ 385 г. перенесено въ Месопотамію—городъ Эдессу, нынѣ Орфу, которая, говорилъ Руффинъ въ V вѣкѣ, украшена мощами Ап. Ѳомы [2]). На гробѣ его построена была церковь во имя его [3]). Въ IV вѣкѣ въ день памяти Ап. Ѳомы св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ похвальное ему слово [4]).

Церковь прославляетъ Ап. Ѳому, яко исповѣдника воскресенія Христова и проповѣдника страданій Его, раны коихъ осязалъ онъ своею рукою [5]).

Въ *паремiяхъ* при Богослуженіи въ честь св. Ап. Ѳомы Церковь произноситъ—въ *первой* слова Апостола Іоанна Богослова, который говоритъ: *еже слышахомъ, еже видѣхомъ очима нашима, еже узрѣхомъ, и руки наша осязаша, повѣдаемъ вамъ.* Слова Богослова относятся ко всѣмъ Апостоламъ и особенно къ Ап. Ѳомѣ, который осязалъ раны Господа своими руками (1 Іоан. I, 1—7); во *второй* читается о томъ же, что въ первой паремiи въ день Ап. Іакова Заведеева [5]); въ *третьей* Церковь говоритъ: *возлюбленніи, поминайте глаголы преждереченныя отъ Апостолъ Господа нашего Іисуса Христа* (Іуд. ст. 7—25). *Евангеліе* на утрени въ день Ап. Ѳомы то же, что и въ день первоверховныхъ Апостоловъ 29-го іюня. Чтеніе *Апостола* на литургіи то же, что въ день св. Ап. Первозваннаго 30-го ноября; а *Евангеліе*—объ осязаніи ранъ и исповѣданіи воскресшаго Господа Ап. Ѳомою (Іоан. XX, 19—31).

ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА ІАКОВА АЛФЕЕВА.

9-го октября.

Іакова *Алфеева* нѣкоторые признаютъ за одно лице съ Ап. Іаковомъ меньшимъ, братомъ Господнимъ по плоти. Но Церковь на основаніи Писанія (Матѳ. X, 3. Марк. III, 18. Лук. VI, 15) ясно отличаетъ Іакова Алфеева отъ Іакова, брата Господня по плоти, назначая сему послѣднему празднованіе 23-го октября и 4-го января, причисляя его къ лику 70 Апостоловъ [7]). Святаго же Ап. Іакова Алфеева Церковь причисляетъ къ славнымъ и всехвальнымъ Апостоламъ и называетъ братомъ Евангелиста Матѳея.

[1]) Никифор. кн. 2, гл. 40.—[2]) Руфф. кн. 2, гл. 5.—[3]) Соврат. кн. IV, гл. 14, 48. Ѳеодор. Чтец. кн. I.—[4]) Слов. XXXII. т. 6.—[5]) Тропарь праздника. — [6]) См. выше 30-го апрѣля.—[7]) См. ниже объ Іаковѣ братѣ Господнемъ.

По сошествіи Св. Духа свои Апостольскіе труды Іаковъ Алфеевъ совершалъ вмѣстѣ съ прочими Апостолами (Дѣян. VI, 2) въ *Іудеѣ*, *Эдессѣ*, гдѣ былъ онъ съ Ап. Андреемъ Первозваннымъ, во время третьяго его путешествія [1]), и также странствовалъ для проповѣди, по сказанію Никифора Каллиста, въ *Газу*, *Елевѳерополь* и въ сопредѣльныя мѣста. Отсюда св. Апостолъ для благовѣстія Евангелія удалился въ *Египетъ* и въ городѣ *Остракинѣ*, послѣ немалаго въ немъ пребыванія, запечатлѣлъ свои Апостольскія подвиги мученическою смертію на крестѣ [2]).

Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ Никейскій написалъ канонъ св. Ап. Іакову Алфееву, поемый нынѣ православною Церковію въ день его памяти. Въ этотъ день Церковь между прочимъ взываетъ намъ: твердо мудрости догматы въ души благочестивыхъ вложившаго похвалами да ублажаемъ, яко Благовѣщателя [3]). *Пареміи* и *Евангеліе* на утрени въ день св. Ап. Іакова Алфеева произносятся тѣ же, какія въ день Ап. Варѳоломея, 11 іюня. На литургіи чтеніе *Апостола* то же, что и въ день св. Ап. Андрея Первозваннаго (1 Коринѳ. IV, 9—16), и чтеніе *Евангелія* то же, что и въ день св. Ап. Варѳоломея (Лук. X, 16—21).

ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА СИМОНА ЗИЛОТА.

10-го мая.

Ап. *Симона* должно отличать отъ Симона Петра, первоверховнаго Апостола и другаго Симона или Симеона, сродника Господня по плоти (Матѳ. XIII, 55), который причисляется къ 70 ученикамъ Христовымъ и почитается вторымъ епископомъ Іерусалимскимъ,—преемникомъ Ап. Іакова, брата Господня по плоти [4]). Симонъ Апостолъ изъ дванадесяти родился въ Канѣ Галилейской, по плоти братъ Ап. Іуды и Господа (Матѳ. XIII, 55), и называется также *Кананитомъ* (Матѳ. X, 4. Марк. III, 18)—по-Еврейски, или *Зилотомъ* (Дѣян. I, 13)—по-Гречески: то и другое имя значитъ: *ревнитель закона*. Вѣроятно, что до апостольства своего Симонъ принадлежалъ къ обществу *Зилотовъ*, которые были во время земной жизни Спасителя и особенно ревновали о исполненіи закона Моисеева [5]), подобно Финеесу, *древле возревновавшему*

[1]) См. объ Ап. Андреѣ выше, стр. 316.—[2]) Никифор. кн. II, гл. 40. См. также объ Апостолахъ въ началѣ Богослужебн. кн. Апостолъ.—[3]) Тропарь праздника 9-го октября.—[4]) Евсев. кн. III. гл. 11. 32. Catalogus scriptorum ecclesiasticorum Hyeronimi. Память его 27 апр. — [5]) Іосиф. Флав. о войнѣ Іуд. кн. VI. гл. 3, 9.

ревностію страху Господню (Числ. XXV, 11, Сирах. XLV, 28. 1 Маккав. II. 54). Нѣкоторые думаютъ, что къ Симону званъ былъ Іисусъ Христосъ съ учениками на бракъ въ Кану Галилейскую, и гдѣ впослѣдствіи построена была Равноапостольною царицею Еленою церковь [1]). Въ служеніи апостольскомъ Симонъ названъ Кананитомъ или ревнителемъ, говоритъ Никифоръ Каллистъ, по пламенной своей ревности и любви къ Божественному Учителю Христу и къ распространенію Его Евангелія [2]).

По сошествіи Св. Духа ревнитель закона Христова проповѣдалъ вѣру въ *Іудеѣ*, также въ *Эдессѣ*, *Сванетіи*, въ предѣлахъ *Осетинъ*, въ Абхазіи—городѣ *Севастѣ*—нынѣшнемъ Сухумѣ. Въ сихъ мѣстахъ Ап. Симонъ былъ съ Андреемъ Первозваннымъ, во время третьяго его путешествія для проповѣди Евангелія. Кромѣ сего Ап. Симонъ странствовалъ съ словомъ спасенія въ *Египетъ*, *Киринею*, *Мавританію*, *Ливію и Британію*. Многими чудесными знаменіями и Божественнымъ ученіемъ прославляя Христа Спасителя и подвергаясь за то безчисленнымъ огорченіямъ и гоненіямъ, онъ наконецъ съ невыразимою радостію вкусилъ въ Британіи крестную смерть и переселился къ своему возлюбленному Учителю и въ этой странѣ погребенъ [3]).

Впрочемъ преданія о мѣстѣ погребенія св. Ап. Симона различны. Гробъ его древле указывали въ приморскомъ городѣ Воспорѣ, лежавшемъ въ землѣ Таврогунновъ; а другіе указываютъ могилу Ап. Симона въ городѣ Никопсіи, лежавшемъ между Джагетіею и Абхазіею. Остатки сего города доселѣ мѣстные жители показываютъ южнѣе Пицунды и Бамборъ, недалеко отъ морскаго берега, въ одной запустѣвшей церкви [4]).

Церковь прославляетъ Симона, какъ учителя, положившаго въ душахъ благочествующихъ ученіе премудрости [5]). *Париміи* и *Евангеліе* на утрени, равно и чтеніе *Апостола* на литургіи въ день св. Апостола Симона тѣ же, какія и въ день св. Ап. Варѳоломея 11-го іюня. Чтеніе *Евангелія* на литургіи благовѣствуетъ о братіяхъ Господа по плоти, между коими упоминаетъ Евангеліе и о Симонѣ (Матѳ. XIII, 54—58).

---

[1]) Никифор. истор. кн. VIII, гл. 30.—[2]) Истор. кн. II, гл. 40. — [3]) Никифор. Истор. кн. II, гл. 40. Дороѳ. въ Синопсисѣ.—[4]) См. житіе св. Ап. Андрея Первозваннаго, мѣсяцъ ноябрь, въ сочиненіи: Житія св. Р. Церкви. Грузія и Арменія, част. III. Абхазія — [5]) Кондакъ праздника.

ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА ІУДЫ ІАКОВЛЕВА.

19-го іюня.

Св. Ап. *Іуда* изъ племени Давида и Соломона; родился въ Назаретѣ отъ Клеопы брата Іосифа, которому обручена была Пресв. Дѣва Марія, и посему называется братомъ и сродникомъ Господнимъ по плоти (Матѳ. XII, 55). Онъ есть родной братъ Симеона епископа Іерусалимскаго, сродника Господня Іакова Меньшаго и потому называется *Іуда Іаковлевъ* (Лук. VI, 16. Дѣян. I, 13); именуется также *Леввеемъ, Ѳаддеемъ* и *Варсавою* (Матѳ. X, 3. Дѣян. XV, 22), можетъ быть для отличія отъ Іуды искаріотскаго. До апостольства своего онъ занимался земледѣліемъ [1]). На тайной вечери Іуда спросилъ: *Господи, что бысть, яко намъ хощеши явитися, а не мірови.* Господь отвѣтилъ: *Кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ: и Отецъ Мой возлюбитъ его, и къ нему придемъ, и обитель у него сотворимъ* (Іоан. XIV, 22—23).

Призванный воздѣлывать виноградникъ Церкви Христовой, св. Ап. Іуда по сошествіи Св. Духа проповѣдывалъ Евангеліе въ *Іудеѣ, Галилеѣ, Самаріи и Идумеѣ*; потомъ въ *Аравіи, Сиріи* и *Месопотаміи*, и наконецъ въ *Персіи* и *Арменіи*. Изъ Персіи послѣ 66 или 67 года по Р. Хр. онъ написалъ свое краткое *Соборное* посланіе къ вѣрующимъ изъ Іудеевъ, бывшимъ въ разсѣяніи (Іуд. ст. 17—18), противъ николаитовъ и другихъ еретиковъ, увѣрявшихъ, что добрыя дѣла для спасенія не нужны. Въ Арменіи въ царствованіе Траяна онъ мученически скончался, около 80 года по Р. Хр., бывъ повѣшенъ на крестѣ и прострѣленъ [2]). Армяне почитаютъ Іуду особенно своимъ Апостоломъ. Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ митрополитъ Никейскій написалъ канонъ на день Ап. Іуды, поемый нынѣ Прав. Церковію въ день преставленія сего Апостола.

Церковь Восточно-каѳолическая прославляетъ Іуду, какъ «Христова сродника, тверда мученика, собесѣдника Павлова, проповѣдника Божественной благодати и тайноглагольника» [3]). Въ *Паріміяхъ* на утрени въ день св. Ап. Іуды Церковь произноситъ все Соборное посланіе Ап. Іуды—въ *первой* стихи 1—10, во *второй* 11—16, а въ *третьей* 17—25, увѣщавая вѣрующихъ чтеніемъ сихъ паримій подвизаться за вѣру среди нечестія и соблазновъ. *Евангеліе* на утрени въ день Ап. Іуды то же, что въ день св. Ап. Ѳомы и чтеніе *Апостола* на литургіи то же, что третія паримія въ день

[1]) Constit. Apostol. lib. II. cap. 63. — [2]) Никифор. кн. II. гл. 40.—[3]) Тропарь и кондакъ праздника.

Ап. Ѳомы; а въ литургійномъ Евангеліи Церковь благовѣствуетъ объ отвѣтѣ Господа на вопросъ Іуды: *Господи, что бысть, яко намъ хощеши явитися, а не мірови* (Іоан. XIV, 21—24). Итакъ Господь хотѣлъ явиться ученикамъ Своимъ потому, что они соблюдаютъ заповѣди Его и любятъ Его.

ДЕНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА МАТѲІЯ.

9-го августа.

Св. Ап. *Матѳій* родомъ изъ Виѳлеема, отъ племени Іудова. По вознесеніи Іисуса Христа, когда всѣ Апостолы пребывали въ Іерусалимѣ, ожидая сошествія обѣтованнаго имъ Св. Духа, Матѳій изъ числа 70 учениковъ Іисуса Христа, съ Іосифомъ Варсавою, который прозванъ Іустомъ, т. е. *правдивымъ*, представленъ былъ Ап. Петромъ Церкви Христовой, въ собраніи коей было около 120 человѣкъ, для восполненія дванадесяточисленнаго лика Апостоловъ, умаленнаго отпаденіемъ Іуды искаріотскаго. «Братія! говорилъ Ап. Петръ, надобно было исполниться тому, что въ Писаніи пророкъ Духъ Святый устами Давида о Іудѣ, приведшемъ тѣхъ, кои пояли Іисуса. Онъ сопричисленъ былъ къ намъ и получилъ жребій служенія сего. Но пріобрѣлъ землю неправедною мздою; и когда низринулся, разверзлось у него чрево и выпали всѣ внутренности его. И сіе сдѣлалось извѣстно всѣмъ жителямъ Іерусалима, такъ что земля та на ихъ отечественномъ языкѣ названа Акелдама, т. е. земля крови. Въ книгѣ же псалмовъ написано: *да будетъ дворъ его пустъ, и да не будетъ живущаго въ немъ и достоинство его да пріиметъ инъ* (LXVIII, 26; CVII, 8). Итакъ надобно, чтобы кто нибудь изъ тѣхъ, которые находились съ нами во все время, когда пребывалъ и обращался съ нами Господь Іисусъ, начиная отъ крещенія Іоаннова, до того дня, какъ Онъ вознесся отъ насъ, былъ вмѣстѣ съ нами свидѣтелемъ воскресенія Его. Тогда поставили двоихъ, Іосифа называемаго Варсавою и Матѳія; помолились и сказали: *Ты, Господи, сердцевѣдче всѣхъ, покажи, егоже избралъ еси отъ сею двою единаго, пріяти жребій служенія сего и апостольства, изъ негоже испаде Іуда, ити въ мѣсто свое.* Бросили жребій; жребій палъ на Матѳія, и онъ причтенъ къ 11 Апостоламъ (Дѣян. I, 15—26).

По сошествіи Св. Духа Ап. Матѳій первоначально благовѣствовалъ Евангеліе въ *Іерусалимѣ* и *Іудеѣ*, вмѣстѣ съ прочими Апостолами (Дѣян. VI, 2; VIII, 1, 14). Изъ Іерусалима съ Ап.

Петромъ и Андреемъ, во время перваго его апостольскаго путешествія, ходилъ въ *Антіохію* Сирійскую, былъ въ *Тіанѣ*, городѣ Каппадокійскомъ и въ *Синопѣ*. Здѣсь св. Ап. Матѳій заключенъ былъ за слово Божіе въ темницу, изъ которой чудесно освобожденъ былъ св. Ап. Андреемъ Первозваннымъ. Послѣ сего Ап. Матѳій путешествовалъ также въ *Амисію* или *Амазію*, городъ на берегу Понта. Во время третьяго путешествія Ап. Андрея Матѳій былъ съ нимъ въ *Эдессѣ* и *Севастіи*. Онъ странствовалъ также съ проповѣдію Евангелія, какъ пишутъ Дороѳей и Никифоръ Каллистъ, въ *Ефіопію*.

Послужа распространенію и утвержденію Евангелія словомъ и дѣломъ, св. Матѳій обратилъ ко Христу многихъ, и послѣ многихъ различныхъ страданій за имя Христово—небоязненно и мужественно принялъ мученическій вѣнецъ въ Іерусалимѣ, бывъ побіенъ каменіемъ, при архіереѣ Ананѣ, а по мнѣнію иныхъ, въ Колхидѣ [1]).

По сказанію путешественниковъ, мощи св. Ап. Матѳія нынѣ пребываютъ въ Римѣ [2]).

На день смерти св. Ап. Матѳія въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ митрополитъ Никейскій написалъ канонъ. Церковь прославляетъ Ап. Матѳія, какъ «Божественнаго просвѣтителя язычниковъ» [3]). *Париміи* и *Евангеліе* на утрени въ день св. Ап. Матѳія общія Апостоламъ, какія напримѣръ произносятся въ день Ап. Варѳоломея (1 Іоан. III, 21; IV, 1—6; 1 Іоан. V, 11—16; 1 Іоан. IV, 20; V, 5). Чтеніе *Апостола* на литургіи Церковь произноситъ объ избраніи и причтеніи Матѳія къ единонадесяти Апостоламъ (Дѣян. I, 12—17, 21—26), а въ *Евангеліи* благовѣствуетъ о наставленіи, данномъ ученикамъ Господомъ, когда Онъ посылалъ ихъ на проповѣдь (Лук. IX, 1—6).

Дни св. славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и Евангелистовъ.

Господь *далъ есть овы убо Апостолы, овы же пророки, овы же благовѣствьствники* (Евангелисты) (Ефес. IV, 11). Итакъ четыре изъ Апостоловъ Господа нашего Іисуса Христа называются *Евангелистами*, т. е. благовѣстниками. Имя *Евангелистъ* означаетъ иногда и вообще благовѣстника и Апостола (Дѣян. XXI, 8), но преимущественно оно усвоено св. Церковію четыремъ писателямъ св. Евангелія—*Матѳею, Марку, Лукѣ* и *Іоанну*, изъ коихъ первый и послѣдній принадлежали къ 12, а тѣ къ 70 Апостоламъ. Хотя

[1]) Чет.-Мин. Дороѳей въ Синопсисѣ. Никифоръ кн. II, гл. 40. — [2]) Римск. письм. кн. 1, письмо 2.—[3]) Кондакъ праздника.

Апостолы изъ лика 70 не называются славными и всехвальными, но Маркъ и Лука, какъ Евангелисты—ради великой славы святаго Евангелія, при чтеніи благовѣстія ихъ именуются также славными и всехвальными.

Четыре символическія лица—человѣка, льва, тельца и орла, подъ коими въ первой главѣ пророка Іезекіиля и въ четвертой Апокалипсиса представлены херувимы, духовно означаютъ, по изъясненію Церкви и св. отецъ [1]), четырехъ Евангелистовъ. *Человѣкъ Ангелоподобный,* изображаемый съ Ев. Матѳеемъ, означаетъ, что сей Евангелистъ благовѣствуетъ особенно о воплощеніи Іисуса Христа, сына Давидова, начиная свое Евангеліе благовѣстіемъ о предкахъ Іисуса Христа, изъ рода коихъ произошелъ Онъ по Своему человѣчеству. Ев. Маркъ [2]) имѣетъ символомъ *льва,* потому что рыканіе этого звѣря есть приличное примѣненіе къ первымъ словамъ Евангелія, содержащимъ проповѣдь Іоанна Крестителя, который былъ *гласъ вопіющаго въ пустыни.* Ев. Лука изображается съ *тельцемъ.* Это жертвенное животное, приносимое въ Ветхомъ Завѣтѣ при посвященіи священниковъ и при жертвѣ о грѣхѣ (Левит. IV, 3; VIII), ближайшимъ образомъ указуетъ на служеніе священника Захаріи, составляющее начало Евангелія отъ Луки. Наконецъ *орелъ* парящій усвоенъ Ев. Іоанну, въ знакъ особенной высоты ученія, коимъ Евангеліе отъ Іоанна и начинается и все исполнено [3]).

Символическія лица на изображеніяхъ Евангелистовъ, заимствованныя отъ херувимовъ (Апокалипс. IV, 6—8), на которыхъ Богъ таинственно сидитъ и коихъ лица обращены на четыре стороны, внушаютъ, что четыре Евангелія, всюду дышущія нетлѣніемъ и животворящія человѣковъ, суть неумолкаемыя благовѣстія о Господѣ, сидящемъ на херувимахъ и явившемся на землѣ для спасенія всѣхъ человѣковъ [4]).

Четыре Евангелиста, равно и прочіе Апостолы, суть непререкаемые свидѣтели Божественной истины, по слову Самого Господа: *вы же есте свидѣтеліе сими* (Лук. XXIV, 48), какими они дѣйствительно и были. Они сами говорятъ: *не можемъ мы, яже видѣхомъ и слышахомъ, не глаголати* (Дѣян. IV, 20): *бѣ исперва, еже слышахомъ, еже видѣхомъ очима нашима, еже узрѣхомъ и руки*

---

[1]) Кратк. обозрѣніе Священ. Писанія Ветх. и Нов. Завѣта св. Аѳанасія В. Златоуст. слово 21, томъ VI, Augustin. de consensu Evangelistarum.—[2]) Древле согласно съ Иринеемъ (adversus haereses, III, II, 17), иногда писали св. Марка съ орломъ, а Іоанна со львомъ, но соборомъ, бывшимъ въ Москвѣ въ 1667 году, предписано изображать такъ, какъ нынѣ изображается.—[3]) Hieronym. contra Jovinianum.—[4]) Въ предислов. къ Богослужебн. Евангелію.

наша осязаша, возвѣщаемъ вамъ (1 Іоан. I, 1—3). Евангелисты писали при жизни многочисленныхъ очевидцевъ—христіанъ, Іудеевъ и язычниковъ, въ разныхъ странахъ, хотя неодинаковымъ образомъ, но и не противорѣча одинъ другому (Лук. I, 1—3). «Если-бы всѣ, говоритъ св. Златоустъ, сказали обо всемъ: мы не всѣмъ бы внимали прилежно, такъ какъ и одинъ могъ бы научить всему; а если бы всѣ обо всемъ говорили различно, тогда не открылось бы отличное ихъ согласіе. Поэтому они много написали, и всѣ вообще и каждый особо» [1]). Если по закону *при устѣхъ двою или тріехъ свидѣтелей станетъ всякъ глаголъ* (Второзак. XVII, 6. 2 Коринѳ. XIII, 1), то сколь непреложная истина возвѣщается свидѣтельствомъ многихъ учениковъ Христовыхъ, Апостоловъ-Евангелистовъ, самовидцевъ Іисуса Христа и свидѣтельствомъ всей христіанской Церкви, находящейся подъ солнцемъ!

Нелѣпыя клеветы Іудеевъ, нападки языческихъ философовъ, лжеучителей христіанскихъ и многихъ другихъ на святое Евангеліе, легкомысліемъ и невѣдѣніемъ увлеченныхъ къ невѣрію, и немалое число подложныхъ Евангелій [2]), не могшія ни подавить, ни затмить небесной истины Евангелія, не свидѣтельствуютъ ли, что оно имѣетъ неопровержимую силу всемірной Божественной истины, которой многіе, по слѣпотѣ ума и нечистотѣ сердца своего, не видятъ и не ощущаютъ, но которая никогда не затмѣвается и сіяетъ вездѣ!

ДЕНЬ СВ. АП. И ЕВАНГЕЛИСТА МАТѲЕЯ.

16-го ноября.

Св. Ап. и Ев. *Матѳей* принадлежитъ къ числу 12 Апостоловъ и въ Писаніи называется также *Левій* (Лук. V, 27). Онъ есть братъ св. Ап. Іакова Алфеева и до призванія своего въ Апостольство былъ Галилейскій мытарь, т.-е. сборщикъ податей (Лук. V, 27. Марк. II, 14). Господь узрѣлъ его *сѣдяща на мытницѣ* и призвалъ: *по Мнѣ гряди: и востав, по Немъ иде.* Оставивъ все, онъ пошелъ за Господомъ и сдѣлалъ для Господа въ домѣ своемъ *учрежденіе веліе*, т. е. угощеніе: великое множество мытарей и другихъ, близкихъ Матѳею по родству и занятіямъ, возлежали со Іисусомъ Христомъ за трапезою. Господь окруженъ былъ тогда совоз-

[1]) Св. Злат. во 2 бесѣдѣ о Лазарѣ. 8. — [2]) Напр. Евангелія отъ Ѳомы, отъ Петра, отъ Евреевъ, Маркіоново и другія. Евсев. III, 27; VI, 12. Сокр. I, 22. Fabricii Codex apocriphus Nov. Testam.

лежащими Ему учениками, и потомъ ближе всѣхъ—мытарями и грѣшниками: это, можетъ быть, оскорбило книжниковъ и фарисеевъ и они начали упрекать учениковъ за Учителя, говоря: *почто съ мытари и грѣшники Учитель вашъ ястъ и піетъ?* Упрекъ сей услышалъ Самъ Спаситель и кротко отвѣтилъ фарисеямъ: *не требуютъ здравіи врача, но болящіи. Шедше научитеся, что есть: милости хощу, а не жертвы. Не пріидохъ бо призвати праведники, но грѣшники на покаяніе.* Фарисеи замолчали, но тогда же отозвались ученики Іоанна Крестителя, здѣсь бывшіе, и предложили Самому Господу новый вопросъ: почему ученики Его не постятся, тогда какъ они сами и фарисеи постятся много. Отвѣтилъ и симъ совопросникамъ Спаситель и открылъ имъ въ притчѣ, что теперь не время поститься ученикамъ Его; они еще не приготовлены къ истинному посту: *еда могутъ сынове брачніи плакати, елико время съ ними естъ женихъ: пріидутъ же дніе, егда отнимется отъ нихъ женихъ, и тогда постятся. Никтоже бо приставляетъ приставленія плата небѣлена ризѣ ветсѣ: возметъ бо кончину свою отъ ризы, и горша дира будетъ* и проч. (Матѳ. IX, 10—16). Съ тѣхъ поръ св. Матѳей, вмѣстѣ съ другими учениками Господа Іисуса, пребывалъ съ Нимъ неотлучно: но въ Евангеліи ничего болѣе не говорится о Матѳеѣ.

По сошествіи Св. Духа Ап. Матѳей проповѣдалъ Евангеліе, какъ и всѣ 12 Апостоловъ (Дѣян. VI, 2), Евреямъ въ *Іудеѣ*. Здѣсь, по сказанію Евсевія [1]), св. Аѳанасія Великаго [2]), Кирилла Іерусалимскаго [3]), Іоанна Златоуста [4]), чрезъ 8 лѣтъ по вознесеніи Господа и ранѣе прочихъ Евангелистовъ, Матѳей написалъ Евангеліе къ увѣровавшимъ Евреямъ Палестинскимъ на ихъ языкѣ для того, чтобы по удаленіи его, Евангеліе могло замѣнить имъ его отсутствіе и передалъ свое Евангеліе Іакову, брату Господню по плоти [5]). Греческій переводъ этого Евангелія, имѣющій достоинство, равное подлиннику, сдѣланъ, по сказанію преданій, однимъ изъ Апостоловъ—св. Ап. Іаковомъ или Іоанномъ Богословомъ [6]). Во 2 вѣкѣ Пантенъ, съ проповѣдью слова Божія ходившій къ восточнымъ народамъ, нашелъ Евангеліе отъ Матѳея написанное по-Еврейски у христіанъ Индіи [7]); оно извѣстно было въ IV вѣкѣ [8]). По словамъ Оригена—писателя III вѣка [9]), Іеронима [10]), Епифанія [11])—IV вѣка и по

[1]) Евсев. кн. III, 24.—[2]) Въ обозрѣніи кн. Ветхаго и Новаго Завѣта.—[3]) Въ огласительн. словѣ XIV, 15.—[4]) Въ 1 бесѣдѣ на Еванг. отъ Матѳея.—[5]) Епиф. объ евіонеяхъ, гл. 3. По Синопсис. Дороѳея.—[6]) См. предислов. въ Богослужебн. книгѣ Апостолъ. См. также обозрѣніе книгъ В. и Н. Завѣта у св. Аѳанасія В. [7]) См. выше объ Ап. Варѳоломеѣ, стр. 328.—[8]) Евсев. кн. V, гл. 10.—[9]) Tract. VIII in Matth.—[10]) De scriptor. cap. 3. Ипполитъ о двенадесяти Апостолахъ. Синопс. Дороѳ.—[11]) Adver. haeres. XXIX, 9.

сказанію Софронія Іерусалимскаго, жившаго въ VII вѣкѣ, приложенному въ предисловіи къ Евангелію отъ Матѳея. подлинникъ хранился еще въ ихъ время и именно въ библіотекѣ Кесарійской, устроенной въ III вѣкѣ мученикомъ Памфиломъ. Евангеліе отъ Матѳея благовѣствуетъ главнымъ образомъ о томъ, что Іисусъ Христосъ есть обѣтованный Богомъ Мессія, предвозвѣщенный въ Ветхомъ Завѣтѣ пророками и посланный отъ Бога, изъ рода Давида и Авраама.

Внѣ Палестины Ап. Матѳей, по сказанію Евсевія, Дороѳея, Сократа [1]), Никифора [2]) и другихъ, путешествовалъ для проповѣди слова Божія въ *Сирію, Мидію, Персію, Парѳію, Азіатскую Ѳіопію* или *Индію*, и здѣсь великіе Апостольскіе труды свои запечатлѣлъ мученическою смертію за слово Божіе. Въ *Ѳіопіи*, укрѣпляемый благодатію Господа Іисуса, Ап. Матѳей предсталъ съ Евангеліемъ самому дикому и звѣрообразному племени антропофаговъ (людоѣдовъ). Повѣствуютъ, что Господь явился ему тогда въ образѣ прекраснаго юноши, съ жезломъ въ десницѣ, и, подавъ миръ Апостолу, вручилъ ему жезлъ и повелѣлъ посадить его въ землю предъ дверьми недавно устроенной церкви. Посаженный жезлъ укоренился, возросъ въ огромное дерево и принесъ несравненные по красотѣ и сладости плоды; а отъ корня его произошелъ источникъ самой чистой воды, которая измывала нечистоту и безобразіе лицъ человѣческихъ. Это, безъ сомнѣнія, символы всеочищающей воды благодатнаго крещенія христіанскаго, которые принесъ къ дикому племени св. Апостолъ и Евангелистъ. Онъ имѣлъ тамъ утѣшительные успѣхи во благовѣстіи Христовомъ; скоро рукоположилъ въ городъ *Мирмены* епископа Платона, а самъ, пребывая въ уединеніи, непрестанно молился объ обращеніи всего племени ко Христу. Исцѣливъ одержимыхъ бѣснованіемъ въ семействѣ князя страны—Фульвіана, Евангелистъ сначала привлекъ къ себѣ его удивленіе и почтеніе; потомъ обратилъ на себя всю силу гнѣва его, когда народъ сталъ усердно слушать спасительную проповѣдь Апостола и обращаться къ истинному Богу отъ сквернъ идолослуженія. Благовѣстнику Христову уготовали страшную казнь: распростерши тѣло его и пригвоздивши руки и ноги къ землѣ, обложили его всего горючими веществами и зажгли ихъ. Пламень опалилъ вокругъ стоящихъ; растопилъ идоловъ, поставленныхъ предъ мученикомъ, но не повредилъ тѣла св. Апостола. Князь, объятый изумленіемъ и ужасомъ, хотѣлъ уже съ честію извести Апостола изъ огня, но св. Матѳей, совершивъ послѣднюю молитву, предалъ душу свою въ руцѣ

[1]) Кн. I, гл. 15.—[2]) Кн. II, гл. 41.

Божіи, около 60 лѣтъ послѣ Р. Хр. Въ непродолжительное послѣ того время самъ Фульвіанъ отрекся отъ своей власти и принялъ крещеніе и имя Матѳея—въ честь и славу св. Апостола. По смерти Платона, Фульвіанъ избранъ и посвященъ былъ во епископа и сдѣлался ревностнымъ проповѣдникомъ Евангелія, стараясь довершить то, что̀ началъ самъ Апостолъ, и подражая ему въ подвигахъ молитвы, терпѣнія и усердія къ вѣрѣ Христовой. Скончавшись, онъ самъ присоединился къ лику святыхъ Божіихъ и вмѣстѣ съ Евангелистомъ Матѳеемъ предстоитъ и нынѣ престолу Божію, моля о насъ грѣшныхъ, прибѣгающихъ къ ихъ заступленію и ходатайству [1]).

Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ, митрополитъ Никейскій, написалъ канонъ на день св. Ап. и Ев. Матѳея, поемый нынѣ въ этотъ день. Церковь, прославляя Ев. Матѳея какъ благовѣстника, между прочимъ, восхваляетъ его за то, что онъ «унылыхъ воздвигъ души, написавъ часъ судный» [2]). *Пареміи* въ день Ев. Матѳея произносятся тѣ же, что и въ день св. Ап. Андрея Первозваннаго; утреннее *Евангеліе* и *Апостолъ* тѣ же, что въ день св. Ап. Филиппа (Евангеліе Іоан. XXI, 15—25. Апостолъ 1 Коринѳ. IV, 9—16); а *литурпійное* Евангеліе благовѣствуетъ о призываніи Матѳея къ Апостольству (Матѳ. IX, 9—13).

ДЕНЬ СВ. АП. И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА.

25-го апрѣля.

Св. Ап. и Ев. *Марка* изъ лика 70 Апостоловъ отличаютъ отъ Ев. Марка, называемаго въ Писаніи также Іоанномъ. Послѣдній былъ родомъ Еврей, отъ колѣна Левіина, изъ племени священническаго; мать его Марія жила въ Іерусалимѣ; ее посѣщалъ Ап. Петръ (Дѣян. XII, 12). *Маркъ Іоаннъ* былъ племянникъ Ап. Варнавѣ (Колос. IV, 10), и чрезъ него сдѣлался извѣстенъ Ап. Павлу и былъ спутникомъ его и Варнавы въ первомъ ихъ Апостольскомъ путешествіи (Дѣян. XII, 25; XIII, 5, 13). Когда Варнава отдѣльно отъ Ап. Павла странствовалъ для проповѣди Евангелія, Маркъ Іоаннъ сопутствовалъ Варнавѣ (Дѣян. XV, 37—39). Впослѣдствіи Маркъ сдѣлался *благопотребенъ* Павлу въ *службу* (2 Тимоѳ. IV, 11) и былъ его споспѣшникъ (Филим. 23). Евангелистъ же Маркъ былъ Еллинъ изъ Кирены, Пентаполя—города Ливійскаго. Обращеніемъ своимъ

[1]) Чет.-Мин. ноября 16. Никифор. Каллист. кн. II, гл. 48. — [2]) Кондакъ праздника.

къ Іисусу Христу Маркъ обязанъ Ап. Петру, который называетъ его сыномъ своимъ (1 Петр. V, 13), конечно въ томъ смыслѣ, что Ап. Петръ родилъ его своимъ благовѣствованіемъ въ благодатную жизнь. Маркъ былъ спутникомъ Ап. Петра и сказателемъ его преданій.

Евангеліе проповѣдалъ св. Маркъ на берегахъ *Адріатики* и въ *Египтѣ*. Бывши въ Римѣ съ Ап. Петромъ въ качествѣ его спутника, Маркъ, по благочестивому желанію Римскихъ изъ язычниковъ Христіанъ, коимъ хотѣлось имѣть письменный памятникъ устно преподаннаго Ап. Петромъ благовѣстія объ Іисусѣ Христѣ, написалъ чрезъ 10 лѣтъ по вознесеніи Господа на Греческомъ языкѣ св. Евангеліе, «еже похвали Петръ и Церкви предаде» [1]). Въ Евангеліи своемъ преимущественно описываетъ дѣйствія Спасителя, особенно чудесныя, которыя имѣли большее вліяніе на умы язычниковъ, чѣмъ ученіе. Въ Венеціи доселѣ хранится весьма древняя рукопись сего Евангелія.

Изъ Рима посылаемый Ап. Петромъ, св. Маркъ, взявъ списанное имъ Евангеліе, около 49 года по Р. Х. перешелъ для проповѣди вѣры Христовой въ *Александрію* [2]), а вмѣсто себя оставилъ въ Римѣ ученика своего Гермагора, который рукоположенъ былъ въ епископа древней Аквилеи [3]). Свою спасительную проповѣдь Маркъ простеръ въ западныя области Африки—въ *Ливію, Мармарику, Киренаику* или *Пентаполь*. Церковь Александрійская приняла отъ Марка составленный имъ чинъ литургіи, который долго сохранялся въ его Церкви, и доселѣ въ Богослуженіи Египетскихъ христіанъ—Коптовъ сохраняются нѣкоторыя молитвы, приписываемыя Марку [4]).

Маркъ былъ первымъ епископомъ и мученикомъ Александрійской Церкви [5]). Язычники Александрійскіе въ 14 годъ царствованія Нерона [6]), или около 68 года по Р. Хр. предали св. Марка мученической смерти, во время празднества своего, отправлявшагося въ Александріи въ честь Сераписа. Впослѣдствіи мощи св. Ев. Марка, въ 828 году, перенесены изъ Александріи въ Венецію, гдѣ онѣ и доселѣ почиваютъ. Впрочемъ Церковь Александрійская чтитъ св. Марка своимъ просвѣтителемъ и покровителемъ. Патріархъ Александрійскій доселѣ сохранилъ въ своей печати изображеніе крылатаго льва, держащаго Евангеліе, усвоеннаго изображенію св. Ев.

[1]) Евсев. кн. II, гл. 15. Кн. V, 8. Кн. VI, 14. III, 39. См. въ предисловіи къ Богослужебн. Еванг. отъ Марка. Подъ именемъ Ев. Марка извѣстна литургія Коптская.—[2]) Евсев. кн. II, гл. 16.—[3]) Прибавл. къ Римск. письмамъ, — соборъ св. Марка.—[4]) Богослуженіе Коптовъ. Арх. П. У. стр. 173.—[5]) Catalogus scriptorum ecclesiasticorum Hieronymi. Никифор. кн. II, гл. 43. — [6]) Евсев. кн. II, гл. 24. Синопсисъ Дороѳея.

Марка, и въ своихъ посланіяхъ даетъ благословеніе: «да будетъ благословеніе Владыки Христа, Пресв. Богородицы и св. Ев. Марка» [1]).

Церковь величаетъ св. Марка въ своемъ Богослуженіи, между прочимъ, просвѣтителемъ Александріи, въ которой «разрушилъ онъ риторскія плетенія» [2]).

Паріміи въ честь Ев. Марка тѣ же, что и въ день Ап. Іакова Зеведеева, 30 апрѣля; *Евангеліе* утреннее объ избраніи и посланіи 70 Апостоловъ на проповѣдь, между коими былъ и Маркъ (Лук. X, 1—21); на *Литургіи* Евангеліе о посланіи Апостоловъ на проповѣдь (Марк. VI, 7—13); чтеніе *Апостола* упоминаетъ о Ев. Маркѣ, какъ о сынѣ Ап. Петра (1 Петр. V, 6—14).

ДЕНЬ СВ. АП. И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.

18-го октября.

Св. Ап. и Ев. *Лука,* изъ лика 70 Апостоловъ, родился въ Антіохіи [3]) отъ родителей язычниковъ. Есть преданіе, что онъ еще въ юности хорошо образованъ былъ въ наукахъ Греческихъ [4]). Въ писаніяхъ его Греческій языкъ отличается особенною чистотою и правильностію. Но мудрость языческая не удовлетворила его желаніямъ, и онъ присоединился къ Іудейской Церкви, о чемъ можно заключать и изъ писаній его, въ которыхъ видно точное знаніе писателей закона Моисеева и обычаевъ Іудейскихъ. Находясь въ Іерусалимѣ, Лука услышалъ проповѣдь Господа Іисуса Христа. Сѣмя спасительнаго слова Божія пало на сердце его, какъ на добрую землю: онъ увѣровалъ въ Господа, сдѣлался послѣдователемъ Его и былъ причтенъ къ лику семидесяти Апостоловъ, объ избраніи которыхъ самъ онъ повѣствуетъ въ своемъ Евангеліи (X, 1—16). Во время страданій Господа, когда послѣ пораженія Пастыря разсыпались овцы стада, и св. Лука оставилъ Господа, хотя въ сердцѣ не изгладились совершенно ни вѣра въ Него, ни любовь къ Нему; когда разнеслась вѣсть о воскресеніи Господа, состояніе духа св. Луки было такое же, какъ и прочихъ Апостоловъ: онъ не вѣровалъ отъ радости и чудился. Изъ такого смутнаго состоянія вывелъ его Самъ Господь, явившись ему въ первый же день Своего воскресенія, въ вечеру, когда онъ шелъ вмѣстѣ съ Клеопою изъ Іерусалима въ Еммаусъ [5]), сказавши *има отъ всѣхъ писаній, яже о Немъ, начетъ*

---

[1]) См. напр. посланіе Александр. патр. Іоакима Великому Князю Василію Іоанновичу, около 1533 года писанное, въ собран. истор. актовъ, томъ I, № 133.

[2]) Кондакъ праздника.—[3]) Евсев. кн. III, гл. 4.—[4]) Предисловіе къ Ев. отъ Луки.—[5]) Тамъ же и чинопослѣдован. молебствія на путь.

отъ Моисея и отъ всѣхъ пророкъ. Господь благоволилъ потомъ открыться имъ въ преломленіи хлѣба и затѣмъ снова явился имъ въ кругу всѣхъ Апостоловъ, когда они, возвратившись въ Іерусалимъ, разсказывали другимъ ученикамъ о явленіи имъ Господа (Лук. XXIV, 13—31). Удостовѣрившись Самъ въ воскресеніи Іисуса Христа и въ томъ, что Онъ точно есть *хотяй избавити Израиля*, св. Лука по вознесеніи Господа сдѣлался и для другихъ проповѣдникомъ Его.

По обращеніи св. Ап. Павла св. Лука былъ неотлучнымъ его спутникомъ и общникомъ всѣхъ болѣзней и трудовъ его въ благовѣстіи Христовѣ. Съ нимъ онъ проходилъ неоднократно области Малой Азіи и Греціи; съ нимъ былъ въ Іерусалимѣ; при немъ находился въ Римѣ во время первыхъ и вторыхъ его узъ и не отходилъ отъ него до самой кончины его, какъ видно это изъ Дѣяній Апостольскихъ и изъ многихъ мѣстъ посланій св. Ап. Павла (Дѣян. XVI, 10 и дал. до конца книги [1]); Колос. IV, 14. Филимон. 23). *Лука единъ есть со мною* (2 Тимоѳ. IV, 10), писалъ Ап. Павелъ къ Тимоѳею.

Чрезъ 15 лѣтъ по вознесеніи Господа и спустя около 48 лѣтъ по Р. Хр., послѣ уже Матѳея и Марка, св. Лука написалъ въ странахъ Ахаіи и Беотіи, т. е. Греціи на Греческомъ языкѣ Евангеліе свое [2]), *якоже предаша* ему, *иже исперва самовидцы и слуги бывшіи словесе* (Лук. I, 2), и изложилъ въ своемъ Евангеліи ученіе, проповѣданное Ап. Павломъ (1 Коринѳ. XV, 1—3) объ Іисусѣ Христѣ, Богочеловѣкѣ [3]). Кромѣ внутреннихъ признаковъ Божественнаго своего происхожденія, какіе имѣютъ всѣ священныя книги, Евангеліе отъ Луки, по сказанію древнихъ писателей, имѣетъ свидѣтельство и внѣшняго одобренія отъ св. Ап. Павла, который въ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ говоритъ о Ев. Лукѣ: *егоже похвала во Евангеліи по всѣмъ церквамъ* (2 Коринѳ. VIII, 28). Также, когда повѣствуетъ, что (Христосъ) *явился Кифѣ*, потомъ двѣнадцати, и говоритъ: по благовѣствованію, *еже пріясте* (1 Коринѳ. XV, 1, 3), разумѣетъ Евангеліе Луки [4]). Евангеліе отъ Луки полнѣе другихъ Евангелій. Порядокъ событій, описанныхъ въ немъ, ближе къ хронологическому порядку, нежели у первыхъ двухъ Евангелистовъ. Будучи въ Римѣ около 59 года по Р. Хр. св. Лука, по повелѣнію Ап. Павла, изложилъ также книгу *Дѣяній Апостольскихъ* [5]), въ которой, говоритъ

---

[1]) Въ указанныхъ мѣстахъ книги Д. А. Ап. Лука, какъ писатель, говоритъ о себѣ: мы.—[2]) Есть преданіе, что св. Лука написалъ Евангеліе въ Коринѳѣ. См. XXIII письмо съ Востока.—[3]) Предисл. къ кн. Апостолъ. Евсев. кн. V. гл. 8. [4]) Злат. въ 1 бесѣдѣ на Дѣянія Апостольскія.—[5]) Предисловіе къ Богослужебной книгѣ Апостолъ.

св. Златоустъ, «преимущественно описываются дѣянія Павла, болѣе всѣхъ потрудившагося, потому что составителемъ этой книги былъ его ученикъ, блаженный Лука, котораго добродѣтель можно видѣть какъ изъ многаго другаго, такъ въ особенности изъ того, что онъ неразлучно былъ съ учителемъ и постоянно за нимъ слѣдовалъ. Если же кто спроситъ: почему же Лука не все описалъ, оставаясь съ Павломъ до конца, то я отвѣчу, что и этого довольно для тѣхъ, которые хотятъ быть внимательными, что (Апостолы) всегда заняты были дѣлами нужнѣйшими, и что главная забота ихъ состояла не въ томъ, чтобы писать книги, такъ какъ они многое сообщили и посредствомъ неписаннаго преданія» [1]). Евангеліе и книгу Дѣяній онъ написалъ одному благочестивому и знаменитому христіанину—Θеофилу, по мнѣнію нѣкоторыхъ—начальнику Ахаіи, на Греческомъ языкѣ [2]).

По сказанію преданія св. Лука проповѣдалъ вѣру Христову и въ *Греціи*. Въ *Солуни* онъ поставленъ былъ епископомъ сего города Македоніи [3]). Св. Златоустъ пишетъ объ Ап. Лукѣ, что онъ удостоенъ былъ рукоположенія. Ибо Ап. Павелъ свидѣтельствуетъ о немъ, что онъ *освященъ* χειροτονηθεὶς *отъ Церквей съ нами ходити съ благодатію сею, служимою нами* (2 Коринѳ. VIII, 19) [4]). Совершая служеніе Апостола, Евангелиста и епископа, врачуя души людей, св. Лука врачевалъ и тѣлесные недуги: св. Ап. Павелъ называетъ его врачемъ (Колос. IV, 14). По свидѣтельству преданія св. Лука занимался и живописью: имъ написаны иконы Божіей Матери, которымъ Она сообщила особенную благодать, и иконы св. Ап. Петра и Павла [5]).

Истину своего благовѣстія Лука запечатлѣлъ мученическою смертію за Іисуса Христа, по мнѣнію иныхъ—въ Ефесѣ, гдѣ и погребенъ [6]). По иному же сказанію, св. Лука окончилъ свои Апостольскіе труды въ городѣ Θивахъ [7]), или Патрахъ, городѣ Ахаіи, около 84 лѣтъ отъ рожденія [8]), былъ повѣшенъ, по недостатку креста, на оливковомъ деревѣ [9]). Тѣло его при императорѣ Константіѣ въ

[1]) Въ 1 бесѣдѣ на кн. Дѣяній Апостольскихъ, 2.—[2]) Епифаній Кипрскій говоритъ: есть слухъ, что книга Дѣяній Апостольскихъ переложена была съ Греческаго на Еврейскій и положена въ Тиверіадскія сокровищехранилища. Объ евіонеяхъ, гл. 3.—[3]) Предисл. къ кн. Апостолъ.—[4]) Въ 1 бесѣдѣ на кн. Дѣяній, 2. [5]) Ориген. de recta in Deum fide, tom. 1. Никиф. кн. II, гл. 43. Прологъ 18 октября. Въ Греціи говорятъ, что Лукою 7 иконъ сдѣланы изъ воскомастики и 70 написаны. Ж. М. Н. П. 1854 г. мартъ, Христіанскія Древности. Также см. выше стр. 236.—[6]) Въ предисл. къ Богослужебн. Еванг. отъ Луки.—[7]) Въ предисловіи къ Богослужебн. книгѣ Апостолъ. XXIII письмо съ Востока.—[8]) Филосторгій въ сказаніи о св. Великомученикѣ Артеміѣ говоритъ, что мощи св. Луки погребены въ Ахаіи и почиваютъ въ Θивахъ. 16—17.—[9]) Никиф. кн. 2. гл. 43.

360 году перенесено изъ Ахаіи въ Константинополь въ церковь Петра и Павла вмѣстѣ съ мощами Ап. Андрея и Тимоѳея [1]). Филосторгій пишетъ о перенесеніи мощей св. Ев. Луки: «когда приплыли люди, везшіе гробъ, въ которомъ лежалъ Лука, и когда этотъ гробъ несли съ моря во храмъ: Анатолій евнухъ съ усердіемъ подошелъ и сколько было въ немъ силъ (онъ былъ боленъ), помогалъ несущимъ. Въ это время вдругъ прекратилась его болѣзнь» [2]).

Въ IV вѣкѣ о празднованіи Ап. и Ев. Лукѣ свидѣтельствуетъ св. Григорій Назіанзенъ въ 1 словѣ своемъ противъ Юліана. Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, Левъ Магистръ написали нѣкоторыя пѣснопѣнія въ честь Ев. Луки, возносимыя нынѣ Прав. Церковію въ день его памяти. Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ между прочимъ прославляетъ св. Луку, какъ Евангелиста и писателя Дѣяній Апостольскихъ, и какъ врача [3]).

Париміи и *Евангеліе* утреннее въ день св. Ап. и Ев. Луки Церковь произноситъ тѣ же, какія и въ день св. Ев. Матѳея; на *литургіи* чтеніемъ *Апостола* воспоминаетъ о возлюбленныхъ сотрудникахъ Ап. Павла, между коими былъ и св. Лука (Колос. IV, 5—9. 14, 18); а *Евангеліе* читается то же, что въ день св. Ап. Іакова Алфеева, 9 октября.

ДНИ СВ. ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА БОГОСЛОВА.

26-го сентября и 8-го мая.

Св. Евангелистъ *Іоаннъ* родомъ изъ Виѳсаиды Галилейской, сынъ Зеведея — рыбаря и Саломіи, меньшій братъ Іакова Зеведеева (Матѳ. IV, 21. XXVII, 56, сн. Марк. XV, 40; XVI, 1). Родители Іакова и Іоанна были люди благочестивые, небогатые, простые и покорные волѣ Промысла. Отецъ не препятствовалъ сыновьямъ своимъ оставить свои занятія и его самого и послѣдовать за Господомъ, ихъ призывавшимъ. Мать вмѣстѣ съ другими благочестивыми женами сама слѣдовала за Іисусомъ Христомъ, служила Ему имѣніемъ своимъ (Матѳ. XXVII, 55—56. Лук. VIII, 3), заботилась о приличномъ погребеніи Іисуса Христа, ходила на гробъ Его, чтобы помазать тѣло Его драгоцѣнными ароматами (Марк. XVI, 1. Лук. XXIII, 56; XXIV, 1).

Сынъ Зеведея и Саломіи—Іоаннъ былъ человѣкъ некнижный и простый (Дѣян. IV, 13). Первоначально онъ былъ расположенъ къ

[1]) Синопсисъ Дороѳея. Ѳеодор. Чтецъ кн. 2. Филосторг. кн. III, гл. 2.—[2]) Сказаніе о св. великомучен. Артеміи. 18.—[3]) Тропарь и кондакъ праздника.

Спасителю проповѣдію о немъ Крестителя. Когда Предтеча, указывая на Господа, воскликнулъ: «се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра», двое изъ учениковъ его пошли за Іисусомъ (Іоан. I, 36—37). Одинъ изъ нихъ былъ Іоаннъ. Вмѣстѣ съ братомъ своимъ Іаковомъ онъ призванъ Господомъ въ званіе Апостола (Матѳ. IV, 21; X, 2) отъ ловитвы рыбъ, на озерѣ Геннисаретскомъ (Матѳ. IV, 18—21. Лук. V, 1—11). Подобно брату своему Іоаннъ нареченъ отъ Іисуса Христа *Воанергесомъ*, т. е. сыномъ громовымъ (Марк. III, 17), въ предзнаменованіе особенной ревности его о славѣ своего Учителя (Лук. IX, 54—5) и величія его о Евангельской проповѣди [1]). «Богословіе Іоанна, аки громъ имѣяше слышатися во всемъ мірѣ и всю исполнити землю» [2]). По сказанію Іеронима, Іоаннъ призванъ въ Апостольское служеніе въ юношескомъ возрастѣ и былъ моложе прочихъ Апостоловъ [3]), и потому долѣе всѣхъ ихъ подвизался на землѣ. Чрезъ годъ послѣ призыванія Іоаннъ избранъ былъ Господомъ изъ множества учениковъ Его въ число 12 Апостоловъ. Во время земной жизни Іисуса Христа Іоаннъ пользовался особеннымъ Его благоволеніемъ; былъ возлюбленнымъ Его ученикомъ, *его же*, какъ неоднократно свидѣтельствуетъ о немъ Евангеліе, *любляше Іисусъ* (Іоан. XIII, 23; XIX, 26; XXI, 20), по словамъ св. Златоуста, за его великую кротость и тихость [4]). Вмѣстѣ съ Петромъ и Іаковомъ Іоаннъ удостоенъ былъ Господомъ находиться при воскресеніи дочери Іаира, при преображеніи Господнемъ и при молитвѣ Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ. Когда Господь для всегдашняго единенія съ вѣрующими возжелалъ установить таинство св. Причащенія, Онъ послалъ Петра и Іоанна въ Іерусалимъ приготовить для сего особенную горницу (Лук. XXII, 8). Во время Тайной Вечери возлюбленный ученикъ возлежалъ на персяхъ Господа (Іоан. XIII, 23; XXI, 20). Послѣ объявленія Іисусомъ Христомъ о близкомъ Его преданіи, опечалившаго Его учениковъ, по знаку Петра, Іоаннъ одинъ осмѣлился спросить Господа о предателѣ (Іоан. XIII, 21—26). Когда Іисусъ Христосъ указанъ былъ предателемъ и взятъ въ саду Геѳсиманскомъ, всѣ ученики разбѣжались, только Петръ и Іоаннъ слѣдовали за Господомъ (Іоан. XVIII, 15). Но и Петръ при страданіи Его отрекся отъ Него; Іоаннъ же одинъ и при крестѣ Господа стоялъ. За столь великую любовь Іоаннъ высоко награжденъ былъ отъ Господа. Съ креста Іисусъ Христосъ заповѣдалъ ему быть у Пречистой Матери Своей вмѣсто сына.

---

[1]) Григор. Богослова письмо въ Селевку. — [2]) Чет.-Мин. 26 сент. — [3]) Adversus Jovinianum lib. I. — [4]) Въ 33 бесѣдѣ на Ев. отъ Іоанна, 3.

Въ третій день по смерти Іисуса Христа Іоаннъ, услышавъ отъ Маріи Магдалины о необрѣтеніи тѣла Его въ гробѣ, первый притекъ *ко гробу и видѣ и вѣрова* воскресенію Христову (Іоан. XX, 1—8). Въ тотъ же день вечеромъ Іоаннъ вмѣстѣ съ другими учениками увидѣлъ и Самого воскресшаго Господа, а чрезъ восемь дней опять узрѣлъ Его (Іоан. XX, 19—26). Потомъ Воскресшій явился ученикамъ Своимъ на морѣ Тиверіадскомъ, гдѣ былъ въ числѣ ихъ и св. Іоаннъ. Послѣ сего возлюбленный ученикъ Христовъ неоднократно встрѣчалъ воскресшаго Господа; видѣлъ и славное вознесеніе Его на небо.

Нареченный сыномъ Пресв. Дѣвы Маріи, Іоаннъ не оставлялъ Ее до Ея успенія, послѣдовавшаго въ седьмое десятилѣтіе перваго столѣтія по Р. Х. [1]): и оттого, быть можетъ, по сошествіи Св. Духа, Ап. Іоаннъ проповѣдалъ Евангеліе большею частію въ *Іерусалимѣ* и окрестностяхъ его, и вмѣстѣ съ Ап. Петромъ потерпѣлъ первые узы и побои за слово Божіе (Дѣян. III, IV, VIII, 14, 25. Галат. II, 9), и, подобно Ап. Петру и Іакову, брату Господню, именуется въ Писаніи столпомъ Церкви (Галат. II, 9).

По успеніи Пресвятой Дѣвы Маріи, Ап. Іоаннъ принялъ на себя попеченіе объ утвержденіи въ вѣрѣ *Церквей Малоазійскихъ*—Ефесской, Пергамской, Смирнской, Ѳіатирской, Сардійской, Филадельфійской, Лоадикійской, о которыхъ было ему сказано въ Откровеніи [2]). Подобно Ап. Іакову и Петру, онъ не столько заботился о путешествіяхъ для благовѣстія св. вѣры, сколько объ утвержденіи ея въ одномъ мѣстѣ, откуда она могла бы впослѣдствіи распространиться и далѣе. Этимъ мѣстомъ онъ избралъ *Ефесъ* [3]), и здѣсь жилъ съ 67 или 68 года по Р. Х.

Въ царствованіе Домиціана (81—95), который воздвигъ на христіанъ второе отъ язычниковъ гоненіе, св. Іоаннъ въ *Римѣ* ввержѳнъ былъ въ кипящее масло, но благодатію Божіею остался невредимъ [4]). Въ 94 году по Р. Х. Апостолъ за свое свидѣтельство о Божественномъ словѣ императоромъ Домиціаномъ сосланъ былъ въ заточеніе на Патмосъ—одинъ изъ острововъ Архипелага на Средиземномъ морѣ, близъ береговъ Малой Азіи [5]), и сдѣлался просвѣтителемъ этого острова. Памятникомъ пребыванія здѣсь св. Ап. Іоанна доселѣ служитъ монастырь, основанный Алексѣемъ Комниномъ на Патмосѣ во имя Богослова, и мѣстное преданіе сохраняетъ мѣста,

[1]) См. примѣч. въ Чет.-Мин. 19 августа послѣ сказанія о успеніи Богородицы.—[2]) Въ древ. р. лѣт. ч. II, стр. 170 говорится: Іоанна Богослова „похваляетъ Асійская земля».—[3]) Iren. advers. haeres. lib. III, cap. 3. Евсев. кн. III, гл. 1, 23.—[4]) Тертулліанъ, de praescriptione haereticorum, 35.—[5]) Евс. кн. III, гл. 18.

освященныя присутствіемъ Евангелиста Іоанна [1]). Жители острова всѣ христіане [2]). Св. узнику за слово Божіе на Патмосѣ—возлюбленному ученику своему Господь явился и открылъ таинственныя судьбы св. Своей Церкви для ободренія и укрѣпленія вѣрующихъ. Въ глубокомъ уединеніи, во дни пламенной молитвы Апостола ему явленъ былъ цѣлый рядъ таинственныхъ видѣній, въ которыхъ представлена была борьба агнца со зміемъ и торжество перваго надъ послѣднимъ. Господь повелѣлъ написать сіи откровенія и послать книгу Церквамъ Азійскимъ въ утѣшеніе и наставленіе христіанамъ. Итакъ на Патмосѣ въ 94 году по Р. Хр. Іоаннъ написалъ *Апокалипсисъ*, т. е. откровеніе о будущей судьбѣ Церкви Христовой и всего міра (Апокалипс. I, 9), и послалъ книгу свою указаннымъ Церквамъ. По восшествіи Траяна на престолъ Римскій, Іоаннъ получилъ свободу и возвратился въ Ефесъ [3]), гдѣ главнымъ попеченіемъ св. Іоанна было соблюденіе распространившейся вѣры въ чистотѣ, утвержденіе Церкви и благочестія, при множествѣ появившихся лжеучителей. Для этой цѣли онъ всегда имѣлъ при себѣ много учениковъ, воспитывалъ ихъ въ истинной вѣрѣ и благочестіи, и рукополагалъ въ епископы для разныхъ Церквей, такъ что Малоазійскія Церкви во 2 вѣкѣ большею частію производили отъ него преемство своего епископства.

Среди соблазновъ отъ лжеучителей вѣрующіе нуждались и въ личныхъ наставленіяхъ Апостола. Посему онъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, не рѣдко предпринималъ путешествія, чтобы утверждать правовѣрующихъ и обращать заблуждшихъ. Въ это время около 97 года Ап. Іоаннъ написалъ свои *соборныя посланія*; *первое* изъ нихъ ко всѣмъ христіанамъ, а *послѣднія два* къ частнымъ лицамъ. Изъ послѣднихъ видно, что Апостолъ писалъ ихъ или приготовляясь къ путешествію или во время путешествія по странамъ Малоазійскимъ.

Въ какой степени св. Ап. Іоаннъ питалъ любовь къ своимъ духовнымъ чадамъ, чтобы ихъ предохранить отъ вліянія лжеучителей или отвлечь отъ пути порока, можно судить по разсказу о св. Іоаннѣ древнихъ современныхъ писателей. Ученикъ св. Іоанна св. Поликарпъ, епископъ Смирнскій, разсказываетъ о своемъ учителѣ, св. Ап. Іоаннѣ, что онъ, пришедши однажды въ Ефесѣ мыться и

---

[1]) Подъ обителію въ полугорѣ находится пещера, гдѣ великій Богословъ имѣлъ свои таинственныя видѣнія и изрекъ: *Въ началѣ бѣ слово*. Въ этой обители хранится часть цѣпи, въ узахъ которой привезенъ былъ Іоаннъ на островъ. Воспомин. поклонника св. града. Спб. 1857 г., стр. 292—293.—[2]) Путешествіе къ семи церквамъ, упоминаемымъ въ Апокалипсисѣ, XVII.—[3]) Евсев. кн. III, гл. 20, 23.

увидѣвъ въ банѣ еретика Керинѳа, выбѣжалъ вонъ, сказавъ: «убѣжимъ отсюда; можетъ обрушиться баня, когда въ ней Керинѳъ, врагъ истины» [1]). Евсевій, передавая слова Климента Александрійскаго объ отеческомъ попеченіи св. Іоанна о спасеніи грѣшныхъ, говоритъ: «по смерти мучителя (Домиціана) Іоаннъ возвратился съ острова Патмоса въ Ефесъ и по приглашенію посѣтилъ ближайшія области язычниковъ, частію для поставленія епископовъ, частію для устроенія церквей, а частію для принятія въ клиръ нѣкоторыхъ лицъ, указанныхъ Св. Духомъ. Пришедши въ одинъ городъ неподалеку отъ Ефеса и преподавши утѣшеніе братіи, онъ замѣтилъ между прочими юношу, виднаго тѣломъ, пріятнаго лицемъ, чувствительнаго сердцемъ, и обратившись къ начальствовавшему епископу, сказалъ: этого юношу особенно ввѣряю тебѣ, свидѣтельствуясь Церковію и Христомъ. Епископъ принялъ юношу и обѣщалъ приложить о немъ все свое попеченіе. Старецъ, взявъ къ себѣ въ домъ порученнаго ему юношу, воспитывалъ его, надзиралъ за нимъ, блюлъ его и наконецъ просвѣтилъ его крещеніемъ, и послѣ сего ослабилъ заботливость и наблюденіе надъ нимъ, потому что сообщилъ ему совершеннаго хранителя—печать Господню. Воспользовавшись раннимъ послабленіемъ, юноша попалъ въ общество праздныхъ, развратныхъ, способныхъ на всякое худое дѣло. Сперва они завлекали его роскошными обѣдами, потомъ уводили съ собою, отправляясь по ночамъ на грабительство, а наконецъ склоняли его къ тягчайшему. Юноша по немногу привыкалъ. Имѣя пылкую природу, онъ подобно дикому и могучему коню ринулся съ прямаго пути, и, закусивъ удила, быстро мчался къ погибели. Покоривъ товарищей своей власти и составивъ изъ нихъ скопище разбойниковъ, онъ сдѣлался начальникомъ ихъ, и насиліемъ, кровожадностію и безчеловѣчіемъ превзошелъ всѣхъ».

Между тѣмъ Ап. Іоаннъ снова пришелъ туда, и сказалъ епископу: возврати же намъ залогъ, который я и Христосъ ввѣрили тебѣ въ присутствіи Церкви, тобою управляемой. Епископъ сначала изумился, думая, не оклеветали ли его въ присвоеніи какихъ-либо денегъ, которыхъ онъ не бралъ. Я хочу знать о юношѣ, о душѣ брата нашего, сказалъ Апостолъ. Тогда старецъ глубоко воздохнулъ и со слезами сказалъ: онъ умеръ! Умеръ для Бога, сталъ злымъ, развратнымъ, главою разбоя и теперь, вмѣсто Церкви, поселился на горѣ съ своимъ сообществомъ. Тогда Апостолъ съ великою скорбію поѣхалъ на гору какъ могъ скорѣе. Приближается къ указанному

[1]) Евсев. Церк. истор. кн. III. гл. 28. Епифаній представляетъ удаленіе св. Іоанна изъ бани не отъ Керинѳа, а отъ Евіона. Объ евіонеяхъ гл. 24.

мѣсту. Сторожевые разбойники схватили его: но онъ и не думалъ бѣжать или противиться. Я за тѣмъ и пришелъ, говоритъ онъ, чтобы отвели меня къ своему начальнику, который между тѣмъ ожидалъ его уже съ оружіемъ: но лишь только Іоаннъ подошелъ, тотъ узналъ и отъ стыда обратился въ бѣгство. Апостолъ погнался за нимъ изо всѣхъ силъ, забывая старость свою и крича ему въ слѣдъ: сынъ мой, что ты бѣжишь отъ меня, отъ твоего отца, отъ безоружнаго и стараго, сынъ мой, пожалѣй меня и не бойся! Есть еще надежда жизни, я буду отвѣчать за тебя Христу. Если нужно, радъ умереть за тебя, какъ и Господь за насъ; за твою душу я готовъ отдать свою. Остановись, повѣрь, Христосъ послалъ меня! Юноша остановился, поникъ взоромъ на землю, потомъ бросилъ свое оружіе, затрясся и залился слезами. Старецъ подошелъ къ нему, юноша обнялъ его, и выраженіями глубочайшей скорби умолялъ о прощеніи и вторично крестился въ слезахъ, только пряталъ правую свою руку, которая давалась въ знакъ мира и обѣщанія вѣрности (1 Макк. XI, 50). Апостолъ увѣрялъ, клялся, что и для него пріобрѣтено Спасителемъ прощеніе грѣховъ, умолялъ его, палъ предъ нимъ на колѣни, даже цѣловалъ его правую руку, какъ бы она была уже очищена покаяніемъ, и такимъ образомъ опять привелъ его въ Церковь. Послѣ сего Іоаннъ часто молился объ немъ, вмѣстѣ съ нимъ содержалъ продолжительные посты, успокоивалъ его мысли разными назидательными бесѣдами и, говорятъ, не прежде удалился, какъ совершенно уже возвратилъ его въ нѣдра Церкви» [1]).

Среди такихъ трудовъ и попеченій св. Апостолъ оканчивалъ свое теченіе. Убѣдительныя просьбы епископовъ и ходатайство цѣлыхъ Церквей побудили его изложить письменно то, что доселѣ благовѣствовалъ онъ устно и пополнить три извѣстныя уже Евангелія новымъ Евангеліемъ. Преданіе говоритъ, что св. Апостолъ приступилъ къ сему дѣлу не вдругъ. Заповѣдавъ цѣлой Церкви постъ, онъ подобно Моисею удалился въ гору съ однимъ ученикомъ своимъ. Тамъ три дня и три ночи провелъ онъ въ пламенной молитвѣ, и наконецъ послѣ небесныхъ знаменій приказалъ ученику своему Прохору писать то, что услышитъ изъ устъ его. Прохоръ услышалъ и началъ писать: *Въ началѣ бѣ Слово* и проч. [2]). Евангеліе отъ Іоанна написано въ Ефесѣ вѣроятно около 102 года по Р. Хр. на Греческомъ языкѣ [3]). По предисловію же къ сему Евангелію, приня-

[1]) Евсев. кн. III, гл. 23.—[2]) Прологъ 26 сентября.—[3]) Епифаній на основаніи преданія говоритъ, что Евангеліе отъ Іоанна съ Греческаго языка, переложенное на Еврейскій, сохранилось въ сокровищехранилищахъ Іудейскихъ, разумѣю Тиверіадскія. Объ евіонеяхъ, гл. 3.

тому Церковью отъ Ѳеофилакта архіепископа Болгарскаго, а равно и по нѣкоторымъ инымъ сказаніямъ, положеннымъ Церковію предъ Евангеліемъ отъ Іоанна въ концѣ, и предъ Богослужебною книгою Апостолъ, Евангеліе отъ Іоанна написано имъ «по тридцати двухъ лѣтѣхъ вознесенія Христова». Преданіе говоритъ, что когда три прежде написанныя Евангелія распространились между всѣми и дошли до Іоанна, онъ предпринялъ дать свое объ нихъ свидѣтельство. «Онъ видѣвъ та, указа благодать истины, и елика они оставиша, той пополни, и елика сокращеннѣе рѣша, сей распростре во своемъ благовѣстіи» [1]). По высотѣ ученія Евангелія, особенно о Божествѣ и безначальномъ рожденіи Бога Слова, о Божествѣ и безначальномъ исхожденіи Св. Духа отъ Бога Отца, св. Евангелисту Іоанну преимущественно усвоено Церковію наименованіе *Богослова*, которое заимствовано изъ словъ, составляющихъ начало Евангелія: *Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово.* Это наименованіе, со временъ Апостольскихъ извѣстное, сдѣлалось общеупотребительнымъ въ IV вѣкѣ [2]).

Примѣч. Въ IV вѣкѣ рукопись Евангелія отъ Іоанна найдена была въ Іерусалимѣ. Филосторгій пишетъ: когда по приказанію Юліана отступника «устрояемо было основаніе для храма Іудейскаго, одинъ изъ камней, положенныхъ на самый низъ, сдвинувшись, открылъ отверстіе какой-то пещеры, выдѣланной въ скалѣ. Начальствовавшіе надъ работами, желая узнать что это за пещера, спустили въ нее одного изъ работниковъ. Тамъ онъ увидѣлъ какой-то столбъ; положивши на него руку, работникъ нашелъ на немъ книгу, завернутую въ тонкій и чистый платъ, и, взявъ находку, далъ знакъ, чтобъ его тащили назадъ. Бывъ вытащенъ, показалъ онъ книгу и привелъ всѣхъ въ изумленіе – особенно тѣмъ, что она имѣла видъ книги новой и вовсе не бывшей въ употребленіи, равно какъ и тѣмъ, что ее нашли въ такомъ мѣстѣ. Эту книгу, что еще болѣе привело язычниковъ и Іудеевъ въ изумленіе, тотчасъ развернули и въ самомъ началѣ ея прочитали слѣдующія, большими буквами написанныя слова: *Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово.* Вообще найденная книга заключала въ себѣ все Евангеліе, благовѣствованное Богословствующими устами ученика [3]).

Достигши глубокой старости и будучи уже не въ силахъ самъ приходить въ церковь, св. Іоаннъ, какъ пишетъ бл. Іеронимъ, приносимъ былъ въ священное собраніе своими учениками и продолжалъ повторять любвеобильныя слова: *чадца, любите другъ друга.* Св. Евангелистъ Іоаннъ жилъ на землѣ долѣе всѣхъ Апостоловъ. Имѣя болѣе 100 лѣтъ отъ рожденія своего, онъ мирно преставился въ Ефе-

[1]) Iren. contra haeres. lib. III, cap. 12. Евсев. кн. III, гл. 24. Пред. къ Еванг. отъ Іоанна.—[2]) Св. Исидора Пелусіота пис. 492 въ Русс. пер. св. о. 1860 г. кн. 2.—[3]) Изъ 7 кн. гл. 14. По сокращенію, сдѣланному Фотіемъ.

сѣ, около 72 года послѣ вознесенія Господа [1]). По древнему сказанію, Іоаннъ, почувствовавъ приближеніе своей смерти, велѣлъ приготовить для себя могилу, самъ возлегъ въ нее, какъ на ложе и мирно скончался [2]), и погребенъ въ Ефесѣ [3]). День преставленія св. Ап. Іоанна Церковь празднуетъ *26-го сентября*, и торжественнѣе, нежели дни прочихъ св. славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и Евангелистовъ, яко паче иныхъ Христу Богу возлюбленнаго.

Честныя мощи св. Іоанна, вскорѣ послѣ погребенія его, не были уже находимы во гробѣ посѣщавшими оный, но только благовонное мѵро, или тонкій нѣкоторый воздухъ ежедневно 8-го мая истекалъ отъ гроба и подавалъ вѣрующимъ благодатныя исцѣленія. Въ воспоминаніе сихъ чудесныхъ знаменій, съ древнихъ временъ установленъ Церковію, *8 мая*, другой праздникъ въ честь Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова [4]).

На дни празднованія св. Іоанну Богослову въ IV и V вѣкѣ можно находить указанія у св. Іоанна Златоуста, у Августина [5]), у св. Кирилла Александрійскаго и у другихъ. Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ своей на день 12 Апостоловъ, между прочимъ говоритъ, что Іоаннъ Богословъ и по смерти своей, какъ живой, врачуетъ Ефесъ [6]). Св. Кириллъ Александрійскій въ словѣ, говоренномъ въ день Іоанна Богослова въ присутствіи св. отцевъ Ефесскаго Собора (431 г.). взывалъ къ Іоанну: «открой намъ, Евангелисте, тайну воплощенія, изъясни ее теперь, блаженный Іоанне, нареченный сыномъ Громовымъ; вотъ пришелъ къ тебѣ толикій соборъ пастырей». Въ VIII вѣкѣ св. Іоаннъ Дамаскинъ, Германъ патріархъ Константинопольскій, въ IX Ѳеофанъ и Іосифъ, и впослѣдствіи Андрей Пирръ написали многія хвалебныя пѣснопѣнія св. Іоанну Богослову, нынѣ ѣозносимыя Прав. Церковію во дни ему посвященные.

Празднуя Ап. Іоанну Богослову, Церковь прославляетъ и призываетъ его на помощь какъ *наперсника* Христа, иже падша на перси пріемый, великаго *дѣвственника*, Богослова и друга Христова [7]).

Во дни св. Іоанна Богослова 26 сентября и 8 мая *Пареміи* и утреннее *Евангеліе* произносятся тѣ же, какія и въ день Ап. Іакова Алфеева 9 октября. На литургіи чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь отъ лица Іоанна произноситъ: мы *видѣхомъ и свидѣтельствуемъ, яко Отецъ посла Сына Спасителя міра* (1 Іоан. IV, 11—19); а *Евангеліе* благовѣствуетъ о усыновленіи Іоанна Пресв. Дѣвѣ Ма-

[1]) Іеронимъ adversus Jovinianum, lib. 1.—[2]) August. tract. CXXIV, in Joan.—[3]) Евсев. кн. III, гл. 31.—[4]) Прологъ 8 мая.—[5]) Augustin. de consensu Evangelistarum, lib 1.—[6]) Слово 31, томъ VI.—[7]) Тропарь и кондакъ праздника.

ріи Господомъ со креста и о написаніи Іоанномъ Евангелія (Іоан. XIX, 25—27; XXI. 24—25).

ДЕНЬ СОБОРА СВ. ДВАНАДЕСЯТИ АПОСТОЛОВЪ.

30-го іюня.

Православная Церковь, празднуя каждому изъ двѣнадцати Апостоловъ порознь, равно благоговѣетъ и предъ всѣмъ ихъ соборомъ вмѣстѣ. Ибо писаніе и преданіе, восхваляя труды и мученическую смерть каждаго отдѣльно изъ 12 Апостоловъ, прославляютъ всѣхъ ихъ купно и равночестно. По словамъ Писанія всѣ они суть *други Божіи* (Іоан. XV, 14), и *егда сядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ славы Своея*, и они всѣ сядутъ *на двоюнадесяте престолы судяще обѣманадесяте колѣнома Израилевома* (Матѳ. XIX, 28). А священное преданіе называетъ всѣхъ двѣнадцать славными и всехвальными. Посему для равнодостойнаго и одинаковаго прославленія всѣхъ ихъ вмѣстѣ и для предохраненія вѣрующихъ отъ тѣхъ суетныхъ споровъ и раздѣленій, въ коихъ Ап. Павелъ обличаетъ первыхъ христіанъ, говорившихъ: *азъ Павловъ, азъ же Аполлосовъ, азъ же Кифинъ* (1 Коринѳ. III, 4), Церковь соединяетъ дванадесять въ одинъ день для празднованія всѣмъ имъ вмѣстѣ, называя этотъ день *соборомъ дванадесяти славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ*. Они суть:

1) *Петръ* Первоверховный (іюня 29 и января 16).
2) *Андрей* Первозванный (ноября 30).
3) *Іаковъ* Зеведеевъ (апрѣля 30).
4) *Іоаннъ* Евангелистъ (26 сентября и 8 мая).
5) *Филиппъ* (14 ноября).
6) *Варѳоломей* или *Наѳанаилъ* (11 іюня и 25 августа).
7) *Ѳома* (6 октября).
8) *Матѳей* Евангелистъ (ноября 16).
9) *Іаковъ* Алфеевъ (октября 9).
10) *Іуда* Іаковлевъ—братъ Ап. Іакова изъ 70 (19 іюня).
11) *Симонъ* Зилотъ (10 мая).
12) *Матѳій* (августа 9).
13) *Павелъ* Первоверховный.

Хотя соборъ Апостоловъ, прославляемыхъ Церковію 30 іюня, заключаетъ въ себѣ 13 Апостоловъ, но въ книгахъ Богослужебныхъ этотъ день называется соборомъ дванадесяти, потому что это число Апостоловъ первоначальное и Христово (Матѳ. X, 1—5); посему оно сохранилось и тогда, какъ къ собору Апостоловъ причисленъ Ап. Павелъ.

Начало собора въ честь дванадесяти относится къ первымъ временамъ христіанскимъ, какъ можно заключить изъ постановленій Апостольскихъ, предписывающихъ праздновать дни Апостоловъ [1]). Евсевій въ исторіи своей о Константинѣ Великомъ пишетъ, что сей благочестивый государь въ честь двѣнадцати Апостоловъ соорудилъ храмъ въ новой своей столицѣ—въ Константинополѣ [2]), возобновленный императоромъ Константіемъ [3]). Отцы Церкви въ день собора въ честь 12 Апостоловъ произносили поученія. Такъ св. Іоаннъ Златоустъ въ похвальномъ словѣ 12 Апостоламъ говорилъ: «12 Апостоловъ избраны, и ни одинъ изъ нихъ не остался неувѣнчанъ. Здѣсь *Петръ* просвѣщаетъ Римъ; тамъ *Павелъ* благовѣствуетъ міру; *Андрей* вразумляетъ мудрецовъ Еллады; *Симонъ* научаетъ Богопознанію варваровъ; *Ѳома* убѣляетъ крещеніемъ Ѳіоплянъ; каѳедру *Іакова* чтитъ Іудея; престолъ *Марка* объемлетъ Александрію Нильскую; *Матѳей* и *Лука* пишутъ Евангеліе; *Іоаннъ* Богословъ и по смерти своей, какъ живой, врачуетъ Ефесъ; *Варѳоломей* руководствуетъ Ликаонянъ; *Филиппъ* спасаетъ чудесами Іераполь. Всѣ они не перестаютъ всюду благотворить всѣмъ. Въ гробахъ своихъ они оставили нетлѣнныя мощи. Будучи теперь врачами міра, они будутъ наконецъ его судіями» [4]). Хотя не всѣ изъ перечисленныхъ св. Златоустомъ Апостоловъ принадлежатъ къ 12, но Церковь нѣкоторыхъ и изъ 70 Апостоловъ, напр. Евангелистовъ Марка и Луку, прославляетъ издревле равночестно съ 12 Апостолами, называя всѣхъ Евангелистовъ славными и всехвальными Апостолами. Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ митрополитъ Никейскій въ честь 12 Апостоловъ сложилъ канонъ, поемый нынѣ Прав. Церковію въ день собора ихъ.

Въ день собора въ честь 12 Апостоловъ Церковь прославляетъ особенно Ап. Павла яко каменя вѣры, и съ Павломъ весь дванадесяточисленный соборъ [5]). На литургіи въ день собора 12 Апостоловъ произносится то же чтеніе *Апостольское*, что и въ день св. Ап. Филиппа, 14 ноября; *Евангеліе*—благовѣствуетъ объ избраніи 12 Апостоловъ (Марк. III, 13—19).

Дни св. Апостоловъ изъ лика семидесяти.

Когда духовной жатвы было много, дѣлателей же мало: Господь сверхъ 12 Апостоловъ, подобно семидесяти старцамъ, избраннымъ древле въ помощь Моисею (Числ. XI, 16—17), избралъ еще

[1]) Constit. Apostol. lib. VIII, cap. 33.—[2]) Евсев. о жизни Конст. Вел. кн. IV, гл. 58—60.—[3]) Истор. Филостор. кн. VIII, гл. 2.—[4]) 31 слово, томъ VI.—[5]) Кондакъ праздника.

семьдесятъ и послалъ ихъ по два предъ Собою по городамъ и весямъ проповѣдывать Царствіе Божіе и проповѣдь свою подтверждать чудесами (Лук. X, 1). По вознесеніи Господа и сошествіи Св. Духа они проповѣдывали Евангеліе въ разныхъ странахъ. Нѣкоторые изъ нихъ были сотрудниками Апостоловъ изъ лика двенадесяти, многіе епископами, иные писателями. Такъ *Лука* (18 окт.) и *Варнава* (11 іюня) были сотрудниками Ап. Павла, *Маркъ* (25 апр.)—Ап. Петра; Маркъ и Лука были вмѣстѣ и Евангелистами; *Іаковъ* Меньшій (23 окт.) и *Симеонъ*—сродникъ Господень (апр. 27) епископами въ Іерусалимѣ; *Тимоѳей* (янв. 22) въ Ефесѣ и проч. Но 70 Апостоловъ, по словамъ Златоустаго [1]), «занимали вторую степень Апостольскаго служенія. Они не столько были приближены къ Христу и не столько участвовали въ тайнахъ, какъ 12 славныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ. Сіи особенно отличены были Іисусомъ Христомъ. Это былъ ликъ, окружающій царя, было общество всегдашнихъ спутниковъ и собесѣдниковъ Его»; и потому 70 Апостоловъ въ отличіе отъ 12 называются *меньшими* Апостолами или просто *Апостолами*.

Хотя имена всѣхъ 70 Апостоловъ по словамъ Господа, написаны на небеси (Лук. X, 20), но нѣкоторымъ изъ лика ихъ Церковь празднуетъ болѣе торжественно, напр. св. *Марку* (25 апр.) и *Луке* (18 октяб.), ради Евангелія, ими изложеннаго; дни въ честь ихъ отличаются въ Святцахъ знакомъ среднихъ праздниковъ втораго разряда (†), такъ, какъ и праздникъ 12 Апостоловъ [2]). Кромѣ Евангелистовъ изъ семидесяти Апостоловъ особенно славны и извѣстны по своимъ Апостольскимъ трудамъ и писаніямъ св. *Іаковъ*—братъ Божій и *Варнава*.

ДЕНЬ СВ. АП. ІАКОВА БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ.

28-го октября.

Его Ап. *Іакова,* согласно съ Божественнымъ Евангеліемъ (Матѳ. XIII, 55) и словами Ап. Павла (Галат. I, 19), Прав. Церковь называетъ сыномъ обрученника отъ первой его жены [3]) и роднымъ братомъ Ап. Симона, Іуды и Іосіи, а также *Малымъ* или *Меньшимъ* (Марк. XV, 40), и отличаетъ отъ Іакова Зеведеева, коему совершаетъ она празднованіе въ 30 день апрѣля, и отъ Іакова Алфеева,

[1]) Слово XXXII, томъ V.—[2]) См. выше, стр. 5.—[3]) Епифаній Кипрскій говоритъ, что Іаковъ, первый епископъ Іер., по естеству сынъ Іосифовъ, наименованіе же брата Господня получилъ потому, что жилъ въ одномъ съ нимъ семействѣ. О Назореяхъ, гл. 3.

коему бываетъ празднованіе 9 октября. Многіе считаютъ Іакова брата Господня однимъ лицемъ съ Апостоломъ Іаковомъ Алфеевымъ, причисляютъ къ лику двѣнадцати и называютъ Малымъ для отличія отъ Апостола Іакова Зеведева, призваннаго въ Апостольство и умершаго прежде Іакова Алфеева. Но Церковь въ предисловіи къ Богослужебной книгѣ Апостолъ, въ Прологѣ подъ 23 числомъ октября, и 4 января въ Миней-Четіи, въ священныхъ пѣснопѣніяхъ подъ тѣми же числами, согласно съ Писаніемъ и преданіемъ, ясно отличаетъ Іакова Малаго, брата Господня по плоти, отъ Іакова Алфеева. Празднуя послѣднему въ 9-й день октября, Церковь причисляетъ его къ лику дванадесяти Апостолъ, и Іакова Малаго, брата Господня, къ собору семидесяти, въ коемъ числится онъ первымъ. Различіе Іакова Алфеева отъ Іакова Малаго—брата Господня Православная Церковь ясно выразила особенно въ своихъ священныхъ пѣснопѣніяхъ. Іаковъ, празднуемый въ 9 день октября, нигдѣ не называется и не прославляется братомъ Господнимъ, епископомъ Іерусалима, писателемъ Соборнаго посланія и священномученикомъ, что безъ сомнѣнія даетъ высокія преимущества; но называется Іаковомъ Алфеевымъ, прославляется Божественнымъ свѣтильникомъ язычниковъ, который, исполняя число дванадесяти [1]), объюродилъ Еллинскую мудрость [2]) и прошелъ всю вселенную, проповѣдая велегласно слово вѣры Христовой [3]). Іаковъ же, пѣснословимый въ 23 день октября, нигдѣ не называется Алфеевымъ, но именуется сыномъ Іосифа древодѣля, отъ первой жены [4]), братомъ Іосіи, Симона и Іуды (Матѳ. XIII, 55. Марк. VI, 3), спутникомъ Іосифа и Маріи, когда они удалялись съ Младенцемъ Христомъ зъ Египетъ [5]); и прославляется братомъ Божіимъ, братомъ Іисуса глаголемаго Христа [6]); первымъ іерархомъ Іерусалима [7]), научающимъ насъ «даянію благому и дару совершенну отъ Отца свѣтовъ подаятися человѣкомъ» (Іаков. I, 17) [8]); слѣдовательно писателемъ того Соборнаго посланія, которое между священными книгами Новаго Завѣта носитъ имя посланія Іаковлева; наконецъ священномученикомъ, сверженнымъ за вѣру Христову съ крыла церковнаго [9]).

Основаніе, по которому православная Церковь отличаетъ Іакова брата Господня отъ Іакова Алфеева, частію указано въ Писаніи, въ коемъ братья Іисуса Христа по плоти этимъ самымъ названіемъ

[1]) Въ Мин. 9 октября первая пѣснь канона Іакову Алфееву. — [2]) Тамъ же, сѣдаленъ.—[3]) Тамъ же, 9 пѣснь канона.—[4]) Въ Мин. 23 октября, икосъ.—[5]) Тамъ же, въ стихирахъ на Господи воззвахъ.—[6]) Іос. Флав. antiquitat. XX, 8.—[7]) Тамъ же, икосъ и тропарь.—[8]) Тамъ же, въ 1 пѣсни канона.—[9]) Тамъ же, самогласенъ.

отличаются отъ двѣнадцати Его учениковъ (напр. Іоан. II, 12; VII, 3—5. Марк. III, 31. Лук. VIII, 19). а равно отличаются и писателями Церкви. Такъ Евсевій Кесарійскій [1]), святый Кириллъ Іерусалимскій (365—85) [2]), святый Епифаній Кипрскій (404) [3]), блаженный Іеронимъ (420) [4]) и другіе ясно отличаютъ Іакова брата Господня отъ Іакова Алфеева.

Итакъ Апостолъ *Іаковъ* братъ Господень, по словамъ Церкви, есть сынъ Іосифовъ, спутникъ его и Пресвятой Дѣвы Маріи въ Египетъ; онъ же есть и Іаковъ *Малый* или *Меньшій*. По воскресеніи Своемъ Господь удостоиваетъ его Своимъ особеннымъ явленіемъ (1 Коринѳ. XV, 7), и отъ Самого Господа въ 34 году или, по сказанію Евсевія, отъ Апостоловъ избранъ и поставленъ первымъ епископомъ Іерусалимской Церкви—матери церквей христіанскихъ [5]). Своею святою жизнію братъ Господень заслужилъ великое уваженіе у всѣхъ, не только у Апостоловъ и христіанъ, но и у невѣрующихъ. Апостолъ Петръ послѣ своего чудеснаго освобожденія изъ темницы сказалъ: *возвѣстите о семъ Іакову и братіямъ* (Дѣян. XII, 17). Ап. Павелъ нарицаетъ его вмѣстѣ съ Кифою и Іоанномъ столпами Церкви и между ними первымъ именуетъ Іакова (Галат. II, 9). На Соборѣ Апостольскомъ, бывшемъ въ Іерусалимѣ около 50 года по Р. Х. для рѣшенія: должно ли христіанамъ соблюдать ветхозавѣтный законъ обрядовый, предсѣдательствовалъ Іаковъ епископъ Іерусалимскій, и его сужденіе принято было всѣмъ Соборомъ и утверждено ощутительнымъ изволеніемъ Св. Духа (Дѣян. XV). Именемъ Іакова отличенъ братъ его Ап. Іуда (Лук. VI, 16. Дѣян. I, 13), который соборное посланіе свое начинаетъ наименованіемъ себя рабомъ Іисуса Христа и братомъ Іакова (Іуд. 1), и тѣмъ показываетъ особенную важность Ап. Іакова въ Церкви Апостольской [6]). Даже еретики евіониты хвалились дѣвствомъ ради Іакова брата Господня. О великомъ всеобщемъ уваженіи къ нему свидѣтельствуетъ особенно мученическая его кончина, которой обстоятельства съ подробностію изображаетъ Евсевій, на основаніи древнихъ церковныхъ преданій. Онъ пишетъ [7]): «когда Павелъ, по требованію себѣ суда у Кесаря, отправленъ былъ Фестомъ въ

[1]) Истор. кн. 1, гл. 12.—[2]) Въ XIV огласительн. словѣ, 14.—[3]) Haeresis XXIX, III. — [4]) Въ толкован. на 17 гл. Исаіи. Впрочемъ и изъ новѣйшихъ Латинскихъ писателей нѣкоторые сознаются, что Іаковъ Алфеевъ не есть одно лице съ Іаковомъ братомъ Господнимъ. См. у Годорф. Геншенія въ продолженіи Болландова собранія дѣян. Святыхъ (acta sanctorum), подъ 1 мая, т. 3, стр. 26.—[5]) Св. Злат. 38 бесѣда на 1-е посланіе къ Коринѳ. отъ. 4. Въ древ. р. лѣтописи ч. II, стр. 170 говорится: «страна Іерусалимская похваляетъ Іакова брата Господня».—[6]) Объ евіонеяхъ гл. 2.—[7]) Истор. Церковн. кн. II, гл. 23.

Римъ: тогда Іудеи, потерявъ надежду на исполненіе своихъ замысловъ противъ Павла, обратились на Іакова, брата Господня, коему Апостолы ввѣрили епископскій престолъ въ Іерусалимѣ [1]). Іаковъ, братъ Господень, отъ временъ Апостоловъ и донынѣ всѣми именуемый *праведнымъ*, былъ святъ отъ утробы матери своей, не пилъ вина и сикера, не ѣлъ ничего мяснаго, не стригъ волосъ, не умащался елеемъ и не мылся въ банѣ. Ему одному дозволено было входить во Святая, потому что онъ носилъ не шерстяныя одежды, а льняныя. Во храмъ входилъ онъ одинъ и его обрѣтали тамъ стоящимъ на колѣнахъ и молящимся объ отпущеніи грѣховъ народу. Отъ непрестанныхъ колѣнопреклоненій во время молитвы о спасеніи народа колѣна его ожестѣли. За сіе-то превосходство своей правоты и названъ праведнымъ и овліасомъ (ωβλιας), что значитъ защита или оплотъ народа и правда.

Церковь Іерусалимская особенно обязана умноженіемъ и утвержденіемъ вѣрующихъ св. Ап. Іакову. По его свидѣтельству увѣровали во Іисуса Христа Іудеи и увѣровавшихъ оказалось много, даже и между старѣйшинами. Недовольные умноженіемъ христіанъ, книжники и фарисеи начали кричать и говорить, что, такимъ образомъ, пожалуй и весь народъ признаетъ Іисуса за Христа. Посему, собравшись къ Іакову, они сказали ему: просимъ тебя, удержи народъ: вѣдь онъ въ заблужденіи признаетъ Іисуса Христомъ. Вотъ теперь сошлись всѣ на праздникъ Пасхи. Просимъ тебя, вразуми ихъ касательно Іисуса. Мы довѣряемъ тебѣ это, потому-что сами вмѣстѣ съ народомъ признаемъ, что ты праведенъ и безпристрастенъ. Такъ убѣди же народъ не заблуждаться касательно Іисуса. Тебя всѣ послушаютъ, и мы со всѣми. Встань на кровлю храма, чтобы сверху ты видѣнъ былъ, и слова твои слышны были всему народу. А на Пасху собрались тогда всѣ колѣна Іудейскія и много язычниковъ. Помянутые книжники и фарисеи дѣйствительно поставили Іакова на кровлю храма и потомъ закричали ему: *праведный,* тебѣ всѣ мы должны вѣрить! Вотъ этотъ народъ, въ заблужденіи, послѣдуетъ Іисусу распятому, скажи же намъ: что такое вѣра въ Іисуса распятаго [2])? Іаковъ громкимъ голосомъ отвѣчалъ: для чего спрашиваете меня объ Іисусѣ сынѣ человѣческомъ? Онъ возсѣдитъ на небесахъ одесную великой Силы и опять пріидетъ на землю на облакахъ небесныхъ? Этимъ свидѣтельствомъ Іакова многіе совершенно убѣдились и начали славословить Іисуса, восклицая: осанна сыну Давидову! А книжники и фарисеи гово-

[1]) Церковн. Истор. кн. II, гл. 1.—[2]) Т. е. какое надобно имѣть понятіе объ Іисусѣ?

рили между собою: худо же мы сдѣлали, доставивъ Іисусу такое свидѣтельство, взойдемъ и сбросимъ Іакова, чтобы другіе по крайней мѣрѣ отъ страха не повѣрили ему, и закричали: э! э! и *праведный* заблуждаетъ! Взбѣжавъ на верхъ, они столкнули оттуда *праведнаго* и начали бросать въ него камнями. Сверженный не вдругъ умеръ, но приподнявшись сталъ на колѣна и молился: Господи Боже Отче, отпусти имъ; они не вѣдаютъ, что творятъ! Между тѣмъ, какъ на него летѣли камни, нѣкто священникъ, одинъ изъ сыновъ Рихава, вскричалъ: перестаньте, что вы дѣлаете; *праведный* за насъ молится. Но въ это самое время одинъ изъ нихъ, суконщикъ, схвативъ скалку, на которую накатываются сукна, ударилъ *праведнаго* по головѣ, и онъ скончался около 63 года по Р. Хр. На этомъ же мѣстѣ и погребли его, надъ его могилою подлѣ храма и доселѣ стоитъ памятникъ. Такимъ образомъ Іаковъ былъ вѣрнымъ свидѣтелемъ для Іудеевъ и язычниковъ, что Іисусъ есть Христосъ. Іакову до того всѣ удивлялись и за праведность столько уважали его, что безпристрастные изъ Іудеевъ именно мученическую его смерть почитали причиною немедленно открывшейся осады и разрушенія Іерусалима отъ Римлянъ [1]). Вотъ что извѣстно объ Іаковѣ, который, говорятъ, написалъ первое изъ Соборныхъ, такъ называемыхъ посланій» [2]). Это посланіе св. Ап. Іаковъ написалъ около 59 года по Р. Хр. къ разсѣяннымъ Іудеямъ, о спасеніи коихъ ему ввѣрено архипастырское попеченіе. Ему же принадлежитъ и Божественная литургія, извѣстная подъ именемъ Ап. Іакова, которая доселѣ совершается въ Іерусалимѣ въ день памяти Апостола [3]), и на основаніи которой изложена литургія св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоуста [4]).

Мученическая кончина св. Іакова брата Господня послѣдовала въ 63 году по Р. Хр. Если при жизни своей Ап. Іаковъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ, то память праведнаго безъ сомнѣнія по смерти его сохранялась съ похвалами въ Церкви Христовой. Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ Никейскій и впослѣдствіи Византій написали многія пѣснопѣнія въ честь Іакова, брата Господня, нынѣ поемыя въ день его памяти.

Въ своихъ пѣснопѣніяхъ Церковь прославляетъ св. Ап. Іакова брата Господня по плоти, яко ученика Господня, воспріявшаго Евангеліе; яко мученика, стяжавшаго неизреченное блаженство; яко брата Божія, имѣющаго дерзновеніе; яко іерарха, молящагося

[1]) Іосифъ Флавій въ 20 книгѣ древностей, гл. 8.— [2]) Евсев. кн. II, гл. 23. — [3]) Письмо 11 о Богослуженіи восточной Церкви.—[4]) 32 правило шестаго Вселенскаго Собора. Прологъ и слѣдован. Псалтир. въ 23 день октября.

за насъ. Называетъ его первымъ пастыремъ и учителемъ Іерусалимлянъ и вѣрнымъ строителемъ таинствъ [1]). На литургіи чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь словами Ап. Павла свидѣтельствуетъ, что онъ, по обращеніи своемъ ко Христу прибывъ въ Іерусалимъ *сояздати Петра, иного отъ Апостолъ не видѣхъ, токмо Іакова брата Господня* (Галат. I, 1—19); *Евангеліемъ* возвѣщаетъ о сродникахъ и братіяхъ Господа по плоти, между которыми упоминаетъ и объ Іаковѣ (Матѳ. XIII, 54—58).

Примѣч. Въ Москвѣ на Староіерусалимскомъ подворьѣ сохраняется часть мощей св. Ап. Іакова съ 23-го октября 1853 года, полученная отъ патріарха Александрійскаго Іероѳея [2]).

ДЕНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА ВАРНАВЫ.

11-го іюня.

Св. Ап. *Варнава* произошелъ изъ колѣна Левіина, родился на островѣ Кипрѣ, куда переселились его родители. До Апостольства своего онъ назывался *Іосія* или *Іосифъ*, а отъ Апостоловъ прозванъ Варнавою—сыномъ утѣшенія, въ знакъ того, что онъ, по словамъ Іоанна Златоустаго, имѣлъ особенный даръ утѣшать скорбящихъ [3]). Близъ Іерусалима онъ имѣлъ свою землю (Дѣян. IV, 36—37).

Древніе писатели христіанскіе, — Климентъ Александрійскій [4]), Евсевій [5]), св. Епифаній [6]), повѣствуютъ, что Іосія еще въ юныхъ лѣтахъ отправленъ своими родителями изъ Кипра въ Іерусалимъ къ знаменитому Гамаліилу, и у него воспитывался вмѣстѣ съ св. Павломъ, тогда еще Савломъ. Юноши, лучшіе ученики перваго въ свое время законоучителя, одаренные великими способностями душевными, ревностно искавшіе просвѣщенія, сидя вмѣстѣ у ногъ Гамаліила, не могли не соединиться тѣсною между собою дружбою. Но до извѣстнаго времени Промыслу угодно было вести ихъ разными путями къ принятію вѣры Христовой. Савлъ долго оставался *излиха ревнителемъ отеческихъ преданій, по премногу* гналъ Церковь Божію и разрушалъ ее (Галат. I, 13, 14). Напротивъ объ Іосіи есть преданіе, что онъ гораздо ранѣе Савла позналъ Господа Іисуса, и увѣровалъ въ Него. Каждое утро и вечеръ посѣщая храмъ Іерусалимскій, Іосія имѣлъ случай видѣть тамъ Искупителя; слышалъ

[1]) Тропарь и кондакъ.—[2]) «Сѣверная Пчела» 1854 года 26 января.—[3]) Въ 11 бесѣдѣ на 4 главу Дѣяній Апостольскихъ.—[4]) Stromat. lib. 2, p. 410.—[5]) Истор. кн. I, гл. 12. Кн. 2, гл. 1.—[6]) Противъ ересей, XX, 4. Четь-Мин. 11 іюня.

Его Божественныя поученія, видѣлъ чудеса, — и глубоко умилялся душею и сердцемъ. Однажды онъ, — подобно Ап. Филиппу (Іоан. I, 46),—сказалъ родственницѣ своей Маріи, матери Іоанна Марка (Дѣян. XII, 12): «въ храмѣ учитъ нѣкій пророкъ Іисусъ, творитъ великія чудеса и многіе думаютъ, что Онъ есть—ожидаемый Мессія». Увидѣвши Господа Іисуса, Марія поверглась къ ногамъ Его и умоляла посѣтить домъ ея и благословить домашнихъ. Господь не отрекся, — и съ сей поры домъ Маріи сдѣлался пристанищемъ Спасителя всякій разъ, когда Онъ бывалъ въ Іерусалимѣ. Юный Іосія, видѣнный Искупителемъ уже въ храмѣ, и теперь снова благословенный уже въ домѣ тетки, еще пламеннѣе прилѣпился къ Господу, и какъ скоро Господь изъ Іерусалима возвратился въ Галилею, онъ послѣдовалъ за Нимъ, и потомъ избранъ въ число 70 учениковъ.

По вознесеніи Іисуса Христа на небо и по полученіи съ неба иного Учителя и Утѣшителя, когда св. Апостолы вмѣстѣ съ прочими вѣрующими составляли еще небольшое общество, въ коемъ соблюдалось общежитіе и у коего *бѣ сердце и душа едина,* Варнава продалъ свою землю и полученныя за нее деньги принесъ и положилъ къ ногамъ Апостоловъ (Дѣян. IV, 32—37). Вообще Варнава былъ *мужъ благъ и исполнь Духа Свята и вѣры* (Дѣян. XI, 24). Свое Апостольское служеніе, какъ и прочіе Апостолы, совершалъ онъ по непосредственному призыванію Св. Духа (Дѣян. XIII, 2).

Говорятъ, что св. Варнава, часто видаясь съ Савломъ въ Іерусалимѣ, всячески убѣждалъ его обратиться къ Евангелію, горько плакалъ о жестокости друга своего, дышавшаго прещеніемъ и убійствомъ на христіанъ, и пламенно молился объ его обращеніи.

По обращеніи Савла ко Іисусу Христу, когда Савлъ въ 37 году по Р. Х. пришелъ въ Іерусалимъ и ученики Господа боялись его, *не вѣрующе, яко есть ученикъ,* Варнава возвѣстилъ имъ о событіи чуднаго его обращенія и представилъ имъ Савла, какъ истиннаго послѣдователя Христова и усерднаго проповѣдника Евангелія. Съ тѣхъ поръ Савлъ навсегда соединился съ св. Апостолами для единаго съ ними служенія (Дѣян. IX, 26—28).

Когда Апостолы услышали, что великое число въ Антіохіи увѣровало и обратилось къ Господу, послали въ Антіохію Варнаву; прибывъ туда, онъ убѣждалъ всѣхъ держаться Господа всѣмъ сердцемъ. Проповѣдію Варнавы *приложися въ Антіохіи народъ многъ Господеви* (Дѣян. XI, 21 — 24). Но духовная жатва въ Антіохіи была столь обильна и пространна, что требовала не одного, а мно-

гихъ дѣлателей. Посему Варнава, около 43 года по Р. Х., призвалъ въ Антіохію Ап. Павла, и былъ его сотрудникомъ въ проповѣди, чудесахъ и страданіяхъ за слово Божіе. Цѣлый годъ собирались они съ тамошнею Церковію, и научили немалое число людей. Ученики въ Антіохіи первые стали называться христіанами. Во время голода, бывшаго по всей землѣ при кесарѣ Клавдіѣ, Антіохійскіе христіане, собравши милостыню,—*поелику кто имѣяше что*,—отправили съ нею Павла и Варнаву въ Іерусалимъ (Дѣян. XI, 25—30). Совершивъ свое порученіе, Варнава и Савлъ возвратились въ Антіохію, и привели съ собою Іоанна, прозваннаго Маркомъ, племянника Варнавина (Колос. IV, 10. Дѣян. XII, 25). Въ Антіохіи, какъ они служили Господу и постились, Духъ Святый сказалъ имъ: *отдѣлите Ми Варнаву и Савла* отъ прочихъ пророковъ и учителей Церкви Антіохійской *на дѣло, на неже призвахъ их*. Напутствованные постомъ и молитвою и рукоположенные въ Апостоловъ для язычниковъ, Варнава и Павелъ посланы были Духомъ Святымъ въ *Селевкію*; оттуда отплыли въ *Кипръ*, родину Варнавы, изъ Кипра въ *Саламинъ*, гдѣ проповѣдывали слово Божіе въ Іудейскихъ синагогахъ. Бывши на островѣ *Пафосѣ*, они обратили ко Христу тамошняго проконсула Сергія-Павла. Изъ Пафоса отправились въ *Пергію* Памфилійскую, изъ Пергіи въ Антіохію *Писидійскую*, гдѣ почти весь городъ собирался слушать ихъ (Дѣян. XIII). Изъ Антіохіи пришедши въ *Иконію*, они проповѣдывали здѣсь съ такою силою и убѣдительностію, *яко вѣровати Іудеевъ и Еллиновъ множеству многу*. Въ Иконіи Ап. Варнава и Павелъ пробыли довольно долго и небоязненно проповѣдывали при помощи Господа, Который во свидѣтельство слову благодати Своея творилъ руками ихъ знаменія и чудеса. Гонимые врагами Вѣры Христовой, которые хотѣли побить ихъ камнями, Апостолы удалились изъ Иконіи въ города *Листру* и *Дервію*, и въ окрестности сихъ городовъ Ликаоніи. Въ Листрѣ народъ, изумленный чудеснымъ исцѣленіемъ хромаго отъ рожденія, совершеннымъ Ап. Павломъ, поднялъ крикъ, и говорилъ по-Ликаонски: *боги въ человѣческомъ образѣ сошли къ намъ* Варнаву, по причинѣ его достопочтеннаго вида и стройнаго тѣлеснаго стана, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ [1]), назвали Зевесомъ или Юпитеромъ,—верховнымъ божествомъ языческимъ; а св. Павла за его краснорѣчіе—Меркуріемъ, потому что Меркурій почитался у язычниковъ богомъ краснорѣчія. Идольскій жрецъ и народъ приготовились уже приносить имъ языческія жертвы и вѣнки; Апостолы

[1]) Въ 1 бесѣдѣ на послан. къ Римлянамъ.

съ трудомъ остановили народъ не дѣлать этого. Не смотря на почтеніе народа къ Апостоламъ, враги ихъ—Іудеи, пришедшіе изъ Иконіи и Антіохіи, возмутили противъ нихъ Листрянъ, и Апостолы пошли въ Дервію, и пріобрѣтши тамъ довольно учениковъ, предприняли обратный путь. Снова посѣтили Листру, Иконію, Антіохію Писидійскую или Фригійскую, вездѣ утверждая души учениковъ своихъ и для каждой церкви рукоположивъ пресвитеровъ. Прошли чрезъ Писидію и Памфилію; проповѣдали въ другой разъ слово въ Пергіи; и изъ Атталіи, города Памфилійскаго, лежавшаго на границахъ Ликіи, отплыли въ Антіохію, изъ которой первоначально вышли, и которая была главнымъ городомъ Сиріи (Дѣян. XIV); а изъ Антіохіи отправились въ Іерусалимъ на Соборъ. Соборъ Апостольскій, по окончаніи своемъ, послалъ Варнаву и Павла съ своими постановленіями опять въ Антіохію, восхваляя ихъ, какъ вѣрныхъ слугъ Божіихъ, предавшихъ души свои за имя Господа нашего Іисуса Христа (Дѣян. XV, 1—30). Но теперь въ Антіохіи около 51 года по Р. Хр. Варнава разстался съ Павломъ. Разлучившись навсегда тѣломъ, Апостолы никогда не разлучались духомъ. Спустя лѣтъ шесть или болѣе послѣ разлуки, св. Павелъ писалъ въ Коринѳъ и оправдывалъ св. Варнаву, какъ себя самого (1 Коринѳ. IX, 6). Даже объ Іоаннѣ Маркѣ, который отчасти былъ причиною разлуки (Дѣян. XV, 36—39), впослѣдствіи Ап. Павелъ съ любовію упоминалъ въ своихъ посланіяхъ и заботился объ немъ, какъ о своемъ близкомъ, какъ о человѣкѣ необходимомъ для себя и какъ объ одномъ изъ лучшихъ сотрудниковъ своихъ въ дѣлѣ благовѣстія (Колос. IV, 10. 2 Тимоѳ. IV, 11. Филимон. 23).

По разлукѣ съ Ап. Павломъ Варнава прибылъ въ *Кипръ* (Дѣян. XV, 36—39), гдѣ онъ много потрудился въ проповѣди Евангелія своимъ единоземцамъ, и многихъ изъ нихъ обратилъ ко Христу. Распространивъ и утвердивъ св. вѣру въ Кипрѣ, Варнава, по сказанію Дороѳея Тирскаго, ходилъ въ Римъ, гдѣ первый проповѣдалъ Христа и озарилъ вѣрою Христовою Миланъ [1]), и опять воротился въ Кипръ; наконецъ въ Саламинѣ получилъ мученическій вѣнецъ, бывъ побитъ камнями. Тѣло Апостола брошено было въ огонь, но осталось не вредимо. Св. Іоаннъ Маркъ похоронилъ мощи Варнавы за городомъ, и положилъ въ гробницу Евангеліе отъ Матѳея, переписанное собственною рукою св. Варнавы. Изъ его собственнаго посланія видно, что онъ окончилъ свои Апостольскіе труды послѣ разрушенія Іерусалима Титомъ.

---

[1]) Синопсисъ Дороѳея.

Въ V вѣкѣ въ царствованіе Зенона (427—491) св. мощи Варнавы были обрѣтены, открыты и прославлены. Антіохійскій патріархъ Петръ, зараженный евтихіанскою ересью, снѣдаемый властолюбіемъ и неразумною ревностью о распространеніи своего зловреднаго ученія [1]), вознамѣрился было подчинить островъ Кипръ своей власти подъ тѣмъ предлогомъ, что слово Божіе принесено сюда изъ Антіохіи. Ап. Варнава въ ночномъ видѣніи явился и повелѣлъ благочестивому Кипрскому архіепископу Анѳимію открыть мощи его. Анѳимій по повелѣнію Апостола обрѣлъ ихъ въ 488 году *11 іюня* и на персяхъ мощей Евангеліе отъ Матѳея, списанное Варнавою; объ этомъ обрѣтеніи архіепископъ объявилъ царю и патріарху. Императоръ Зенонъ съ радостію принялъ извѣстіе, что во дни царствованія его Богъ благоволилъ явить знаменіе Своей всесильной благодати. Послѣ того постановлено было, чтобы Кипрская Церковь, какъ Апостольская, имѣющая у себя и мощи одного изъ св. Апостоловъ, не подчинялась Антіохійскому патріарху, а управлялась самостоятельно, своимъ священноначаліемъ. Императоръ испросилъ у архіепископа Евангеліе, обрѣтенное на персяхъ Ап. Варнавы и положилъ въ своей придворной церкви. Своими щедротами Зенонъ содѣйствовалъ архіепископу Анѳимію соорудить на мѣстѣ обрѣтенія мощей Ап. Варнавы храмъ Божій для ихъ положенія и храненія. Со времени обрѣтенія мощей установлено празднованіе въ память св. Ап. Варнавы [2]), и совершается какъ нашею Прав. Церковію, такъ и Римскою, іюня 11 дня. Сирская Церковь издревле чтила св. Варнаву какъ мученика; во Франціи праздникъ ему установленъ въ IX вѣкѣ; Англія съ древнихъ временъ почитаетъ память св. Варнавы съ особеннымъ благоговѣніемъ; Лигурія и Миланъ признаютъ его первымъ епископомъ и Апостоломъ своимъ. Если справедливо мнѣніе нашихъ отечественныхъ изыскателей Славянской древности, что Миланъ изстари населенъ былъ Славянами и былъ городомъ Славянскимъ, то мы можемъ св. Варнаву почитать и Славянскимъ Апостоломъ, наравнѣ съ св. Ап. Андреемъ Первозваннымъ [3]).

Памятникамъ вѣры и Апостольскаго попеченія св. Варнавы о распространеніи и утвержденіи Христіанскаго ученія служитъ также сохранившееся до насъ одно его *соборное посланіе*, исполненное духовной мудрости, Апостольской простоты и живаго назиданія; по духу и направленію весьма близкое къ посланію св. Ап. Павла къ Евреямъ. На подлинность Варнавина посланія, какъ на не-

[1]) Евагр. Церк. истор. кн. III, гл. 16—17.—[2]) Ѳеодор. Чтецъ, кн. II, 2. Никифор. Каллист. кн. XVI, гл. 37.—[3]) Воскресн. Чт. 1844 г., № 13.

сомнѣнный памятникъ временъ Апостольскихъ, часто указывали знаменитѣйшіе писатели первыхъ вѣковъ христіанскихъ: Климентъ Александрійскій, Оригенъ [1]), Тертулліанъ [2]).

Св. Церковь, прославляя Варнаву въ своихъ пѣснопѣніяхъ, говоритъ: «прошелъ еси землю, просвѣщая якоже солнце, и въ Римъ славный пришедъ, первѣе, славне, Христово проповѣдалъ еси спасительное пришествіе. Органъ добрѣ составленъ дѣланіемъ духовнымъ, Варнаво, былъ еси, языкомъ званію ты ввѣрился еси, къ познанію Христову наставляя словесы и дѣяніи. Яко сынъ утѣшенія, иже прежде Павла, седмидесятимъ ученикомъ бывъ верхъ, и съ Павломъ паки проповѣдавъ Евангеліе концемъ» [3]).

Паріміи, чтенія *Евангелія* и *Апостола* въ день св. Варнавы тѣ же, какія назначены въ честь св. Ап. Варѳоломея, котораго Церковь воспоминаетъ въ одинъ день съ св. Варнавою.

ДЕНЬ СОБОРА СВ. СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВЪ.

4-го января.

День собора въ честь 70 Апостоловъ установленъ безъ сомнѣнія съ тѣмъ же благочестивымъ намѣреніемъ, съ какимъ и день въ честь собора 12, т. е. *ради равночестія* каждаго изъ 70 Апостоловъ и для предохраненія вѣрующихъ отъ разногласія—въ почитаніи ихъ. Всѣхъ ихъ вмѣстѣ и равночестно прославляетъ Самъ Господь, говоря: *радуйтеся, яко имена ваша написана суть на небесѣхъ*, и всѣхъ ихъ назвалъ блаженными (Лук. X, 20, 23). Апостолы изъ лика 70 прославляются Прав. Церковію въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) *Іаковъ* братъ Господень (23 октября) [4]).

2) *Маркъ* Евангелистъ (25 апрѣля) [5]).

3) *Лука* Евангелистъ (18 октября) [6]).

4) *Клеопа*, младшій братъ Іосифа обрученника, съ которымъ онъ путешествовалъ въ Еммаусъ и увидѣлъ Господа по воскресеніи Его изъ мертвыхъ (Лук. XXIV, 19, 35). За проповѣдь Евангелія онъ убитъ былъ Іудеями въ томъ самомъ домѣ, гдѣ позналъ воскресшаго Іисуса *въ преломленіи хлѣба*.

5) *Симеонъ*, сынъ Клеопы—сродникъ Господень, послѣ Іакова былъ вторымъ епископомъ въ Іерусалимѣ, и тамъ за проповѣда-

[1]) Въ первой кн. противъ Цельса.—[2]) О цѣломудріи, 20.—[3]) Стихир. на Господи воззвахъ, 11 іюня.—[4]) См. выше, стр. 356.—[5]) См. выше, стр. 341.—[6]) См. выше, стр. 343.

ніе распятаго Іисуса Христа самъ распятъ былъ на крестѣ (27 апрѣля).

6) *Варнава* (11 іюня) [1]).

7) *Іосифъ* или *Іосій*, называемый также въ книгѣ Дѣяній *Іустомъ* или *Варсавою* (I, 23. Колос. IV, 11), поставленъ былъ Апостолами вмѣстѣ съ Матѳіемъ при избраніи въ число двѣнадцати Апостоловъ на мѣсто Іуды. Нѣкоторые считаютъ Іосія сыномъ Іосифа обрученника. Онъ былъ епископомъ въ Іудейскомъ городѣ Елевѳерополѣ, и тамъ страдальчески кончилъ жизнь (30 октября).

8) *Ѳаддей* изъ ученика св. Іоанна Предтечи сдѣлался ученикомъ Іисуса Христа; крестилъ и исцѣлилъ отъ проказы Эдесскаго князя Авгаря, и послѣ многихъ трудовъ Апостольскаго служенія скончался въ Беритѣ (Бейрутѣ) (21-го августа) [2]).

9) *Ананія*, по повелѣнію Божію, крестилъ Савла (Павла) въ Дамаскѣ (Дѣян. IX, 10—17); въ этомъ же городѣ былъ епископомъ, и жизнь свою окончилъ въ Елевѳерополѣ, городѣ Палестины. Игемонъ этого города Лукіанъ приказалъ побить его камнями (1 октября).

10) *Стефанъ* архидіаконъ и первомученикъ (27 декабря) [3]).

11) *Филиппъ* съ Маріамною, одинъ изъ 7 діаконовъ, избранныхъ Апостолами, крестилъ Симона волхва вмѣстѣ съ прочими Самарянами, и евнуха царицы Еѳіопской Кандакіи (Дѣян. VIII); былъ епископомъ въ Тралліи, Лидійскомъ городѣ, гдѣ обратилъ многихъ ко Христу, и преставился въ глубокой старости [4]) (11 октября).

12) *Прохоръ*, также одинъ изъ 7 діаконовъ (Дѣян. VI, 5), сопутствовалъ св. Іоанну Богослову и участвовалъ въ его Апостольскихъ трудахъ; былъ первымъ епископомъ въ Никомидіи, Виѳинскомъ городѣ, и проповѣдывалъ ученіе Христово въ Антіохіи, гдѣ и скончался мученикомъ (28 іюля).

13) *Никаноръ*, изъ 7 діаконовъ (Дѣян. VI, 5), въ тотъ самый день, въ который убитъ первомученикъ Стефанъ и воздвигнуто было сильное гоненіе на Церковь Іерусалимскую (Дѣян. VIII, 1), умерщвленъ Іудеями вмѣстѣ съ двумя тысячами увѣровавшихъ во Христа (28 іюля и 28 декабря).

14) *Тимонъ* изъ 7 діаконовъ (Дѣян. VI, 5), былъ епископомъ въ Аравійскомъ городѣ Бострѣ; за проповѣданіе имени Христова много страдалъ отъ Іудеевъ и Еллиновъ; брошенъ былъ въ раскаленную печь, но вышелъ изъ нея невредимъ и вскорѣ скончался (28 іюля и 30 декабря).

[1]) См. выше, стр. 361.—[2]) См. выше, о нерукотворен. образѣ, 16 авг.—[3]) См. ниже, о первомученикѣ.—[4]) См. выше, стр. 322.

15) *Пармен*ъ изъ 7 діаконовъ (Дѣян. VI, 5), ревностно подвизался въ проповѣданіи слова Божія и претерпѣлъ мученическую смерть (28 іюля).

16) *Тимоѳей* спутникъ и соучастникъ въ трудахъ Ап. Павла, который рукоположилъ его епископомъ въ Ефесъ и написалъ къ нему два посланія (22 января) [1]).

17) *Титъ* сотрудникъ Ап. Павла въ благовѣстіи; рукоположенъ былъ имъ во епископа въ Критъ для утвержденія тамъ Церкви, основанной Ап. Павломъ, который въ наставленіе по сему предмету написалъ къ нему посланіе изъ Никополя, города Македоніи, около 66 года по Р. Хр. (25 августа).

18) *Филимонъ* съ Апфіею былъ вѣропроповѣдникомъ и епископомъ въ Палестинскомъ городѣ Газѣ; къ нему св. Павелъ написалъ особое посланіе изъ Рима, около 62 года по Р. Хр. (22 ноября и 19 февраля).

19) *Онисимъ* былъ рабомъ Филимона, къ которому Ап. Павелъ написалъ посланіе, обращенъ ко Христу Ап. Павломъ; послѣ Тимона былъ епископомъ въ Ефесѣ; за имя Христово пострадалъ при Траянѣ отъ Римскаго епарха Тертилла въ Италійскомъ городѣ Путеолѣ (15 февраля).

20) *Епафрасъ* епископствовалъ въ Македонскомъ городѣ Колоссахъ. Съ св. Ап. Павломъ онъ былъ въ Римѣ въ узахъ и называется въ посланіи къ Филимону *сплѣнникомъ* Ап. Павла *о Христѣ Іисусѣ* (ст. 23). Объ немъ упоминаетъ Ап. Павелъ въ посланіи къ Колоссянамъ (IV, 12—13), писанномъ изъ Рима около 62 года по Р. Хр., хваля его молитвы и заботы о Колоссянахъ.

21) *Архиппъ*, упоминаемый въ посланіи къ Филимону (ст. 2), занималъ епископскую каѳедру въ Колоссахъ, по отбытіи Епафраса въ Римъ. О немъ св. Павелъ пишетъ къ Колоссянамъ: «*скажите Архиппу, смотри, исполняй служеніе, которое ты пріялъ въ Господѣ*» (IV, 17) (22 ноября и 19 февраля).

22) *Сила* вмѣстѣ съ Ап. Павломъ проповѣдалъ слово Божіе (Дѣян. XV, 40—41), и съ нимъ претерпѣлъ многія страданія и темничное заключеніе. Рукоположенный епископомъ въ Коринѳъ, онъ ревностно трудился въ насажденіи вѣры, подкрѣпляя ученіе свое знаменіями и чудесами (30 іюля).

23) *Силуанъ*, о которомъ упоминается въ соборномъ посланіи Петровомъ (1 Петр. V, 12) и въ посланіи къ Коринѳянамъ (2 Коринѳ. I, 19), подвизался въ распространеніи вѣры Евангельской вмѣстѣ

---

[1]) См. выше о св. Ап. Павлѣ.

съ св. Ап. Павломъ; потомъ былъ епископомъ въ Македонскомъ городѣ Солунѣ, гдѣ много пострадалъ за имя Христово (30 іюля).

24) *Крискентъ* или *Крискъ*, по порученію Ап. Павла, насаждалъ Церковь Божію въ Галатіи (2 Тимоѳ. IV, 10), въ санѣ епископскомъ; также проповѣдывалъ въ Галліи и поставилъ епископомъ въ городѣ Віеннѣ ученика своего Захарію; потомъ возвратился въ Галатію, и здѣсь скончался мученически въ царствованіе императора Траяна (30 іюля).

25) *Криспъ* (1 Коринѳ. I, 14), обращенный въ христіанскую вѣру Ап. Павломъ во время проповѣди его въ Коринѳѣ (Дѣян. XVII, 8), былъ епископомъ на Егейскомъ островѣ Эгинѣ.

26) *Епенетъ* (Римлян. XVI, 5), епископствовалъ въ Корѳагенѣ (30 іюля).

27) *Андроникъ* съ Юніею (Римлян. XVI, 7)—въ Панноніи (17 мая и 30 іюля).

28) *Стахій* (Римлян. XVI, 9)—въ Византіи, рукоположенный св. Ап. Андреемъ Первозваннымъ (31 октября).

29) *Амплій* (Римлян. VII, 8), святительствовалъ въ Лиддѣ или Діосполѣ, Іудейскомъ городѣ (31 октября).

30) *Урванъ* (Римлян. XVI, 9)—въ Македоніи (31 октября).

31) *Наркиссъ* (Римлян. XVI, 11)—въ Аѳинахъ (31 октября).

32) *Апеллій* или *Апеллъ* (Римлян. XVI, 10),—въ Ираклеѣ (31-го октября).

33) *Аристовулъ* (Римлян. XVI, 10)—въ Британіи (31 октября и 16 марта).

34) *Иродіонъ* или *Родіонъ* (Римлян. XVI, 10)—въ Ахайскомъ городѣ Патрасѣ (8 апрѣля и 11 ноября).

35) *Агавъ* имѣлъ даръ пророчества (Дѣян. XI, 28; XXI, 10, 11) и предсказалъ голодъ, бывшій при Клавдіѣ кесарѣ, а также страданія Ап. Павла въ Іерусалимѣ (8 апрѣля).

36) *Руфъ* (Римлян. XVI, 13) епископствовалъ въ Ѳивахъ Віотійскихъ (8 апрѣля).

37) *Асинкритъ* (Римлян. XVI, 13)—въ Гирканіи, части нынѣшняго Дагестана (8 апрѣля).

38) *Флегонтъ* (Римлян. XVI, 14) — въ городѣ Мараѳонѣ (8-го апрѣля).

39) *Ермъ* (Римлян. XVI, 14)—въ Филиппополѣ (5 ноября).

40) *Патровъ* (Римлян. XVI, 14)—въ Неаполѣ и Путеолѣ (2 ноября).

41) *Ермій* (Римлян. XVI, 14)—въ Далмаціи (8 апрѣля).

42) *Линъ*, упоминаемый во второмъ посланіи Павломъ къ Тимоѳею (IV, 21), святительствовалъ въ Римѣ (5 ноября).

43) *Гаій* (Римлян. XVI, 23)—въ Ефесѣ послѣ св. Тимоѳея (5 ноября).

44) *Филологъ* (Римлян. XVI, 15)—въ Синопѣ, рукоположенный св. Ап. Андреемъ (5 ноября).

45) *Лукій* (Римлян. XVI, 21)—въ Лаодикіи, Фригійскомъ городѣ (10 сентября).

46) *Іасонъ* (Римлян. XVI, 21)—въ Киликійскомъ городѣ Тарсѣ (28 апрѣля).

47) *Сосипатръ* (Римлян. XVI, 21)—въ Иконіи, Ликаонскомъ городѣ (28 апрѣля).

48) *Олимпанъ* или *Олимпъ* (XVI, 15) послѣдовалъ за Ап. Петромъ въ Римъ, и тамъ, по повелѣнію Нерона, усѣченъ мечемъ вмѣстѣ съ св. Ап. Родіономъ (10 ноября).

49) *Тертій* (Римлян. XVI, 22) епископствовалъ въ Иконіи послѣ св. Ап. Сосипатра (10 ноября).

50) *Ерастъ* (Римлян. XVI, 23)—въ Панеадѣ или Кесаріи Филипповой, Галилейскомъ городѣ (10 ноября).

51) *Куартъ* или *Квартъ* (Римлян. XVI, 23)—въ Финикійскомъ городѣ Бейрутѣ (10 ноября).

52) *Евод*ъ былъ епископомъ въ Антіохіи. О немъ говоритъ преемникъ его—Игнатій Богоносецъ въ посланіи своемъ къ Антіохійцамъ: «поминайте блаженнаго Евода отца вашего, иже первый вамъ отъ Апостоловъ пастырь поставленъ бысть» (7 сентября).

53) *Онисифоръ*, о которомъ упоминаетъ св. Павелъ въ посланіи къ Тимоѳею: *да дастъ милость Господь Онисифорову дому* (2 Тимоѳ. I, 16), былъ епископомъ въ Колофонѣ городѣ Малой Азіи и Киринеѣ—городѣ Африки (7 сент. и 8 дек.).

54) *Климентъ* или *Климъ* (Филиппис. IV, 3) занималъ епископскую каѳедру въ Римѣ послѣ Лина и Клита; за вѣру Христову сосланъ былъ въ заточеніе въ Херсонъ, перенесъ многія страданія и утопленъ въ морѣ въ 100 году по Р. Хр. (25 ноября).

55) *Сосѳенъ* (Дѣян. XVIII, 17) обращенъ къ вѣрѣ Ап. Павломъ, который въ посланіи къ Коринѳянамъ поставляетъ его имя на ряду съ своимъ (1 Коринѳ. I, 1); епископствовалъ въ Колофонѣ (8 декабря).

56) *Аполлосъ*, сотрудникъ св. Павла (Дѣян. XVIII, 24—25. 1 Коринѳ. III, 6), былъ епископомъ въ Смирнѣ прежде св. Поликарпа (10 сентября и 8 декабря).

57) *Тихикъ*, упоминаемый въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ (XX, 4), въ посланіяхъ Павловыхъ къ Ефесеямъ (VI, 12, 22), къ Тимоѳею (2 Тимоѳ. IV, 12) и Колоссянамъ; Апостолъ называетъ его возлюбленнымъ братомъ, вѣрнымъ служителемъ и соработникомъ о Господѣ (Колос. IV, 7) (8 декабря).

58) *Епафродитъ*, котораго св. Павелъ въ посланіи къ Филиппійцамъ назвалъ своимъ братомъ и споспѣшникомъ и своинникомъ (II, 25), проходилъ епископское служеніе въ Андріаніи, городѣ Фракіи при Черномъ морѣ (8 декабря).

59) *Карпъ*, у котораго Ап. Павелъ, бывшій въ Троадѣ, оставлялъ и фелонь и книги свои, принесенныя ему послѣ св. Тимоѳеемъ (2 Тимоѳ. IV, 13), епископствовалъ въ Беріи, Македонскомъ городѣ (26 мая).

60) *Кодратъ*, бывшій епископомъ въ Аѳинахъ, претерпѣлъ тамъ отъ Еллиновъ мученическую смерть при императорѣ Адріанѣ (21 сентября).

61) *Маркъ*, именуемый также Іоанномъ, спутникъ Ап. Павла и Варнавы (Дѣян. XII, 25), былъ епископомъ въ Финикійскомъ городѣ Вивлѣ (27 сентября) [1]).

62) *Зина*, называемый (Тит. Ш, 13) законникомъ, то есть, учителемъ закона Моисеева, епископствовалъ въ Лиддѣ (27 сент.).

63) *Аристархъ*, спутникъ св. Павла, упоминаемый въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ (XIX, 29), и въ посланіяхъ къ Колоссянамъ (IV, 10) и къ Филимону (ст. 23), былъ епископомъ въ Анамеѣ, Сирійскомъ городѣ (15 апрѣля и 27 сентября).

64) *Пудъ* (2 Тимоѳ. IV, 21), благочестивый Римскій сенаторъ, принималъ въ домѣ своемъ Ап. Павла, и другихъ вѣровавшихъ въ Господа. Его домъ послѣ обращенъ былъ въ церковь, названную *пастырскою*, въ которой, какъ говорятъ, священнодѣйствовалъ Ап. Петръ (15 апрѣля).

65) *Трофимъ*, о которомъ говорится въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ (XX, 4) и въ посланіи къ Тимоѳею (2 Тимоѳ. IV, 20), вмѣстѣ съ Ап. Пудомъ и Аристархомъ раздѣлялъ страданія св. Павла въ Римѣ, и тамъ, по повелѣнію Нерона, всѣ трое были обезглавлены (15 апрѣля).

66) *Маркъ*, племянникъ Варнавинъ (Колос. IV, 10), проходилъ епископское служеніе въ Самарійскомъ городѣ Аполлоніадѣ (30 октяб.).

67) *Артема* (Тит Ш, 12) былъ епископомъ въ Ликаонскомъ городѣ Листрѣ (30 октября).

68) *Акила* (Римлян. XVI, 3. Дѣян. XVIII, 2) епископствовалъ въ Ираклеѣ, Фракійскомъ городѣ; также проповѣдалъ слово Божіе въ Малой Азіи и Ахаіи, и здѣсь былъ убитъ невѣрными (14 іюля).

69) *Фортунатъ* (1 Коринѳ. XVI, 17), во время проповѣди претерпѣлъ мученическую смерть.

70) *Ахаикъ*, который (1 Коринѳ. XVI, 17), вмѣстѣ съ Фортунатомъ приходилъ къ Ап. Павлу въ Ефесъ.

[1]) См. выше 341 стр.

Кромѣ упомянутыхъ 70 Апостоловъ, къ лику ихъ, какъ пишетъ св. Димитрій митрополитъ Ростовскій, причисляются еще два, «по иному своду Евангельскому, сказующу, яко яви Господь и ины семдесятъ два». А именно:

71) *Діонисій Ареопагитъ*, обращенный къ истинной вѣрѣ проповѣдію св. Павла въ Аѳинахъ (Дѣян. XVII, 34); Діонисій проповѣдывалъ Христа въ Галліи, и тамъ кончилъ жизнь мученическою смертію (3 октября). Евсевій Кесарійскій поставляетъ его въ числѣ Апостоловъ [1]).

72) *Симеонъ*, по прозванію *Нигеръ* (Дѣян. XIII, 1). Что онъ также принадлежитъ къ сонму Апостольскому, о томъ свидѣтельствуетъ св. Епифаній, поставляющій имя его на ряду съ именами Марка, Луки, Варнавы и прочихъ меньшихъ Апостоловъ.

Хотя соборъ меньшихъ Апостоловъ заключаетъ въ себѣ 72, но называется соборомъ 70, потому что это число есть первоначальное Христово; Христосъ избралъ *семдесятъ* (Лук. X, 1).

Церковь въ день собора въ честь лика 70 учениковъ Христовыхъ между прочимъ восхваляетъ ихъ за то, что они научили насъ почитать Троицу единосущную и нераздѣльную, и доселѣ пребываютъ свѣтильниками Божественной вѣры [2]).

Въ IX вѣкѣ Прав. Церковь приняла отъ Іосифа пѣснопѣвца канонъ на день Собора 70.

ДНИ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХЪ.

Св. учениковъ и учениць, сотрудниковъ и сотрудницъ Апостольскихъ и другихъ, кои подобно Апостоламъ, *на основаніи* ихъ *и пророкъ сущу, краеугольну Самому Іисусу Христу* (Ефес. II, 20), насаждали и утверждали вѣру Христову, Церковь называетъ *Равноапостольными*. Къ лику ихъ относятъ:

Корнилія сотника, крещеннаго Ап. Петромъ (Дѣян. X, 30—48) (13 сентября) [3]).

Іеровея еп. Аѳинскаго, ученика Ап. Павла (октября 4).

Лазаря четверодневнаго съ двумя учениками *Максиминомъ* и *Каледоніемъ* (октября 17).

Игнатія Богоносца (декабря 20).

Аристіона еп. Смирнскаго [4]).

Димитрія еп. Филадельфійскаго (3 Іоан. ст. 12) (января 4).

[1]) Кн. III, гл. 4.—[2]) Кондакъ праздника.—[3]) См. мѣсяцесловъ Вершинскаго, подъ 4 января.—[4]) Евсев. кн. III, гл. 39.

Поликарпа еп. Смирнскаго (февраля 23).

Антипу еп. Пергамскаго (Апокалипс. II, 13) (апрѣля 11).

Никодима—князя жидовскаго (Іоан. III, 19, 39) (авг. 2).

Гамаліила—учителя Ап. Павла (Дѣян. XXII, 3) (авг. 2).

Кромѣ ихъ къ лику равноапостольныхъ можно еще отнести двоихъ, которые въ Богослужебныхъ книгахъ Прав. Церкви называются Апостолами, а именно:

Іосифа Аримаѳейскаго [1]).

Логгина сотника, бывшаго при крестѣ Господнемъ и исповѣдавшаго распятаго Сыномъ Божіимъ (Матѳ. XXVII, 54) (окт. 16) [2]).

Прямо же *равноапостольными* называются въ святцахъ Прав. Церкви: св. *Марія Магдалина* (22 іюля).

Св. первомученица *Ѳекла* (сентября 24) [3]).

Св. *Аверкій* еп. Іерапольскій (22 октября).

Царь *Константинъ* и матерь его *Елена* (мая 21).

Св. благовѣрный князь *Владиміръ* (15 іюля).

Изъ лика равноапостольныхъ Прав. Церковь особенно празднуетъ св. *Маріи Магдалинѣ*, *Константину* и *Еленѣ* и благовѣрному князю *Владиміру*.

ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

22-го іюля.

Марія Магдалина родомъ изъ Палестины, изъ колѣна Иссахарова, изъ мѣстечка Магдалы (Матѳ. XV, 39), и потому названа Магдалиной [4]). Она была усерднѣйшею ученицею Іисуса Христа; ходила за Нимъ и служила Ему (Марк. XV, 40, 41). Вмѣстѣ съ другими женами Магдалина шла и плакала за Господомъ, ведомымъ на пропятіе (Лук. XXIII, 28, 55). Когда Господь распятъ былъ на крестѣ, она издали съ глубокою скорбію смотрѣла на Распятаго и находилась при Его погребеніи (Марк. XV, 47. Матѳ. XXVII, 61). Въ первый день недѣли по смерти Іисуса Христа, называемый нынѣ Воскреснымъ, она весьма рано съ приготовленными ароматами пришла ко гробу Господа, чтобы помазать Тѣло Его. Не нашедъ Тѣла Господа во гробѣ, она поспѣшно возвѣстила объ этомъ Ап.

---

[1]) Въ Синаксарѣ въ недѣлю Мироносицъ онъ называется одинъ изъ 70.—[2]) Онъ называется Апостоломъ въ Чет.-Мин. окт. 16. Части мощей Логгина въ 1218 году принесены были къ в. к. Константину Всеволодовичу изъ Константинополя во Владиміръ (лѣтописецъ, изд. 1784 г. Ник. лѣт. ч. 2, стр. 337).—[3]) Объ ней см. выше, въ отдѣленіи мучениковъ.—[4]) Прологъ 22 іюля.

Петру и Іоанну и снова притекла ко гробу, стояла въ недоумѣніи и плакала. Въ сокрушеніи сердечномъ она приникла ко гробу и первая услышала отъ Ангеловъ радостную вѣсть о воскресеніи Господа (Іоан. XX, 1—13. Лук. XXIV, 1—6); потомъ первая увидѣла и исповѣдала воскресшаго Господа и первая принесла ученикамъ Его благовѣстіе о воскресеніи Его (Марк. XVI, 9—10. Іоан. XX, 14—18).

По вознесеніи Іисуса Христа на небо Магдалина вѣроятно пребывала въ единодушной молитвѣ съ Апостолами и съ Маріею, Матерью Іисуса Христа (Дѣян. I, 14). По сказанію Никифора, Кедрина и Константина Манассія, Магдалина много потрудилась для проповѣди Евангелія, путешествовала въ *Римъ* (Римлян. XVI, 6); представши предъ императера Тиверія, она поднесла ему красное яицо и обвиняла предъ нимъ Пилата въ несправедливомъ осужденіи Іисуса Христа [1]). Изъ Рима равноапостольная благовѣстница пришла къ Іоанну Богослову въ *Ефесъ* и тамъ, послужа съ Апостоломъ спасенію человѣковъ, окончила свою земную жизнь и погребена.

Примѣч. По мнѣнію западныхъ, Марія Магдалина будто бы скончалась въ Галліи въ Провансѣ и погребена въ Марсели, жителей котораго она обратила ко Христу.

Въ IV вѣкѣ отцы Церкви Амвросій, Златоустъ, Августинъ и другіе прославляли равноапостольную въ своихъ поученіяхъ. Въ V вѣкѣ, въ царствованіе Греческаго императора Льва I, мощи ея перенесены изъ Ефеса въ Константинополь [3]).

Въ томъ же V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ IX—Византій и Ѳеофанъ Никейскій написали многія пѣснопѣнія на день св. равноапостольныя Маріи Магдалины. Церковь, совершая память ея, прославляетъ ее славною ученицею Слова, всюду возвѣщающею слово благодати спасенія и уловляющею многихъ, прельщающихся невѣдѣніемъ [4]).

На Литургіи въ день Маріи Магдалины чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь свидѣтельствуетъ, что Апостолы имѣли власть *водити* съ собою жены изъ сестръ, между коими была и Марія Магдалина (1 Коринѳ. IX, 2—12); *Евангельскимъ* благовѣствуетъ о женахъ исцѣленныхъ Спасителемъ отъ злыхъ духовъ и болѣзней, и *въ благодарность за это* служившихъ Ему своимъ имѣніемъ, между коими была и Марія Магдалина (Лук. VIII, 1—3).

[1]) Никифор. кн. II, гл. 10. Кедрина historiarum compendium. Констан. Манассій, около 1150 года, въ Историческомъ Синопсисѣ.—[2]) Sainte Marie Madeleine, par Lacordaire. Paris, 1860. Духовн. бесѣда 1861 г., № 29. — [3]) Прологъ 22 іюля. Въ 1218 году часть мощей Магдалины принесена была изъ Константинополя во Владиміръ. Лѣтописецъ, изд. 1784 г. Ник. лѣт. ч. 2, стр. 337.—[4]) Богослужен. въ день Маріи Магдалины.

ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХЪ КОНСТАНТИНА и ЕЛЕНЫ.

21-го мая.

Сіи *равноапостольные* суть Римскій царь (307 — 337) Константинъ Великій и мать его царица Елена. При нихъ Церковь христіанская, три вѣка гонимая врагами Христа, пріобрѣла миръ и восторжествовала надъ Іудеями и язычниками. Промыслъ Божій, устрояя это торжество святой Церкви, постепенно приготовилъ избраннѣйшія орудія для ея распространенія, утвержденія и славы. Подробныя и обстоятельныя свѣдѣнія о Константинѣ и Еленѣ главнымъ образомъ сообщаетъ Евсевій, епископъ Кесарійскій, — современникъ и собесѣдникъ Константина и Елены.

Приступая къ повѣствованію о жизни равноапостольнаго, святитель пишетъ: «говорить объ этомъ блаженнѣйшемъ мужѣ соотвѣтственно его достоинству, для меня, конечно, трудно; гораздо безопаснѣе и надежнѣе было бы молчать о немъ: но чтобы отклонить отъ себя упрекъ въ лѣности и нерадѣніи, я призналъ необходимымъ начертать для потомства словесный образъ этого Боголюбезнаго государя. Мнѣ стыдно было бы предъ самимъ собою — о царѣ, который чтилъ Бога съ величайшимъ благоговѣніемъ, не сказать по силамъ хотя чего либо малаго и слабаго,—о такомъ царѣ, о какомъ не возвѣщала исторія» [1]).

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КОНСТАНТИНЪ.

Отецъ Константина Великаго, царь Констанній Хлоръ, управлявшій западными частями Римской имперіи, будучи язычникомъ, не имѣлъ и не показывалъ уже довѣрія и уваженія къ язычеству, но являлъ расположеніе къ христіанамъ, жившимъ подъ властію его на западѣ. Между тѣмъ на востокѣ и въ другихъ мѣстахъ имперіи, гдѣ владычествовали Діоклитіанъ, Максиміанъ, Максентій, продолжались еще гоненія на христіанъ и разныя угнетенія для всѣхъ подданныхъ. «Констанній, говоритъ Евсевій, чуждался нравственной жизни своихъ соцарственниковъ и стремился выражать любовь къ Богу всяческихъ. Тѣ нападали на церкви Божіи и разрушали ихъ сверху до низу, напротивъ Констанній сохранилъ свои руки чистыми отъ такого гибельнаго нечестія. Тѣ оскверняли под-

[1]) Истор. о жизни Констант. Велик. кн. I, гл. 10.

чиненныя себѣ области домашними убійствами благочестивыхъ мужей и женъ: а онъ соблюлъ свою душу не запятнанною такимъ преступленіемъ [1]). Давая подданнымъ въ теченіе долгаго времени испытывать доказательства царской своей добродѣтели, признавая одного надъ всѣми Бога и презирая образъ жизни безбожниковъ, онъ оградилъ свой домъ молитвами св. мужей и посвящалъ одному Царю Богу, такъ что общество собиравшагося въ его дворцѣ народа ничѣмъ не отличалось отъ Церкви Божіей» [2]). У своего кроткаго добродѣтельнаго и благоразумнаго отца Константинъ заимствовалъ первыя правила честной жизни [3]); съ раннихъ лѣтъ обнаруживалъ свои преимущества будущаго царскаго величія и предъ всѣми своими сверстниками отличался красотою тѣла, роста и крѣпостію силъ. Но гораздо болѣе, нежели совершенствами тѣла украшался онъ добродѣтелями души, и прежде всего отличался скромностію, образованностію, врожденнымъ умомъ и дарованною отъ Бога мудростію [4]). Живя и воспитываясь, подобно Моисею, среди язычниковъ и гонителей истинной Вѣры, Константинъ сохранилъ себя отъ нечестія и злобы [5]). «Тогдашніе государи, видя, что этотъ юноша бодръ, силенъ, великъ и богатъ умомъ, исполнялись зависти и страха и начали выжидать удобнаго случая, какъ-бы запятнать его какимъ-нибудь безчестіемъ. Но юноша, замѣтивъ это, искалъ спасенія въ бѣгствѣ, чрезъ что опять уподобился великому пророку Моисею» [6]).

По смерти отца достойный сынъ и наслѣдникъ его, любимый народомъ, всѣми единодушно и съ радостію провозглашенъ былъ царемъ, на 31 году отъ рожденія [7]). Изъ бѣдственной судьбы гонителей христіанства и по успѣхамъ отца своего — покровителя христіанъ Константинъ справедливо заключалъ, что надобно удаляться многобожнаго язычества и почитать единаго истиннаго Бога, исповѣдуемаго христіанами [8]). Близкій къ христіанству по расположеніямъ сердца своего, Константинъ обращенъ былъ ко Христу и Богу истинному чудеснымъ явленіемъ на небеси знаменія Креста Господня и явленіемъ ему Сына Божія въ ночномъ видѣніи [9]). Константинъ сдѣлался христіаниномъ, и таковымъ былъ первый изъ Римскихъ императоровъ, принявши отъ Бога, по гласу Церкви, «багряницу и скипетръ. Не отъ человѣкъ званіе пріимъ, но яко Божественный Павелъ, имѣлъ сіе званіе свыше отъ Христа Бога.

---

[1]) О жизни К. Вел. кн. I, 13.—[2]) Тамъ же, гл. 17; гл. 1, 12, 14—18.—[3]) Евсев. о жизни К. Вел. кн. I, гл. 12. Церк. Истор. VIII, 13.—[4]) О жизни К. Вел. кн. I, гл. 19.—[5]) Тамъ же, кн. I, гл. 12, 19.—[6]) Тамъ же, кн. I, гл. 20.—[7]) Тамъ же, кн. I. гл. 5, 21—22.—[8]) Тамъ же, гл. 27.—[9]) О явленіи Креста на небеси Константину см. выше о праздникѣ Воздвиженія, стр. 79.

Знаменіе бо Креста на небеси видѣвъ, симъ уловился яко добрѣйшій ловъ: о семъ и побѣдитель видимыхъ и невидимыхъ враговъ явился» [1]).

Убѣжденный въ истинѣ Божественнаго явленія, Константинъ былъ оглашенъ христіаниномъ, началъ прилежно заниматься чтеніемъ священныхъ книгъ, и повелѣлъ находиться при себѣ іереямъ Божіимъ, полагая, что Господь, явившійся ему, одинъ достоинъ Божескаго поклоненія [2]). И не только самъ онъ въ душѣ своей увѣровалъ во Христа Сына Божія, но и всенародно исповѣдалъ Его предъ своими подданными [3]). Послѣ побѣды надъ Максентіемъ Константинъ, совокупно съ Ликиніемъ своимъ зятемъ и соцарственникомъ, объявилъ въ 314 году свободу христіанскаго вѣроисповѣданія. «Усмотрѣвъ, что свободы Богослуженія стѣснять не должно, мы еще прежде повелѣвали, какъ всѣмъ другимъ, такъ и христіанамъ, сохранять вѣру и Богослуженіе своего общества. Отнынѣ каждый, рѣшившійся соблюдать Богослуженіе христіанское, пусть соблюдаетъ его свободно и неуклонно, безъ всякаго затрудненія. Кромѣ сего, въ пользу христіанъ мы постановляемъ и то, чтобы мѣста, гдѣ прежде христіане обыкновенно собирались, у казны ли нашей кто купилъ эти мѣста, или у кого другаго,— безъ возврата заплаченной за нихъ суммы, немедленно и безпрекословно отдаваемы были христіанамъ. Равнымъ образомъ и получившій такія мѣста въ даръ долженъ, какъ можно скорѣе, возвратить ихъ въ собственность христіанъ. А кто, купивъ или получивъ ихъ въ даръ, захотѣлъ бы просить за нихъ отъ нашей доброты вознагражденія, тотъ пусть обратится къ мѣстному правителю,— и наша милость не оставитъ его просьбы безъ вниманія. Все это должно быть возвращено обществу христіанъ тотчасъ, безъ всякаго отлагательства» [4]).

Благость и щедроты Константина особенно изливались на церкви Божіи; онъ то расширялъ и возводилъ выше молитвенные домы, то весьма многими приношеніями украшалъ св. алтари церквей [5]). «Какая была Божественная у всѣхъ радость, говоритъ Евсевій, когда увидѣли, что мѣста не задолго предъ тѣмъ опустошенныя нечестіемъ притѣснителей, какъ бы послѣ продолжительной и смертоносной язвы, снова оживаютъ; что храмы, начиная съ основанія до высоты недосязаемой, опять воздвигаются и получаютъ гораздо лучшій видъ, нежели прежніе, разрушенные». «За-

[1]) Стихир. на литіи 21 мая.—[2]) Евсев. о жизни Константина Великаго, кн. I, гл. 32.—[3]) Тамъ же, кн. I, л. 39—41. Церк. истор. кн. IX, гл. 9. См. выше о праз. Воздвиженія.—[4]) Евсев. ц. истор. кн. X, гл. 5.—[5]) О жизни К. В. кн. I, 42.

тѣмъ для всѣхъ насъ открылось умилительное и вожделѣнное зрѣлище: по городамъ начались праздники обновленія и освященія вновь устроенныхъ храмовъ; а для этого стали собираться епископы, стекались издалека чужестранцы, дружелюбно сближались между собою народы, и члены Христова тѣла сходились въ одинъ составъ. Богослуженіе предстоятелей и священнодѣйствіе священниковъ стали совершенными, церковные обряды сдѣлались Боголѣпными. Люди всякаго возраста, пола, всею силою души, радуясь умомъ и сердцемъ, возсылали молитвы и благодаренія къ Виновнику настоящихъ благъ—Богу» [1]).

Особенно торжественно и радостно было освященіе храма Тирскаго въ 315 году. Этотъ храмъ, какъ и другіе, былъ разрушенъ; невѣрные старались обезобразить самое мѣсто, покрывъ его всякаго рода нечистотами. Возстановленіе Тирскаго храма было торжествомъ христіанства надъ язычествомъ. При освященіи его Евсевій между прочимъ произнесъ въ словѣ своемъ въ похвалу Константину: «и вотъ теперь, чего прежде никогда не бывало, верховные цари признаютъ только единаго Бога, общаго благодѣтеля всѣхъ людей и ихъ самихъ, исповѣдуютъ Христа Сыномъ Божіимъ и Царемъ всяческихъ, называютъ Его въ обнародуемыхъ указахъ Спасителемъ и среди Владычествующаго надъ землею города, для неизгладимой памяти, царски начертываютъ дѣла Его и побѣды надъ нечестивыми. Теперь единаго отъ вѣчности Іисуса Христа Спасителя и самые высшіе властители на землѣ почитаютъ не какъ обыкновеннаго Царя, какіе поставляются человѣками, но поклоняются Ему, какъ истинному Сыну Бога всяческихъ и истинному Богу. Украшеніе и дары этого храма важны и поистинѣ велики, изумительны и достойны удивленія, такъ какъ служатъ яснымъ доказательствомъ царства нашего Спасителя» [2]).

Константинъ началъ почитать служителей Божіихъ и оказывать имъ отличное уваженіе, словомъ и дѣломъ, какъ лицамъ, посвященнымъ Богу. Дѣлилъ съ ними трапезу и бесѣду. Въ человѣкѣ онъ смотрѣлъ не на человѣка, котораго видятъ многіе, а на Бога [3]). Такъ, благочестивый Константинъ въ 315 году писалъ о священныхъ лицахъ: «пренебреженіе Богопочтенія подвергало общественныя дѣла великимъ опасностямъ; а законное храненіе его, по благоволенію Божію, доставляло Римскому государству величайшее благополучіе и всѣмъ человѣческимъ дѣламъ особенное счастіе. Посему намъ кажется справедливымъ, чтобы мужи, отличающіеся долж-

[1]) Церк. истор. кн. X, гл. 2—3.—[2]) Тамъ же, гл. 4.—[3]) О жизни К. кн. I. гл. 42.

ною святостію и посвящающіе свою службу пользѣ Божественной Вѣры, получили за свои труды должное воздаяніе. Я хочу, чтобы, лица каѳолической Церкви, посвящающіе свое служеніе св. вѣрѣ, оставались совершенно свободными отъ всѣхъ гражданскихъ обязанностей и не отвлекались отъ служенія, подобающаго Божеству, и ни чѣмъ не развлекаемыя тѣмъ лучше исполняли свой законъ. Если они будутъ служить Божеству со всею ревностію, то, кажется, и для общественныхъ дѣлъ произойдетъ отъ того весьма много пользы» [1]).

Царь Константинъ и для всѣхъ былъ благосклоненъ, милостивъ, сострадателенъ и щедръ; для сиротъ и бѣдныхъ онъ былъ вмѣсто отца [2]). Но имѣя особенное попеченіе о мирѣ и Церкви Божіей, онъ дѣйствовалъ какъ общій, поставленный Богомъ, блюститель и учреждалъ Соборы служителей Божіихъ, напр. въ Римѣ въ 313 году, въ Арелатѣ, нынѣ—Арлѣ во Франціи, въ 314 году, оба противъ донатистовъ [3]); и даже не отказывался иногда являться и засѣдать самъ лично среди сонма ихъ, какъ общій, постановленный отъ Бога епископъ [4]).

Между тѣмъ какъ царь Константинъ покровительствовалъ Церкви. Ликиній, напитанный языческими мнѣніями, по зависти и злобѣ къ нему, около 316 года началъ гнать христіанъ въ своей области, сначала тайно, а потомъ и открыто [5]). Желая пресѣчь гоненіе Ликинія на христіанъ, Константинъ рѣшился (323 г.) низложить его самого. Хорошо зная, что если когда, то теперь особенно нужны ему молитвы, онъ взялъ съ собою священниковъ Божіихъ. Войску его предшествовало знаменіе спасительнаго страданія—Крестъ. Повелѣвъ въ рядахъ воинскихъ носить знаменіе Креста, царь и при себѣ внѣ лагеря всегда имѣлъ походный храмъ Кресту, и, держась непорочнаго и чистаго образа жизни, возносилъ молитвы къ Богу, по примѣру того древняго пророка Божія, который имѣлъ свою скинію внѣ полка (Исход. XXXIII, 7). Во время брани съ Ликиніемъ Константинъ приказывалъ щадить плѣнныхъ и удостоился получить особенныя знаменія Божественнаго покровительства. «Въ подвластныхъ Ликинію городахъ видѣли неизъяснимое явленіе: казалось, будто среди самаго полудня чрезъ города переходили различные полки Константиновыхъ латниковъ, какъ бы одержавшихъ побѣду. И это видѣли тогда, когда на самомъ дѣлѣ нигдѣ и ничего подобнаго не было. Симъ зрѣлищемъ Божественная и высшая сила указывала на будущее». Укрѣпляемый силою Креста и молитвами къ

[1]) Церк. истор. кн. X, 6—7.—[2]) О жизни К. В. кн. I, гл. 43.—[3]) Церк. истор. кн. X, гл. 5.—[4]) О жизни К. кн. I, гл. 44.—[5]) Церк. истор. Евсев. кн. X, гл. 8. О жизни К. В. кн. I, гл. 49—56. Кн. II, 1—2. Сократ. кн. I, гл. 3—4.

Богу истинному и Его благодатію, Константинъ побѣдилъ Ликинія и въ лицѣ его язычество [1]), и всегда уходилъ съ поля битвы побѣдителемъ [2]), приписывая побѣды не себѣ, а Богу [3]).

Послѣ побѣды надъ Ликиніемъ въ концѣ 323 года, доставившей Константину на 49 году его жизни власть надъ всею обширною Римскою имперіею [4]), онъ возстановилъ извнѣ миръ и безопасность Церкви во всей имперіи; исповѣдникамъ Христовымъ возвращены были гражданско-церковныя права, должности, преимущества и имѣніе, чего они лишены были гонителями христіанства; осужденные на изгнаніе за то, что не служили идоламъ, были вызваны и освобождены отъ наказаній; имущество св. мучениковъ, положившихъ жизнь свою за исповѣданіе вѣры, предписано было отдавать ихъ родственникамъ, а за неимѣніемъ ихъ—Церкви [5]). Особымъ постановленіемъ своимъ Константинъ избавилъ христіанъ отъ гоненій и на будущее время, и своимъ высокимъ участіемъ утѣшалъ страдальцевъ Христовыхъ и всѣхъ христіанъ [6]). Мѣста ознаменованныя священными событіями и обагренные кровію христіанъ, онъ пріобрѣталъ для св. церквей и на этихъ мѣстахъ созидалъ храмы Богу истинному. Старался уничтожить идолопоклонство, запрещалъ ставить идоловъ, приносить имъ жертвы; храмы христіанскіе воздвигалъ обширнѣе и великолѣпнѣе, такими своими дѣяніями внушая всѣмъ, что Христосъ есть истинный Богъ и Спаситель міра, и успѣхи въ великихъ дѣлахъ своихъ приписывалъ не себѣ, а Богу истинному. Для сооруженія и великолѣпія храмовъ Божіихъ онъ приноситъ щедрыя пожертвованія [7]). Молился о благоденствіи всѣхъ своихъ подданныхъ и желалъ видѣть ихъ христіанами, но вмѣстѣ объявлялъ, что онъ не хочетъ принуждать и стѣснять свободы совѣсти подданныхъ [8]).

Употребляя всѣ силы, зависѣвшія отъ власти императора, къ насажденію, утвержденію и прославленію христіанства, Константинъ Великій всемѣрно заботился и о внутреннемъ мирѣ Церкви Христовой, которой благотворное и спасительное вліяніе на нравы народовъ онъ видѣлъ ясно и цѣнилъ высоко. Услышавъ о тяжкомъ заблужденіи Арія, родомъ изъ Ливіи, священника одного изъ приходовъ Александріи, своимъ лжеученіемъ о Сынѣ Божіемъ (съ 321 года) и Мелетія своимъ расколомъ (съ 324 г.) [9]), возмущавшихъ

---

[1]) О жизни К. В. кн. II, гл. 6. См. о благодатной помощи отъ Креста Константину Великому выше—праздн. Воздвиженія.—[2]) Тамъ же, кн. II, гл. 3—4, 6—18.—[3]) Тамъ же, кн. II. гл. 23.—[5]) Церк. Истор. Евсев. кн. X, гл. 9 — [5]) О жизни К. кн. II. гл. 19—21, 30—39.—[6]) Тамъ же, гл. 23—26, 42.—[7]) Тамъ же, кн. II, гл. 40—41, 45—48.—[8]) Тамъ же, гл. 55—60.—[9]) Истор. Евсев. 2, 62.

Церковь Божію въ Египтѣ, Константинъ, скорбя духомъ, посылалъ въ Александрію, гдѣ Арій началъ распространять свои дерзкія и невѣжественныя мысли и Божественное ученіе подвергъ оскорбительнымъ глумленіямъ и насмѣшкамъ, сначала письма Александру еп. Александрійскому и Арію и старался примирить его съ Церковію [1]). Но Арій не думалъ вразумиться, и посему благочестивый царь отправилъ въ Александрію Осію епископа Кордовскаго, 67-милѣтняго старца, для разсмотрѣнія спора на мѣстѣ рожденія лженченія и водворенія мира [2]). Когда ни письмо императора, ни посольство благочестиваго Осіи не прекратили соблазна Аріева, императоръ по совѣту епископовъ созываетъ въ 325 году по Р. Хр. первый Вселенскій Соборъ въ Никеѣ—городѣ Виѳиніи, для уврачеванія зла и прекращенія смятенія и соблазна въ Церкви Православной. Чтобы устранить препятствія, которыя могли бы замедлить прибытіе епископовъ въ назначенное время, Константинъ повелѣлъ приготовить все необходимое на всѣхъ путяхъ для удобнѣйшаго шествія пастырей, и на мѣстѣ Собора для ихъ пребыванія [3]). Какъ истинный сынъ Церкви, царь самъ и со смиреніемъ явился на Соборъ, воздалъ должную честь святителямъ и всѣмъ вмѣстѣ и особенно тѣмъ изъ нихъ, кои имѣли на себѣ знаки страданій за имя Христово. Язвы сихъ мучениковъ Христовыхъ, прибывшихъ на Соборъ, онъ со слезами лобызалъ [4]). Царь открылъ Соборъ 19 іюня 325 года рѣчью къ отцамъ, прося ихъ умирить Церковь Божію и на Соборѣ склонялъ разномыслящихъ къ единенію. По окончаніи Собора царь писалъ два посланія, чтобы объявить о дѣйствіяхъ Собора и сдѣлать ихъ извѣстными тѣмъ, кои не присутствовали на Соборѣ. Первое писано было всѣмъ вообще Церквамъ [5]); второе—Церкви Александрійской, чтобы показать, что опредѣленіе вѣры производилось не просто и какъ-нибудь, но объявлено послѣ долгаго испытанія и изслѣдованія, и что̀ показалось тремъ стамъ епископамъ, то не иное что есть, какъ мысль Божія [6]). Кромѣ сего онъ обнародовалъ осужденіе Арія и его писаній и послѣдователей [7]).

Заключеніе Собора стеклось съ окончаніемъ двадцатилѣтія царствованія Константина Великаго 25-го іюля. По сему случаю царь радостно торжествовалъ съ отцами Собора двадцатилѣтіе своего

---

[1]) Тамъ же, гл. 61—73. Сократ. церк. истор. кн. I, гл. 6—9.—[2]) Сократ. кн. I, гл. 7.—[3]) Евсев. о жизни Константина Великаго, кн. III, гл. 6—9. Ѳеодорит. кн. I, гл. 7.—[4]) Евсев. о жизни Константина Великаго, кн. III, гл. 10—11. Сократ. кн. I, гл. 8.—[5]) Евсев. о жизни К. В. кн. III, гл. 17. Сократ. 1, 9, 18. Ѳеод. 1, 10.—[6]) Сократ. I, 9.—[7]) Аѳанас. противъ аріанъ, IV. Сократ. 1, 9.

царствованія; послѣ праздника благодарилъ ихъ каждаго приличными дарами и, прощаясь съ ними, убѣждалъ ихъ хранить миръ и согласіе, поминать его въ молитвахъ; императоръ оказалъ великія милости и всѣмъ своимъ подданнымъ [1]). Отцы Собора обратно отправились также на иждивеніи царскомъ. По возвращеніи съ Собора въ 326 году благочестивый самодержецъ украсилъ многими св. храмами Палестину, Римъ и Константинополь. Прежде всего онъ приступилъ къ созданію величайшаго памятника въ Палестинѣ, чтобы священнѣйшее мѣсто спасительнаго воскресенія Христова въ Іерусалимѣ сдѣлать предметомъ особеннаго и общаго благоговѣнія. Онъ повелѣлъ немедленно построить тамъ молитвенный домъ, и писалъ Макарію епископу Іерусалимскому, чтобы онъ съ своей стороны принялъ живое участіе въ исполненіи его благочестивыхъ намѣреній. Царю угодно было, чтобы этотъ храмъ построенъ былъ превосходнѣе и великолѣпнѣе всѣхъ другихъ церквей вселенной; и по желанію императора дѣйствительно сооруженъ былъ великолѣпный храмъ и богато украшенъ отъ царскихъ щедротъ [2]). По желанію Константина Великаго, усердіемъ матери его Елены построены были храмы Божіи въ *Виѳлеемѣ* и на горѣ *Масличной*, чтобы почтить мѣста Рождества и Вознесенія Господа [3]); у дуба Мамврійскаго, гдѣ нѣкогда Авраамъ принялъ и угостилъ Господа и Ангеловъ въ видѣ трехъ странниковъ [4]); въ *Никомидіи*—столицѣ Виѳиніи [5]); въ *Антіохіи*—столицѣ всего востока [6]); въ Иліополѣ [7]) и въ другихъ мѣстахъ Финикіи [8]).

Въ *Римѣ* Константинъ соорудилъ храмъ, названный *Константиновскимъ*, во имя Спасителя; во дворцѣ императрицы Фавсты, своей супруги; въ *Ватиканѣ* во имя св. Ап. Петра на мѣстѣ мученической кончины сего Апостола; во имя св. *Ап. Павла* на мѣстѣ его мученической смерти; храмъ въ домѣ Сессорія въ честь св. *Креста*, названный *Іерусалимскимъ*, по части Креста Христова, которая въ этомъ храмѣ положена; во имя св. *Агніи* (память ея 21 янв.), по просьбѣ дочери царя Константіи и сестры его, кои приняли крещеніе отъ св. Сильвестра, епископа Римскаго; св. *Лаврентія* (10 авг.) за городомъ на мѣстѣ погребенія сего мученика; во имя мучениковъ *Марцеллина* и *Петра*, гдѣ былъ гробъ св. Елены; въ *Остіи*—во имя Ап. Петра и Павла и св. Предтечи; въ *Альбано* въ честь св. Іоанна Предтечи; храмъ въ *Капуѣ* въ честь

---

[1]) Евсев. о жизни К. Вел. кн. III, гл. 12—24. Ѳеодорит. кн. I, гл. 7, 11. — [2]) Евсев. о жизни К. В. кн. III, гл. 24—40.—[3]) Евсев. о жизни К. В. кн. III, гл. 41.—[4]) Тамъ же, гл. 51—53.—[5]) Тамъ же, кн. III, гл. 50.—[6]) Тамъ же, гл. 55.—[7]) Тамъ же, кн. III, гл. 58.—[8]) Тамъ же, кн. IV, гл. 39.

Апостоловъ, названный *Константиновскимъ*, и въ *Неаполѣ*. Всѣ созданные храмы по желанію царя Константина украшены были богато отъ щедротъ его [1]).

Созидая и украшая храмы Богу истинному, благочестивый царь старался разрушать капища, служившія убѣжищами гнусныхъ пороковъ, и запрещать празднества языческія [2]); охранять миръ Церкви и смирять мятежныхъ лжеучителей [3]). Опасаясь возникновенія споровъ еретическихъ, императоръ въ 330 году постановилъ противъ лжеучителей законъ, которымъ запретилъ имъ Богослужебныя собранія [4]) ,— и въ мѣстахъ общественныхъ и въ домахъ частныхъ [5]), которыми они владѣли, повелѣвъ мѣста ихъ собраній отдать Церкви или обществу [6]).

Константинъ Великій проповѣдалъ истиннаго Бога и Христа не только въ своей имперіи, но даже Персидскимъ язычникамъ, и свою отеческую всеобъемлющую заботливость простеръ на тамошнихъ христіанъ, о коихъ просилъ царя Персидскаго не притѣснять и любить ихъ [7]). Вѣра Константина была такъ глубока и жива, что онъ повелѣлъ изображать себя на монетахъ и портретахъ молящимся съ распростертыми къ небесамъ руками, и запретилъ имѣть подобныя изображенія въ языческихъ требищахъ [8]). Установилъ во дворцѣ своемъ чтенія молитвъ и Священнаго Писанія. Предписалъ святить первый день недѣли въ память воскресенія, и пятницу въ память смерти Господа, Пасху и дни мучениковъ, и далъ воинамъ образцы молитвы [9]). Жизнь иноческую считалъ высокимъ христіанскимъ подвигомъ, и посему отмѣнилъ древніе законы противъ безбрачія. Особенно онъ удостоивалъ великой чести людей, предавшихъ всю свою жизнь любомудрію по Богѣ; благоговѣлъ предъ сонмомъ святыхъ дѣвственницъ Божіихъ, будучи убѣжденъ, что въ душахъ ихъ живетъ Самъ Богъ, Которому онѣ себя посвятили [10]). Запретилъ христіанамъ быть въ служеніи у Евреевъ: ибо неприлично, говорилъ онъ, избившимъ пророковъ и распявшимъ Самого Господа, имѣть у себя рабами искупленныхъ Кровію Спасителя [11]); запретилъ наказывать смертію на крестѣ, бывшею въ употребленіи у древнихъ Римлянъ. Питая свой умъ истинами Божественными, равноапостольный царь проводилъ цѣлыя ночи безъ сна, созывалъ собранія, и когда

---

[1]) Histoire du Christianisme, tom. 1, lib. XI, XXXVI. Замѣчательно, что свидѣтельство о построеніи церквей К. В. въ Римѣ принадлежитъ только западнымъ писателямъ позднѣйшаго времени.—[2]) Евс. о жизни К. гл. 48, 56—59.—[3]) Тамъ же, кн. III, гл. 64—67.—[4]) Евсев. о жизни К. В. кн. III, гл. 65—67.—[5]) Тамъ же, гл. 65.—[6]) Тамъ же, гл. 66.—[7]) Кн. IV, гл. 8—9, 13.—[8]) Тамъ же, гл. 15—16.—[9]) Тамъ же, гл. 17—23.—[10]) Тамъ же, кн. IV, гл. 28.—[11]) Тамъ же, гл. 26—27.

въ продолженіе рѣчи ему представлялся случай богословствовать, онъ вставалъ и съ поникшимъ лицемъ, тихимъ голосомъ, весьма благоговѣйно посвящалъ предстоящихъ въ тайны Божественнаго ученія.

Будучи самъ щедръ и человѣколюбивъ, Константинъ строго обличалъ любостяжателей и хищниковъ [1]); узаконилъ отказывать по смерти имущество въ пользу Церкви. Утверждая всѣхъ въ вѣрѣ и благочестіи, равноапостольный старался воспитать и дѣтей своихъ въ духѣ святой и спасительной вѣры Христовой [2]).

Константинъ обратилъ ко Христу весьма многихъ язычниковъ; иные приняли христіанство по сознанію неосновательности и ничтожности своихъ древнихъ суевѣрій [3]), другіе по желанію пользоваться благоволеніемъ царя, который очень почиталъ и любилъ христіанъ; иные, прилежно вникая въ ученіе Христово, привлечены были ко Христу чудесами и видѣніями. Въ это время вступили въ лоно Церкви Христовой цѣлые города и народы, сами разрушали языческія капища и созидали храмы Господу [4]).

По основаніи Константинополя въ 330 году благочестивый царь украсилъ и освятилъ и этотъ новый Римъ многими христіанскими храмами. Желая отличить соименный себѣ городъ, онъ украсилъ его многими молельнями, великолѣпными церквами мученикамъ и величественными зданіями, и этимъ почтивъ память святыхъ, вмѣстѣ посвятилъ Богу ихъ и самый свой городъ. Константинъ призналъ справедливымъ—городъ, украшенный его именемъ, очистить отъ всякаго идолопоклонства, чтобы въ немъ нигдѣ не поражали зрѣнія не только мнимыя изображенія боговъ, но и самые жертвенники, обагренные кровію животныхъ [5]). Въ новой своей столицѣ онъ создалъ и освятилъ храмъ вѣчной *Премудрости Божіей*, отъ чего храмъ получилъ имя Софіи [6]), въ честь св. 12 *Апостоловъ*, въ которомъ царь завѣщалъ похоронить себя, чтобы по смерти быть участникомъ въ молитвахъ, которыя будутъ приносимы въ этомъ храмѣ [7]); смежный съ Софіею храмъ мира во имя св. *Ирины* (18 сент.) [8]); во имя св. мученицы *Евѳиміи* (16 сент.) въ Халкидонѣ [9]); *Мокія* (11 мая) на мѣстѣ храма Геркулесова; св. *Прокопія* (8 іюля); св. *Акакія* (7 мая) [10]); св. *Агавоника* (22 авг.); храмъ св. *Іоанна Богослова*, названный *Евдомомъ* (ἑβδόμος

[1]) Тамъ же, гл. 29—31.—[2]) Тамъ же, гл. 52.—[3]) Созом. 2, 5. — [4]) Евсев. о жизни К. IV, 38—39. Сократ. 1, 18, 39. Chronic-paschal. an. 327.—[5]) Евсев. о жизни К. III, 48.—[6]) Сократ. 2, 16. Кедрин. дѣянія церков. и гражданскія.—[7]) Евсев. о жизни К. IV, 58—60.—[8]) Сократ. 2, 16, 2, 6.—[9]) Сократ. VI, 6. Евагр. 2, 3.—[10]) Сократ. 2, 28; VI, 23.

седьмый), потому что онъ въ 7 верстахъ отъ города, на Европейскомъ берегу моря, названномъ Анаплъ (у пристани) [1]) церковь св. Архангела *Михаила,* прославившуюся впослѣдствіи многими благодатными знаменіями [2]).

Кромѣ церквей Константинъ воздвигнулъ въ Константинополѣ въ разныхъ мѣстахъ иныя священныя знаменія вѣры: среди площади у фонтановъ поставилъ изображеніе добраго пастыря и пророка Даніила во рвѣ львиномъ [3]); среди главной комнаты своего дворца и возвышеннѣе всего водрузилъ на столѣ Крестъ, составленный изъ драгоцѣнныхъ камней и оправленный золотомъ; въ другой комнатѣ (вестибулѣ) на столѣ поставлено было изображеніе его съ дѣтьми, держащаго на главѣ Крестъ и поражающаго у ногъ своихъ дракона—копіемъ въ чрево и низвергающаго въ море [4]).

Для новыхъ храмовъ въ Константинополѣ нужны были Богослужебныя книги. Объ нихъ императоръ писалъ Евсевію, епископу Кесарійскому: «въ соименномъ намъ городѣ святѣйшая церковь пріобрѣла вновь очень много людей. Съ быстрымъ же умноженіемъ вѣрующихъ оказывается весьма нужнымъ и умноженіе храмовъ. Итакъ прикажи опытнымъ, отлично знающимъ свое искусство писцамъ написать на выдѣланномъ пергаментѣ 50 томовъ, удобныхъ для чтенія и легко переносимыхъ для употребленія. Въ этихъ томахъ должно содержаться Божественное Писаніе, какое по твоему разумѣнію особенно нужно имѣть и употреблять христіанамъ» [5]).

Желая умирить Церковь, которую продолжали возмущать враги и клеветники истины (аріане) въ Египтѣ и въ другихъ мѣстахъ, благочестивый самодержецъ собралъ въ 335 году Соборъ въ Тирѣ. По окончаніи Собора св. отцы, по желанію императора, отправились изъ Тира въ Іерусалимъ для освященія церкви, устроенной на мѣстѣ гроба и воскресенія Христова, которая въ это время была кончена построеніемъ. Въ Іерусалимѣ были уже и многіе другіе епископы, которыхъ Константинъ хотѣлъ собрать въ значительномъ количествѣ со всѣхъ странъ [6]). Ибо со временемъ освященія храма Іерусалимскаго совпадало торжество тридцатилѣтія царствованія Константина. Къ празднованію освященія или обновленія въ 13-й день сентября 335 года стеклось множество народа со всѣхъ концовъ имперіи. Собравшихся на праздникъ снабжали

[1]) Тамъ же, VI, 6.—[2]) Созом. 2, 3.—[3]) Созом. 2, 3. Евсев. о жизни К. III, 49.—[4]) Созомен. 2, 3.—[5]) Евсев. о жизни К. В. кн. IV, гл. 36—37.—[6]) Тамъ же, кн. IV, 40—47.

и епископовъ и народъ—всѣмъ необходимымъ, на счетъ императора; въ честь праздника розданы были бѣднымъ значительныя суммы серебра, множество одеждъ; богатые дары принесены были императоромъ новому храму [1]). Кругомъ храма, построеннаго Константиномъ Великимъ, возникъ новый городъ, который казался для иныхъ новымъ Іерусалимомъ, о которомъ предсказали пророки [2]). Съ этого времени св. градъ освободился отъ имени *Еліи*, которое далъ ему императоръ Траянъ за 200 лѣтъ доселѣ [3]), и сталъ называться Іерусалимомъ и привлекать христіанъ-поклонниковъ со всѣхъ сторонъ.

Константинъ Великій, имѣя около 64 лѣтъ жизни, пользовался еще совершеннымъ здоровьемъ, способнымъ къ усиленной дѣятельности [4]). Отправляясь на войну противъ Персовъ, онъ пригласилъ съ собою епископовъ и устроилъ палатку на подобіе церкви для молитвы. Наступилъ праздникъ Пасхи (337 г.); по обычаю царь провелъ всю ночь въ бдѣніи молитвенномъ съ вѣрными [5]). Чтобы торжество Пасхи сдѣлать великолѣпнѣе, онъ приказалъ освѣтить въ продолженіе ночи не только церкви, но и улицы во всемъ Константинополѣ [6]). Наступилъ день праздника; императоръ излилъ великія милости народу, подражая благодѣяніямъ Спасителя. Вступивъ въ 65 лѣто своей жизни, царь Константинъ впалъ въ болѣзнь и изъ Константинополя поплылъ въ Еленополь пользоваться теплыми водами, гдѣ часто проводилъ время во храмѣ мучениковъ въ молитвѣ. Представляя въ умѣ необходимость св. крещенія и его благодатную силу, онъ преклонялъ колѣна на землю, изливалъ молитвы предъ Богомъ, исповѣдывалъ въ самомъ храмѣ грѣхи свои. Чувствуя, что болѣзнь его усиливается, онъ изъ Еленополя отбылъ въ Ахиронъ въ предмѣстіе Никомидіи и рѣшился принять св. крещеніе, которое онъ доселѣ отлагалъ, чтобы принять въ Іорданѣ. Призвавъ епископовъ, говорилъ имъ: «пришло вожделѣнное для меня время, котораго я давно жажду и о которомъ молюсь, какъ о времени спасенія въ Богѣ [7]). Евсевій Никомидійскій и другіе епископы сообщили царю Крещеніе и прочія таинства, строго выполнивъ всѣ установленные для сего обряды. Удостоившись Божественнаго запечатлѣнія, Константинъ обновился и исполнился свѣта Божія; отъ преизбытка вѣры душевно радовался, возрожденный дѣйствіемъ силы Божіей. По совершеніи священнодѣйствій онъ облекся въ торже-

[1]) Тамъ же, кн. III, гл. 40. Кн. IV, гл. 40—46.—[2]) Тамъ же, кн. III, гл. 33.—[3]) Тамъ же, кн. I, гл. 24.—[4]) Тамъ же, кн. IV, гл. 53.—[5]) Тамъ же, 56—57.—[6]) Тамъ же, кн. IV, гл. 22.—[7]) Тамъ же, кн. IV, гл. 61—63. Сократ. 1. 39. Созом. 2, 34. Ѳеодорит. 1, 32. Евагр. III, 41.

ственную царскую одежду, блиставшую подобно свѣту. «Теперь сознаю себя истинно блаженнымъ», воскликнулъ императоръ въ восторгѣ благодарности Богу, удостоившему его благодати возрожденія [1]).

Примѣч. Слѣпая ревность западнокатолическихъ писателей къ возвышенію Рима предъ Константинополемъ породила и ввела въ исторію Церкви, между многими намѣренными выдумками, которыми преисполнены писанія папистовъ, ложное сказаніе, что будтобы Константинъ Великій принялъ крещеніе отъ Сильвестра, папы Римскаго, и въ Римѣ. Эту ложь кардиналъ Бароній, наперекоръ всѣмъ древнимъ церковнымъ и даже новѣйшимъ Латинскимъ историкамъ [2]), не постыдился доказывать въ своей лѣтописи [3]).

Принявъ св. крещеніе, равноапостольный вѣнценосецъ скончался въ Никомидіи на 65 году своей жизни, на 33—своего царствованія, въ самый день Пятьдесятницы, около полудня 21 мая 337 года по Р. Хр. [4]). Извѣстіе о смерти добродѣтельнаго монарха повергло всѣхъ въ глубокую скорбь; печалились всѣ—и народъ и воины и сенатъ, и въ благодарность усопшему немедленно возведенъ былъ на престолъ сынъ его. По случаю смерти благочестивѣйшаго царя были прекращены въ Римѣ зрѣлища и даже закрыты торговыя площади. Сдѣлано было изображеніе, представлявшее умершаго покоющимся на небеси. Римляне просили, чтобы тѣло его перенесено было въ Римъ и положено въ царственномъ городѣ, но оно съ умилительнымъ великолѣпіемъ препровождено было воинами, согласно желанію почившаго, въ Константинополь и поставлено во дворцѣ на возвышеніи. Кругомъ гроба горѣли свѣтильники, стояла почетная стража, и народъ непрерывно тѣснился у гробницы великаго монарха. Честное тѣло его вмѣщено въ золотой ракѣ, на мѣстѣ, имъ самимъ заблаговременно приготовленномъ въ церкви св. Апостоловъ, имъ созданной въ Константинополѣ. На медаляхъ, изображавшихъ погребеніе умершаго, равноапостольный представленъ восходящимъ на небеса [5]).

Евсевій, изобразившій жизнь равноапостольнаго царя, называетъ его блаженнымъ. По словамъ его, «поелику онъ одинъ изъ Римскихъ царей съ глубочайшимъ благоговѣніемъ чтилъ Царя всѣхъ Бога, одинъ не обинуясь проповѣдывалъ всѣмъ ученіе Христа, одинъ столько прославилъ Церковь Его, сколько никто отъ вѣка, одинъ низпровергъ всѣ заблужденія многобожія и обличалъ всѣ виды идолослуженія: то одинъ также и при жизни и по смерти удостоился благъ, какихъ не достигалъ никто другой [6]); онъ одинъ изъ всѣхъ,

[1]) Евсев. о жизни К. В. кн. IV, гл. 62—63.—[2]) Histoire ecclesiastique, par L'abbé Fleury, t. 1, libre XI, LX.—[3]) Baron. annal. an. 324, p. 17—127.—[4]) Евсев. о жизни К. В. I, 5. IV, 64. Сократ. I, 39.—[5]) Тамъ же, кн. IV, гл. 65—74.—[6]) Тамъ же, кн. IV, гл. 75.

когда либо бывшихъ властителей Рима, содѣлавшись другомъ Царя всѣхъ Бога, явилъ людямъ разительный примѣръ благочестивой жизни. Богъ показалъ въ немъ (Константинѣ В.) мужа, служащаго урокомъ благочестиваго назиданія; явилъ его великимъ свѣтильникомъ и громогласнѣйшимъ вѣстникомъ Богопочтенія. Чрезъ него Богъ очистилъ смертный міръ отъ множества безбожниковъ и показалъ въ немъ народамъ учителя благочестія. Онъ открыто называлъ себя рабомъ Царя всѣхъ и Богъ содѣлалъ его такимъ царемъ, о какомъ прежде и слухомъ не слыхивали; явилъ его столь Боголюбезнымъ, что онъ безъ всякаго труда овладѣлъ гораздо большимъ числомъ народовъ, нежели какимъ владѣли прежніе государи и безбѣдно сохранилъ свою власть до самой кончины. Разливая свѣтлые лучи благочестія до концевъ всей вселенной, на жителей цѣлой земли, въ такой степени, что они охотно съ любовію и радостію посылали ему свои дары и считали высокою честію пользоваться его знакомствомъ и дружбою, такъ что для воздаянія ему почестей выставляли у себя живописныя его изображенія, воздвигали статуи, и Константина знали и провозглашали какъ единственнаго надъ всѣми самодержца. Ближнихъ онъ привязывалъ къ себѣ великодушно оказанными благодѣяніями; другихъ ограждалъ законами человѣколюбія и свою власть сдѣлалъ для подданныхъ легкою и вожделѣнною [1]). Богъ дивно посредствомъ видѣній открывалъ Константину умыслы всѣхъ враговъ, да и вообще многократно удостоивалъ его Богоявленій, позволяя ему чудеснымъ образомъ созерцать лице Свое и даруя предвѣдѣніе различныхъ будущихъ событій» [2]).

«Храмину преблаженной его души, прославленную названіемъ *Равноапостольной*, сопричисленную къ народу Божію, удостоенную постановленнаго Богослуженія и таинственныхъ священнодѣйствій, и пріявшую плоды св. молитвъ, Богъ сподобилъ *приснопоминанія съ Апостолами*» [3]). Такимъ образомъ празднованіе св. равноапостольному царю Константину началось тотчасъ по смерти его.

Примѣч. Великія заслуги царя Константина для христіанства не только языческіе, но даже и христіанскіе писатели намѣренно унижаютъ, вопреки Церкви, которая признаетъ его равноапостольнымъ и святымъ. Главнымъ образомъ обвиняютъ Константина въ умерщвленіи имъ сына своего Криспа, по навѣтамъ Фавсты, его мачихи, второй супруги Константина, и въ умерщвленіи ея, по наговорамъ матери его Елены. Въ этихъ злодѣяніяхъ оклеветалъ Константина злонамѣренный и безсовѣстный язычникъ Зосима, написавшій свои сказанія о дѣяніяхъ Римскихъ въ V вѣкѣ. Историкъ Евагрій, изложившій церковныя событія съ 431 года по 594 годъ, говоритъ о Зосимѣ: «онъ одинъ изъ тѣхъ, которые держались не-

[1]) Евсев. о жизни кн. I, 3—9.—[2]) Тамъ же, кн. I, гл. 47.—[3]) Тамъ же, кн. III, 71.

чистаго и сквернаго служенія языческаго; человѣкъ, ненавидѣвшій Константина за то, что онъ первый изъ царей оставилъ гибельное языческое суевѣріе и обратился къ вѣрѣ христіанской. Зосима высказываетъ безчисленное множество хуленій на благочестиваго и великодарнаго Константина и при всякомъ случаѣ изобрѣтаетъ разныя, слишкомъ невѣроятныя вещи, напримѣръ:—будто Константинъ и сына Криспа предалъ страшной смерти, и супругу свою Фавсту лишилъ жизни, заперши ее въ банѣ, чрезвычайно натопленной. А что Константинъ не убивалъ ни Криспа, ни Фавсты, послушай, что разсказываетъ о Константинѣ Евсевій Памфилъ, процвѣтавшій во времена Константина и Криспа, и обращавшійся съ ними [1]. Зосима же писалъ и не по слухамъ, и не на основаніи истинныхъ сказаній» [2]. Подобно Евагрію худо отзывается о Зосимѣ Англичанинъ Каве (1637—1713), не очень преданный Христовой вѣрѣ и Церкви. «Зосима, пишетъ онъ, жестоко нападаетъ на религію христіанскую и подъ именемъ ея яростно свирѣпѣетъ почти на всѣхъ знаменитыхъ христіанъ и особенно на Константина Великаго и Ѳеодосія Старшаго» [3].

Если бы даже Константинъ дѣйствительно учинилъ тѣ злодѣянія, въ которыхъ обвиняетъ его ярый его врагъ язычникъ Зосима, то и тогда великія заслуги и добродѣтели царя могли бы покрыть страстныя его увлеченія. Евсевій о высокихъ достоинствахъ Константина говорилъ: «куда не устремится напряженный взоръ, на востокъ или на западъ, на всю землю, или на самое небо, вездѣ видитъ блаженнаго царя неразлучно съ его царствомъ. Богъ, Котораго Константинъ чтилъ, показалъ въ немъ мужа, служащаго урокомъ благочестиваго назиданія» [4].

СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ЕЛЕНА.

Царица Елена, добродѣтельная мать Константина Великаго, по обращеніи сына своего не умедлила принять христіанство [5] и сдѣлалась благочестивѣйшею, по выраженію историка Руффина, женою несравненною по вѣрѣ и благочестію [6]; была провозглашена августѣйшею; издавала монету съ собственнымъ изображеніемъ и, получивъ отъ сына власть надъ государственными сокровищами, пользовалась ими по собственному усмотрѣнію [7].

Желая содѣйствовать благочестивымъ намѣреніямъ сына своего—построить въ Іерусалимѣ на мѣстѣ распятія и воскресенія Господа благолѣпный храмъ [8], и сама имѣя сердечное желаніе принести Богу, —Царю царствующихъ, жертву благоговѣйнаго ума и сердца

---

[1]) Евсевій нигдѣ въ своей исторіи ни малѣйшаго намека не дѣлаетъ на убійство Криспа и Фавсты, и во всѣ періоды царствованія Константина чрезвычайно хвалитъ его. О жизни Константина В. Кн. 1, 4.—[2]) Евагр. III, 40—31.—Такъ же Ник. Каллист. XVI, 41—44.—[3]) Hist. literaria, saec. nestorian. p. 268.—[4]) О жизни К. В. кн. 1, предисловіе и гл. 4.—[5]) Тамъ же, кн. III, гл. 47—[6]) Истор. Ев. кн. I, гл. 7.—[7]) Созом. 2. 2.—[8]) Ѳеодор. кн. I. гл. 17—18.

своего, — излить благодарныя молитвы за сына своего и внуковъ, царица Елена, не смотря на преклонныя лѣта свои, рѣшилась посѣтить священную землю и поклониться мѣстамъ, ознаменованнымъ стопами пречистыхъ ногъ Спасителя. Царица сама доставила письмо державнаго сына своего къ епископу Іерусалимскому Макарію о построеніи въ Іерусалимѣ храма Божія. Она взяла сама на себя труды путешествія, презрѣла немощь старости. Увидѣвъ мѣсто принявшее спасительныя для всего міра страданія, она тотчасъ повелѣла разрушить постыдное капище, на немъ построенное и очистить мѣсто, и такимъ образомъ обрѣла животворящій Крестъ Христовъ [1]).

Располагая сокровищами царскими, она употребляла ихъ для благодѣяній и милостыни. Была весьма усердна къ храмамъ Божіимъ, снабжала ихъ богатыми украшеніями и не оставляла безъ вниманія молитвенныхъ мѣстъ и въ меньшихъ городахъ. Она въ разныхъ мѣстахъ, согласно желанію набожнаго сына своего, воздвигла христіанскіе храмы,—въ Виѳлеемѣ, гдѣ родился Спаситель;—на горѣ Масличной, откуда Онъ вознесся; въ Дрепанѣ—надъ мощами св. Лукіана [2]) и въ другихъ мѣстахъ. Палестина доселѣ исполнена священныхъ преданій о благотворныхъ дѣяніяхъ равноапостольной Елены. Ее видѣли въ церковныхъ собраніяхъ среди народа въ одеждѣ простой и скромной. Пребывая на Востокѣ, она оказала великія милости разнымъ лицамъ—воинамъ, гражданамъ и частнымъ людямъ, кои обращались къ ней. Однихъ она надѣляла деньгами, другихъ — одеждами; иныхъ освобождала изъ темницъ, другихъ отъ тяжелыхъ работъ, на кои осуждены были; нѣкоторыхъ возвратила изъ ссылки; оказывала особенную любовь дѣвственницамъ, посвященнымъ Богу. Собравъ всѣхъ ихъ и, посадивъ за столъ, она сама отправляла при нихъ должность служанки; подавала имъ кушаніе и питіе; держала умывальницу и поливала воду на ихъ руки. Совершивъ такія и тому подобныя дѣла, она возвратилась къ сыну своему; потомъ преподавъ ему много наставленій касательно благочестивой жизни и призвавъ на него свои послѣднія благословенія, мирно преставилась въ другую вѣчную жизнь [3]).

Достигши благословенной старости, она окончила жизнь на рукахъ равноапостольнаго своего сына на 80 году своей жизни, въ концѣ 326 года по Р. Х. почти за 10 лѣтъ до блаженной кончины сына своего. Равноапостольная, какъ выражается лѣтописецъ, «повидимому не умерла, а только перемѣнила скоропреходящую и

[1]) Ѳеодорит. истор. кн. I, гл. 18. Сократ. Церк. истор. кн. I, гл. 17.—[2]) Ник. VIII, 31.—[3]) Евсев. о жизни К. III, 44—45. Ѳеодор. 1, 18. Созом. 2, 2.

тлѣнную жизнь на небесную и вѣчноблаженную. Душа ея, разрѣшившись отъ тѣла, перенеслась въ міръ безсмертный и Ангельскій для единенія со Спасителемъ. Тѣло ея съ великою честію погребено великимъ монархомъ и положено въ Константинополѣ [1]). По смерти же она получила ту честь, какую надлежало воспріять столь усердно и столь пламенно служившей Богу всяческихъ [2]). По смерти св. Елены сынъ ея и царь наименовалъ въ честь ея небольшой городъ Виѳиніи—*Дрепану*, мѣсто своего рожденія—*Еленополемъ* [3]).

Примѣч. Впослѣдствіи, если вѣрить сказаніямъ Латинскимъ, мощи Елены перенесены въ Римъ [4]).

Въ IX вѣкѣ Меѳодій—патріархъ Константинопольскій и Византій написали хвалебныя пѣсни на день Константина и Елены, нынѣ поемыя Прав. Церковію въ день ихъ памяти.

Въ благословенные дни равноапостольныхъ Константина и Елены исполнились Боговдохновенныя слова Соломона, молившагося о храмѣ своемъ (3 Царств. VIII, 22—23, 27—30), кои Церковь произноситъ на вечерни въ день св. равноапостольныхъ Константина и Елены *въ первой* париміи, равно и слова пророка Исаіи объ обращеніи язычниковъ, произносимыя Церковію *во второй* париміи (LXI, 10—11; LXII, 1 — 5): *и узрятъ языцы правду твою, и вси царіе земстіи славу твою, и нарекутся именемъ твоимъ новымъ, еже Господь именуетъ е: и будеши вѣнецъ доброты въ руцѣ Господни, и діадима царствія въ руцѣ Бога твоего. И не прозовешися ктому оставленъ, и земля твоя ктому не наречется пуста: и земля твоя вселенная: яко благоволи Господь къ тебѣ, и земля твоя вкупѣ населится.* И въ *третьей* париміи (Исаія LX, 1—15): *и пойдутъ царіе свѣтомъ твоимъ и языцы свѣтлостію твоею: и созиждутъ сынове инородніи стѣны твоя и царіе ихъ предстанутъ тебѣ* и проч. Въ *утреннемъ Евангеліи* въ день св. равноапостольныхъ Константина и Елены Церковь благовѣствуетъ о достоинствѣ истиннаго пастыря, полагающаго душу свою за овцы (Іоан. X, 9—16).

На *Литургіи* чтеніемъ *Апостола* Церковь вѣщаетъ объ Апостолѣ языковъ—Ап. Павлѣ, котораго благовѣствованіе было не человѣческое, но чрезъ откровеніе Іисуса Христа (Галат. I, 11—19), Который, подобно Ап. Павлу, явленіями царю Константину призвалъ его къ спасенію своему и языковъ.

Если же придется день св. равноапостольныхъ Константина и Елены во время Пятьдесятницы, то чтеніе *Апостольское* бываетъ изъ

[1]) Евсев. о жизни К. В., кн. III, гл. 41—47.—[2]) Тамъ же, кн. III, 44—45. Ѳеодорит. I, 18. Созом. 2, 2.—[3]) Сократ. 1, 18. Созом. 2, 2.—[4]) Рим. пис. ч. I, к. VII.

книги Дѣяній Апостольскихъ (Дѣян. XXVI, 1—5, 12—20) о явленіи Іисуса Христа Ап. Павлу, *сотворити* его *слугу и свидѣтеля, яже видѣлъ* онъ, *и яже* явлено ему будетъ. Чтеніемъ же *Евангелія* Церковь благовѣствуетъ о свойствахъ истиннаго пастыря, который *входитъ дверми въ дворъ овчій: овцы гласъ его слышатъ, и по немъ идутъ. А дверь* есть Христосъ Господь, Коимъ *аще кто внидетъ, спасется* (Іоан. X, 1—9).

Въ пѣснопѣніяхъ своихъ въ день памяти равноапостольныхъ, какъ и чтеніемъ Апостольскимъ, Церковь уподобляетъ Константина Ап. Павлу. «Креста Твоего образъ на небеси видѣвъ, и якоже Павелъ званіе не отъ человѣкъ пріемъ, въ царяхъ Апостолъ Твой, Господи», и проч. Господь далъ ему «Апостольское православіе». Такимъ образомъ Церковь взираетъ на христіанскіе подвиги царя Константина, какъ на подвиги Апостола и пастыря.

ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНАГО ВЛАДІМІРА.

15-го іюля.

Начатки христіанства въ Россіи.

По преданію, сообщаемому отцемъ Русскихъ лѣтописей — преподобнымъ Несторомъ, вѣра христіанская проповѣдана была въ Россіи еще Ап. Андреемъ Первозваннымъ [1]), который изъ Синопа чрезъ Корсунь Днѣпромъ доходилъ до Кіевскихъ горъ. Потомъ насаждаема Варяжскими князьями Оскольдомъ и Диромъ, въ IX вѣкѣ около 866 года принявшими св. крещеніе отъ Церкви Греческой [2]), и по смерти ихъ князьями Олегомъ и Игоремъ [3]). Распространяема блаженною Россійскою княгиней Ольгою, которая, желая лучше ознакомиться съ христіанствомъ, сама прибыла съ многочисленною свитою въ Константинополь, и здѣсь въ 957 году крестилась и наречена Еленою, по имени древней равноапостольной царицы. По крещеніи Ольги патріархъ Константинопольскій въ духѣ пророческомъ сказалъ ей: «благословенна ты въ женахъ Русскихъ: благословити тя имутъ сынове Рустіи». По словамъ лѣтописей благовѣрная княгиня Ольга была для Россіи «яко денница предъ солнцемъ, аки заря предъ свѣтомъ, молящися за сына и за люди по вся дни и нощи». Она часто говорила сыну своему Святославу: «азъ познахъ Бога и радуюся». «Она много Руссовъ ко Христу обрати и въ Кіевѣ

[1]) Объ Ап. Андреѣ выше, стр. 316.—[2]) Выше, стр. 104 Ник. л. 1, стр. 22.—[3]) По Лаврент. сп. стр. 20—21.

первую церковь св. Николы на Оскольдовой могилѣ постави». Св. Ольга преставилась въ 969 году: память ея въ Прав. Церкви 11 іюля [1]).

Господствующая въ Россіи вѣра Христова.

Солнце, которому Ольга предтекла, какъ денница, былъ Владиміръ, котораго Церковь за равноапостольные подвиги въ просвѣщеніи Россіи христіанствомъ именуетъ *равноапостольнымъ*. При немъ вѣра Христова сдѣлалась господствующею въ Россіи.

Какъ въ началѣ христіанства для озаренія язычниковъ св. вѣрою Господь преимущественно избралъ Ап. Павла (Галат. II, 7), и потомъ для торжества вѣры въ Римской имперіи—св. равноапостольнаго Константина Великаго, такъ въ концѣ X столѣтія по Р. Хр. Господь, видя «обветшавшую страну Россійскую грѣхомъ», избралъ Владиміра для просвѣщенія ея св. вѣрою, и, по словамъ Пр. Церкви, «послалъ въ душу его Духа Своего, дабы порученные ему люди познали единаго отъ Троицы Христа Бога,—просвѣтились св. крещеніемъ Его [2]).

Великій князь Владиміръ отъ природы былъ человѣкъ мудрый, предпріимчивый, отважный и воинственный. До принятія христіанства исторія представляетъ его честолюбивымъ, мстительнымъ, сластолюбивымъ и усердно преданнымъ идолопоклонству. Промыслъ Божій, уготовляя Владиміра высокимъ орудіемъ—содѣлать чрезъ него Россію сокровищницею Прав. вѣры, сблизилъ его съ нею въ дѣтскихъ его лѣтахъ, чрезъ бабку его Ольгу, возвелъ его на высокую степень земнаго величія и могущества, на которой онъ позналъ ничтожность идолослуженія, ощутилъ нужду поклоненія Богу истинному, единому и всемогущему, и всѣмъ сердцемъ взыскалъ Его. «Когда выросъ Владиміръ, говоритъ объ немъ Кіевскій митрополитъ Иларіонъ (1051—1054) въ похвальномъ ему словѣ своемъ [3]), и послѣ дѣтской юности укрѣпился, или лучше возмужалъ крѣпостію, усовершенствовался въ силахъ, и преуспѣвалъ въ мужествѣ и смыслѣ; когда сдѣлался единодержцемъ земли своей въ 980 году и покорилъ себѣ сосѣдніе народы, однихъ миромъ, а другихъ непокорныхъ—мечемъ; когда землею своею управлялъ съ правдою,

[1]) Ник. л. 1, о крещеніи Ольги стр. 45—48. 54. Новый лѣтописецъ во Временникѣ 1853 г., кн. 17, гл. XI. Кости Ольги въ царство равноапостольнаго Владиміра и митрополита Леонтія обрѣтошася цѣлы, ихъ же Владиміръ за святыя поднесе и день празднованія ея установи 11 іюля. Тамъ же, гл. XI.—[2]) Икосъ 15 іюля.—[3]) Слово сіе напечатано на Славянскомъ языкѣ и въ переводѣ на Русскій въ прибавленіи къ твореніямъ св. отцевъ, издаваемыхъ при Моск. Д. А. 1844 года, кн. II.

мужествомъ и смысломъ: на него пришло посѣщеніе Вышняго, на него призрѣло всемилостивое око благаго Бога, и возсіялъ въ сердцѣ его разумъ; онъ уразумѣлъ суету идольскаго заблужденія и взыскалъ единаго Бога, сотворившаго все видимое и невидимое».

Богъ призрѣлъ на Владиміра: онъ, по словамъ лѣтописи, «паче иныхъ всюду прославился храбростію и величествомъ своего царствія» [1]), взоры народовъ обратились на него; они желали соединиться съ Россіею узами единой вѣры. Преподобный Несторъ повѣствуетъ, что не только христіанскіе вѣропроповѣдники,—*паписты* и *православные*, но и *магометане* Болгарскіе, обитавшіе по Волгѣ на устьѣ Камы, и *Евреи* Казарскіе изъ Крыма прислали въ Кіевъ своихъ проповѣдниковъ—склонять Владиміра къ принятію вѣры своей. Великій князь, жаждавшій познать Бога истиннаго, охотно выслушалъ ихъ. Изъ нихъ только проповѣдникъ, присланный отъ Церкви Православно-Греческой, инокъ или философъ Константинъ имѣлъ успѣхъ у Владиміра. Въ краткихъ словахъ показавъ недостатки и неправоту иныхъ исповѣданій, вѣроучитель Греческій раскрылъ предъ Владиміромъ Святославичемъ исторію вѣры и спасенія міра, начиная отъ его начала, и въ заключеніе этой великой проповѣди представилъ князю изображеніе страшнаго суда. Видя, что оно глубоко тронуло Владиміра, сказалъ ему: «крестись, если хочешь встать одесную съ праведными».

По совѣту бояръ и старцевъ Владиміръ послалъ 10 разумныхъ мужей въ 987 году испытать Богослуженіе слухомъ и видѣніемъ въ тѣхъ странахъ, откуда приходили къ нему вѣропроповѣдники. Въ землѣ *магометанъ*,—въ ихъ скудныхъ молитвенныхъ зданіяхъ Русскіе послы между прочимъ видѣли Богослуженіе странное; встаютъ они, садятся, какъ бы неистовые, въ распущенныхъ одеждахъ, дико смотрятъ по сторонамъ, все у нихъ мрачно и смрадно, и нѣтъ ничего добраго въ законѣ ихъ. Къ Евреямъ, отверженнымъ Богомъ, князь не посылалъ своихъ пословъ, но въ христіанскія земли [2]). Въ странѣ христіанъ западныхъ или *папистовъ* при ихъ Богослуженіи послы не примѣтили «красоты ни коея» и не умилились сердцемъ. Но въ Константинополѣ при Божественной литургіи Церкви Православной, торжественно совершаемой патріархомъ, благодатію Божіею приведены были въ изумленіе и восторгъ. «Но вѣмы, говорили они Владиміру и боярамъ, возвратясь въ отечество, на небесахъ ли мы были или на землѣ, токмо то вѣмы, что тамо Богъ пребываетъ съ человѣки. Богослуженіе Грековъ паче всѣхъ странъ; мы не можемъ забыть красоты его».

[1]) Ник. лѣтоп. гл. XIII. — [2]) Ник. лѣтоп. кн. 1, о Владимірѣ.

Владиміръ рѣшился быть членомъ Церкви православной и подобно мудрой Ольгѣ принять таинства св. вѣры непосредственно изъ рукъ царей и святителей Греческихъ. Чтобы сильнѣе обязать ихъ къ совершенію сего великаго и св. дѣла, къ усерднѣйшему преданію всѣхъ сокровищъ православія, безъ униженія предъ Греческимъ престоломъ, онъ покорилъ Греческій Корсунь или Херсонъ [1]) и требовалъ отъ царей Греческихъ Василія и Константина въ супружество себѣ сестру ихъ, царевну Анну, изъявляя притомъ желаніе быть христіаниномъ Церкви православной, восточной. Между тѣмъ Владиміръ разболѣлся глазами и не могъ ничего видѣть. Царевна, прибывъ въ Корсунь, совѣтовала Владиміру для исцѣленія болѣзни немедленно креститься. Дѣйствительно при крещеніи, въ церкви св. Ап. Іакова, съ прозрѣніемъ духовнымъ Владиміръ прозрѣлъ и тѣлесно,—въ ту минуту, когда Корсунскій епископъ возложилъ на него руку. Прозрѣвшій прославилъ Бога и сказалъ: «теперь увѣдѣхъ Бога истиннаго». При этомъ благодатномъ знаменіи многіе изъ бояръ Русскихъ крестились. Съ принятіемъ вѣры Христовой нареченъ Василіемъ—именемъ старшаго Греческаго императора. За торжественнымъ совершеніемъ таинства св. крещенія въ 988 году слѣдовало вѣнчаніе Владиміра съ Греческою царевною, благословенное для Россіи. Мѣсто своего крещенія князь Владиміръ ознаменовалъ построеніемъ церкви во имя Ангела своего—Василія.

Послѣ крещенія жизнь Владиміра представляетъ непрерывный рядъ его равноапостольныхъ трудовъ. Онъ устроилъ въ землѣ своей священную іерархію и установилъ христіанское Богослуженіе. Изъ Корсуня Владиміръ призвалъ въ Кіевъ Греческаго митрополита Михаила, родомъ Сиріянина и 6 епископовъ, пресвитеровъ, клиръ и монаховъ; привезъ оттуда священные сосуды, св. иконы, кресты, Богослужебныя книги и всякую утварь церковную; испросилъ у Херсонскаго епископа главу св. Климента, епископа Римскаго, пострадавшаго въ Херсонѣ въ 1-мъ вѣкѣ, и часть мощей ученика его Ѳива; впослѣдствіи призвалъ иконописцевъ и пѣвчихъ [2]).

По прибытіи въ Кіевъ Владиміръ уничтожилъ идоловъ; отпустилъ всѣхъ своихъ женъ, крестилъ дѣтей своихъ въ источникѣ надъ Днѣпромъ, съ того времени названномъ *Крещатикомъ*, и народъ, объявивъ: «аще кто не обрящется въ рѣцѣ, противенъ мнѣ да будетъ». Кіевляне всякаго званія и возраста, нѣкоторые съ младенцами на рукахъ явились для крещенія на

[1]) Въ Тавридѣ, въ 2 верстахъ отъ нынѣшняго Севастополя.—[2]) III-я Новгородская лѣтопись 1077. Соф. лѣтоп. 1 подъ 6495 годомъ.

Днѣпръ[1]). Смотря на безпрекословное крещеніе народа, Владиміръ радовался душею и молился призрѣть на новыхъ людей, дать имъ познаніе истиннаго Бога, какъ познали Его страны христіанскія, и утвердить въ нихъ вѣру правую и несовратимую [2]). По духовномъ возрожденіи жителей Кіева, Владиміръ насаждалъ вѣру Христову по городамъ и селамъ Россіи, особенно ближайшимъ къ Кіеву: въ Переславлѣ, Черниговѣ, Бѣлгородѣ [3]), Владимірѣ Волынскомъ, въ Новгородѣ [4]), въ Ростовѣ [5]).

Подобно Константину Великому князь Владиміръ простиралъ проповѣдь Евангелія за предѣлы своей державы. Онъ посылалъ къ *заволжскимъ Болгарамъ*, ослѣпленнымъ магометанствомъ, нѣкоего философа (монаха) *Марка*, родомъ Македонянина и его проповѣдію обратилъ ко Христу четырехъ князей Болгарскихъ и одного Печенѣжскаго—Кучюка, которые крестились въ Кіевѣ [6]).

Для утвержденія христіанства равноапостольный Владиміръ открылъ училища въ Кіевѣ и другихъ мѣстахъ; устроялъ храмы истинному Богу и поставлялъ пресвитеровъ. Кромѣ основанной въ городѣ своего крещенія, онъ устроилъ церкви въ Кіевѣ во имя св. Василія, на мѣстѣ, гдѣ стоялъ идолъ Перуна; въ Василевѣ, нынѣ Васильковѣ, церковь Преображенія Господня, въ память спасенія своего отъ Печенѣговъ; въ любимомъ селѣ своемъ Берестовѣ церковь верховныхъ Апостоловъ. Но изъ многихъ, имъ сооруженныхъ церквей, самою великолѣпною и знаменитою была *Десятинная*, начатая построеніемъ въ 989 году Греческими зодчими въ Кіевѣ, во имя Богородицы. Эту церковь равноапостольный князь украсилъ крестами, иконами, сосудами Корсунскими и на содержаніе ея назначилъ и завѣщалъ на всѣ времена давать десятую часть изъ княжескаго имѣнія [7]). Въ десятинный храмъ, по освященіи его въ 996 году, перенесенъ былъ Владиміромъ гробъ княгини Ольги изъ Николаевскаго монастыря.

Владиміръ очень любилъ читать Божественное писаніе, и всегда исполненъ былъ страха Божія и кротости [8]). Съ дѣлами вѣры и благочестія Владиміръ соединялъ дѣла любви и милосердія къ ближнимъ. По сказанію лѣтописи, Владиміръ «показа многая благая дѣла, правду, долготерпѣніе, любовь, смиреніе, человѣколюбіе, милость, и бѣ по Господѣ Бозѣ и по Божественной вѣрѣ горя духомъ

---

[1]) Ник. лѣт. кн. 1, стр. 92. Примѣч. 462 въ истор. Кар. т. I.—[2]) Ник. лѣт. кн. I, стр. 93.—[3]) Мѣстечко Кіевской губерніи.—[4]) Ник. лѣт. кн. I, стр. 93.—[5]) Тамъ же и Воскр. лѣт. кн. I, стр. 154.—[6]) Никонов. лѣтоп. ч. I, стр. 95—103.
[7]) См. уставъ св. Велик. Князя Владиміра Святославича о церковныхъ десятинахъ въ Дополненіи къ актамъ историческимъ, 1846 г., т. I, № 1.—[8]) Ник. ч. I, стр. 109.

яко огнь, и невѣрующимъ въ Господа Іисуса Христа страшенъ бѣ премного [1]). Въ дни для князя радостные онъ поставлялъ трапезы для убогихъ, нищихъ, странныхъ, сиротъ и вдовицъ [2]); раздавалъ милостыню убогимъ и нищимъ [3]). Онъ столько исполненъ былъ человѣколюбія, что «повелѣ всякому нищему и убогому приходити на княжъ дворъ и взимати всяку потребу». Тѣмъ, которые не могли сами дойти до княжескаго двора, онъ велѣлъ отвозить въ ихъ домы разные припасы. Будучи милостивъ и нищелюбивъ, Владиміръ постоянно произносилъ: «блажени милостивіи, яко тіи помиловани будутъ: милуяй нища въ займы даетъ Богу и собираетъ себѣ сокровища на небеси» [4]). Милосердіе и кротость простиралъ онъ до того, что боялся наказывать преступниковъ [5]), такъ что епископы убѣждали его карать злодѣевъ. По тому же христіанскому чувству Владиміръ старался жить въ мирѣ и любви съ иностранными державами [6]).

Въ 1015 году, въ 15 день іюля просвѣтитель Россіи послѣ непродолжительной болѣзни отошелъ отъ равноапостольнаго своего дѣланія въ виноградѣ Церкви Божіей, имъ распространенномъ, около 63 лѣтъ отъ рожденія своего, въ Берестовѣ. Тѣло Владиміра положено было въ мраморномъ гробѣ; при стеченіи безчисленнаго народа и при общемъ плачѣ подданныхъ погребено въ Десятинной церкви, и установлено по всей Россіи 15 іюля праздновать память его, яко святаго и Апостоламъ равнаго, всю землю Россійскую просвѣтившаго св. крещеніемъ. Это празднованіе установлено вѣроятно при великомъ князѣ Ярославѣ [7]). Лѣтописцы въ своихъ лѣтописяхъ и отцы древней Россійской Церкви въ поученіяхъ выскасали ему высокія похвалы, которыя свидѣтельствуютъ о великомъ уваженіи и благоговѣніи къ святому равноапостольному Владиміру, издревле воздаваемомъ ему св. Церковію. Лѣтописцы называютъ Владиміра новымъ Константиномъ великаго Рима. Константинъ крестился самъ и людей своихъ крестилъ: такъ и Владиміръ поступилъ. «Аще бо бѣ на скверную похоть прежде желая, но напослѣдокъ прилежа на покаяніе. О семъ князѣ Владимірѣ дивно есть, колика добра сотвори въ Рустѣй землѣ, крестивъ ю, и колико ревностію Божественною подвизася о вѣрѣ Христовой: и благими дѣлы просія яко солнце,—вторый равноапостольный Константинъ—явися. Даруй намъ, Господи, св. князя Владиміра память духовно праздновати, и радостію и веселіемъ воспоминати его» [8]). Въ XI столѣ-

[1]) Ник. лѣт. кн. I, стр. 88.—[2]) Тамъ же, стр. 91.—[3]) Тамъ же, стр. 104.—[4]) Тамъ же, стр. 113.—[5]) Тамъ же, стр. 109.—[6]) Тамъ же.—[7]) Степ. кн. 1, 43.—[8]) Тамъ же, стр. 114.

тіи, вѣроятно въ Десятинномъ храмѣ, при гробѣ равноапостольнаго 15 іюля Иларіонъ митрополитъ Кіевскій въ словѣ своемъ между прочимъ говорилъ: «какъ тебя восхвалимъ, досточтимый и славный отецъ нашъ, премужественный между владыками земными, Василій! По истинѣ исполнилось надъ тобою слово Господа Іисуса о блаженствѣ, сказанное Ѳомѣ: *блажени не видѣвшіи и вѣровавше* (Іоан. XX, 29). Посему съ дерзновеніемъ, не сомнѣваясь, именуемъ тебя блаженнымъ. Кто изобразитъ множество твоихъ милостынь и щедротъ, которыя ты днемъ и ночью оказывалъ убогимъ, сирымъ, болящимъ, обремененнымъ долгами, вдовамъ и всѣмъ просящимъ милости? Ты слышалъ слово Господне, сказанное царю Навуходоносору Даніиломъ: *царю, совѣтъ мой да будетъ тебѣ уроденъ, и грѣхи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогихъ* (Дан. IV, 24): ты слышалъ сіе, отецъ свѣтоносный, и не удовлетворился однимъ слышаніемъ, но совершилъ слышанное на самомъ дѣлѣ: подавалъ милостыню просящимъ, одѣвалъ нагихъ, насыщалъ алчущихъ и жаждущихъ, посылалъ всякаго рода утѣшенія больнымъ, искупалъ должниковъ, освобождалъ содержимыхъ въ рабствѣ. Твои щедроты и милостыни поминаются доселѣ между людьми; тѣмъ болѣе незабвенны онѣ предъ Богомъ и Его Ангелами. Если благій воздастъ награду за обращеніе единаго человѣка (Іаков. V, 20), то какое блаженство обрѣлъ ты, Василій! Какое бремя грѣховъ разсыпалъ ты, обративъ отъ заблужденія идолопоклонства не одного человѣка, не десять городовъ, но всю свою область! Если только исповѣдавшій Христа предъ людьми будетъ исповѣданъ Христомъ предъ Богомъ Отцемъ (Матѳ. X, 32), то какой похвалы сподобишься ты, подражатель Великаго Константина, равный ему умомъ, равный любовію ко Христу и почитаніемъ служителей Его, за то, что не только исповѣдалъ, яко Христосъ есть Сынъ Божій, но и утвердилъ сію вѣру не на одномъ Соборѣ, но по всей землѣ своей воздвигъ церкви Христу и поставилъ Ему служителей. Тотъ со св. отцами Никейскаго Собора положилъ законъ людямъ; а ты, часто собираясь съ новыми отцами — нашими епископами, съ великимъ смиреніемъ совѣтовался съ ними, какъ среди людей, недавно познавшихъ Господа, уставить законъ Его. Тотъ покорилъ Богу царство Еллинское и Римское; а ты, блаженный, тоже сдѣлалъ въ Россіи, ибо какъ у тѣхъ, такъ и у насъ уже Христосъ именуется Царемъ. Тотъ съ матерью своею Еленою утвердилъ вѣру, когда принесъ крестъ изъ Іерусалима и разослалъ части его по всему міру своему; а ты утвердилъ вѣру съ бабкою твоею Ольгою, принесши крестъ изъ новаго Іерусалима—града Константинова, и во-

друзивъ его на землѣ своей. И тебя, какъ подобнаго Константину, Богъ содѣлалъ участникомъ единой съ нимъ славы и чести на небесахъ, за благовѣріе, которое имѣлъ ты въ своей жизни».

«Добрымъ свидѣтелемъ твоего благовѣрія, блаженный, служилъ и св. храмъ Пресв. Богородицы Маріи, созданный тобою на основаніе правовѣрія, и гдѣ почіетъ нынѣ и мужественное тѣло твое, ожидая трубы Архангельской».

Въ 1836 году Кіевскій митрополитъ Петръ Могила, осматривая окрестности Десятинной церкви, разоренной Батыемъ, и открывъ гробы св. Владиміра и супруги его Анны, обрѣлъ главу равноапостольнаго князя и положилъ ее въ храмъ Преображенія Господня, а потомъ въ Кіево-Печерскомъ соборномъ храмѣ Успенія, гдѣ она доселѣ хранится въ серебряной ракѣ [1]), и бываетъ предлагаема въ день памяти св. Владиміра всѣмъ къ поклоненію и цѣлованію [2]).

Въ своихъ пѣснопѣніяхъ Церковь уподобляетъ съ равноапостольнаго князя Владиміра *купцу, ищущему добраго бисера*, говоря: «испытуя же и посылая къ царскому граду увѣдати Православную вѣру, ты обрѣлъ безцѣнный бисеръ Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, и отрясшаго слѣпоту во святой купѣли, душевную и тѣлесную». Уподобляетъ и Ап. Павлу: «подобствовахъ великому Ап. Павлу въ сѣдинахъ, всеславне Владиміре, ты, оставя тщаніе о идолѣхъ, какъ младенческая мудрованія, украсился, яко мужъ совершенный, Божественнаго крещенія багряницею. И нынѣ Спасу Христу въ веселіи предстоя, моли спастися державы Россійскія начальникомъ, императору и множеству владомыхъ» [3]). Наконецъ Церковь уподобляетъ св. Владиміра Константину Великому, называя Россійскаго равноапостола вторымъ Константиномъ, по слову и дѣлу, и слова молитвы Соломоновой о храмѣ и предсказанія пр. Исаіи объ обращеніи язычниковъ къ Іисусу Христу, относимыя къ дѣяніямъ Константина Великаго, относитъ и къ подвигамъ равноапостольнаго Владиміра [4]). Какъ *париміи*, такъ *Евангеліе* утреннее и литургійное чтеніе *Апостольское*, въ день св. равноапостольнаго Владиміра тѣ же, что и въ день равноапостольныхъ Константина и Елены, 21 мая.

Примѣч. Въ 1782 году во имя равноапостольнаго князя Владиміра, просвѣтителя Россіи, установленъ въ нашемъ отечествѣ Владимірскій орденъ, жалуемый за подвиги пользы, чести и славы. Кавалерскій праздникъ этого ордена совершается 22 сентября.

[1]) Описаніе Кіево-Софійскаго собора и Кіевской іерархіи, введенія гл. 1 и 2.— [2]) Подробн. лѣт. отъ нач. Россіи до Полтавск. баталіи, ч. I, стр. 85.—[3]) Тропарь и кондакъ праздника.—[4]) См. париміи въ 15 день іюля.

ДНИ СВ. ОТЦЕВЪ И ПАСТЫРЕЙ ЦЕРКВИ.

Отцы, учители и пастыри православной христіанской Церкви суть священнослужители—таинственно и преемственно отъ Бога и Господа нашего Іисуса Христа, Пастыря и Іерея великаго (Іоан. X, 2. Евр. X, 21), отъ Св. Духа, ниспосланнаго Господомъ на Апостоловъ, и отъ св. Апостоловъ пріемлющіе власть возрождать и воспитывать вѣрующихъ въ жизнь духовную: *овыхъ положи Богъ въ Церкви первѣе Апостоловъ, второе пророковъ, третіе учителей и пастырей, къ совершенію святыхъ въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Христова* (1 Коринѳ. XII, 28. Ефес. IV, 11—12). Св. отцы, учители и пастыри, прославляемые Церковію, всѣ свои дарованія и жизнь посвящали руководству и назиданію вѣрныхъ и на защиту и утвержденіе св. вѣры. Церковь почитаетъ ихъ всѣхъ вообще, и особенно тѣхъ изъ нихъ, въ коимъ относятся слова Ап. Павла: *пріемлющіи добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподобляются: паче же труждающіися въ словѣ и ученіи* (1 Тимоѳ. V, 17). *Молимъ вы, братіе, знайте труждающихся у васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, и наказующихъ вы: и имѣйте ихъ по преизлиха въ любви за дѣло ихъ* (1 Солун. V, 12 — 13). *Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе: ихже взирающе на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ* (Евр. XIII, 7).

Съ именемъ пастырей и особенно пастыреначальниковъ и святителей Церковь обыкновенно соединяетъ наименованіе тѣхъ Церквей, въ которыхъ они священствовали, напр. Василій Каппадокійскій, Николай Мирликійскій, Митрофанъ Воронежскій и проч. Нѣкоторые изъ пастыреначальниковъ отличаются названіемъ учителей и святителей всей христіанской Церкви, т. е. названіемъ *Вселенскихъ*.

Дни св. отцевъ, учителей и святителей вселенскихъ.

Вселенскими отцами, учителями и святителями въ Церкви Вселенской, по важности ихъ духовныхъ писаній, назидавшихъ и назидающихъ ее, наречены святые: *Василій Великій, Григорій Богословъ* и *Іоаннъ Златоустый*.

ДЕНЬ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

1-го января.

Василій Великій, архіепископъ Кесаріи Каппадокійской, родился около 329 года по Р. Хр. въ Кесаріи, столицѣ Каппадокіи, отъ благочестивыхъ, благородныхъ, знаменитыхъ и богатыхъ родителей—Василія, родомъ изъ Понта, и Емиліи. «Василій освященъ былъ Богу, говоритъ Григорій Богословъ [1]), съ младенчества, отъ утробы матерней». Первыя лѣта дѣтства своего провелъ онъ подъ надзоромъ и руководствомъ благочестивой своей бабки, св. Макрины, родомъ изъ Неокесаріи, и благочестивыхъ своихъ родителей и воспитанъ ими въ вѣрѣ, благочестіи и другихъ наукахъ. «Я воспитанъ, пишетъ о себѣ Василій [2]), своею бабкою, блаженною женою. Говоря о знаменитой Макринѣ, отъ которой заучилъ я изреченія блаженнаго Григорія [3]), сохранившіяся до нея по преемству памяти, кои и сама она соблюдала, и во мнѣ еще съ малолѣтства запечатлѣвала, образуя меня ученіемъ благочестія. Понятіе о Богѣ, которое пріобрѣлъ я съ дѣтства отъ блаженной матери своей и бабки, возрастало во мнѣ съ раскрытіемъ разума». «Первый возрастъ Василіевъ, говоритъ св. Григорій Богословъ, сверстникъ, другъ и сподвижникъ св. Василія [4]), подъ руководствомъ великаго отца, въ лицѣ котораго Понтъ имѣлъ общаго наставника добродѣтели, повитъ былъ пеленами и образованъ въ лучшее и чистѣйшее созданіе. Подъ симъ-то руководствомъ чудный Василій обучается дѣлу и слову, которыя въ немъ возрастаютъ вмѣстѣ и содѣйствуютъ одно другому. И какъ благодѣтельно было для Василія, что онъ дома имѣлъ образецъ добродѣтели, на который взирая, скоро сталъ совершеннымъ»!

«Когда же довольно пріобрѣлъ онъ дома учености, а между тѣмъ надобно было, чтобы не ускользнуло отъ него ничто хорошее, и чтобы ему ни въ чемъ не отстать отъ трудолюбивой пчелы, которая со всякаго цвѣтка собираетъ самое полезное, поспѣшаетъ онъ въ *Кесарію* для поступленія въ тамошнія училища». Здѣсь онъ познакомился съ св. Григоріемъ Назіанзеномъ, который подобно ему искалъ въ Кесаріи просвѣщенія. «Въ короткое время Василій пріобрѣлъ славу у всѣхъ—и у простолюдиновъ и у знатныхъ, не по лѣтамъ своимъ показывая знанія, а еще больше—степенность и по-

[1]) Надгробное слово Григорія св. Василію.—[2]) Въ 196 пис. къ Неокесарійцамъ. Въ 215 пис. противъ Евстаѳія Севастійскаго.—[3]) Епископа Неокесарійскаго и чудотворца, жившаго въ III вѣкѣ.—[4]) Въ 43 или надгробн. словѣ св. Василію Великому.

стоянство. Онъ былъ риторъ среди риторовъ, философъ между философами, и что всего важнѣе — священникъ между христіанами прежде принятія священства. Главнымъ занятіемъ Василія было любомудріе, т. е. отрѣшеніе отъ міра, пребываніе въ Богѣ, стремленіе чрезъ земныя преимущества и чрезъ преходящее и тлѣнное пріобрѣсть нетлѣнное и вѣчное. Изъ Кесаріи Самимъ Богомъ и прекрасною жаждою знаній Василій приведенъ въ *Византію*—городъ первенствующій на востокѣ, потому что онъ славился лучшими ораторами и философами, отъ которыхъ, при естественной своей остротѣ и даровитости, въ короткое время Василій собралъ все отличнѣйшее;—изъ Византіи въ *Аѳины*, обитель наукъ, гдѣ ожидали его съ обширными и великими надеждами, потому что имя его еще до прибытія повторялось въ устахъ у многихъ. Тогда и я своего Великаго Василія не только самъ принялъ съ уваженіемъ, потому что провидѣлъ въ немъ твердость нрава и зрѣлость въ понятіяхъ, но такимъ образомъ обходиться съ нимъ убѣдилъ и другихъ молодыхъ людей, которые не могли еще знать его; многими же уважаемъ былъ онъ съ самаго начала по предварительнымъ слухамъ. Что же было слѣдствіемъ этого? Онъ почти одинъ изъ прибывшихъ избѣжалъ общаго обычая для нововступающихъ въ общество юношей учащихся и удостоенъ особенной чести, не какъ нововступающій [1]). И это было началомъ нашей дружбы; отсюда первая искра нашего союза: мы стали другъ для друга все—и товарищи, и сотрапезники, и родные [2]). Имѣя одну цѣль, мы непрестанно возрастали въ пламенной любви другъ къ другу; казалось, что въ обоихъ насъ было одно упражненіе—добродѣтель, и одно усиліе стремиться отъ земнаго, жить для будущихъ благъ. Мы вели дружбу и съ товарищами, но не съ наглыми, а цѣломудренными, не съ задорными, а съ миролюбивыми. Намъ извѣстны были двѣ дороги: одна—эта первая и превосходнѣйшая—вела къ нашимъ священнымъ храмамъ и къ тамошнимъ наставникамъ; другая, это вторая и неравнаго достоинства съ первою, вела къ преподавателямъ наукъ внѣшнихъ. Другія дороги—на зрѣлища, на народныя сборища, пиршества—мы предоставили желающимъ».

«Въ какомъ родѣ наукъ не успѣлъ Василій съ избыткомъ, какъ бы занимавшійся одной наукой? Онъ изучилъ все, какъ другой не изучаетъ и одного предмета; каждую науку изучилъ онъ до такого

---

[1]) Григорій не допустилъ ихъ подвергнуть новоприбывшаго въ Аѳины Василія школьническому обычаю посвященія въ общество учениковъ, которые послѣ публичнаго диспута съ новичкомъ вели его съ шумомъ и крикомъ въ баню. — [2]) Василія и Григорія зналъ Юліанъ, который учился съ ними въ Аѳинахъ.

совершенства, какъ бы не учился ничему другому. Кто сравнится съ нимъ въ *риторствѣ*, дышущемъ силою огня, хотя нравами не походилъ онъ на риторовъ? Кто подобно ему приводитъ въ надлежащія правила *грамматику* или *языкъ*, связуетъ *исторію*, владѣетъ мѣрами стиха, даетъ законы *стихотворству*? Кто былъ такъ силенъ въ *философіи*,—въ философіи дѣйствительно возвышенной и простирающейся въ горнее, то есть въ дѣятельной и умозрительной, а равно и въ той ея части, которая называется *діалектикою*? Изъ *астрономіи* же, *геометріи* и науки *объ отношеніи чиселъ* изучивъ столько, чтобы искусные въ этомъ не могли приводить его въ замѣшательство, отринулъ онъ все излишнее, какъ безполезное для желающихъ жить благочестиво. *Врачебную науку*—содѣлали для него необходимою и собственные тѣлесные недуги и хожденіе за больными. Впрочемъ все это, сколько ни важно, значитъ ли что нибудь въ сравненіи съ *нравственнымъ обученіемъ* Василія? Въ такой степени пріобрѣлъ Василій все сіе! Это былъ корабль, столько нагруженный знаніемъ, сколько возможно для человѣческой природы».

Съ высокимъ образованіемъ въ наукахъ Василій соединялъ чистоту вѣры. «Осмѣливаюсь похвалиться о Господѣ, пишетъ онъ самъ о себѣ, тѣмъ однимъ, что я никогда не держался погрѣшительныхъ мнѣній о Богѣ и не перемѣнялъ впослѣдствіи мыслей, какія прежде имѣлъ; но то понятіе о Богѣ, которое пріобрѣлъ съ дѣтства отъ блаженной матери моей и бабки Макрины, и возрастало во мнѣ» [1]).

По окончаніи ученія, Василію какъ отличнѣйшему и образованнѣйшему человѣку, о достоинствахъ коего слухъ распространился во всей Греціи, предлагали должности адвоката и учителя, но онъ отказался и возвратился въ Кесарію Каппадокійскую; мудрость, которую стяжевалъ онъ около 15 лѣтъ, не удовлетворяя великой душѣ его, возбудила въ немъ только сильнѣйшую жажду высшаго любомудрія, уединенія и подвиговъ, къ чему много располагала его старшая сестра его благочестивая дѣвственница Макрина. Такъ онъ между прочимъ писалъ о плодахъ своего образованія и своемъ желаніи удалиться отъ міра [2]): «много времени потратилъ я на суету и всю почти юность свою потерялъ въ суетномъ трудѣ, съ какимъ упражнялся въ томъ, чтобы уразумѣть уроки обуянной отъ Бога мудрости. Наконецъ, какъ бы пробудившись отъ глубокаго сна, я воззрѣлъ на чудный свѣтъ истины

[1]) Въ 215 письмѣ противъ Евстаѳія Севастійскаго.—[2]) Въ 215 письмѣ противъ Евстаѳія Севастійскаго.

Евангельской и увидѣлъ тщету премудрости *князей вѣка сего престающихъ* (1 Коринѳ. II, 6). Тогда оплакавъ жалкую жизнь свою, я желалъ снискать для себя руководителя къ познанію истины. Прежде всего употреблялъ я стараніе о томъ, чтобы сколько нибудь исправить нравъ свой, который повредился отъ долговременнаго моего обращенія съ людьми нечестивыми. Читая Евангеліе и узнавъ изъ него, что продать имущество и раздать его бѣдной братіи, совершенно не заботиться объ этой жизни и отвратить душу свою отъ всякаго пристрастія къ земнымъ предметамъ, есть благонадежнѣйшій способъ къ усовершенствованію себя, я возжелалъ найти какого-нибудь брата, избравшаго означенный путь на землѣ, чтобы вмѣстѣ съ нимъ переплыть глубокое море жизни. И дѣйствительно, я нашелъ (около 357 г.) много такихъ братій въ Александріи и въ остальной части Египта, также въ Палестинѣ, Сиріи и Месопотаміи; я удивлялся воздержанію ихъ въ пищѣ, терпѣнію въ трудахъ, изумлялся неослабному постоянству ихъ въ молитвахъ, и тому какъ они препобѣждали сонъ и не были сами побѣждаемы ни одною естественною необходимостію, всегда сохраняли твердость—*въ алчбѣ и жаждѣ, въ зимѣ и наготѣ* (2 Коринѳ. XI, 27),—не заботясь о тѣлѣ и не допуская въ себѣ никакого о немъ попеченія, но какъ бы живя въ чужомъ тѣлѣ, самимъ дѣломъ показывали, что значитъ обитать среди предметовъ настоящей жизни и вмѣстѣ жительствовать на небѣ. Удивляясь этой блаженной жизни мужей, которые дѣлами своими являютъ, что *мертвость Господа Іисуса въ тѣлѣ своемъ* носятъ (2 Коринѳ. IV, 10), я и самъ желалъ, сколько для меня возможно, подражать имъ».

Насытившись зрѣлищемъ благочестивыхъ подвиговъ и обогатившись высокими образцами благочестія и добродѣтели, Василій принялъ св. крещеніе въ Іерусалимѣ [1]) и рѣшился посвятить себя строжайшему благочестивому единенію для исправленія и охраненія духа и сердца своего отъ разсѣянія. Но промыслъ Божій, уготовляя Василія въ великаго пастыря Церкви, возводитъ его постепенно, неспѣшно. Истолкователь священныхъ книгъ Василій сперва читаетъ ихъ народу, и эту степень (чтеца въ церкви Кесарійской) служенія алтарю не считаетъ для себя низкою; потомъ *на сѣдалищѣ старецъ* (пресвитеровъ), потомъ въ санѣ епископовъ *хвалитъ* Господа (Псал. CVI, 32). Но прежде возведенія въ святительскій санъ «Василій удаляется въ Понтъ и настоятельствуетъ въ тамошнихъ обителяхъ».

---

[1]) Чет.-Мин. 1 января.

Въ Понтійской пустынѣ Василій удалился къ рѣкѣ Ирису,— въ мѣстечко, въ которомъ прежде его уединились его мать и сестра и которое имъ принадлежало. Макрина устроила тутъ монастырь. Вблизи его, при подошвѣ высокой горы, покрытой частымъ лѣсомъ и орошаемой холодными и прозрачными водами, поселился Василій. Пустыня такъ была пріятна Василію своимъ невозмутимымъ безмолвіемъ, что онъ предполагалъ окончить здѣсь дни свои [1]). Здѣсь онъ подражалъ подвигамъ тѣхъ великихъ мужей, которыхъ видѣлъ въ Сиріи и Египтѣ [2]). Онъ подвизался въ крайнемъ лишеніи, имѣя для покрытія себя одну одежду—срачицу и мантію; носилъ и власяницу, но только ночью, чтобы ее не видно было; питался хлѣбомъ и водою, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями; отъ строгаго воздержанія онъ сдѣлался такъ блѣденъ и тощъ, что казался безъ жизни. Никогда не ходилъ въ баню и не зажигалъ огня [3]). Но Василій жилъ не для одного себя: онъ собралъ иноковъ въ общежитіе; своими письмами привлекъ къ себѣ въ пустыню друга своего Григорія.

Въ своемъ уединеніи Василій и Григорій все дѣлали вмѣстѣ— вмѣстѣ молились, оба оставили чтеніе мірскихъ книгъ, за которыми прежде много тратили времени, чтобы единственно заниматься Св. Писаніемъ. Желая лучше изучить его, они читали древнихъ толковниковъ, особенно Оригена [4]), изъ писаній котораго составили изъясненіе на нѣкоторыя мѣста Св. Писанія, извѣстное подъ именемъ *Добротолюбія* (Филокаліи) [5]). Написали уставы иноческаго общежитія [6]), которыми иноки восточной Церкви большею частію руководствуются.

Въ отношеніи къ жизни тѣлесной Василій и Григорій находили удовольствіе въ терпѣніи; работали своими руками, нося дрова, обтесывая камни, сажая и поливая деревья, таская навозъ, возя тяжести, такъ что мозоли на рукахъ ихъ долго оставались [7]). Жилище ихъ не имѣло ни кровли, ни воротъ; не видно было тамъ ни огня, ни дыма. Хлѣбъ, который они ѣли, былъ такъ сухъ и худо пропеченъ, что зубы едва брали его.

Но два друга инока не долго подвизались вмѣстѣ въ пустынѣ. Ихъ призывала на помощь Церковь, обуреваемая аріанами въ царствованіе Константія (337—361). Василій возвратился въ Кесарію. Въ 362 г. онъ рукоположенъ былъ Мелетіемъ Антіохійскимъ во діакона, и въ этомъ санѣ присутствовалъ на соборѣ въ Константинополѣ [8]). Вскорѣ Василій посвященъ въ санъ пресвитера, про-

[1]) Письмо Василію по Русск. перевод. 14.—[2]) 43 или надгробное Василію слово св. Гр. Богослова.—[3]) Письм. Васил. 2.—[4]) Св. Григ. пис. 5 и 6. Созом. VI, 17.—[5]) Его же письм. 87, по изд. Русс. 445—[6]) Его же письм. 5.—[7]) Письм. св. Гр. 4. [8]) Филостор. IV, 12. Чет.-Мин. 1 янв.

тивъ собственнаго желанія, Евсевіемъ Кесарійскимъ [1]). «Божіе многообразное человѣколюбіе и смотрѣніе о нашемъ родѣ, говоритъ св. Григорій Богословъ [2]), извѣдавъ Василія во многихъ, встрѣтившихся между тѣмъ обстоятельствахъ, и показавъ болѣе и болѣе свѣтлымъ, поставляетъ его знаменитымъ и славнымъ свѣтильникомъ Церкви, сопричисливъ пока къ священнымъ престоламъ пресвитерства, и чрезъ одинъ градъ—Кесарію возжигаетъ его для цѣлой вселенной». Но видя, что всѣ чрезвычайно почитаютъ и хвалятъ Василія за его мудрость и святость, Евсевій по человѣческой немощи увлекся ревностію къ нему и началъ выказывать свое къ нему неблагорасположеніе. Посему Василій вмѣстѣ съ Григоріемъ опять удалился въ свою пустыню [3]). Ограждая братію свою (иноковъ) въ Понтѣ отъ заразы нечестія, Василій въ обширномъ посланіи изложилъ истинное ученіе вѣры о Сынѣ Божіемъ [4]). Въ Понтѣ онъ извлекъ изъ Писанія *нравственныя правила,* необходимыя для каждаго христіанина и особенно для пастырей [5]). При изъясненіи Священнаго Писанія св. Василій сличалъ разные списки и переводы его [6]), пользовался исторіею и преданіемъ [7]), ссылался на ученіе древнѣйшихъ отцевъ Церкви [8]) и другихъ толкователей [9]).

Во время царствованія Юліана отступника (361—363) Василій увѣрялъ, что замыслы его вскорѣ разрушатся [10]). Около этого времени онъ написалъ пять книгъ *противъ Евномія* [11]).

Изъ пустыни снова вызванъ былъ Василій для пользы Церкви Евсевіемъ, епископомъ Кесарійскимъ, котораго св. Григорій примирилъ съ Василіемъ и убѣдилъ своего сподвижника возвратиться въ отечественную Церковь, около 364 г. [12]). «Хотя отшельничество Василія было любомудренно и чудно, говоритъ св. Григорій [13]), но возвращеніе его еще болѣе превосходно и чудно. Когда мы упражнялись въ пустынѣ, вдругъ поднялась градоносная туча, угрожающая пагубою, и поражала всѣ Церкви, надъ которыми разражалась и на которыя простиралъ власть свою златолюбивѣйшій царь Валентъ (365—378), зараженный аріанствомъ. Предстояла великая борьба: что же предпріемлетъ сія мужественная, исполненная высокихъ помысловъ, и подлинно христолюбивая душа?

[1]) Письм. Григор. Назіанз. 11.—[2]) Въ 43 или надгробн. словѣ св. Василію.—[3]) Чет.-Мин. 1 янв. Григор. Назіанзена сл. 43.—[4]) Васил. письм. 8.—[5]) Правила заключаются въ 80 главахъ.—[6]) Бесѣд. на 44 и 48 псал.—[7]) Бесѣд. на псалм. 33. Толк. на 5 гл. Исаіи.—[8]) Бесѣд. 3 на шестоднев. о Духѣ Св. гл. 29. Письм. 9, 188, 210.—[9]) Бесѣд. 2 на шестоднев.—[10]) 17 письм. Василія къ Оригену.—[11]) 20—21 письм. Василія къ Леонтію.—[12]) Григор. письм. 12—15, 169, 170, 19. Его же слов. 6.—[13]) Въ 43 или надгробн. словѣ Василію.

Немного было убѣжденій Василію, чтобы онъ явился и сталъ поборникомъ». По приглашенію Евсевія на помощь Церкви, обуреваемой аріанами, «онъ тотчасъ отправляется изъ Понта, ревнуетъ объ истинѣ, которая была въ опасности, дѣлается добровольнымъ споборникомъ, и самъ себя предаетъ на служеніе Церкви. Для однихъ онъ твердая стѣна и оплотъ, для другихъ *млатъ сотрыющій камень* (Іерем. XXIII, 29) и *огонь въ терніи* (Псал. CXVII, 12); для предстоятеля былъ добрымъ совѣтникомъ, правдивымъ предстателемъ, истолкователемъ Божія слова, жезломъ старости, опорою вѣры, самымъ вѣрнымъ въ дѣлахъ внутреннихъ, самымъ дѣятельнымъ въ дѣлахъ внѣшнихъ. Съ сего времени и церковное правленіе перешло къ Василію, хотя на каѳедрѣ занималъ онъ второе мѣсто».

Однимъ изъ важнѣйшихъ его занятій въ это время было проповѣданіе слова Божія. Поученія свои святитель говорилъ безъ приготовленія [1]); проповѣдывалъ ежедневно, и даже по два раза въ день—утромъ и вечеромъ [2]). Къ этому времени должно отнести бесѣды св. Василія *на шестодневъ*, на *16 главъ прор. Исаіи* и другія. «Много и другихъ доказательствъ Василіевой заботливости и попечительности о Церкви, говоритъ Григорій Назіанзенъ [3]), таковы: смѣлость Василія предъ начальниками, какъ вообще предъ всѣми, такъ и предъ самыми сильными въ городѣ; его рѣшенія распрей, не безъ довѣрія принимаемыя, а по произнесеніи его устами, чрезъ употребленіе обратившіяся въ законъ; его предстательства за нуждающихся, большею частію въ дѣлахъ духовныхъ, а иногда и въ мірскихъ (потому что и это, покоряя людей добрымъ расположеніемъ, пользуетъ нерѣдко душѣ); пропитаніе нищихъ, страннопріимство, попеченіе о дѣвахъ, писанные и неписанные уставы для монашествующихъ, чиноположенія молитвъ (Литургія), благоукрашенія олтаря, и иное, чѣмъ только Божій воистину человѣкъ и дѣйствующій по Богу можетъ пользовать народъ».

По кончинѣ Евсевія, епископа Кесарійскаго, Василій въ 730 году 14 іюня возведенъ былъ на степень архипастыря сей Церкви [4]). Санъ святительскій принялъ Василій на 42 году отъ роду, и пасъ Церковь Божію 7 лѣтъ и шесть мѣсяцевъ. Добрый пастырь, искавшій мира внутренняго и единенія съ Богомъ, старался особенно о мирѣ и единодушіи своей паствы. Въ краткіе дни своего святительства, при слабости своего здоровья, какую имѣлъ съ ранняго возраста до смерти [5]), онъ понесъ величайшіе труды для мира и

[1]) Руф. 2. 3.—[2]) Бесѣд. 2, 7, 9 на шестодневъ.—[3]) Въ 43 или надгробн. словѣ св. Василію Великому.—[4]) Созомен. кн. VII, гл. 15—16.—[5]) Въ 195 письмѣ Василія Великаго къ приморскимъ епископамъ.

блага какъ Кесарійской, такъ и всей христіанской Церкви. Почти ежедневно совершалъ Богослуженіе [1]). Какъ вѣрный стражъ въ дому Божіемъ, онъ, назидая и утверждая вѣрныхъ, былъ въ непрестанной борьбѣ со лжеучителями, дѣйствующими обыкновенно и хитростію и клеветою, отражая и низлагая ихъ наглость и разящимъ оружіемъ устъ и стрѣлами письменъ; не обольщался ни обѣщаніями почестей, не боялся ни угрозъ; былъ великъ всегда, во всѣхъ своихъ словахъ и дѣлахъ.

Не смотря на чистоту своей вѣры и дѣйствій онъ ожидалъ для себя изгнанія и заточенія [2]). «Удостоенный предсѣдательства, говоритъ Григорій Богословъ [3]), Василій ничѣмъ послѣдующимъ не посрамилъ ни своего любомудрія, ни надежды ввѣрившихъ ему служеніе. Въ одинаковой мѣрѣ онъ оказывался непрестанно превосходящимъ другихъ. Впрочемъ не власть употреблялъ онъ напередъ, но снисхожденіемъ покорялъ власти, и, что всего важнѣе, покорялъ тѣмъ, что всѣ уступали его разуму, признавали добродѣтель его для себя недосягаемою, и въ одномъ видѣли свое спасеніе—быть съ нимъ и подъ его начальствомъ, а также одно находили опаснымъ—быть противъ него, и отступленіе отъ него почитали отчужденіемъ отъ Бога».

«Когда Валентъ, обойдя прочія страны, устремился, съ намѣреніемъ поработить, на Церковь Кесарійскую—сію незыблемую и неуязвимую матерь Церквей, тогда въ первый разъ онъ почувствовалъ безуспѣшность своего замысла, ибо отраженъ былъ какъ стрѣла, ударившаяся въ твердыню. Къ Модесту областному начальнику, который, бывъ аріаниномъ, скрежеталъ зубами на Церковь, рыкалъ какъ левъ и для многихъ былъ неприступенъ, вводится въ 371 году или, лучше сказать, самъ входитъ доблестный Василій, призванный какъ на пиршество, а не на судъ». Послѣ напрасныхъ убѣжденій склонить святителя къ единомыслію съ аріанами, видя его непреклонность, Модестъ угрожаетъ ему отнятіемъ имущества, изгнаніемъ, мученіями, смертію. Все это, отвѣчаетъ Василій, для меня ничего не значитъ; «тотъ не теряетъ имѣнія, кто ничего не имѣетъ, кромѣ сихъ ветхихъ и изношенныхъ одеждъ и немногихъ книгъ, въ которыхъ заключается все мое богатство. Ссылки нѣтъ для меня, потому что я не связанъ мѣстомъ и то мѣсто, на которомъ живу теперь, не мое, и всякое, куда меня ни кинутъ, будетъ мое. Лучше же сказать: вездѣ Божіе мѣсто, гдѣ ни буду *присельникомъ и пришельцемъ* (Псал. XXXVIII, 13). А мученія что могутъ сдѣлать мнѣ?—я такъ слабъ, что развѣ только

[1]) Въ 43 или надгробн. словѣ Гр. Назіанзена.—[2]) Письмо св. Василія 67. — [3]) Въ 43 или надгробн. словѣ св. Василію Великому.

первый ударъ будетъ чувствителенъ. Смерть же для меня благодѣяніе; она скорѣе приведетъ меня къ Богу, для Котораго живу и тружусь и къ Которому давно я стремлюсь. Изумленный сими словами, правитель сказалъ Василію: съ такою свободою никто доселѣ не говорилъ предо мною. Можетъ быть, отвѣчалъ святитель, ты не встрѣчался съ епископомъ; иначе, безъ сомнѣнія, имѣя дѣло о подобномъ предметѣ, услышалъ бы ты такія же слова. Во всемъ иномъ мы кротки, смиреннѣе всякаго, и не только предъ такимъ могуществомъ, но и предъ всякимъ, потому что такъ предписано намъ закономъ. Но когда дѣло о Богѣ и противъ Него дерзаютъ возставать, тогда мы, все прочее вмѣняя за ничто, взираемъ только на Его единаго; тогда огонь, мечъ, звѣри и желѣзо, терзающіе тѣло, скорѣе будутъ для насъ удовольствіемъ, нежели устрашатъ». Донося Валенту о непреклонности и неустрашимости св. Василія, Модестъ сказалъ: «побѣждены мы, царь, настоятелемъ Церкви. Этотъ мужъ выше угрозъ, тверже доводовъ, сильнѣе убѣжденій». Послѣ сего царь запретилъ дѣлать Василію насиліе и, перемѣнивъ угрозы въ удивленіе, хотя не принялъ общенія съ нимъ, стыдясь показать себя перемѣнившимся, но сталъ искать оправданія болѣе благоприличнаго. Въ день Богоявленія (372 г.), при многочисленномъ стеченіи народа, въ сопровожденіи окружающей свиты, Валентъ вошелъ въ храмъ и, вступивъ въ среду народа, симъ самымъ хотѣлъ показать видъ единенія съ Церковію. Когда же во храмѣ слухъ его какъ громомъ пораженъ былъ начавшимся псалмопѣніемъ, когда увидѣлъ море народа, и въ алтарѣ и близъ него не столько человѣческое, сколько ангельское благолѣпіе, и впереди всѣхъ, въ прямомъ положеніи стоялъ Василій, не восклоняющійся ни тѣломъ, ни взоромъ, ни мыслію, какъ будто бы въ храмѣ не произошло ничего новаго, но пригвожденный, такъ сказать, къ Богу и престолу, а окружающіе его стояли въ какомъ-то страхѣ и благоговѣніи; когда царь увидѣлъ все это, и не находилъ примѣра, къ которому бы могъ примѣнить видимое, то пришелъ въ изнеможеніе. Потомъ по обычаю надобно было царю принести къ Божественной трапезѣ дары, и какъ неизвѣстно было, приметъ ли ихъ Василій, то обнаружилась вся немощь Валента. Онъ колеблется на ногахъ, и если бы одинъ изъ служителей алтаря не поддержалъ его, то онъ упалъ бы и паденіе сіе было бы достойно слезъ».

«Но злые превозмогли: Василію опредѣлено изгнаніе. Наступила ночь, приготовлена колесница; враги рукоплескали; благочестивые унывали; мы окружали путника, съ охотою готовившагося

къ отъѣзду; исполнено было и все необходимое къ этому прекрасному поруганію. И что же? Богъ разоряетъ опредѣленіе. Поразившій древле первенцевъ Египта, теперь поражаетъ болѣзнію сына царева (Галата). И мгновенно! Здѣсь писаніе объ изгнаніи, а тамъ опредѣленіе о болѣзни; и рука писца удержана, мужъ спасается! Царевъ сынъ страдалъ и изнемогалъ тѣломъ, сострадалъ съ нимъ и отецъ. Отвсюду ищетъ онъ помощи, избираетъ лучшихъ врачей, совершаетъ молебствія съ усердіемъ, какого не оказывалъ дотолѣ. Мать больнаго видитъ въ недугѣ сына Божій гнѣвъ за гоненіе святителя. Но какъ царь нигдѣ не находилъ врачевства отъ болѣзни, то прибѣгъ къ Василіевой вѣрѣ. Василій пришелъ къ одру болящаго, не упоминая о случившемся; съ его пришествіемъ облегчается болѣзнь, отецъ предается благимъ надеждамъ.

Валентъ, снова возбужденный противъ Василія аріанами, рѣшился изгнать его. Но Промыслъ опять защитилъ невиннаго. Царь взялъ уже трость, чтобы подписать опредѣленіе о заточеніи святителя: трость въ рукѣ его ломается, и другая и третья также. Валентъ смутился, изорвалъ бумагу и отмѣнилъ приговоръ объ изгнаніи Василія.

«Сказываютъ, что въ то же время случилась болѣзнь и съ областнымъ начальникомъ (Модестомъ). Постигшая болѣзнь и его подклонила подъ десницу святаго». Больной просилъ Василія придти къ нему и помочь ему своими молитвами. Модестъ выздоровѣлъ и всѣмъ признавался, что своимъ выздоровленіемъ обязанъ молитвамъ святителя. Съ этой поры Василій и Модестъ сдѣлались друзьями.

Жизнь св. Василія протекла въ постоянныхъ трудахъ на пользу Церкви. Около 373 года св. Василій написалъ книгу о Св. Духѣ, по просьбѣ Амфилохія, епископа Иконійскаго. Ему же св. Василій написалъ три каноническія знаменитыя посланія. Св. Григорій Богословъ говоритъ о познаніяхъ и писаніяхъ св. Василія: «Кто больше Василія просвѣтился свѣтомъ вѣдѣнія, прозрѣлъ въ глубины Духа, и съ Богомъ изслѣдовалъ все, что вѣдомо о Богѣ? Въ Василіѣ красотою была добродѣтель, величіемъ — богословіе, шествіемъ—непрестанное стремленіе и восхожденіе къ Богу, силою—сѣяніе и раздаяніе слова. И потому мнѣ не коснѣя можно сказать: *во всю землю изыде вѣщаніе его, и въ концы вселенныя глаголы его,* что Павелъ сказалъ объ Апостолахъ (Римлян. X, 18). Что иное составляетъ и сегодня пріятность собранія? Что услаждаетъ на пиршествахъ, на торжищахъ, въ церквахъ, увеселяетъ начальниковъ и подчиненныхъ, монаховъ и уединенно-общежительныхъ, людей бездолжностныхъ и должностныхъ, занимающихся любому-

дріемъ внѣшнимъ, или нашимъ? Вездѣ одно и величайшее услажденіе — это писанія и творенія Василіевы. У насъ совершеннѣйшій въ словѣ тотъ, кто преимущественно предъ другимъ знаетъ Василіевы писанія, и имѣетъ ихъ въ устахъ и дѣлаетъ внятными для слуха. Когда имѣю въ рукахъ его *Шестодневъ* и произношу устно, тогда бесѣдую съ Творцемъ, постигаю законы творенія и дивлюсь Творцу болѣе, нежели прежде — имѣвъ своимъ наставникомъ одно зрѣніе. Когда имѣю предъ собою его *обличительныя слова* на лжеучителей, тогда вижу содомскій огнь, которымъ испепеляются лукавые и беззаконные языки. Когда читаю *слова о духѣ:* тогда Бога, Котораго имѣю, обрѣтаю вновь и чувствую въ себѣ дерзновеніе вѣщать истину, восходя по степенямъ его Богословія и созерцанія. Когда читаю прочія его *толкованія*, которыя онъ уясняетъ и для людей малозрящихъ, тогда убѣждаюсь не останавливаться на одной буквѣ, и смотрѣть не на поверхность только, но простираться далѣе, изъ одной глубины поступать въ новую, призывая бездною бездну и пріобрѣтая свѣтомъ свѣтъ, пока не достигну высшаго смысла. Когда займусь его *похвалами подвижникамъ,* тогда забываю тѣло, бесѣдую съ похваляемыми, возбуждаюсь къ подвигу. Когда читаю *нравственныя* и *дѣятельныя* его *слова*, тогда очищаюсь въ душѣ и тѣлѣ, дѣлаюсь благоугоднымъ для Бога храмомъ, органомъ, въ который ударяетъ Духъ, пѣснословцемъ Божіей славы и Божія могущества, и, чрезъ то преобразуясь, прихожу въ благоустройство, изъ одного человѣка дѣлаюсь другимъ, измѣняюсь Божественнымъ измѣненіемъ» [1]).

Во дни неусыпныхъ попеченій о Церкви Кесарійской св. Василій написалъ многія иныя писанія, о которыхъ св. Григорій Богословъ не упомянулъ въ своемъ надгробномъ ему словѣ.

«На поприщѣ своей ежедневной жизни Василій хвалилъ правило, что умѣренность во всемъ есть совершенство, и соблюдалъ это правило въ продолженіе всей своей жизни. Богатство Василія было—не имѣть у себя ничего, и жить съ единымъ крестомъ, который почиталъ онъ для себя драгоцѣннѣе стяжаній. Былъ онъ почти не вкушающимъ пищи и какъ бы безплотнымъ; поддерживалъ жизнь самымъ необходимымъ и одну зналъ роскошь—не имѣть и вида роскоши. У Василія одинъ былъ хитонъ, одна ветхая риза, а сонъ на голой землѣ и бдѣнія составляли украшеніе; самою вкусною снѣдію служили ему хлѣбъ и соль, трезвенное и неоскудѣвающее питіе, какое и нетрудившимся приносятъ источники. Никто

[1]) Въ надгробномъ словѣ.

лучше Василія не чтилъ и дѣвства. Кѣмъ устроены были обители дѣвъ, составлены правила, которыми онъ уцѣломудривалъ всякое чувство? Будучи благородный, рожденный отъ благородныхъ и сіяющій славою, Василій не гнушался и лобзаніемъ устъ, чтилъ болѣзни, обнималъ недужныхъ какъ братьевъ».

Св. Василій и въ санѣ епископа сохранялъ расположеніе къ жизни монашеской. Онъ близъ себя въ Кесаріи воспиталъ иноковъ; устроилъ въ Кесаріи монастыри мужской и женскій, съ посвященною 40 мученикамъ церковію, въ которой сохранились мощи ихъ. Иноки и инокини обителей, о которыхъ святитель имѣлъ попеченіе, называются въ его описаніяхъ каноническими, какъ живущіе по правилу общему для всѣхъ, и имъ усвоилось названіе киновитовъ—общежительныхъ [1]).

Св. Василій созидалъ монастыри близъ мѣстъ населенныхъ, дабы мірскіе люди не были совершенно лишены выгодъ уединенія и чтобы иноки не искушались пустотою своего уединенія. Паства св. Василія назидалась примѣромъ и обращеніемъ иноковъ. По примѣру ихъ клирики св. Василія,—даже пресвитеры и діаконы, жили въ чрезвычайной бѣдности, трудились своими руками и вели жизнь неукоризненно—чистую.

Сколько самъ св. Василій жилъ бѣдно, столько щедръ былъ для бѣдныхъ. Онъ устроилъ близъ Кесаріи страннопріимный домъ, который былъ украшеніемъ страны. Въ немъ помѣщались странники и всякаго рода люди, нуждавшіеся въ помощи, особенно больные; тамъ жили лица нужныя для помощи бѣднымъ, врачи, служители, носильщики, рабочіе, мастеровые для дѣлъ, потребныхъ въ домѣ. Страннопріимный домъ Василіевъ пользовался великимъ уваженіемъ и назывался *Василіадою*. Василій часто посѣщалъ этотъ домъ для наставленія и утѣшенія бѣдныхъ [2]).

Св. Василій такую снискалъ отъ всѣхъ любовь и уваженіе, что народъ сталъ силою защищать его отъ преслѣдованій префекта Евсевія аріанина.

Но болѣзни отъ юности, труды ученія, подвиги духовнаго любомудрія, многоразличныя скорби и заботы пастырскаго служенія, рано истощили его тѣлесныя силы и повергли его на одръ смерти. «Когда, теченіе скончавъ и вѣру соблюдши, пишетъ св. Григорій [3]), возжелалъ св. Василій разрѣшиться, и наступило время къ принятію вѣнцевъ, тогда совершаетъ онъ новое чудо. Будучи уже почти мертвъ и бездыханенъ, онъ оказывается еще крѣпкимъ при произне-

[1]) 287 письмо въ Русск. переводѣ твореній св. Василія Великаго.—[2]) Созом. VI, 34.—[3]) Въ надгробн. словѣ.

сеніи исходной своей молитвы, чтобы отойти отселѣ съ вѣщаніями благочестія. Василій лежалъ при послѣднемъ издыханіи, призываемый къ горнему ликостоянію, къ коему съ давняго времени простиралъ свои взоры. Вокругъ него волновался весь городъ; нестерпима была потеря; жаловались на его отшествіе; думали удержать его душу, какъ будто можно было захватить и насильно остановить ее руками и молитвами (горесть дѣлала ихъ безразсудными); и всякій, если бы только можно, готовъ былъ приложить ему что нибудь отъ своей жизни. Изрекши послѣднее слово: *въ руцѣ Твои предложу духъ мой* (Псал. XXX, 6), поемлемый Ангелами, святитель Христовъ радостно испустилъ духъ, впрочемъ прежде тайноводствовавъ присутствующихъ». Выраженіе св. Григорія: тайноводствовавъ, вѣроятно указываетъ на чудо, которое совершилось въ день смерти. Нѣкто Іосифъ Еврей, отлично зная врачебное искусство, будучи хорошо знакомъ святителю, посѣтилъ его умиравшаго и предсказалъ ему, что онъ не проживетъ и до завтра. «Если же жизнь твоя продлится до завтра, сказалъ Іосифъ, я крещусь во имя Того, Который только силою Своего Божественнаго всемогущества можетъ продолжить жизнь твою. Іосифъ удалился. Св. Василій, сложивъ охладѣвшія свои руки, молился Господу Іисусу даровать умирающимъ его членамъ нѣсколько часовъ жизни и дыханія, дабы душа этого человѣка (Іосифа) сдѣлалась участницею спасенія и блаженства. На другой день Іосифъ, увидѣвъ св. Василія живаго, палъ предъ постелею его на колѣна и воскликнулъ: «теперь я совершенно увѣренъ, что Богъ твой есть истинный Богъ, теперь я въ точности исполню свое вчерашнее обѣщаніе». Больной сказалъ: «я самъ буду и крестить тебя». Насталъ часъ крещенія и Василій является предъ алтаремъ Господнимъ, крестится и продолжаетъ Богослуженіе до 3 часа по полудни въ 1 день января 379 года [1]). Въ этотъ же день св. Василій преставился, хотя въ раннихъ еще лѣтахъ своей жизни, 50 лѣтъ отъ рожденія, но уже на высотѣ архипастырскаго дѣланія и славы.

Слава св. жизни и истинныхъ достоинствъ началась для Василія съ ранняго его возраста. Еще учась въ Кесаріи и Аѳинахъ, Василій былъ уже извѣстенъ многимъ, какъ человѣкъ необыкновенный, и высоко цѣнимъ всѣми—и сверстниками и наставниками и другими. Восходя по степенямъ іерархіи, Василій постоянно пріобрѣталъ и умножалъ славу истинно великаго и святаго мужа, сдѣлался средоточіемъ для всѣхъ православныхъ пастырей Востока,

[1]) Чет.-Мин. 1 января.

и своею твердостію, своими писаніями и неусыпными трудами не далъ аріанству поглотить паству православныхъ. Св. Григорій Богословъ при жизни св. Василія писалъ ему: «ты око вселенной, звучный гласъ и труба, палата учености. Одна весна въ году, одно солнце между звѣздами, одно небо объемлетъ собою все, одинъ голосъ выше всѣхъ, и это (если способенъ я только судить о подобныхъ дѣлахъ, и не обманываетъ меня любовь, чего не думаю), это твой голосъ» [1]).

«По преставленіи Василія, говоритъ св. Григорій Назіанзенъ, святый выносимъ былъ руками святыхъ. Но каждый заботился о томъ, чтобы взяться или за воскриліе ризъ, или за сѣнь, или за священный одръ; или только коснуться его (ибо что священнѣе и чище его тѣла!), или даже идти подлѣ несущихъ или насладиться однимъ зрѣніемъ. Наполнены были народомъ торжища, переходы, всѣ жилья; тысячи всякаго рода и возраста людей, дотолѣ незнаемыхъ, то предшествовали, то сопровождали, то окружали одръ и тѣснили другъ друга. Псалмопѣнія заглушаемы были рыданіями. Отъ тѣсноты, стремленія и волненія народнаго не малое число людей лишились жизни, и кончина ихъ была ублажаема, какъ бы надгробная жертва Василію. Тѣло его съ трудомъ укрылось, оставило позади себя сопровождающихъ и предано гробу отцевъ; и къ іереямъ приложился архіерей, къ проповѣдникамъ—великій гласъ, оглашающій еще мой слухъ, къ мученикамъ—мученикъ. И теперь онъ на небесахъ, и тамъ приноситъ за насъ жертвы и молитвы за народъ. Впрочемъ и донынѣ подаетъ онъ мнѣ совѣты, говоритъ св. Григорій, и уцѣломудриваетъ меня въ ночныхъ видѣніяхъ» [2]).

По преставленіи св. Василія Церковь тотчасъ стала праздновать память его; отцы Церкви св. Григорій Нисскій, св. Ефремъ Сиріянинъ, св. Амфилохій Иконійскій и св. Григорій Богословъ въ своихъ поученіяхъ, дѣписатели [3]) въ своихъ повѣствованіяхъ начали прославлять его, яко святаго.

Св. Амфилохій, епископъ Иконійскій, — современникъ Василія Великаго, умершій въ 394 году, въ словѣ своемъ въ день его смерти говорилъ: «великій Василій, великій архіерей Церкви, прошелъ небеса не тѣломъ, но созерцаніемъ и духомъ. Подражая первому и Божественнѣйшему Іерарху Іисусу Христу, онъ и самъ вошелъ во внутреннѣйшее завѣсы, изнесъ оттуда законъ духа и громъ ученія и молніеносною Евангельскою проповѣдію поразилъ и низложилъ законъ письмени и обрѣзанія плотскаго. Василій — ярко горящій

[1]) Письм. 39 по Русск. переводу.—[2]) Въ надгробн. словѣ.—[3]) Напр. Руффинъ въ церковн. истор. кн. II, гл. 9.

свѣтильникъ каѳолической Церкви, свѣтлое солнце Евангельской истины, осіявающее всю землю лучами своего Богословія, не подражаемый по дѣламъ, недосязаемый по умозрѣнію, совершенный по разуму, жизни и добродѣтелямъ, премудрый по наукамъ Божественнымъ и человѣческимъ, такъ что въ немъ, вообще можно сказать, не было никакого несовершенства. Изучивъ вполнѣ всю мудрость мірскую и всѣ науки человѣческія, онъ все сіе скоро повергъ къ ногамъ учениковъ Іисусовыхъ; благоговѣйно и глубоко проникнувъ всѣ древнія и пророческія священныя книги, св. Василій прямо притекъ чрезъ нихъ къ совершеннѣйшей вѣрѣ въ Іисуса Христа, и утвердился въ ней. Имѣя своимъ руководителемъ Евангеліе, онъ достигалъ такимъ образомъ истиннаго познанія пророковъ; а черезъ познаніе ученія пророческаго входилъ въ точное разумѣніе Евангелія, и при помощи того и другаго пріобрѣлъ яснѣйшее вѣдѣніе Божества. Василій—высокій величественный столпъ Церкви Божіей, свѣтило Богословія, красота іерархіи, истиннѣйшій человѣкъ Бога Отца, пламеннѣйшій благовѣстникъ Единороднаго, вѣрнѣйшій приставникъ и домоправитель Духа Святаго, чадо мудрости, чертогъ разума, сокровищница познанія, училище благочестія, истолкователь таинственнаго и Божественнаго совѣта, несокрушимая и незыблемая твердость силы и крѣпости Христовой, учившій и наставлявшій всѣхъ людей страху Божію, заповѣдямъ Господнимъ и благочестію. Великій Василій—царская труба Слова Божія, огласившая силою звука своего концы вселенныя. Громко возвѣщая обрѣзаніе духа въ Божественномъ крещеніи, онъ болѣе, нежели кто либо другой изъ богослововъ, содѣйствовалъ къ прекращенію обрѣзанія по плоти. Посему не безъ причины и не случайно Божественный Василій разрѣшился отъ тѣла и преставился отъ земли къ Богу въ день обрѣзанія Іисуса, празднуемый между днемъ рожденія и крещенія Христова. Поелику сей блаженнѣйшій, проповѣдуя и восхваляя рожденіе и крещеніе Христово, превозносилъ обрѣзаніе духовное, то и самъ совлекшись тѣла, удостоился вознестись ко Христу, именно въ священный день воспоминанія обрѣзанія Христова. Посему-то и установлено въ настоящій день ежегодно чтить память Великаго *празднованіемъ* и торжествомъ. И вотъ святая вселенская Церковь, во всѣхъ предѣлахъ земли нынѣ совершаетъ священную и всесвятую память Василія, и достойно прославляя ее Божественными хвалами, вмѣстѣ воспѣваетъ и прославляетъ Христа, дивнаго во святыхъ Своихъ».

«Сей великій мужъ принадлежитъ не одной Кесарійской Церкви, коей былъ святителемъ, и не въ свое только время, не однимъ соплеменникамъ своимъ былъ полезенъ, но всѣмъ странамъ и градамъ

вселенныя, и всѣмъ людямъ приносилъ и приноситъ пользу, и для христіанъ всегда былъ и будетъ учителемъ спасительнѣйшимъ».

«Почтимъ же теперь память сего Богоноснаго отца, почтимъ достодолжно учителя пѣснопѣніями и Богодухновенными хвалами силы и добродѣтели, почтимъ его, какъ истиннаго отца, который породилъ насъ Евангеліемъ во Христѣ Іисусѣ, и своимъ ученіемъ преобразилъ насъ по внутреннему человѣку нашему въ Богоподобныхъ чадъ».

Св. Григорій Богословъ, прославляя св. Василія Великаго, писалъ, что «онъ былъ опора вѣры, правило истины, образецъ въ церкви, обитель Духа, мужъ превзошедшій мѣру и жизни человѣческой и добродѣтелей, мужъ многообъемлющій, великій и святый, душа его была Божественна, онъ былъ мужественный подвижникъ истины, который не инымъ чѣмъ дышалъ, какъ благочестивымъ и спасительнымъ для всего міра ученіемъ; для всѣхъ былъ онъ образцемъ вѣры и добродѣтели; слово его было высокомудренно, глубоко и совершенно» [1]). Особенно св. Григорій изобразилъ славные и святые подвиги св. Василія Великаго, отъ его рожденія до преставленія, въ нагробномъ ему словѣ, по удаленіи своемъ изъ Константинополя [2]).

Выражая къ мудрости и святости св. Василія свое благоговѣніе, Церковь приняла отъ него правила церковнаго благочинія, уставы для монашествующихъ, чиноположеніе молитвъ и Божественной Апостольской литургіи, письменно преданной имъ съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ его молитвъ и потому нареченной по имени его, и устами шестаго Вселенскаго Собора произнесла, что слава св. Василія Великаго протекла по всей вселенной [3]).

Преданіе сохранило черты наружнаго образа святителя Василія Великаго. Онъ былъ очень проницателенъ умомъ, но слабъ тѣломъ съ ранняго возраста до старости; имѣлъ изнурительные и продолжительные недуги; высокъ ростомъ, сухощавъ и черенъ лицемъ, видомъ хилъ и кротокъ; имѣлъ носъ крутой, брови круглыя, браду длинную и рѣдкую, чело возвышенное, власы съ просѣдью, голосъ слабый [4]).

Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII Іоаннъ Дамаскинъ, Германъ Константинопольскій, и послѣдующихъ вѣковъ—Василій Монахъ и Византій написали многія священныя пѣсни, коими Церковь прославляетъ нынѣ св. Василія Великаго.

---

[1]) Въ 72 письмѣ.—[2]) 43 слов. Григорія Назіанз.—[3]) Въ 32 правилѣ.—[4]) Прол. 30 января. Надгробное слово Григорія св. Василію. 195 п. къ приморск. епископамъ въ Русск. переводѣ. Тамъ же бесѣд. Василія на 1-ю част. Псалм. перв. и на 59 псалм.

Восхваляя его, Церковь между прочимъ поетъ: «во всю землю изыде вѣщаніе твое, яко пріемшую слово твое, имъ же Боголѣпно научилъ еси: естество сущихъ уяснилъ еси, человѣческія обычаи украсилъ еси, царское освященіе, отче преподобне, моли Христа Бога спастися душамъ нашимъ» [1]).

На всенощномъ бдѣніи въ день св. Василія Великаго, когда бываетъ праздникъ и Обрѣзанію Господа, Церковь произноситъ въ честь этого праздника двѣ паріміи, и *одну* въ честь вселенскаго учителя и святителя о высокомъ совершенствѣ праведныхъ и благѣ отъ нихъ для ближнихъ (Притч. X, 32—XI, 12). *Евангеліе* утреннее въ честь святителя то же, что на утрени въ день св. равноапостольнаго Константина (Іоан. X, 9—10). На литургіи, которая въ первый день января бываетъ св. Василія Великаго, чтеніемъ *Апостола* въ честь его Церковь возвѣщаетъ о совершеннѣйшемъ архіереѣ—Сынѣ Божіемъ, Которому св. Василій Великій подражалъ (Евр. VII, 26—VIII, 2); чтеніемъ *Евангелія* благовѣствуетъ ученіе Іисуса Христа о блаженствѣ нищихъ духомъ, алчущихъ и жаждущихъ правды и гонимыхъ за вѣру Христову (Лук. VI, 17 — 23), какимъ былъ и св. Василій Великій.

Примѣч. Говорятъ, что нетлѣнные останки Великаго Василія перенесены впослѣдствіи въ Италію и находятся въ Римѣ или въ иномъ городѣ Италіи [2]), а глава святителя на Аѳонѣ въ Лаврѣ Иверской [3]).

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА.

25-го января.

Извѣстіе о жизни своей сообщаетъ намъ самъ Григорій въ своихъ писаніяхъ. Этотъ вселенскій учитель и святитель,—другъ, сверстникъ и сподвижникъ св. Василія Великаго, родился отъ благородныхъ, небѣдныхъ и благочестивыхъ христіанскихъ родителей—Григорія, бывшаго епископомъ Назіанскимъ, и Нонны, въ Аріанзѣ—городѣ Каппадокійскомъ, около 328 года. Благочестивая Нонна въ молитвахъ своихъ просила у Бога даровать ей сына и обѣщалась посвятить его на особенное служеніе Господу, какъ новаго Самуила. Въ сновидѣніи открыты были ей образъ и имя будущаго сына ея Григорія [4]). Благословенный сынъ съ рожденіемъ получилъ прево-

[1]) Тропарь.—[2]) Римск. письм. VI.—[3]) Письма съ востока, письм. VI.—[4]) Слово св. Григорія Богослова въ похвалу отцу и въ утѣшеніе матери Нонны, въ присутствіи св. Василія Великаго. Св. Григорія Богослова стихотвор. о своей жизни; объ обстоятельствахъ своей жизни.

сходный умъ, расположеніе къ наукамъ и уединенію [1]), созрѣвшее подъ вліяніемъ благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальнымъ его воспитаніемъ, многократно внушала отроку, что онъ есть плодъ молитвъ и обѣта ея. Добрый сынъ слагалъ въ сердцѣ своемъ слова матери, которая по времени, обнимая его и вручая ему священныя книги, говорила: «я какъ обѣщала, приношу тебя Богу: исполни же мое желаніе. Ты рожденъ у меня по молитвамъ моимъ, о томъ теперь и молюсь, чтобы ты былъ совершенъ. Вручаю тебѣ, сынъ мой, это драгоцѣнное сокровище, обладай имъ во всю настоящую жизнь твою; а въ будущей получишь еще лучшія блага» [2]). Сынъ исполнилъ волю матери. «Меня не плѣняли, говоритъ онъ, прекрасныя волны шелковыхъ одеждъ; не любилъ я продолжительныхъ трапезъ, не любилъ пресыщать чрево—эту погибельную мать плотоугодія; не любилъ жить въ огромныхъ и великолѣпныхъ палатахъ; не разслаблялъ я сердца музыкальными звуками, нѣжно потрясающими слухъ; меня не упоевало нѣгою роскошное испареніе благовонныхъ мазей. Серебро и золото предоставлялъ я другимъ. Для меня пріятенъ — кусокъ хлѣба; у меня сладкая приправа — соль, и питіе трезвенное—вода. Мое лучшее богатство—Христосъ, Который непрестанно возноситъ умъ мой горѣ. Не нужны мнѣ честь, которая проходитъ скорѣе разливающагося дыханія и скорогибнущая слава; не важно для меня имѣть могущество въ городахъ или между гражданами, увеселяться лживыми мечтами, которыя одна за другою проходятъ и исчезаютъ [3]). Но меня сподобилъ Христосъ преимущественной славы. Сперва далъ меня въ даръ матери, которая молилась изъ глубины сердца и Самъ принялъ меня въ даръ отъ родителей. А потомъ ночными видѣніями вселилъ въ меня любовь къ цѣломудренной жизни» [4]).

Съ такою наклонностію сердца, св. Григорій послѣ домашнихъ родительскихъ христіанскихъ наставленій, занимался науками въ *Кесаріи* Каппадокійской, учился въ процвѣтавшей древле Кесаріи *Палестинской* [5]), потомъ въ *Александріи* и наконецъ въ *Аѳинахъ* [6]), куда плывя на кораблѣ въ мѣсяцѣ ноябрѣ, онъ чрезвычайно устрашенъ былъ морскою бурею, потому что боялся умереть безъ крещенія. «Двадцать дней и ночей, говоритъ Григорій, лежалъ я на кормѣ корабельной, моля милосердаго Бога о спасеніи, и въ этой-то

[1]) Тамъ же, и Руффина церковн. истор. кн. II, гл. 9.—[2]) Стихотвор. Григорія Богослова о своей жизни.—[3]) Тамъ же.—[4]) Плачъ Григорія о страданіяхъ души своей. Стихотвор. о своей жизни.—[5]) Въ 43 словѣ Григорія, надгробномъ Василію Великому.—[6]) Тамъ же, въ стихотворен. о своей жизни и въ словѣ, говоренномъ въ похвалу отцу и утѣшеніе матери.

опасности я далъ обѣтъ—посвятить себя Богу, и по обѣтѣ спасся»[1]). Григорій прилежно и долго занимался науками. Въ Аѳинахъ онъ совершенно познакомился и на всю жизнь подружился съ Василіемъ Великимъ [2]); лично узналъ Юліана, который обозрѣвалъ Грецію и ея училища, и при встрѣчахъ съ которымъ онъ говорилъ: «какое зло питаетъ Римская имперія» [3]).

По окончаніи ученія около 358 года какъ отличнѣйшій своими свѣдѣніями и благонравіемъ, Григорій, по усиленнымъ просьбамъ Аѳинянъ, остался у нихъ на короткое время преподавателемъ краснорѣчія, въ надеждѣ скоро соединиться съ единственнымъ своимъ другомъ—Василіемъ. Науки, для которыхъ посвятилъ онъ большую часть жизни своей, показали ему всю суету идолослуженія, утвердили его въ вѣрѣ христіанской и еще сильнѣе расположили его къ благочестивому уединенію. «Всѣ познанія, говоритъ Григорій, повергнувъ долу, положилъ я къ стопамъ Христовымъ, чтобы они уступили слову великаго Бога, которое затмѣваетъ собою всякое извитіе и многообразное слово ума человѣческаго». Григорій тайно оставилъ Аѳины, возвратился къ родителямъ около 30 лѣтъ отъ рожденія, и, принявъ св. крещеніе, рѣшился удалиться въ безмолвную пустыню. Только усиленныя просьбы сограждан, которые надѣялись имѣть его наставникомъ краснорѣчія, а еще болѣе любовь къ престарѣлымъ родителямъ, для которыхъ хотѣлъ онъ быть утѣшителемъ и помощникомъ, отвлекли его на время отъ исполненія благочестиваго его намѣренія. Живя въ домѣ родительскомъ, онъ совершенно посвятилъ себя трудамъ и лишеніямъ подвижнической жизни, пищею служили ему черный хлѣбъ съ солью, питіемъ — вода, постелью—голая земля, одежда грубая,—постояннымъ занятіемъ его было упражненіе въ словѣ Божіемъ. «Признаюсь, писалъ Григорій Василію въ пустыню, я не сдержалъ своего слова,—соединить свою жизнь съ твоею, въ училищѣ новаго любомудрія не сдержалъ обѣщанія, даннаго еще въ Аѳинахъ, гдѣ дружба, если достаточно мое выраженіе, слила наши души въ одну. Такъ я не исполнилъ своего обѣщанія, но не по своей волѣ. Одна обязанность налагаетъ молчаніе на другую; законъ дружбы долженъ уступить закону сыновней любви».

Впрочемъ жизнь при родителяхъ, возложившая на Григорія обязанности хозяина и господина дома; управленіе домочадцами, которые, говоритъ св. Григорій, «къ строптивымъ господамъ питаютъ всегдашнюю ненависть, къ кротким не имѣютъ уваженія, къ злымъ

[1]) Св. Григор. въ 18 словѣ, и въ стихотвор. о своей жизни.—[2]) Въ 43 словѣ. [3]) Въ 5 словѣ на Юліана.

не снисходительны, а добрымъ не благопокорны, на тѣхъ и другихъ дышатъ неразумнымъ гнѣвомъ»; а сверхъ того забота объ имуществѣ, заставлявшая Григорія вносить подати, переносить сильныя угрозы сборщика податей; препровожденіе времени среди волненій многочисленной толпы, предъ высокими сѣдалищами, съ которыхъ рѣшаются людскія распри, выслушиваніе громкихъ возраженій противника или терпѣніе скорбей въ запутанныхъ сѣтяхъ, замѣчанія, преимущества злыхъ предъ добрыми, лихоимство блюстителей правосудія, которые могутъ быть куплены тою и другою стороною; невозможность съ такими людьми, безъ помощи Божіей, избѣжать лихоимства, лжей и хитросплетеній: все это въ полномъ свѣтѣ показало Григорію превратность и тщету земнаго, и навсегда отвлекло высокій духъ его отъ земли на небо.

Послѣ различныхъ неудовольствій въ обществѣ св. Григорій прибылъ въ пустыню къ св. Василію и углубился въ спасительныя созерцанія небесныхъ предметовъ. Въ пустынѣ Василій и Григорій вмѣстѣ молились, занимались и работали. Время, проведенное здѣсь, было такъ пріятно для Григорія, что и послѣ съ величайшимъ удовольствіемъ онъ вспоминалъ о своемъ пребываніи въ пустынѣ съ Василіемъ [1]). «Съ тѣхъ поръ, говоритъ онъ, я умеръ для міра, и міръ для меня. О если бы я въ ранніе дни моей жизни сокрылся въ пропастяхъ земныхъ, или въ вертепахъ, или въ горахъ! Свободный отъ всѣхъ суетныхъ попеченій о житейскомъ, я всего бы себя посвятилъ единому Христу, и въ удаленіи отъ шума людскаго, чистымъ умомъ возносился бы къ Богу, доколѣ наконецъ смерть не отверзла бы надеждѣ моей дверь неба».

Но два друга инока, призываемые нуждами Церкви, возмущаемой лжеучителями, опять разлучились для блага Церкви. Призываемый престарѣлымъ отцемъ и жителями Назіанза, Григорій возвратился въ Назіанзъ. Отецъ убѣдилъ и принудилъ Григорія принять санъ пресвитера (около 361), на принятіе котораго онъ согласился съ чрезвычайною неохотою, какъ по важности сана, который требуетъ высокой святости и способности, такъ и по труднымъ обстоятельствамъ времени, въ которое лжеучители постоянно возмущали Церковь. Въ санѣ пресвитера св. Григорій занимался наставленіемъ оглашенныхъ и проповѣдію слова. Тяготясь своимъ избраніемъ, Григорій вскорѣ удалился въ пустыню Василіеву. Но снѣдаемый любовію къ престарѣлому отцу своему и вѣрному народу, смущаемый примѣромъ пророка Іоны и страшась сдѣлаться противникомъ Богу,

[1]) Письм. 9. См. выше стр. 405 о занятіяхъ въ пустынѣ.

онъ возвращается къ празднику Пасхи въ Назіанзъ около 362 года. Въ день этого праздника св. Григорій произнесъ въ храмѣ: «меня возвратили къ вамъ, во-первыхъ—приверженность моя къ вамъ и чувствованіе взаимной вашей приверженности ко мнѣ; во-вторыхъ—собственная моя забота, собственное мое дѣло,—сѣдина и немощь моихъ родителей, болѣзнующихъ болѣе обо мнѣ, нежели о лѣтахъ своихъ,—этого Авраама патріарха—драгоцѣнной и равноангельной для меня главы, и Сарры, духовно раждающей насъ ученіемъ вѣры. Для нихъ быть жезломъ въ старости, опорою въ немощи — составляло первый, данный мною обѣтъ, который и исполнялъ я по возможности, такъ что рѣшился я оставить и самое любомудріе,—это стяжаніе и имя всего для меня драгоцѣннѣйшее. Вотъ причины, коими побѣжденъ я и сдѣлался уступчивъ» [1]).

Пришедши изъ пустыни на помощь Церкви Назіанзской, Григорій неусыпно стоялъ на стражѣ для ея мира. Одною изъ главныхъ его заслугъ было примиреніе отца своего—епископа съ иноками, отдѣлившимися отъ общенія съ нимъ за то, что онъ по своей простотѣ подписалъ двусмысленное изложеніе вѣры [2]). Своею проповѣдію, растворенною духомъ кротости и сопутствуемою непрестанными молитвами, св. Григорій успѣлъ примирить паству Назіанзскую съ ея епископомъ [3]). Радость Григорія о соединеніи Церкви была неописанна, и онъ всенародно выразилъ благодарность свою Господу [4]). Въ 363 году палъ Юліанъ, гонитель Церкви; при всеобщей радости христіанъ Григорій въ 363 году изобразилъ всѣ свойства и дѣйствія Юліана *въ двухъ словахъ* на него отъ своего и Василіева имени [5]). Григорій принималъ живое участіе и въ Церкви Кесарійской и своимъ участіемъ успѣлъ примирить Евсевія, епископа Кесарійскаго, съ Василіемъ и тѣмъ оградилъ ее противъ нападенія аріанъ[6]).

Въ 370 году св. Григорій оплакалъ въ своихъ надгробныхъ словахъ смерть брата Кесарія, блиставшаго при царскомъ дворѣ, какъ утренняя звѣзда, и раздѣлявшаго съ Григоріемъ заботы семейныя [7]), и смерть сестры своей Горгоніи въ томъ же году [8]).

Въ 371 году св. Григорій вопреки *своимъ ожиданіямъ* избранъ былъ на степень епископа св. Василіемъ Великимъ, по согласію съ родителемъ Григорія, на новооткрытую св. Василіемъ въ Каппа-

---

[1]) Слово 3. Также 40 письм. къ св. Вас. Вел.—[2]) Слова 6 и 18. На соборѣ въ Римини, который исключилъ изъ символа: единосущный. — [3]) Слово 18.— [4]) Слово 6.—[5]) Слова 4 и 5.—[6]) Слово 43.—[7]) Стихотвор. св. Григорія Богослова о своей жизни. Стихотвор. объ обстоятельств. своей жизни. Слово 7-е надгробное Кесарію. Память Кесарія 9 марта.—[8]) Слово 8-е, надгробное ей. Память ея 28 декабря.

докіи—каѳедру Сасимскую, открытіемъ которой св. Василій Великій хотѣлъ оградить Церковь Каппадокійскую отъ раздѣленій. Но епископъ Анѳимъ, въ округѣ котораго находилась Сасимская каѳедра по новому раздѣленію Церкви Каппадокійской, не допустилъ св. Григорія въ Сасимъ: Григорій оставилъ Назіанзъ и въ 373 году удалился на одну гору и тамъ служилъ больнымъ и назидалъ ихъ поученіями. И вотъ что между прочимъ писалъ Григорій въ оправданіе своего тайнаго удаленія отъ епископства: «я крайне, говоритъ онъ, пораженъ былъ внезапностію, подобно человѣку, поражаемому внезапнымъ громомъ; не собрался съ мыслями, и потому преступилъ скромность, къ которой пріучалъ себя всю жизнь. Потомъ овладѣла мною привязанность къ благу безмолвія и уединенія. Любя уединеніе съ самаго начала, сколько едва ли любитъ кто изъ занимающихся науками, и давъ обѣтъ безмолвной жизни, я не вынесъ принужденія, не допустилъ ввергнуть себя въ волненія и насильно отвлечь отъ такой жизни, какъ бы отъ священнаго убѣжища. Мнѣ казалось, что всего лучше, замкнувъ какъ бы чувства, отрѣшившись отъ плоти и міра, собравшись въ самого себя, безъ крайней нужды не касаясь ни до чего человѣческаго, бесѣдуя съ самимъ собою и съ Богомъ, жить превыше видимаго и носить въ себѣ Божественные образы всегда чистые и не смѣшанные съ земными и обманчивыми напечатлѣніями, быть и непрестанно дѣлаться истинно чистымъ зерцаломъ Бога и Божественнаго, пріобрѣтать къ свѣту свѣтъ, къ менѣе ясному лучезарнѣйшій, упованіемъ пожинать уже блага будущаго вѣка, жить въ единеніи съ Ангелами и, находясь еще на землѣ, оставлять землю, и быть возносимому Духомъ горѣ. Если кто изъ васъ объятъ подобною любовію, тотъ пойметъ, что говорю, и извинитъ тогдашнее состояніе моего духа [1]).

По желанію престарѣлаго родителя своего Григорій снова возвратился въ Назіанзъ [2]) и сдѣлался помощникомъ отца своего въ дѣлахъ епископства Назіанзскаго и св. Василія Великаго [3]); былъ питателемъ нищихъ, служителемъ больныхъ, упокоителемъ странныхъ [4]), утѣшителемъ бѣдствующихъ [5]), защитникомъ несчастныхъ [6]). По смерти отца своего, въ 374 году—упрошенный епископами, Григорій остался блюстителемъ Церкви Назіанзской [7]):

[1]) Григорія Богослова 3 слово, въ которомъ онъ оправдываетъ свое удаленіе въ Понтъ, по рукоположеніи въ пресвитера, и потомъ возвращеніе оттуда, въ которомъ также учитъ: какъ важенъ санъ священства и каковъ долженъ быть епископъ.—[2]) Стихотвореніе св. Григорія о своей жизни.—[3]) Слов. 13 и 14.—[4]) Стихотв. о своей жизни Григорія. Слово 12.—[5]) Слово 15.—[6]) Слово 17.—[7]) Стихотв. Григорія о жизни своей.

только не надолго. Непрестанно безпокоемый недоброжелателями и ища уединенія, св. Григорій удалился изъ Назіанза въ Селевкію въ монастырь св. Ѳеклы [1]). Здѣсь онъ получилъ извѣстіе о смерти вселенскаго свѣтильника—св. Василія Великаго, при погребеніи котораго св. Григорій не могъ быть по болѣзни своей, но котораго впослѣдствіи почтилъ своимъ надгробнымъ словомъ [2]).

Въ 379 году православная Церковь, ободренная по смерти Валента, покровителя аріанъ, и смущаемая вновь возникшимъ лжеученіемъ Македонія, призвала Григорія на защиту угнетаемаго православія въ Константинополь [3]).

Изъ всѣхъ Церквей востока Константинопольская особенно порабощена была лжеучителями. Кромѣ аріанъ въ ней появились многія другія ереси, а православные, которыхъ было тамъ не мало, жили безъ пастыря и Церкви [4]). Евагрій, православный епископъ, изгнанъ былъ изъ Константинополя Валентомъ. Всѣми церквами завладѣли аріане. Никто болѣе св. Григорія не былъ способенъ возстановить Константинопольскую Церковь. Это былъ мужъ благочестивѣйшій и своимъ благочестіемъ превосходилъ всѣхъ современниковъ [5]). Его добродѣтели, ученіе, краснорѣчіе пріобрѣли ему великое уваженіе. Притомъ онъ былъ епископомъ безъ Церкви; не завѣдывалъ ни Сасимскою, для которой рукоположенъ былъ, ни Назіанзскою, для которой служилъ за неимѣніемъ ею своего епископа, и отъ которой удалился уже около 10 лѣтъ. Православные міряне Константинополя и епископы призывали его принять попеченіе объ оставленной Церкви. Онъ уступилъ общимъ представленіямъ, считая лучшимъ достоинствомъ посвятить остатокъ силъ и жизни на пользу Церкви.

Наружность Григорія была непривлекательна. Его станъ былъ согбенъ отъ старости, голова лишена волосъ, лице изсохло въ его слезахъ и подвигахъ. Онъ былъ блѣденъ, одѣтъ худо, его рѣчь казалась жителямъ столицы нѣсколько груба. Онъ прибылъ изъ страны отдаленной, и едва знали мѣсто его рожденія. Сначала онъ былъ очень дурно принятъ въ Константинополѣ; аріане не могли вообразить, что онъ пришелъ побороть ихъ ересь, давно торжествующую въ столицѣ.

Св. Григорій открылъ свои собранія въ небольшомъ домѣ своихъ родственниковъ, которые оказали ему гостепріимство. «Къ этому дому впослѣдствіи присоединили обширный храмъ [6]), кото-

[1]) Письм. 34, 35.—[2]) Слово 43.—[3]) Стихотвореніе Григорія о жизни своей. Стихотвор. объ епископахъ.—[4]) Ист. Сокр. IV, 26.—[5]) Тамъ же, V, 7.—[6]) Тамъ же, V, 7.

рый исповѣдниками единосущной Троицы, единомысленными съ св. Григоріемъ и вѣровавшими подобно ему христіанами обращенъ былъ въ церковь. Между городскими храмами она сдѣлалась знаменитою и теперь, говорили историки въ V вѣкѣ, славится не только красотою и величіемъ зданій, но и благотворностію поразительныхъ Богоявленій; ибо здѣсь является Божественная сила, не рѣдко подающая помощь больнымъ и потерпѣвшимъ несчастіе. Вѣруютъ, что это—помощь Богоматери. А называютъ ту Церковь Воскресеніемъ (Ἀναστασία), потому что ученіе Собора Никейскаго, вслѣдствіе усиленія еретиковъ, уже павшее въ Константинополѣ и, такъ сказать, умершее, дѣйствіемъ Григоріевой проповѣди снова оживилось. Разсказывали также, какъ несомнѣнную истину, что во время церковнаго собранія здѣсь одна беременная женщина упала съ верхней галлереи и умерла. Но когда всѣ принесли за нее общую молитву, она ожила и была спасена вмѣстѣ съ своимъ дитятею. По случаю такого-то явленнаго здѣсь Богомъ чуда, эта церковь съ того времени получила свое названіе» [1]).

Св. Григорій вскорѣ сдѣлался въ Царѣградѣ удивленіемъ для всѣхъ—своимъ глубокимъ знаніемъ Писанія, своимъ сужденіемъ правильнымъ и властнымъ, своимъ воображеніемъ плодотворнымъ и блистательнымъ, своею необычайною легкостію объясненія, своею рѣчью, точною и сжатою. Проповѣди, имъ произносимыя въ храмѣ Анастасіи, привлекали къ нему многочисленныхъ слушателей не только православныхъ, но и разномыслящихъ христіанъ и даже язычниковъ. Слушатели волновались около каѳедры его, подобно бурному морю, громко выражали знаки одобренія рукоплесканіями и восклицаніями и записывали слова его [2]).

За свое высокое Богословское ученіе о св. Троицѣ, чего такъ долго лишены были христіане, и въ отличіе отъ другихъ Григоріевъ святитель Назіанзскій названъ *Богословомъ*, подобно древнѣйшему Богослову, св. Евангелисту Іоанну. Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, изображая силу слова св. Григорія въ борьбѣ съ аріанами и другими лжеучителями, говоритъ: «съ еретики бореніемъ крѣпкимъ просіявъ, онъ знаемъ бысть всѣми и славима была премудрость его повсюду, и прозванъ бысть отъ всея св. прав. Церкви

[1]) Названіе храма Анастасіею потомъ подтверждено было императоромъ Львомъ Ѳракіяниномъ спустя около 80 лѣтъ, когда были перенесены изъ Сиріи мощи св. Анастасіи дѣвы и мученицы и положены въ ея храмѣ, находящемся на мысѣ Домнина (Ѳеод. Чтец. кн. 2, гл. 25). Отъ Константинопольской Анастасіи надобно отличать Анастасію—церковь, которую устроили новаціане, при Юліанѣ отступникѣ (Сократ. 2, 28). — [2]) Слов. 26 и 52. Сократ. V, 7. Созомен. XII, 5.

Богословомъ, въ знаменіе его надъ многочисленными еретиками торжества и одолѣнія: и оттолѣ начаша вси звати его *Богословомъ*» [1]).

Назидая православныхъ и смиряя разномыслящихъ силою своего слова, св. Григорій назидалъ и вразумлялъ ихъ святостію своей жизни и своимъ терпѣніемъ [2]). Жизнь его была столь умѣренна, что онъ нимало не обременилъ своихъ хозяевъ; его пищею были растенія. Онъ рѣдко выходилъ изъ дома своего; его не видали ни въ общественныхъ, ни въ болѣе пріятныхъ мѣстахъ великаго города. Онъ не дѣлалъ визитовъ, но проводилъ время у себя, размышляя и бесѣдуя съ Богомъ. И эта простота и чистота поведенія и любомудрія привлекла къ Григорію любовь народа. Заботясь о возстановленіи православія и благоустройства между православными, потрясенныхъ лжеучителями, святитель сильно препирался противъ нихъ и сдѣлалъ ихъ своими личными врагами. Они преслѣдовали его насмѣшками, клеветами, посягали на его жизнь, врывались въ его малую церковь, вооруженные палками и камнями, влачили его предъ судилище какъ возмутителя, бросали въ него камнями. На всѣ оскорбленія Григорій отвѣчалъ молчаніемъ и терпѣніемъ во имя Іисуса Христа. Святитель могъ надѣяться и на стороннюю помощь, но онъ при своемъ великомъ терпѣніи не входилъ въ состязаніе съ еретиками объ отчужденіи у нихъ церквей и церковнаго имущества, которыми они насильно завладѣли въ ущербъ православнымъ.

Мелетій Антіохійскій и другіе многіе епископы предоставили св. Григорію предстоятельство въ Церкви Константинопольской, согласно съ желаніемъ благочестиваго императора Ѳеодосія [3]). Православный императоръ узнавъ, что всѣ церкви до Македоніи чтутъ Бога Слова и Св. Духа наравнѣ съ Отцемъ, а области къ востоку волнуются, такъ что народъ раздѣляется на различныя ереси, и особенно въ Константинополѣ, объявилъ, чтобы каѳолическою называлась Церковь только тѣхъ христіанъ, которые признаютъ Св. Троицу равночестною, и чтобы иначе думающіе носили имя еретиковъ [4]). Св. Григорій слыша, что нѣкоторые ропщутъ на него, какъ на чужеземца, началъ отказываться отъ пребыванія въ Константинополѣ [5]). Благочестивый же Ѳеодосій, заботясь возстановить миръ, водворить единодушіе и распространить Прав. Церковь, объявилъ главѣ аріанства Демофилу епископу Константинопольскому, чтобы онъ принялъ ученіе Никейскаго собора, соединилъ народъ и

[1]) Чет.-Мин. 25 января. Авва Нил. V вѣка, de octo cogitationibus. Кириллъ Скиѳопольскій въ житіи св. Евѳимія.—[2]) Стихотвор. Гр. о своей жизни.—[3])Ѳеодорит. V, 8. Созом. VI, 18.—[4]) Созом. VII, 4. Сокр. V, 6.—[5]) Сокр. V, 7.

утвердилъ миръ: въ противномъ случаѣ долженъ удалиться изъ мѣстъ молитвенныхъ. Такимъ образомъ аріане, около 40 лѣтъ владѣвшіе молитвенными домами, отказавшись отъ мира и единомыслія съ императоромъ Ѳеодосіемъ, удалились за городъ въ 380 году, и тамъ начали дѣлать свои собранія [1]).

Императоръ, признательный къ св. Григорію за его успѣшные труды на пользу православія, рѣшился ввѣрить его управленію великую или главную церковь Константинопольскую. По этому случаю множество аріанъ собралось въ столицу; всѣ улицы наполнились ими. Только императоръ своимъ присутствіемъ удерживалъ ярость еретиковъ противъ св. Григорія, который отвѣчалъ имъ одними вздохами и слезами [2]). Императоръ и Григорій, окруженные духовенствомъ, торжественно вступили во храмъ. Всѣ единодушно криками обнаружили предъ императоромъ желаніе видѣть Григорія на Константинопольской первосвятительской каѳедрѣ. Благочестивый Ѳеодосій, желая водворить миръ въ Церкви и зная о св. жизни и высокихъ достоинствахъ ума его, охотно согласился на избраніе его Константинопольскимъ іерархомъ [3]). Но св. Григорій принялъ избраніе только въ надеждѣ, что на этой каѳедрѣ Богъ поможетъ ему соединить востокъ и западъ, съ давняго времени раздѣленные по поводу Антіохійскаго раскола. Св. отцы втораго Вселенскаго Собора, подъ предсѣдательствомъ Антіохійскаго Мелетія, до прибытія на Соборъ епископовъ Египетскихъ и Македонскихъ, утвердили св. Григорія въ 381 году архіепископомъ Константинопольскимъ. Присутствуя на этомъ Соборѣ, св. Григорій отсѣкъ отъ общенія съ Церковію духоборца Македонія и имя его изгладилъ изъ священныхъ диптиховъ, равно какъ и имена другихъ лжеучителей. Полагаютъ, что въ составленіи Символа вѣры, съ осьмаго члена до конца, принималъ ближайшее участіе св. Григорій Богословъ [4]).

Между тѣмъ, по случаю возведенія Григорія на каѳедру Константинопольскую, возникли неудовольствія со стороны епископовъ, особенно Египетскихъ и Македонскихъ, которые говорили, что Константинопольскаго епископа долженъ поставлять Александрійскій, а не Антіохійскій. Св. Григорій многократно говорилъ въ оправданіе свое: «я пришелъ не по своей волѣ, не по собственному вызову, какъ многіе нынѣ вторгаются въ предсѣдатели,—но призванный, принуж-

---

[1]) Сокр. V, 7.—[2]) Стихотвор. Гр. о своей жизни.—[3]) Слово 36. Сократ. кн. V, гл. 5. Созомен. кн. VII, гл. 5, 7. 90 письмо св. Григорія Богослова къ еп. Ѳеодору.—[4]) Историч. списокъ епископовъ и патріарховъ Константинопольской Церкви Навилійскаго архидіакона Захарія Маѳы.

денный и покорный страху и Духу [1]). Народъ, кипя ревностію и гнѣвомъ, не смотря на мой вопль и слезы, возвелъ меня на этотъ престолъ». Когда же несогласіе между епископами не прекращалось, Григорій, ставъ посреди Собора, сказалъ: «мужи и сопастыри! я не лучше Іоны пророка, повергните и меня въ море, только да умолкнутъ пренія» [2]). Св. Григорій утвердился въ своемъ намѣреніи оставить Константинополь. Онъ просилъ у императора какъ благодѣянія позволенія удалиться изъ столицы, представляя причиною своего прошенія тѣлесную немощь, по которой царь согласился уволить его [3]). Святитель началъ уклоняться отъ собраній, подъ предлогомъ своей болѣзни, перемѣнилъ даже свое жилище, оставя соединенный съ церковію домъ, въ которомъ присутствовалъ Соборъ, и который принадлежалъ епископу Константинопольскому. Лица, очень расположенныя къ святителю, видя, что онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшился оставить свою каѳедру, со слезами на глазахъ умоляли его не покидать дѣла, которое онъ такъ хорошо началъ и пожертвовать благу Церкви своею жизнію; это чувствительно трогало его, но не могло перемѣнить его рѣшимости. Предъ своимъ удаленіемъ изъ Константинополя св. Григорій произнесъ въ главной или великой Церкви трогательное прощальное слово [4]): «Любезные пастыри и сопастыри! нѣкогда паства эта была малочисленна, даже, судя по видимому, это была не паства, а малые слѣды и останки паствы,—безъ порядка, безъ надзора, безъ точныхъ предѣловъ; она не имѣла ни свободной пажити, ни огражденнаго двора, скиталась *въ горахъ и вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ* (Евр. XI, 38), разсѣянная и разбросанная тамъ и здѣсь. Всякій, помышляя о своемъ спасеніи, находилъ себѣ, по произволу, руководителя и пастыря. Она была подобна стаду, которое *львове изнуриша* (Іерем. L, 17), погубила буря или разсѣялъ мракъ. Такова была нѣкогда паства сія, а нынѣ сдѣлалась благоустроенною и расширенною. И если она еще и не совершенна, то чрезъ постепенныя приращенія восходитъ къ совершенству; и я предрекаю, что и будетъ восходить. Смотрите: языки противниковъ стали кротки; и вооружавшіеся противъ Божества безмолвствуютъ предо мною. И это плоды Духа, и это плоды моего дѣянія».

«Но я не безмездный подвижникъ добродѣтели, и не достигъ еще до такого совершенства. Вознаградите меня за труды. Чѣмъ же? Не тѣмъ, о чемъ подумали бы нѣкоторые, способные подозрѣ-

[1]) Противъ аріанъ и о себѣ самомъ слово 33.—[2]) Руффина кн. II, гл. 9.—[3]) Письм. къ Прокоп. 107.— [4]) Прощальное — произнесенное во время пребыванія въ Константинополѣ ста пятидесяти епископовъ, слово 42.

вать всякаго; но тѣмъ, чего безопасно желать. Успокойте меня отъ долговременныхъ трудовъ, уважьте эту сѣдину, почтите мое странничество, и введите на мое мѣсто—другаго, кто могъ бы во всемъ удовольствовать васъ, и нести церковныя попеченія; ибо настоящее время особенно требуетъ такихъ пастырей. А у меня видите, въ какомъ состояніи тѣло, истощенное временемъ, болѣзнію, трудами. На что вамъ нуженъ старикъ робкій, ослабѣвшій, умирающій, такъ сказать, ежедневно, не тѣломъ только, но и заботами,—старикъ, который и это съ трудомъ говоритъ вамъ! Повѣрьте голосу учителя, такъ какъ никогда не отказывали ему въ довѣренности. Я усталъ, слушая обвиненія моей кротости; усталъ препираясь и съ словомъ и съ завистію и съ врагами и съ своими».

«Можетъ быть и за то будутъ порицать меня (какъ уже и порицали), что нѣтъ у меня ни богатаго стола, ни соотвѣтственной сану одежды, ни торжественныхъ выходовъ, ни величавости въ обхожденіи. Не зналъ я, что мнѣ должно входить въ состязанія съ консулами, правителями областей, знатнѣйшими изъ военачальниковъ, которые не знаютъ, куда расточить свое богатство; — что и мнѣ надобно роскошествовать изъ достоянія бѣдныхъ. Не зналъ, что и мнѣ надобно ѣздить на отличныхъ коняхъ, блистательно выситься на колесницѣ, что и мнѣ должны быть встрѣчи, пріемы съ подобострастіемъ, что всѣ должны мнѣ давать дорогу и разступаться предо мною, какъ скоро даже издали увидятъ идущаго. Если такая простота моя была для васъ тягостна, то простите меня въ томъ: это теперь кончилось. Поставьте надъ собою другаго, который бы угоденъ былъ народу, а мнѣ дайте пустыню, сельскую жизнь и Бога; Ему одному угожу я простотою своей жизни. Такъ, ради Самой Троицы, Которую я чту и вы чтете, ради нашей общей надежды, и ради Церкви, окажите мнѣ эту милость — отпустите меня съ молитвами. Дайте мнѣ увольнительное писаніе, какъ цари даютъ воинамъ, и, если угодно, съ добрымъ свидѣтельствомъ, чтобы мнѣ имѣть награду; а если нѣтъ, какъ хотите; я не воспрекословлю».

«Прости Анастасія, получившая отъ благочестія наименованіе; ибо ты воскресила намъ ученіе, дотолѣ презираемое! Прости мѣсто общей побѣды, Силомъ, въ которомъ сначала водрузили мы скинію, сорокъ лѣтъ носимую и странствовавшую по пустынѣ! Прости великій и славный храмъ, новое наслѣдіе, — храмъ, получившій настоящее величіе отъ Слова, храмъ, который чрезъ меня содѣлался Іерусалимомъ! Простите и прочіе храмы, близкіе по красотѣ къ Анастасіи, — храмы, подобно узамъ связующіе собою разныя части города и присвоенные той части, которая съ каждымъ со-

сѣдственна, — храмы, которые наполнилъ не я, имѣющій столько немощи, но наполнила благодать, со мною недостойнымъ! Простите, Апостолы, прекрасное селеніе, мои учители въ подвижничествѣ! Прости каѳедра — эта завидная и опасная высота; прости соборъ архіереевъ, почтенныхъ сановитостію и лѣтами; простите всѣ служащіе Богу при священной трапезѣ и приближающіеся къ тому, кто приближается къ Богу (Левит. X, 2)! Простите ликостоянія Назореевъ, стройныя псалмопѣнія, всенощныя стоянія, честность дѣвъ, благопристойность женъ, толпы вдовъ и сиротъ, очи нищихъ, устремленныя къ Богу и къ намъ! Простите страннолюбивые и Христолюбивые домы, помощники моей немощи! Простите любители моихъ словъ, простите и эти народныя стеченія, и эти трости, пишущія явно и скрытно, и эта рѣшетка, едва удерживающая тѣснящихся къ слушанію! Простите цари и царскіе дворцы! Прости градъ великій и Христолюбивый! Прости востокъ и западъ! За васъ и отъ васъ терпимъ мы нападеніе: свидѣтель сему Тотъ, Кто примиритъ насъ. А сверхъ всего и паче всего воскликну: простите Ангелы, хранители сея церкви, и также моего здѣсь пребыванія и отшествія отсюда, если только и мои дѣла въ рукѣ Божіей! Прости мнѣ Троица — мое помышленіе и украшеніе! Чада, *сохраните преданіе* (1 Тимоѳ. VI, 20)».

Отказавшись въ 381 году добровольно отъ управленія Константинопольскою Церковію къ великому огорченію царя и народа, великій святитель отправился въ Кесарію, гдѣ и произнесъ похвальное или надгробное слово св. Василію Великому [1]); потомъ къ Церкви Назіанзской, которую возмущало лжеученіе Аполлинаріево, распространившееся въ Сиріи [2]). Послѣдніе дни своей многотрудной жизни святитель провелъ въ уединеніи, въ отеческой веси Аріанзѣ, не преставая впрочемъ трудиться для блага Церкви, возмущаемой македонянами и аполлинаристами, и вести жизнь подвижническую. Весь постъ предъ Пасхой онъ провелъ въ молчаніи [3]) и написалъ *стихотвореніе на безмолвіе во время поста,* чтобы дать отчетъ въ подвигѣ своего молчанія, и другое стихотвореніе: *пѣснь Христу,* желая прекратить молчаніе славословіемъ воскресшаго Іисуса Христа. Видя, что еретики (аполлинаристы) не только сѣютъ плевелы своего лжеученія, но и клевещутъ на него самого, будто бы и онъ раздѣляетъ съ ними мысли ихъ, св. Григорій написалъ посланіе къ пресвитеру *Кледонію,* которому въ свое отсутствіе онъ ввѣрилъ главное попеченіе о паствѣ, для обнаруженія

[1]) Слово 43.—[2]) Письм. св. Григорія 146.—[3]) Письмо 91.

клеветы своихъ враговъ; *къ Θеодору епископу* для опроверженія лжей, которыя возводили на св. Григорія по случаю удаленія его отъ управленія Церковію Назіанзскою.

По удаленіи изъ Константинополя, св. Григорій жилъ около 7 лѣтъ, проводя время въ молитвѣ, въ отдохновеніи въ лѣсу и полѣ, въ путешествіяхъ на теплыя воды и въ обители, въ перепискѣ по ходатайству о разныхъ лицахъ и проч.

Испытавши непостоянство настоящей жизни, св. Григорій изобразилъ превратность ея въ сильныхъ чертахъ. «Много путей многобѣдственной жизни, говорилъ онъ, и каждый исполненъ своихъ скорбей. Богатство невѣрно; бѣдность — оковы; красота — краткій блескъ молніи; молодость—зной лѣта; старость—печальный западъ жизни; краснорѣчіе—парящая птица; слава—воздухъ; изобиліе—притѣснитель; супружество—иго; многочадіе—необходимая забота: безчадіе—болѣзнь; собранія—изобрѣтатели пороковъ; уединеніе—бездѣйствіе; искусства занятія людей, прилѣпленныхъ къ землѣ; горекъ чужой кусокъ хлѣба; тяжело воздѣлывать землю; мореплаватели часто плывутъ къ своей могилѣ; страна чуждая приноситъ безчестіе. Все здѣсь скорбь для смертныхъ: все здѣшнее смѣхъ, пухъ, тѣнь, призракъ, роса, дуновеніе, перо, паръ, сонъ, волна, потокъ, слѣдъ корабля, вѣтеръ, прахъ, кругъ всегда кружащійся и все одинаково вращающій и неподвижный и вертящійся, и разрушающійся и непремѣнный — во временахъ года, дняхъ, ночахъ, трудахъ, смертяхъ, заботахъ, забавахъ, болѣзняхъ, лишеніяхъ и успѣхахъ. И это есть опредѣленіе Твоея премудрости, Творче и Слове! все непостоянно, чтобы мы сохраняли въ себѣ любовь къ постоянному! Одно прекрасно и прочно для человѣка: взять крестъ и преселяться отселѣ. Прекрасны слезы и воздыханія, умъ питающійся Божественными надеждами! Прекрасны отрѣшеніе отъ неразумной персти, нерастлѣніе образа пріятаго нами отъ Бога! Прекрасно жить жизнію чуждою жизни, и одинъ міръ промѣнявъ на другой, терпѣливо переносить всѣ горести!» [1]).

Въ 390 году 25 января Григорій скончался, имѣя 62 года отъ рожденія своего. Тѣло его положено было въ Назіанзѣ. Современники Григорія называютъ его святымъ, Божественнымъ; писанія его несравненными и свои сужденія о предметахъ вѣры подтверждаютъ словами его [2]).

---

[1]) Въ стихотворен. на жизнь. II слово о малоцѣнности внѣшняго человѣка и о суетѣ настоящаго.—[2]) Hieronym. commentar. Esaiae, cap. VI, tom. 5. Augustin. epistoi. III, ad Fortunatum, in primo libro contra Julianum Pelagianum. Григорій Двоесловъ in lib. pastoralis curae. Θеодор. V, 8.

Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII Косьма Маіумскій, въ IX Θеофанъ и другіе написали хвалебныя пѣсни св. Григорію Богослову, поемыя нынѣ Православною Церковію въ честь сего святителя.

Въ 950 году при Константинѣ Порфирородномъ тѣло св. Григорія Богослова перенесено въ Константинополь и положено въ церкви св. Апостоловъ, въ помощь и защищеніе граду. А во время Крестоносцевъ, по сказаніямъ западнымъ, нетлѣнныя мощи св. Григорія Богослова перенесены въ Римъ папою Григоріемъ XIII, въ 1580 году, изъ женскаго монастыря Греческихъ инокинь, что на Марсовомъ полѣ, и въ честь этого перенесенія учреждено тамъ празднованіе 11 іюня [1]).

Въ пѣснопѣніяхъ Богослужебныхъ Православная Церковь взываетъ къ св. Григорію: «Богословнымъ языкомъ твоимъ сплетенія риторская разрушивый, славне: православія одеждою свыше истканною Церковь украсилъ еси: радуйся отче, Богословія уме крайнѣйшій». Православная Церковь называетъ св. Григорія Богословомъ вторымъ и таинникомъ, свѣтлымъ прописателемъ Троицы, у котораго и видъ честенъ и зракъ благоговѣйный [2]), — лице смиренно, блѣдно, брови возвышенныя и густыя, взоръ кроткій, брада не длинная, но густая и широкая [3]).

Въ *притчахъ* въ честь св. Григорія Церковь прославляетъ праведныхъ и мудрыхъ (*первая*—Притч. X, 7, 6; III, 13 — 16; VIII, 6, 34—35, 4, 12—17, 5,—9; I, 23; XV, 4; *вторая*—Премудр. Солом. Притч. X, 31—32; X, 2; XI, 7, 19; XIII, 2, 9; XV, 2; XIV, 33. XXII, 12; XVII, 24. Премудр. VI, 12—16; VII, 30; VIII, 2—4, 7—9, 18, 21; IX, 1 — 5, 10—11, 14); и *третья* Премудр. Солом. IV, 7—15).

Евангеліе утреннее въ день св. Григорія Богослова то же, что на литургіи въ день Константина и Елены 21 мая (Іоан. X, 1—9), а *Литургійное* то же, что утреннее въ этотъ день (Іоан. X, 9—16). Чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь произноситъ о дарахъ Св. Духа—о словѣ премудрости и разума и проч., кои св. Григорій имѣлъ обильно.

---

[1]) Римск. письм. часть 1, письма I и VI. — [2]) Кондакъ 25 янв. и проч. Богослужебн. пѣсни. — [3]) Прологъ 25 января.

ДНИ СВЯТАГО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:

Его преставленія

13-го ноября.

Іоаннъ родился въ Антіохіи, что при Оронтѣ, столицѣ Сиріи, около 347 года по Р. Х. отъ богатыхъ, знатныхъ и благочестивыхъ родителей, Секунда и Анѳусы [1]). Іоаннъ совершенно похожъ былъ на своего отца, коего видъ былъ благородный и великодушный. Отецъ Іоанна умеръ не задолго до рожденія его. Прекрасныя отъ природы качества ума и сердца его развились подъ неусыпнымъ руководствомъ благочестивой матери его, которая, овдовѣвъ на 20 году своей жизни, проживъ только два года въ супружествѣ и не вступая болѣе въ бракъ, до смерти своей не разлучалась съ сыномъ своимъ, руководствовала и утверждала его въ благочестіи христіанскомъ. Раннее вліяніе благопокорной Промыслу матери на юное сердце Іоанна, расположенное ко всему доброму и прекрасному, поселило въ немъ глубокую преданность волѣ Божіей, съ которою онъ безъ ропота и страха переносилъ впослѣдствіи всѣ тяжкія скорби жизни своей. Достигши 18-го лѣтняго возраста, Іоаннъ учился краснорѣчію, философіи и другимъ наукамъ, въ Антіохіи и Аѳинахъ у славнѣйшихъ учителей тогдашняго времени, и пріобрѣлъ обширнѣйшія свѣдѣнія для того, чтобы достигнуть первыхъ степеней мірской славы. Знаменитый софистъ Ливаній, у котораго св. Златоустъ учился краснорѣчію, умирая, говорилъ, что онъ избралъ бы Іоанна своимъ преемникомъ, если бы христіане не отняли его [2]). Но онъ не прельстился надеждами, которыя обѣщали ему въ обществѣ и его дарованія и образованіе и высокое происхожденіе. Съ сердцемъ Іоанна, наклоннымъ къ уединенію, не согласовался шумъ міра. Отъ Еллинской мудрости онъ обратился къ чтенію Священнаго Писанія и вскорѣ послѣ того перемѣнилъ свою одежду и началъ еще въ домѣ матери своей вести жизнь уединенную. Наставниками Іоанна въ этомъ любомудріи были предстоятели знаменитѣйшихъ монастырей [3]). Въ 369 году Іоаннъ принялъ св. крещеніе отъ Мелетія, епископа Антіохійскаго, и за обращеніе философа Аѳимія съ его семействомъ и многихъ Еллиновъ ко Христу присоединенъ былъ Мелетіемъ къ клиру. Но Іоаннъ жаждалъ уединенія и готовъ былъ совсѣмъ оставить родительское жилище, чтобы проводить жизнь въ иноческомъ

[1]) Сократ. кн. VI, гл. 2—5, 8—17. Созомен. кн. VIII, гл. 2. Ѳеодорит. кн. V, гл. 27, 74.—[2]) Исидор. Пелусіот. письмо 2. — [3]) Созомен. кн. VIII, гл. 2.

любомудріи. Только слезы и просьбы матери не покидать ее до смерти, къ которой она уже приближалась, остановили послушнаго сына—скрыться отъ міра въ пустыню [1]). Въ это время Іоаннъ поставленъ былъ *чтецомъ*.

По кончинѣ матери своей Іоаннъ, получивъ богатое наслѣдіе, раздѣлилъ его бѣднымъ, далъ свободу рабамъ, простился съ родственниками и друзьями, и избѣгая сана священства, удалился въ монастырь. Здѣсь-то въ 372 году написалъ онъ другу своему Василію [2]) для оправданія удаленія своего книгу о *священствѣ*. Въ обители благочестиваго уединенія Іоанну явились въ видѣніи Ап. Іоаннъ и Петръ и вручили ему — первый «свитокъ—знаменіе мудрости, да питаетъ вѣрныхъ не гибнущимъ брашномъ ученія и да заградитъ уста еретическая и Іудейская; а второй—ключи Церквей святыхъ». Такимъ образомъ Іоаннъ принялъ знаменія благодати на освященіе и утвержденіе людей. Пробывъ въ монастырѣ около 3-хъ лѣтъ и стремясь къ строжайшимъ подвигамъ безмолвія, онъ тайно оставилъ обитель и скрылся въ пустыню, на горахъ Антіохійскихъ. Здѣсь нашедши старца Сиріанина, подъ руководствомъ его и подражая ему, предался строжайшему самоотверженію. Потомъ удалился въ пещеру, желая быть никѣмъ невидимъ и непосѣщаемъ, и провелъ въ ней около 2-хъ лѣтъ, почти безъ сна, не ложась ни ночью ни днемъ, такъ что нѣкоторыя части тѣла его омертвѣли. Главнымъ его занятіемъ въ монастырѣ и пещерѣ (374—378) были изученіе Писанія и изложеніе благочестивыхъ сочиненій. Здѣсь написалъ онъ *три книги въ защиту монашеской жизни*—противъ порицавшихъ ея строгость и препятствовавшихъ ея распространенію; *двѣ бесѣды къ Ѳеодору* для удержанія его на избранномъ имъ иноческомъ пути, съ котораго онъ хотѣлъ было удалиться [3]); и *два слова о сокрушеніи сердца*—двумъ инокамъ. Но отъ чрезвычайныхъ подвиговъ впалъ въ недугъ, которымъ Промыслъ возвратилъ Іоанна въ Антіохію, для служенія Церкви въ санѣ священномъ. Вскорѣ по возвращеніи своемъ онъ посвященъ былъ во *діакона*, на 31 году возраста [4]). Полагаютъ, что въ 380 году св. Іоаннъ написалъ три *книги о провидѣніи* въ утѣшеніе Стагирія, одного изъ иноковъ. Въ 387 году Іоаннъ рукоположенъ во *священника* Флавіаномъ, епископомъ Антіохійскимъ, которому были извѣстны прекрасныя нравственныя и умственныя качества Іоанна, дѣлавшія его достойнымъ высшей степени въ церковной іерархіи; извѣстна была и общая любовь къ нему народа Антіохійскаго, который постоянно и искренно желалъ имѣть

[1]) Въ 1 словѣ о священствѣ.—[2]) Который, говорятъ, былъ Максимъ, еп. Селевкійскій.—[3]) Созом. VIII, 2.—[4]) Паллад. разговоръ, стр. 42.

его пресвитеромъ [1]). Іоаннъ былъ пресвитеромъ не одной какой-либо частной церкви въ Антіохіи, но принадлежалъ къ числу священниковъ, составлявшихъ главный клиръ Антіохійскаго епископа.

Попеченіе св. Іоанна въ санѣ пресвитера о душевномъ благѣ имъ пасомыхъ было истинно Апостольское. Свидѣтельствомъ этой заботливости и безпримѣрнаго его усердія въ исполненіи обязанностей учителя вѣры и благочестія при Антіохійской Церкви служатъ его многочисленныя бесѣды и поученія, сказанныя имъ въ продолженіе 12 лѣтъ священства. Въ теченіе этого времени, исключая болѣзни, Іоаннъ проповѣдывалъ слово Божіе Антіохіанамъ покрайней мѣрѣ разъ въ недѣлю, нерѣдко дважды, а иногда ежедневно [2]); часто поучалъ устно безъ книги, за что Антіохіане особенно чтили своего проповѣдника.

Число его бесѣдъ, произнесенныхъ во время пресвитерства, чрезвычайно велико. Кромѣ бесѣдъ и словъ по различнымъ случаямъ и о различныхъ предметахъ, напр. о непостижимости Божественнаго существа для человѣка; въ похвалу еп. Флавіану и св. *Мелетію*; противъ ереси *аномеевъ* и на *день Рождества Христова* [3]).—Златоустый во время своего пресвитерства написалъ толкованія на многія книги Св. Писанія ветхаго и новаго завѣта: 67 бесѣдъ на книгу Бытія во время поста, кромѣ 9 отдѣльныхъ словъ на различныя мѣста этой книги; на нѣкоторые псалмы; на 8 первыхъ главъ Исаіи; на *Евангеліе отъ Матѳея* (90 бесѣдъ), на Евангеліе *отъ Іоанна* (88 бесѣдъ). Особенно любилъ Златоустый посланія Ап. Павла, котораго и икону имѣлъ въ своей келліи [4]), и написалъ бесѣды на посланія: къ *Римлянамъ* (32), къ *Коринѳянамъ* (на оба посланія 74 бесѣды); толкованіе не въ видѣ бесѣдъ на посланіе къ *Галатамъ*; къ *Ефесеямъ* (24 бесѣды); на оба посланія къ *Тимоѳею* (28 бесѣдъ); на посланіе къ *Титу* (6 бесѣдъ) и къ *Филимону* (3 бесѣды). Св. Златоустый во время также пресвитерства своего около 387 года написалъ особое противъ Іудеевъ и язычниковъ сочиненіе, въ которомъ раскрылъ Божественное достоинство христіанскаго ученія и отношеніе его къ язычеству и Іудейству.

Ревность св. Іоанна къ проповѣданію слова Божія вознаграждалась великимъ усердіемъ христіанъ слушать и читать его поученія. Его сильное, услаждающее душу, краснорѣчіе было предметомъ общаго удивленія, и привлекало къ нему людей всѣхъ сословій, возрастовъ и состояній, не только христіанъ православныхъ,

[1]) Паллад. V, 17, и Бесѣда Златоустаго по рукоположеніи его пресвитеромъ. [2]) Злат. бесѣд. V, 2, на надписаніе Дѣяній Апостольск.—[3]) Бесѣд. 20 и 41.—[4]) Четь-Мин. 13 ноября.

но еретиковъ и даже язычниковъ. Изъ устъ Іоанна изливалась такая благодать, сила и увлекательность, что всѣ слушавшіе его не могли насытиться сладкихъ словъ его: многіе записывали ихъ и давали другъ другу для чтенія. Поученія его читаемы были всюду—при трапезахъ и въ собраніяхъ народныхъ. Въ городѣ не было ни одного человѣка, который бы не желалъ слушать поученія Іоаннова, и посему стеченіе къ нему слушателей всегда было многочисленно. Иные называли его устами Божіими и Христовыми, другіе именовали сладкоглаголивымъ, нѣкоторые медоточивымъ, но *Златоустымъ* нарекла его въ Антіохіи одна простая женщина, которая, слушая его и несовсѣмъ понимая его поученіе, воскликнула: «учителю духовный Іоанне Златоустый, ты углубилъ кладезь св. твоего ученія, и умъ нашъ не можетъ досязать». Съ того времени всѣ начали звать его Златоустымъ [1]).

Отъ полноты сердца говорили уста Іоанновы, и слова его падали на сердца слушателей. По своему прекрасному настроенію Іоаннъ любилъ всѣхъ ближнихъ, и особенно имѣлъ и высказывалъ состраданіе къ сирымъ, вдовицамъ и нищимъ. Въ своихъ поученіяхъ онъ непрестанно проповѣдалъ о милосердіи и человѣколюбіи. Такъ онъ въ одной изъ бесѣдъ своихъ произнесъ: «можетъ быть кто нибудь скажетъ: каждый день говоришь ты намъ о милосердіи и человѣколюбіи. Я и не перестану говорить о семъ. О милосердіи всегда и разсуждаю» [2]). Въ разныхъ хитростяхъ, которыя иногда бѣдные употребляли для полученія подаянія, святитель винилъ богатыхъ. «Безуміе и явная нелѣпость, бесѣдовалъ Златоустъ,—наполнять одеждами сундуки свои, а не обращать вниманія на того, кто сотворенъ по образу и по подобію Божію, и не имѣетъ одежды, дрожитъ отъ холода и едва держится на ногахъ. Но, скажешь: онъ притворяется дрожащимъ и немощнымъ. И ты не боишься такими словами навлечь на себя молнію свыше? Простите, я содрогаюсь отъ гнѣва. Ты пресыщаешься, утучняешь себя, продолжаешь упиваться до глубокой ночи, нѣжишься на мягкихъ ложахъ и не думаешь отдавать отчета въ такомъ беззаконномъ употребленіи даровъ Божіихъ; а отъ бѣднаго, несчастнаго, который ничѣмъ не лучше мертвеца, ты требуешь строгаго отчета, и не боишься грознаго и страшнаго суда Христова? Если онъ и притворяется, то притворяется по бѣдности и необходимости, по причинѣ твоего жестокосердія и безчеловѣчія, требующаго такого притворства, и иначе не преклоняющагося на милость. Ибо кто такъ несчастливъ и жа-

[1]) Никиф. Каллист. кн. XIII, гл. 3. Прол. 13 ноября.—[2]) Въ LXXXVIII бесѣдѣ на Матѳ.

локъ, чтобы безъ всякой нужды, для куска хлѣба, принимать столь безобразный видъ, терзать себя и терпѣть такую муку? Притворство его возвѣщаетъ всѣмъ о твоемъ безчеловѣчіи? Если онъ проситъ, умоляетъ, жалобно вопіетъ, плачетъ, рыдаетъ, скитается цѣлый день и не находитъ необходимой пищи, то, можетъ быть, и вымыслилъ такую хитрость, которая не столько ему, сколько тебѣ служитъ безчестіемъ и обвиненіемъ. Онъ достоинъ состраданія, что дошелъ до такой крайности, а мы достойны тысячи казней, что принуждаемъ бѣдныхъ прибѣгать въ этому. Если бы мы легко склонялись на милость, то онъ никогда не рѣшился бы подвергнуться этому. Что я говорю о наготѣ и дрожаніи отъ холода? Скажу нѣчто, еще болѣе ужасное: нѣкоторые принуждены были ослѣплять малолѣтнихъ дѣтей, дабы тронуть наше безчувствіе. Есть бѣдные, легкомысленные и малодушные, которые, неоднократно приступая къ вамъ съ жалкимъ видомъ и жалобными словами, но не получивъ никакой помощи, наконецъ оставляютъ просьбы и прибѣгаютъ къ хитростямъ не хуже кудесниковъ: одни жуютъ кожи изношенной обуви, другіе вбиваютъ въ голову острые гвозди, иные ложатся на ледъ обнаженнымъ чревомъ, а иные подвергаютъ себя еще болѣе нелѣпымъ мученіямъ, дабы представить жалкое зрѣлище. Надлежало бы давать золото, чтобы этого не было; надлежало бы дѣлать и выносить все, чтобы искоренить столь великое безуміе: а ты напротивъ всячески стараешься и заботишься о томъ, чтобы это было, чтобы тебѣ посмотрѣть на это. И ты еще спрашиваешь: для чего существуетъ геенна? Спроси лучше: почему одна только геенна? За плясуновъ положили бы самыя души свои, а Христу алчущему не хотите удѣлить и малѣйшей части своего имущества» [1]).

Христіанская пламенная любовь Іоанна, можно сказать, руководила его во всѣхъ его поученіяхъ, даже обличительныхъ противъ зла и лжеучителей. Онъ заботился преимущественно о томъ, чтобы съ одной стороны побѣдить упорное противленіе ихъ ясной истинѣ, смягчивъ ожесточенныя сердца ихъ, и привлечь ихъ къ общенію съ Церковію, а съ другой, чтобы успокоить православныхъ христіанъ, возмущенныхъ спорами лжеученія, утвердить ихъ въ вѣрѣ и любви Христовой и предохранить отъ вліянія заразительныхъ умствованій [2]). Любовь у св. Іоанна всегда была на устахъ и въ сердцѣ, въ словѣ и дѣлѣ. Въ одной изъ своихъ бесѣдъ онъ говоритъ: «не ненавидѣть должно невѣрующихъ, а сожалѣть о нихъ. Если ненавидишь заблуждшаго, то какъ обратишь его? Какъ будешь молиться о невѣ-

[1]) 21 Бесѣда на 1 посл. къ Коринѳ.—[2]) Противъ аномеевъ бесѣд. VIII и X.

рующемъ? Какъ выздоровѣть больному, когда врачъ ненавидитъ его и бѣжитъ отъ него, а больной чуждается врача. Если и неисцѣльно боленъ грѣшникъ, ты дѣлай, что повелѣно тебѣ. Іуда страдалъ неисцѣлимо, однакожъ Богъ не переставалъ врачевать его: и ты не переставай. Ничто не можетъ такъ привлекать къ себѣ, какъ любовь. Видя отъ тебя знаменія и чудеса, грѣшники позавидуютъ тебѣ, но увидѣвъ любовь удивятся тебѣ и полюбятъ тебя. А любя пойдутъ за тобою по пути истины. Любовь есть великая наставница: у ней достанетъ силъ отвести отъ заблужденія, преобразовать нравы, руководствовать къ любомудрію, изъ камня сдѣлать человѣка» [1]).

Слова Златоустаго дѣйствительно имѣли благотворное вліяніе на образованіе нравственности христіанъ. Созоменъ, почти современникъ св. Іоанна, свидѣтельствуетъ, что онъ во время своего пресвитерства «весьма многихъ, слушавшихъ его въ церкви, привлекъ къ добродѣтели и сдѣлалъ ихъ своими единомышленниками. Проводя жизнь свято, проповѣдникъ своею доблестію возбуждалъ въ слушателяхъ соревнованіе и увлекалъ ихъ къ своему образу мыслей» [2]). При всей скромности, съ какою Златоустъ говоритъ о себѣ, не могъ онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ твореній не выразить, что имѣлъ утѣшеніе видѣть добрые плоды своихъ трудовъ. Онъ возбудилъ въ христіанахъ Антіохійскихъ усердіе къ церковному Богослуженію и слушанію поученій столь живое, что они, по его выраженію, каждый день, едва вставъ поутру, спѣшили освѣдомиться: гдѣ будетъ онъ проповѣдать и какъ окрыленные собирались къ слушанію слова о добродѣтели, все прочее поставляя ниже словесъ Божіихъ [3]). Видя ежедневно возрастающее стеченіе слушателей, св. Іоаннъ говорилъ съ радостію: «вотъ плоды трудовъ моихъ, вотъ мое богатство, хранящееся въ любви вашей! Представивъ, что оно въ васъ умножается, всегда радуюсь, какъ не напрасно вложившій сѣмена, не вотще понесшій труды, но какъ сѣющій на землѣ доброй и тучной, способной къ плодоношенію. Изъ чего же заключаю о таковомъ прибыткѣ? Изъ чего усматриваю, что слово переходитъ въ дѣло? Изъ настоящаго стеченія вашего, изъ того, что со тщаніемъ посѣщаете общую всѣхъ матерь Церковь, изъ сего всенощнаго предстоянія; изъ того, что подражая ангельскому ликостоянію, неумолкно возносите пѣснословіе Творцу» [4]).

Особенно послѣ возмущенія Антіохіанъ и низложенія ими царскихъ статуй въ Антіохіи въ 387 году и во время изслѣдованія

[1]) На I посл. къ Коринѳ. бес. XXXIII.—[2]) Кн. VIII, гл. 2.—[3]) Противъ Іудеевъ бесѣда V. О покаяніи бесѣда III.—[4]) Vidi Dominum, бесѣда 1.

этого безпорядка Златоустый былъ истиннымъ утѣшителемъ и наставниковъ своихъ слушателей. Въ это время Антіохіане шли, по слову Златоуста, не въ циркъ и театръ, а въ церковь для служенія Богу. Тогда весь городъ со дня на день духовно очищался; вмѣсто соблазнительныхъ пѣній и хохота, кои прежде раздавались на улицахъ и перекресткахъ, теперь слышались воздыханія, молитвы, славословія; торговыя лавки были заперты, и весь городъ превратился въ церковь.

По смерти Нектарія, архіепископа Константинопольскаго, Іоаннъ, какъ мужъ знаменитый, коего слава св. жизни и истиннаго краснорѣчія всюду распространилась и была извѣстна [1]), по единодушному желанію императора Аркадія, клира и народа, въ 398 году призванъ былъ на Константинопольскую архіепископію. Любовь Антіохіанъ къ Златоусту была такъ сильна, что боялись, при перемѣщеніи его въ Константинополь, возмущенія въ Антіохіи. 26 февраля 398 года св. Іоаннъ торжественно принялъ санъ Константинопольскаго архіепископа [2]). Въ этомъ санѣ, какъ и прежде, св. Златоустъ не оставлялъ своихъ строгихъ иноческихъ подвиговъ. Когда было можно, онъ, затворившись въ своей уединенной келліи, проводилъ время въ молитвѣ, чтеніи или писаніи Божественныхъ книгъ. Постъ его былъ всегдашній: ибо вкушалъ только хлѣбъ ячменный и воду, и не много сна имѣлъ [3]).

Въ санѣ архіепископа, какъ и въ санѣ пресвитера, служеніе Іоанна не ограничивалось управленіемъ только Церковію Константинопольскою; онъ простиралъ свою заботливость на всѣ Церкви въ 6 округахъ малой Азіи и въ 12 — Понта [4]). Дѣятельность Іоанна, какъ архіепископа Константинопольскаго, была чрезвычайно благотворна. Въ началѣ своего святительства онъ старался прекратить споры евстаѳіанъ и мелетіанъ въ Антіохіи, произведшіе раздѣленіе между Церквами восточными и западными, продолжавшееся 17 лѣтъ [5]). Мудрымъ участіемъ, дѣйствіемъ и управленіемъ св. Златоуста возстановлено было между Церквами желаемое имъ общеніе и единеніе.

Его неутомимыми и святыми трудами возвышено и усилено благочестіе въ народѣ. Къ святителю Іоанну, неусыпному проповѣднику вѣры и благочестія, «ежедневно стекалось множество людей, частію для того, чтобы послушать его назиданія, а частію,— чтобы видѣть его. Народъ такъ жаждалъ его рѣчей и до того не могъ насытиться его бесѣдою, что когда, вошедши въ средину

[1]) Созомен. кн. VIII, гл. 2.—[2]) Сокр. VI, 2.—[3]) Четь-Мин. 13 ноября.—[4]) Созомен. VIII, 3. Ѳеодор. V, 28.—[5]) Созомен. V, 12—13. VII, 15. VIII, 3. Ѳеодор. V, 23.

толпы, онъ садился на амвонѣ чтеца и начиналъ учить: слушатели толкали и тѣснили другъ друга, желая пройти впередъ и стать къ нему ближе, чтобы яснѣе слышать его бесѣду [1]).

Св. Златоустъ между прочимъ убѣждалъ слушателей вставать для молитвы по ночамъ — особенно тѣхъ, которые въ продолженіе дня не имѣютъ къ тому досуга. «Хорошо постоянно воспоминать о Богѣ, говоритъ Златоустъ, но особенно, когда спокоенъ духъ, т. е. ночью; днемъ смущаютъ насъ разныя попеченія. Вѣдь ночь не для того только дана, чтобы проводить ее во снѣ и бездѣйственности. Свидѣтели того ремесленники, погонщики муловъ, торговцы и Церковь Божія, возстающая среди ночи. Встань и ты, посмотри на хоръ звѣздъ, на глубокую тишину, на великое безмолвіе, и удивляйся дѣламъ Господа твоего. Тогда душа бываетъ чище, легче, бодрѣе, способнѣе воспарять и возвышаться; самый мракъ и безмолвіе много располагаютъ къ умиленію. Если вы имѣете дѣтей, поднимите и ихъ; пусть домъ вашъ сдѣлается Церковію во время ночи» [2]).

Св. Златоустъ старался также своими бесѣдами смирять гордость богатыхъ и внушать имъ увѣренность и смиреніе. Наставленія его имѣли такой успѣхъ, что въ Константинополѣ съ каждымъ днемъ возрастало благочестіе. Любители цирковъ и зрѣлищъ начали ходить въ церковь. Особенно сильныя изъ его бесѣдъ противъ удовольствій, произнесенныя въ Константинополѣ, мы имѣемъ въ объясненіи посланій къ Ефесеямъ, Колоссаямъ, къ Евреямъ и на Дѣянія Апостольскія [3]).

Великій святитель ограждалъ свою Церковь Богослужебными уставами. Для блага Церкви св. Златоустъ предалъ письмени и подтвердилъ древній *чинъ Божественной Литургіи* Ап. Іакова—брата Господня, и св. Василія Великаго, съ собственнымъ изложеніемъ нѣкоторыхъ молитвъ; отчего сія литургія извѣстна нынѣ подъ именемъ *Златоустовой*. Кромѣ того Вселенская Церковь приняла отъ св. Іоанна въ санѣ архипастыря многочисленныя писанія, состоящія въ его поученіяхъ, пѣснопѣніяхъ священныхъ, толкованіи слова Божія, въ письмахъ къ разнымъ лицамъ и въ другихъ сочиненіяхъ.

Предохраняя православныхъ отъ сѣтей аріанъ, которые пріятнымъ пѣніемъ при крестныхъ хожденіяхъ въ праздники уловляли ихъ къ себѣ, онъ также установилъ въ Константинополѣ крестные ходы съ пѣніемъ антифоновъ, воспріявшимъ начало въ церкви Христовой отъ Апостоловъ [4]). И «православные, говоритъ Созоменъ,

[1]) Созом. VIII, 5.—[2]) Въ 26 бесѣдѣ на посл. къ Евр. 3—4.—[3]) Напр. бесѣды на Дѣянія 24, 42, 44.—[4]) Созом. VIII, гл. 5, 8. Никифора кн. XIII, гл. 8.

сдѣлались замѣчательнѣе приверженцевъ противной ереси, такъ что превзошли ихъ и многочисленностію и благолѣпіемъ; ибо имъ предшествовали и серебряные знаки крестовъ въ сопровожденіи горящихъ свѣтильниковъ [1]). Во многихъ селеніяхъ христіанскихъ св. Златоустъ жертвами благотворителей созидалъ св. храмы [2]).

Силою своего предстательства и слова Іоаннъ не допускалъ аріанъ имѣть Богослужебныхъ собраній въ Константинополѣ; убѣдилъ императора обнародовать законъ противъ лжеучителей [3]). Стараніемъ св. Златоустаго многіе изъ Скиѳовъ, Готѳовъ, зараженныхъ аріанствомъ и даже язычниковъ Финикійскихъ обратились къ православію [4]). Св. Проклъ, епископъ Константинопольскій, въ похвальномъ словѣ св. Іоанну говоритъ: «онъ отовсюду отогналъ заблужденіе: въ Ефесѣ обличилъ обманъ Мидянина, во Фригіи обезчадилъ такъ называемую мать боговъ, въ Кесаріи обнажилъ безчестность публичнаго распутства, въ Сиріи упразднилъ сонагоги, враждовавшія на Господа, въ Персіи посѣялъ слова благочестія; — повсюду насадилъ корни православія».

Среди святительскихъ своихъ заботъ о паствѣ св. Златоустъ явилъ отеческую попечительность о бѣдныхъ, не только въ своихъ бесѣдахъ, но и самымъ дѣломъ. Онъ отдѣлилъ часть доходовъ епископскихъ на содержаніе больницы [5]) и построилъ богадѣльни, смотрѣніе за коими поручилъ двумъ благочестивымъ пресвитерамъ; — для больныхъ избралъ врачей и другихъ послужниковъ. Убѣждалъ и всѣхъ вѣрующихъ въ Константинополѣ—каждому имѣть въ домѣ своемъ пріютъ для бѣдныхъ и подражать первымъ христіанамъ, у которыхъ все было общее [6]).

Сколь безпредѣльно было въ благочестивыхъ уваженіе къ св. Златоусту, столь глубоко затаились во многихъ зависть и ненависть къ нему,—сіи всегдашнія спутницы высокихъ достоинствъ. Съ неукоризненною строгостію благочестиваго пастыря исправляя пороки мірянъ и клира, св. Іоаннъ вооружилъ многихъ противъ себя,— людей сильныхъ и подчиненныхъ себѣ клириковъ. Ибо видѣлъ, что одни поступаютъ неправедно, и обличалъ ихъ, а другіе развращаются богатствомъ, нечестіемъ и нечистыми удовольствіями, и побуждалъ ихъ къ добродѣтели и тѣмъ воздвигалъ гнѣвъ противъ себя [7]). Еще не минуло года пребыванія св. Іоанна въ Константинополѣ, какъ пламенная его ревность о благочестіи паствы возбудила противъ него многихъ. Его винили во всемъ, и въ снисходительно-

[1]) Созом. VIII, 8.—[2]) Бесѣд. XVII на Дѣян. Ап. Ѳеод. V, 29.—[3]) Ѳеодор. V, 32. Созом. VIII, 4.—[4]) Ѳеодор. V. 29—31. Созом. III, 5. — [5]) Палладія разговор., стр. 46.—[6]) Бесѣда 45. Разговор. Палладія, стр. 47.—[7]) Созом. VIII, гл. 3.

сти къ грѣшникамъ [1]), и въ своеволіи, и въ суровости, и въ гнѣвливости и проч. [2]). Недовольные имъ порицали такіе его поступки, которые по мнѣнію многихъ были достойны похвалы, напр. осуждали святителя за обличенія падшаго евнуха Евтропія. Стараніемъ его отмѣненъ былъ древній законъ, дозволявшій искать покровительства Церкви. Но отмѣнивъ этотъ законъ, Евтропій самъ первый почувствовалъ нужду и важность его. Оклеветанный предъ царемъ, Евтропій прибѣгъ изъ царскихъ палатъ къ Церкви, надѣясь найти ея заступничество. На прибѣгшаго къ священной трапезѣ Іоаннъ произнесъ сильное слово, въ которомъ изобличилъ тщеславіе людей сильныхъ и показалъ народу непостоянство судьбы человѣческой. Люди, питавшіе къ Іоанну непріязнь, порицали его за это, будто онъ усугубилъ своимъ словомъ бѣдствіе несчастнаго Евтропія, который имѣлъ право на состраданіе [3]).

Особенно ревностный пастырь вооружилъ противъ себя маркіанитовъ и аріанъ, которые злобствовали противъ него за то, что онъ умножая и утверждая число православныхъ, изгналъ ихъ молитвенныя собранія изъ Константинополя [4]). Но болѣе и прежде всего онъ возстановилъ противъ себя духовныхъ, которыхъ сильно и строго обличалъ въ нечистой жизни, въ корыстолюбіи, совѣтуя имъ довольствоваться своимъ опредѣленнымъ содержаніемъ и не дѣлать богатыхъ и роскошныхъ угощеній [5]); въ искательствѣ званій и почестей [6]). Нѣкоторые изъ клира, лишенные степеней и отлученные отъ Церкви за преступленія и пороки, обращали церковное наказаніе поводомъ къ явной враждѣ противъ архипастыря, составили скопище, измышляли противъ него клеветы и распространяли въ народѣ [7]). Обвиняли святителя въ нововведеніяхъ, будто-бы допущенныхъ имъ въ церквахъ, и будто бы вопреки законамъ отеческимъ отвергнуты имъ правильныя хиротоніи [8]).

«Св. Іоаннъ, пишетъ Созоменъ, былъ въ разногласіи и со многими изъ монаховъ. Людей, избравшихъ такой образъ любомудрія, если они уединенно пребывали въ своихъ обителяхъ и пустыняхъ, онъ весьма хвалилъ и усильно заботился, чтобы они не терпѣли притѣсненій и имѣли необходимое. Но когда пустынники выходили изъ обителей и являлись въ городахъ, онъ порицалъ и исправлялъ ихъ, какъ нарушителей любомудрія. По этимъ-то причинамъ негодовали на него многіе изъ монаховъ, и называли его тяжелымъ и

---

[1]) Сократ. VI, 22. Созом. VIII, 1.—[2]) Созом. VIII, 9.—[3]) Созом. VIII, 6 и 7.—[4]) Θеод. V, 31. Бесѣд. на Евтроп. — [5]) Паллад. стр. 45—46. Злат. XI бесѣд. на посл. къ Филип. Бесѣд. 15 на 1-е посл. къ Тим. 2.—[6]) Бесѣд. на Дѣян. Ап. IV.—[7]) Θеод. V, 28. Сократ. VI, 4. Созом. VIII, 6, 8.—[8]) Созом. VIII, 4.

гордымъ, жестокимъ и высокомѣрнымъ. Нѣкоторые же покушались оклеветать предъ народомъ самую жизнь его и подтверждали это, какъ бы истину—тѣмъ, что онъ ни съ кѣмъ не раздѣлялъ стола, и приглашаемый къ обѣду, отказывался» [1]).

Главнымъ же и сильнымъ врагомъ св. Іоанна былъ епископъ Александрійскій Ѳеофилъ, котораго нерасположеніе къ св. Іоанну началось и обнаружилось со времени возведенія его на каѳедру Константинопольскаго епископа. Ѳеофилъ противился избранію Іоанна, желавъ видѣть на этой каѳедрѣ—другаго, своего любимца [2]). «Открытая вражда Ѳеофила къ св. Іоанну началась чрезъ Египетскихъ монаховъ. Многіе изъ нихъ, по своей простотѣ буквально понимая мѣста изъ Писаній объ очахъ, лицѣ, рукахъ Божіихъ и тому подобномъ, представляли себѣ Бога человѣкообразнымъ. Но другіе, обращая вниманіе на скрывающуюся въ словахъ мысль, утверждали противное, и тѣхъ, которые держались перваго мнѣнія, почитали богохульниками. Ѳеофилъ думалъ согласно съ послѣдними, даже утверждалъ въ Церкви и въ посланіи, которое писалъ по обычаю около пасхальнаго праздника, что Бога надобно почитать безтѣлеснымъ и чуждымъ человѣческаго вида. Когда это дошло до свѣдѣнія Египетскихъ монаховъ, они пришли въ Александрію, гдѣ, соединившись между собою, начали возмущеніе и замышляли убить Ѳеофила, какъ человѣка нечестиваго. Но онъ, явившись къ нимъ въ то самое время, какъ они возмущались, сказалъ: «я вижу васъ, будто лице Божіе». Такое привѣтствіе укротило этихъ людей, и они, оставивъ свой гнѣвъ, сказали: если ты въ самомъ дѣлѣ такъ исповѣдуешь, то осуди книги Оригена; потому что читающіе ихъ приводятся къ противнымъ сему мыслямъ. У меня, отвѣчалъ Ѳеофилъ, давно уже это въ намѣреніи, и я сдѣлаю по вашему желанію; ибо столько же, какъ вы, порицаю тѣхъ, которые слѣдуютъ мнѣніямъ Оригена. Потакнувъ, такимъ образомъ, монахамъ, онъ прекратилъ мятежъ» [3]).

Узнавъ, что между Египетскими монахами, по росту прозванными *Длинными* или Долгими, нѣкоторые слѣдуютъ мнѣнію Оригена и порицаютъ тѣхъ, которые признаютъ Бога человѣкообразнымъ, Ѳеофилъ привелъ ихъ въ столкновеніе со множествомъ монаховъ, державшихся иного мнѣнія» [4]). Длинные удалились въ Константинополь, надѣясь обличить направленныя противъ нихъ козни предъ судомъ царя и епископа Іоанна. Іоаннъ благосклонно принялъ и писалъ Ѳеофилу, чтобы онъ возвратилъ имъ общеніе, такъ какъ они пра-

[1]) Созом. VIII, гл. 9.—[2]) Тамъ же, гл. 2.—[3]) Тамъ же, гл. 11. Сократ. VI, 7. [4]) Созом. гл. 12.

вильно мыслятъ о Богѣ. Посему въ Александріи разнесся ложный слухъ, будто Іоаннъ имѣлъ общеніе съ Длинными. Ѳеофилъ началъ придумывать, какимъ бы образомъ свергнуть съ епископскаго престола и самого Іоанна [1]). Скрывая это въ умѣ, Ѳеофилъ писалъ къ епископамъ городовъ и осуждалъ сочиненія Оригена. Епифаній Кипрскій, съ давнихъ поръ нелюбившій сочиненій Оригена, легко повѣрилъ посланію Ѳеофила и въ собраніи Кипрскихъ епископовъ запретилъ чтеніе Оригеновыхъ книгъ. Между тѣмъ люди изъ властей и клира, имѣвшіе непріязнь къ Іоанну, освѣдомились, что Ѳеофилъ заботится о низверженіи его и, тщательно содѣйствуя Александрійскому епископу, старались о созваніи въ Константинополѣ Собора, чтобы на этомъ Соборѣ осудить Оригеновы сочиненія и св. Іоанна какъ Оригениста» [2]).

Непріязнь Ѳеофилова къ Златоусту соединилась съ гнѣвомъ на него царицы Евдоксіи. «Іоаннъ бесѣдуя въ церкви, сказалъ обличительное слово вообще противъ женщинъ. Но народъ принялъ его такъ, что будто оно прикровенно касалось супруги царя. Непріязненные епископу люди, взявъ эту бесѣду, представили царицѣ, а она жаловалась на обиду супругу и побуждала Ѳеофила прибыть какъ можно скорѣе въ Константинополь и составить Соборъ» [3]).

Усиліемъ враговъ Іоанна созванъ былъ противъ него въ 402 году неправедный соборъ, въ предмѣстіи Халкидона, изъ 45 епископовъ подъ предсѣдательствомъ Ѳеофила. Монаховъ, обвиняемыхъ въ оригенизмѣ, заставили испросить себѣ прощеніе, какъ кающихся; призвали и склонили всѣхъ Константинопольскихъ клириковъ, преданныхъ Іоанну, покориться собору, и грозили—низложить непокорныхъ; звали также для оправданія и св. Іоанна. Святитель объявилъ, что онъ готовъ предстать на судъ и защищаться, если напередъ откроютъ ему обвинителей и доносъ. Какъ призываемый четырекратно, Іоаннъ всякій разъ требовалъ Вселенскаго Собора, то враги, не приписывая ему иной вины, кромѣ той, что онъ, будучи званъ Соборомъ, не повиновался, низложили его» [4]).

«Константинопольскій народъ, узнавъ о низложеніи своего великаго и святаго архипастыря, пришелъ въ волненіе, и сбѣжавшись въ церковь, въ которой онъ находился, кричалъ между прочимъ, что по дѣлу Іоанна [надобно составить большой Соборъ, и людей, назначенныхъ для отведенія его въ ссылку, не допустилъ до этого. Опасаясь, какъ бы не выдумали на него новаго обвине-

[1]) Созом. гл. 13.—[2]) Тамъ же, гл. 14.—[3]) Тамъ же, гл. 16.—[4]) Тамъ же, гл. 17.

нія, будто онъ не повинуется царю и возмущаетъ народъ, Іоаннъ на третій день по своемъ низложеніи, когда народъ около полудня разсѣялся, скрытно оставилъ церковь. Но и тогда, какъ его уже отводили, (чернь) сильно волновалась, порицала царя и соборъ, а особенно Ѳеофила и Севериана» [1]), двухъ главныхъ составителей заговора противъ Іоанна. Севериянъ, уча въ это время въ церкви и одобряя низложеніе Іоанна—даже за одно его высокомѣріе, хотя бы и не было за нимъ никакой другой вины; ибо иные грѣхи, говорилъ онъ, Богъ прощаетъ людямъ, но гордымъ противится,—такими словами еще болѣе возбудилъ негодованіе въ народѣ. Народъ неукротимо волновался, такъ что не успокоивался ни въ церквахъ, ни на площадяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, испуская вопли и рыданія, онъ дошелъ даже до царскаго дворца и просилъ возвратить Іоанна. Снисходя къ мольбамъ народа, царица, испуганная возмущеніемъ его и землетрясеніемъ, убѣдила супруга согласиться и немедленно возвратила святителя изъ Пренеты Виѳинской и объявила ему, что она невинна въ устроенныхъ противъ него замыслахъ, и уважаетъ его, какъ Божія служителя и тайноводителя дѣтей ея.

Возвратившись, Іоаннъ остановился въ загородномъ дворцѣ самой царицы близъ Анапла [2]) и настоятельно отказывался вступить въ городъ безъ рѣшенія его дѣла большимъ Соборомъ, дабы объяснилось, что онъ лишенъ епископства несправедливо. Когда же народъ сталъ снова негодовать и порицать Державныхъ, то святитель долженъ былъ вступить въ столицу поневолѣ. Граждане встрѣтили его съ приготовленными на этотъ случай псалмопѣніями, при чемъ весьма многіе изъ нихъ несли зажженныя свѣчи и ввели его въ церковь. Здѣсь, не смотря на отказы и многократныя представленія Іоанна, что осудившіе его должны сперва отмѣнить свое осужденіе, они заставили его однако преподать миръ народу и возсѣсть на епископскій престолъ. Бывъ вынужденъ, Іоаннъ сказалъ имъ даже и наскоро придуманное слово, въ которомъ между прочимъ похвалилъ народъ за усердіе, а Державныхъ—за благорасположеніе къ нему, и возбудилъ слушателей къ такимъ рукоплесканіямъ и восклицаніямъ въ честь царя и его супруги, что долженъ былъ прервать свое слово на половинѣ» [3]).

«По возвращеніи своемъ въ Константинополь, Іоаннъ пріобрѣлъ еще большую любовь народа. Сошедшіеся въ то время епископы, числомъ около 60, рѣшили, что все, сдѣланное въ Дубѣ [4]), недѣй-

[1]) Епископъ Сирійскихъ Гавалъ, низложенный св. Златоустомъ. Созом. кн. VIII, гл. 10.—[2]) См. выше; стр. 385. — [3]) Созом. VIII, 18. — [4]) Такъ называлось предмѣстіе Халкидона, гдѣ былъ созванъ Соборъ на Златоуста.

ствительно, и присудили ему епископствовать. Іоаннъ продолжалъ священнодѣйствія, совершалъ рукоположенія и все, что въ церкви слѣдуетъ совершать предстоятелямъ» [1]).

«Спустя не болѣе двухъ мѣсяцевъ по возвращеніи Златоуста, близъ церкви, въ которой святитель совершалъ Богослуженіе, поставлена была серебряная статуя царской супруги, предъ зданіемъ сената, на высокомъ подножіи; предъ статуею производились рукоплесканія и всенародныя зрѣлища плясуновъ и лицедѣевъ, какъ было тогда въ обычаѣ при поставленіи царскихъ изображеній. Въ бесѣдѣ къ народу Іоаннъ высказалъ, что все это сдѣлано въ оскорбленіе церкви, и царица, коей прежнія неудовольствія были еще въ живой памяти, снова сочла себя оскорбленною, исполнилась гнѣва и тогда же стала заботиться о созваніи новаго Собора. Однакожъ Іоаннъ небоязненно стоялъ за правду. Въ это именно время произнесъ онъ знаменитое слово, которое начинается: «опять Иродіада бѣснуется, опять пляшетъ, опять старается получить на блюдѣ главу Іоанна» [2]). Когда же насталъ день Рождества Христова, царь не пришелъ, по обычаю, въ церковь, но объявилъ Іоанну, что не будетъ имѣть съ нимъ общенія, пока онъ не оправдается противъ обвиненій. Іоаннъ отвѣчалъ, что готовъ оправдываться; но обвинители испугались и не смѣли приступить къ обвиненіямъ. Судьи разсуждали, что низложеннаго какимъ бы ни было образомъ не должно допускать ко второму суду,— и больше ничего не изслѣдовали, а только требовали, чтобы Іоаннъ защищался противъ этого: почему онъ, бывъ низложенъ, сѣлъ на епископскій престолъ прежде разрѣшенія соборнаго? Іоаннъ ссылался на опредѣленіе епископовъ, вошедшихъ въ общеніе съ нимъ послѣ прежняго Собора; но они не приняли такого оправданія на томъ основаніи, что епископы по большей части сами же осудили его, а это запрещается церковнымъ правиломъ [3]); и потому снова низложили его, хотя онъ и настаивалъ, что тотъ законъ постановленъ иновѣрными» [4]).

Новый судъ надъ святителемъ тянулся около 9 или 10 мѣсяцевъ. Въ это время онъ продолжалъ свои собранія съ своими епископами и народъ слушалъ его поученія съ удивительнымъ усердіемъ [5]). Къ этому времени нѣкоторые относятъ бесѣды его на *посланія къ Ефесеямъ*. Между тѣмъ какъ совершался надъ нимъ окончательный приговоръ, святитель находился въ Константинополѣ и съ нимъ присутствовали 40 епископовъ. Готовый пострадать за

[1]) Созомен. VIII, 19.—[2]) Иные считаютъ это слово подложнымъ, напр. см. Ученыя записки втор. отдѣлен. И. А. Н. кн. III. 1857 г., стр. 35.—[3]) Акт. собор. прав. 4.—[4]) Созом. VIII, гл. 20.—[5]) Паллад. разговор., стр. 83. Бесѣда XI.

истину, Златоустый говорилъ: «молитесь, братія! И если вы любите Іисуса Христа, никто изъ васъ да не оставитъ ради меня Церкви своей. *Азъ бо уже жрень бываю, и время моего отшествія наста* (2 Тимоѳ. IV, 6). Вижу, что окончу жизнь свою послѣ многихъ страданій. Знаю злобу сатаны, онъ не можетъ снести брани, которую я воздвигъ противъ его своими бесѣдами. Поминайте меня въ молитвахъ вашихъ, Господь да будетъ милосердъ къ вамъ. При сихъ словахъ, приверженные къ Іоанну, удручаемые скорбію и проливая слезы, цѣловали главу, очи и уста святителя. Онъ говорилъ имъ: не плачьте, братія, и не смущайте меня. Іисусъ Христосъ есть жизнь моя и смерть для меня полезна. Поднялась буря, пусть сразитъ главу мою за свободу моихъ бесѣдъ. Настоящая жизнь есть переходъ. Лучше ли мы патріарховъ, пророковъ, Апостоловъ, чтобы намъ быть безсмертными въ этомъ мірѣ? Мы плачемъ о себѣ, сказалъ одинъ изъ присутствовавшихъ, видя себя сиротами, Церковь вдовствующею, ея законы попираемыми, самолюбіе торжествующимъ, бѣдныхъ оставленными, народъ безъ назиданія. Не мною началась проповѣдь, отвѣчалъ святитель, не мною и кончится» [1]). Въ заключеніе своей послѣдней бесѣды св. Іоаннъ произнесъ: «сильныя волны, жестокая буря! но я не боюсь потопленія, ибо стою на камнѣ. Пусть свирѣпствуетъ море; оно не можетъ сокрушить камня. Пусть подымаются волны; онѣ не могутъ поглотить корабля Іисусова. Скажите: чего бояться мнѣ? Ужели смерти? *Мнѣ еже жити Христосъ, а еже умрети пріобрѣтеніе есть* (Филиппис. I, 21). Ужели ссылки? *Господня земля и исполненіе ея* (Псал. XXIII, 1). Ужели описи имѣнія? *Ничтоже внесохомъ въ міръ сей, явѣ, яко ниже изнести что можемъ* (1 Тимоѳ. VI, 7). Я не прельщаюсь благами міра и не гоняюсь за ними; не боюсь нищеты, не желаю богатства, не боюсь смерти, не желаю жизни, развѣ только для вашего успѣха» [2]).

Императоръ согласился съ мнѣніемъ Собора—низложить и удалить св. Іоанна. Итакъ онъ вторично низведенъ былъ чрезъ два года послѣ перваго низложенія! Преданнѣйшіе изъ народа Іоанну, недовольные низведеніемъ его, удалились отъ церкви и блюли своего святителя днемъ и ночью, чтобъ не лишиться его. 20 іюня 404 года св. Іоаннъ скрытно отъ поставленной народомъ стражи вышелъ изъ дому. Когда бывшіе на площадяхъ узнали объ удаленіи Іоанна, то быстро бросились къ морю съ намѣреніемъ настичь и воротить его. Но онъ уже переправился въ Виѳинію и въ Никею. Изъ Никеи, гдѣ Іоаннъ пробылъ около мѣсяца, ожидая назначенія

[1]) Разговоръ Паллад., стр. 67—70.—[2]) Бесѣда πρὸ τῆς ἐξορίας, томъ IV.

для себя мѣста ссылки, отправили Іоанна въ Кукузу въ Арменіи [1]), малый городъ, лежавшій на предѣлахъ Киликіи, открытый набѣгамъ Исаврянъ, кои, обитая на неприступныхъ высотахъ Тавра, спускались оттуда, чтобы грабить жителей долинъ. Въ Кукузу прибылъ онъ послѣ тяжкаго семидесятидневнаго путешествія. Шествіе святителя на мѣсто изгнанія сопровождалось чрезвычайнымъ участіемъ и искренними слезами жителей Азіи и Арменіи. «Встрѣчающіеся со мною на дорогѣ, писалъ Златоустъ къ діакониссѣ Олимпіадѣ на пути въ Кукузъ, жители Востока, Арменіи, люди всѣхъ странъ, и вездѣ,—смотря на меня, — проливаютъ потоки слезъ, оглушаютъ страшными воплями, и на всей дорогѣ преслѣдуютъ меня рыданіями» [2]). Впрочемъ слезы и рыданія христіанъ о святителѣ не могли заглушить его болѣзней, лишеній и скорбей, во время пути въ заточеніе и пребыванія въ ссылкѣ. Изъ 70 дней, проведенныхъ имъ на дорогѣ въ Кукузъ, онъ 30 дней страдалъ отъ лихорадки и имѣлъ многія иныя скорби [3]). «Не говорю уже, писалъ онъ Олимпіадѣ, о бѣдствіяхъ, какія терпѣлъ я въ Константинополѣ; но ты можешь вообразить, сколько потерпѣлъ я по удаленіи изъ Константинополя, сколько перенесъ непріятностей во время долгаго и тяжкаго путешествія моего. Многія изъ этихъ непріятностей достаточны были къ тому, чтобы уморить человѣка» [4]).

Пребывая въ изгнаніи, св. Іоаннъ дѣятельно подвизался своими писаніями для блага Церкви и много страдалъ отъ лишеній и враговъ своихъ. «Да, надобно же было этому случиться, чтобы я, и по удаленіи своемъ изъ города, не избавился отъ такихъ людей, которые сокрушаютъ мою душу» [5]). Чрезъ годъ по прибытіи въ Кукузъ, святитель переведенъ былъ въ Арависсу—сѣверную крѣпость Арменіи, для безопасности отъ нападеній Исаврянъ и гдѣ онъ не имѣлъ уже, какъ прежде, столько свободы пользоваться движеніемъ [6]). А впрочемъ пребываніе его здѣсь было лучше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. «Сколько перенесъ я, писалъ онъ изъ Арависсы въ 407 году, по прибытіи сюда. Но всѣхъ тѣхъ опасностей я избѣжалъ, и теперь наслаждаюсь здоровьемъ и большею безопасностью. Даже всѣ Армяне изумляются, какъ я съ такимъ слабымъ тѣломъ переношу несносную стужу здѣшнюю, какъ могу дышать, когда и привычные къ зимѣ много страдаютъ отъ нея. Между тѣмъ я доселѣ оставался невредимъ; избѣгалъ отъ рукъ разбойниковъ, часто нападавшихъ; живу въ недостаткѣ необходимыхъ потребностей житейскихъ, даже банею не могу пользоваться. Когда я жилъ тамъ у васъ, я непре-

[1]) Сократ. VI, 18. Созом. VIII, 22.—[2]) Письм. VI, около 404 года.—[3]) Письм. къ Олимп. XII.—[4]) Тамъ же, IV, 4.—[5]) Тамъ же, VI.—[6]) Разговоръ Паллад., стр. 96.

станно имѣлъ въ ней нужду; а теперь я дошелъ до такого состоянія, что не могу желать даже такого утѣшенія, какъ баня; и при всемъ томъ я теперь гораздо здоровѣе, чѣмъ прежде. Ни ненастье и сырость воздуха, ни одиночество здѣшнихъ мѣстъ, ни трудность купить что-либо, ни скудость въ прислугѣ, ни невѣжество врачей, ни недостатокъ въ баняхъ, ни то, что я сижу въ одной комнатѣ какъ запертый въ тюрьмѣ, не имѣя возможности сдѣлать движенія,—ни то, что я почти всегда нахожусь въ дыму и близъ огня, ни страхъ разбойниковъ, ни безпрестанная осада,—ничто не одолѣло меня. Напротивъ я здѣсь, говорю, здоровѣе, чѣмъ былъ тамъ; потому что большее прилагаю стараніе о своемъ здоровьѣ. Я послалъ къ тебѣ сочиненіе, недавно мною написанное — «о томъ, что кто не вредитъ самому себѣ, тому никто другой не можетъ сдѣлать вреда» [1]).

Между тѣмъ Римскій епископъ Иннокентій, узнавъ о томъ, что сдѣлано было съ Іоанномъ, огорчился, отвергъ всѣ противъ него опредѣленія и, стараясь созвать Вселенскій Соборъ, писалъ Іоанну и особо Константинопольскимъ клирикамъ, признавая его невиннымъ и называя пастыремъ и учителемъ народовъ. «Хотя невинный долженъ ожидать всего добраго отъ Бога, писалъ Иннокентій, и у Него просить милости, однако и мы, какъ совѣтники незлобія, посылаемъ тебѣ (Іоанну) приличную грамоту, чтобы обида не столько удручала силы, сколько добрая совѣсть укрѣпляла надежду. Ты—пастырь и учитель столькихъ народовъ—не имѣешь нужды въ томъ, чтобы тебя учили; ты знаешь, что отличные люди всегда и часто искушаются. Почти всѣ святые страдали различнымъ образомъ и, постоянно искушаясь, какъ бы на какомъ испытаніи, чрезъ то сподоблялись воспринять вѣнецъ терпѣнія. И такъ любовь твою, честнѣйшій братъ, да утѣшитъ сама совѣсть твоя, которая въ скорбяхъ обыкновенно утѣшаетъ добродѣтельныхъ» [2]).

Въ это время въ Константинополѣ и его предмѣстіяхъ выпалъ необыкновенной величины градъ; а въ четвертый за тѣмъ день скончалась супруга царя. Многіе думали, что то и другое случилось вслѣдствіе гнѣва Божія за Іоанна. Между тѣмъ Іоаннъ въ ссылкѣ сдѣлался еще знаменитѣе. Имѣя изобиліе въ деньгахъ, получаемыхъ имъ отъ діакониссы Олимпіады и отъ другихъ, онъ выкупалъ у Исаврійцевъ плѣнныхъ и возвращалъ ихъ роднымъ, доставлялъ также необходимое многимъ бѣднымъ. А кто не нуждался въ деньгахъ, тѣхъ привлекалъ словомъ, чрезъ что вошелъ въ великую любовь и

[1]) Письм. къ Олимпіадѣ IV, 4.—[2]) Созом. кн. VIII, гл. 26.

у Армянъ, между которыми жилъ, и у сосѣднихъ туземцевъ. Весьма многіе приходили къ нему даже изъ Антіохіи и изъ прочихъ городовъ Сиріи и Киликіи [1]).

Согласно съ своимъ писаніемъ Иннокентій старался о возвращеніи Іоанна. Вмѣстѣ съ епископами, присланными по этому дѣлу съ востока, отправилъ отъ себя пятерыхъ епископовъ и двухъ пресвитеровъ Римской Церкви къ царямъ Аркадію и Онорію съ порученіемъ, просить у нихъ Собора и, для созванія его, опредѣленнаго времени и мѣста. Но враги Іоанна въ Константинополѣ распустили клевету, будто это дѣлается въ оскорбленіе здѣшней имперіи, и устроили такъ, что тѣ (послы), какъ обезпокоившіе правительство иностранной державы, съ безчестіемъ высланы были вонъ. А самого Іоанна, зная о великихъ благодѣяніяхъ, которыя онъ оказалъ обращеніемъ невѣрныхъ, и о славѣ добродѣтелей его въ Антіохіи, и боясь его даже въ изгнаніи, постарались удалить его и отсюда въ Питіунтъ,—городъ на берегу Чернаго моря, близъ Колхиды, дабы новымъ путешествіемъ совершенно изнурить св. Златоуста и скорѣе довести его до гроба. Дѣйствительно, во время утомительнаго пути на мѣсто новаго изгнанія силы его крайне истощились. Три мѣсяца продолжалось мучительное странствіе; двое стражей сопровождали святаго, не давая ему ни малѣйшаго отдыха. Одинъ изъ нихъ, болѣе человѣколюбивый, иногда оказывалъ втайнѣ нѣкоторое снисхожденіе; другой же, нрава звѣрскаго и суроваго, раздражался даже, если встрѣчавшіеся на пути просили его пощадить слабаго старца. И въ проливной дождь и въ знойный полдень выводилъ онъ нарочно узника, чтобы промочить до костей или опалить священное лицо его, и не позволялъ останавливаться въ городахъ или селеніяхъ, чтобы укрѣпиться банею, необходимою для его изнуреннаго тѣла. Такъ достигли города *Команъ* и прошли мимо, остановившись для ночлега въ уединенной церкви мученика Василиска, епископа Команскаго, который пострадалъ при суровомъ Максиминѣ Даіѣ, вмѣстѣ съ пресвитеромъ Антіохійскимъ Лукіаномъ. Ночью явился спящему труженику мученикъ Василискъ и сказалъ: «мужайся, братъ Іоаннъ, завтра мы будемъ вмѣстѣ»; явился заблаговременно и священнику той церкви, говоря: «приготовь мѣсто брату моему Іоанну». На утро тщетно умолялъ стражей своихъ Златоустъ остаться въ церкви хотя до полдня, надѣясь сложить къ тому времени тяжкое бремя жизни. Онъ принужденъ былъ продолжать путь, но болѣзнь его такъ усилилась, что сами мучители рѣшились возвра-

[1]) Созом. кн. VIII, гл. 27.

титься. Тогда, предчувствуя скорую кончину, Іоаннъ, не вкушая пищи, измѣнилъ одежды свои и весь облекся въ бѣлое, даже до обуви, роздалъ присутствующимъ немногое, что имѣлъ съ собою, и причастившись страшныхъ таинъ Христовыхъ, произнесъ предъ всѣми свою послѣднюю молитву, которую заключилъ обычными словами: «благодареніе Богу за все»! Потомъ сказалъ тихое предсмертное: *аминь*, и, простершись на одрѣ, испустилъ духъ, въ 407 году 14 сентября, имѣя отъ рожденія своего около 53 лѣтъ [1]).

Великое множество иноковъ и дѣвъ сосѣднихъ обителей Арменіи и Понта стеклись на его погребеніе въ пустынной церкви Команской, и святое тѣло новаго мученика положено было съ честію близъ пострадавшаго, подобно ему, блюстителя сего мѣста—Василиска.

Слава о св. подвигахъ великаго архипастыря Іоанна еще при жизни его распространилась во всемъ христіанскомъ мірѣ. Писатели современные св. Іоанну, чуждые духа пристрастія и непріязни къ нему, прославляютъ его строгимъ ревнителемъ цѣломудрія, нестяжательнымъ въ упованіи на промыслъ Божій, по простотѣ весьма доступнымъ для всѣхъ [2]), мужемъ добрымъ, великомудрымъ, святымъ [3]), великимъ свѣтиломъ вселенной, вселенскимъ учителемъ [4]). Низложеніе святителя было поводомъ несогласій Запада съ Востокомъ. Западъ принималъ въ изгнанномъ Златоустѣ столь живое участіе, что Онорій угрожалъ войною брату своему Аркадію, ежели онъ не возвратитъ несправедливо низложеннаго и удаленнаго святителя. А папа Иннокентій, недовольный осужденіемъ его, писалъ о святости его Константинопольскому клиру, народу и Ѳеофилу Александрійскому, и старался возвратить неправедно изгнаннаго [5]). Будучи въ изгнаніи, св. Іоаннъ продолжалъ назидать Церковь своимъ христіанскимъ терпѣніемъ, писаніями, бесѣдами и благотвореніями, и такимъ образомъ до смерти своей имѣлъ вліяніе на христіанъ и умножалъ свою славу [6]). Созоменъ повѣствуетъ, что Іоаннъ въ ссылкѣ сдѣлался еще знаменитѣе [7]).

Святость Златоустаго и уваженіе къ нему всѣхъ христіанъ еще болѣе открылись по смерти его. Сократъ говоритъ, что Іоаннъ получилъ почестей болѣе по смерти, нежели при жизни [8]). Творенія его въ IV и въ V вѣкѣ пріобрѣли славную извѣстность во всемъ христіанскомъ мірѣ; они хранились какъ драгоцѣнность въ цар-

---

[1]) Созом. VIII, 28. Сокр. VI, 21. Чет.—Мин. 13 ноября. — [2]) Сокр. VI, 3.— [3]) Созом. VIII, 2, 3.—[4]) Ѳеод. V, 27, 28, 32.—[5]) Созом. VIII, 29.—[6]) Никифор. кн. XIII, гл. 25—26. Творен. св. Отецъ въ Русск. переводѣ, годъ вторый, часть 2, см. попечительность св. Іоанна Златоустаго о распространеніи Евангелія между язычниками.—[8]) Созом. VI, 2.

скихъ чертогахъ и писались золотыми буквами [1]). По Греческому часослову всѣхъ его твореній сохранилось 1447 и писемъ 249.

Въ 415 году св. Александръ, еп. Антіохійскій, будучи въ Константинополѣ, говорилъ слово въ день памяти св. Іоанна Златоустаго и возбудилъ народъ просить Константинопольскаго епископа Аттика внести имя Іоанна въ диптихи для молитвеннаго его поминовенія, но Аттикъ не согласился. Преемника Александрова на каѳедрѣ Антіохійской Ѳеодота—мужа кроткаго и святаго, народъ Антіохійскій принудилъ вписать имя св. Іоанна въ церковные диптихи. Акакій Берійскій извѣстилъ объ этомъ Аттика и Кирилла Іерусалимскаго, объявивъ имъ, что Ѳеодотъ сдѣлалъ это по настоянію народа, чтобы прекратить раздѣленіе между вѣрными [2]). Пресвитеръ, принесшій письмо Ѳеодота въ Константинополь, распространилъ въ народѣ молву о причинѣ своего прибытія и о содержаніи письма. Аттикъ, движимый желаніемъ народа, совѣтовалъ императору употребить мѣры успокоить народъ и сохранить миръ. Императоръ отвѣчалъ, что для столь великаго блага, каковъ миръ, онъ не находитъ никакого препятствія вписать имя почившаго въ памятники церковные. Итакъ имя святителя было включено въ диптихи въ Церкви Константинопольской въ 428 году. Объ этомъ Аттикъ писалъ и св. Кириллу Іерусалимскому (412—444), чтобы и его расположить сдѣлать тоже [3]).

Но Кириллъ, бывшій на Соборѣ 403 г. противъ Златоустаго вмѣстѣ съ Ѳеофиломъ, сначала не соглашался внести имя Златоустаго въ диптихи. Уже спустя довольно времени, убѣжденія многихъ другихъ и особенно письма св. Исидора Пелусіота, умершаго около 450 года [4]), а также нѣкоторое таинственное чудесное видѣніе положили конецъ недоразумѣнію св. Кирилла. Онъ предложилъ это дѣло на разсмотрѣніе Собору Египетскихъ епископовъ и Соборъ призналъ справедливымъ согласиться съ Церковію Константинопольскою въ установленіи праздника въ память великаго іерарха. Св. Кириллъ въ послѣдніе годы своей жизни причислилъ къ лику святыхъ Іоанна Златоустаго и установилъ въ Церкви Іерусалимской праздникъ въ честь его [5]).

Въ V вѣкѣ Анатолій, въ VIII Германъ, Константинопольскіе патріархи, въ IX Ѳеофанъ Начертанный, Студитъ, Георгій Никомидійскій изложили и прославили святую жизнь святителя Іоанна въ духовныхъ пѣсняхъ, нынѣ возносимыхъ Церковію въ день его

[1]) Въ Коаленевой библіотекѣ, кодексъ VI в. № 79.—[2]) Ѳеодорит. истор. V. 38. Письм. Кирил. къ Аттику т. 5, част. 2, 207, С.—[3]) Flery Histoir. eccles. tom. 2, p. 263.—[4]) Письма 310 и 376.—[5]) Никифор. Калл. Церк. истор. кн. XIV, гл. 28.

преставленія. Прославляя св. Златоуста, Церковь именуетъ его подражателемъ Иліи и Предтечи по воздержанію и чистотѣ; Златоустомъ, коего златыми словесы Церковь яко утварью златою украсилась; отъ устъ коего, «якоже свѣтлость огня возсіявши благодать, вселенную просвѣти»; нарицаетъ златозарнымъ органомъ, различные образы покаянія намъ проповѣдующимъ; отцемъ нищихъ и сиротъ, помощникомъ обидимыхъ, показавшимъ намъ высоту смиренномудрія [1]).

Ради праздника Воздвиженія животворящаго креста Господня, Церковь совершаетъ память св. Іоанна Златоустаго не въ 14 день сентября, когда святитель преставился, но въ 13 день ноября.

ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНІЯ МОЩЕЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.

27-го января.

По прославленіи св. Іоанна Златоустаго пастыри болѣе прежняго начали превозносить его достойными похвалами. Въ 438 году св. Проклъ, ученикъ и впослѣдствіи преемникъ Златоустаго на Цареградской каѳедрѣ (437—445), по обыкновенію въ день памяти св. Златоуста въ похвальномъ ему словѣ говорилъ: «о, Іоаннъ! жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гробъ твой блаженъ и воздаяніе обильно по благодати и милосердію Господа нашего Іисуса Христа. О, благодать, препобѣждающая предѣлы, мѣсто и время! Мѣсто препобѣдила любовь, предѣлъ уничтожила незабвенная память, и мѣстомъ не ограничились чудеса святителя. Онъ лежитъ въ Понтѣ, а во всемъ мірѣ похваляется» [2]).

Константинопольскій народъ, чрезвычайно любившій и уважавшій святителя Златоустаго, слыша о высокихъ его добродѣтеляхъ въ словѣ св. Прокла, прервалъ его восклицаніями и просилъ перенести мощи невинно пострадавшаго святителя Іоанна въ Константинополь [3]). Проклъ убѣдилъ царя Ѳеодосія II исполнить благочестивое и справедливое желаніе народа.

Честные останки Златоустаго обрѣтены были нетлѣнными и положены въ серебряную раку, и торжественно перенесены изъ Команъ, гдѣ скончался онъ и погребенъ, въ Константинополь. «Православный народъ при перенесеніи мощей множествомъ судовъ сдѣлалъ море какъ бы сушею, устье Босфора покрылъ свѣтильниками.

[1]) Служба Златоусту 13 ноября. — [2]) Похвал. слово Прокла св. Іоанну. — [3]) Сократ. кн. VII, гл. 45. Apud. Baron. ann. 438.

Царь съ священнымъ соборомъ и синклитомъ при стеченіи многочисленнаго народа встрѣтилъ св. мощи въ Халкидонѣ и совершилъ благоговѣйное поклоненіе имъ. Склонивъ на гробъ святителя очи и чело, Ѳеодосій принесъ молитву за своихъ родителей Аркадія и Евдоксію и умолялъ простить имъ обиду, причиненную ему по невѣдѣнію». Изъ Халкидона мощи св. Златоустаго на царскомъ кораблѣ перевезены были въ Константинополь и положены во храмѣ св. Апостоловъ. Перенесеніе мощей сопровождалось славою чудесъ и совершилось въ 438 году 27 января. Утѣшительнымъ послѣдствіемъ перенесенія мощей св. Златоуста изъ мѣста заточенія въ Константинополь было то, что приверженцы Іоанна тронуты были общимъ къ нему благоговѣніемъ и присоединились къ Церкви [1]).

Въ IX вѣкѣ Іосифъ, Косма Веститоръ и другіе написали пѣснопѣнія на перенесеніе мощей Златоустаго, нынѣ поемыя Церковію въ день воспоминанія этого событія. Въ этотъ день, по пѣснопѣніямъ Церкви, «яко украшеніе царское, царскій градъ пріемъ мощи Златоустаго и ими украшается. Заточенъ бывъ отъ стада завистію, Божіимъ же мановеніемъ паки къ нему по погребеніи возвратился Златоустый, источая струи чудесъ, и рѣки проливая врачеваній. Радуется Церковь Христова на свѣщникъ священный взирающи — на св. священномученика, егоже низложивше враги, подъ спудомъ молчанія скрыша. На славу царску днесь отъ Команъ ко граду приходитъ царствующу» [2]).

Париміи въ честь св. Іоанна Златоуста въ 13 день ноября и 27 января произносятся общія святителямъ—первая та же, что въ день св. Григорія Богослова 25 января; вторая — Притч. X, 32—XI, 12; третія—Премудр. IV, 7 — 15. Въ нихъ Церковь прославляетъ достоинства и участь праведнаго. Утреннее и литургійное *Евангеліе* тѣ же, что въ день св. Григорія Богослова; а чтеніе *Апостола* то же, что въ 1 день января, въ честь св. Василія Великаго.

Впослѣдствіи, вѣроятно во время крестовыхъ походовъ, останки нетлѣнныхъ мощей св. Іоанна Златоуста, по сказаніямъ западнымъ, перенесены въ Римъ [3]). Въ XVI столѣтіи чинъ Богослуженія св. Іоанну Златоусту въ Русской Церкви пересматриваемъ былъ Епифаніемъ Славеницкимъ [4]), который былъ тогда начальникомъ патріаршаго Чудовскаго училища и главнымъ справщикомъ книгъ [5]).

---

[1]) Ѳеодорита кн. V, гл. 36. De vita Chrisostomi Palladius, Episcop. Helenopolitanus clar. 401 ann.—Ѳеодоръ Чтецъ во II кн. 64.—[2]) Въ Церковн. службѣ 27 января.—[3]) Римск. писемъ ч. I, письм. I и VI.—[4]) У Медвѣдева въ оглавленіи книгъ, 79.—[5]) Опись Малоросс. дѣламъ въ Молодикѣ 1814 г., стр. 225—227.

ДЕНЬ ТРЕХЪ СВ. ВСЕЛЕНСКИХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ.

30-го января.

Каждый изъ трехъ Вселенскихъ учителей и святителей отличался высокими, истинными достоинствами: Василій былъ глубокъ словомъ, Григорій высокъ, Златоустъ обиленъ, и каждый имѣлъ у себя особенныхъ чтителей и подражателей. Объ особенныхъ чтителяхъ св. *Василія Великаго* св. Григорій Богословъ говоритъ: «такова доблесть Василія, таково величіе славы, что многіе, подражая даже его тѣлеснымъ качествамъ, обращали ихъ для себя въ средство къ славѣ. Таковы были у Василія блѣдность лица, тихость походки, медленность въ рѣчахъ, необычайная задумчивость и углубленіе въ себя, что во многихъ, по причинѣ неискуснаго подражанія и неправильнаго разумѣнія, сдѣлалось угрюмостію. Таковы же были у Василія и видъ одежды, устройство кровати, пріемы при вкушеніи пищи; и все это дѣлалось у него просто. И ты увидишь многихъ Василіевъ по наружности; это — изваянія, представляющія тѣнь Василіеву; ибо много сказать, чтобъ они были эхомъ. Эхо, хотя есть окончаніе только реченій, однакоже повторяетъ явственно; а эти люди болѣе отстоятъ отъ Василія, нежели сколько желаютъ къ нему приблизиться. Справедливо же ставилось въ немалую и даже въ великую честь, если кому случалось или близкимъ быть къ Василію, или прислуживать ему, или замѣтить на память что либо имъ сказанное или сдѣланное [1]). Народъ, а особенно люди сильнѣйшіе и умнѣйшіе, подозрѣвая Евсевія, еп. Кесарійскаго, въ удаленіи Василія—мужа по жизни и краснорѣчію славнѣйшаго, и любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо [2]).

Въ своемъ мѣстѣ и *Григорій Богословъ* имѣлъ у себя особенныхъ чтителей. Онъ самъ о себѣ говоритъ: «что со мною дѣлается? Меня влекутъ туда и сюда; входятъ о трудахъ моихъ въ тяжбу, безъ милосердія требуя съ меня слова, какъ нѣкоего долга, любятъ меня больше, нежели я самъ себя. Всѣ говорятъ, что не перестанутъ докучать мнѣ, пока отъ малой искры не воспламенится огонь слова. А нѣкоторые изъ нихъ обѣщаютъ уже и выгоды отъ моихъ словъ, поставляютъ мнѣ на видъ большія награды; во первыхъ ту, что они сами себѣ сдѣлаютъ добро, предавъ себя Богу и мнѣ въ плодоношеніе слова, — потомъ ту, что чрезъ переписку окажется

[1]) Надгробное слово Василію Великому.—[2]) Созом. VI, 15.

добро и всѣмъ присутствующимъ здѣсь, то есть, моему клиру и моей паствѣ, съ коими я поступилъ бы очень несправедливо, если бы не имѣлъ усердія благодѣтельствовать имъ всѣми мѣрами» [1]).

Наконецъ много было особенныхъ чтителей достоинствъ и св. *Іоанна Златоустаго*. Слова или поученія его чрезвычайно любили слушать. Однажды онъ предоставилъ говорить вмѣсто себя прибывшему изъ Галатіи пастырю: «народъ съ воплями отступалъ, болѣзнуя, какъ будто оставаясь долгое время въ голодѣ, и желалъ нашей рѣчи, которая разсѣкала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно такъ, какъ дитя, которое и тогда, когда его бьютъ и наказываютъ, не отстаетъ отъ матери, но со слезами слѣдуетъ за нею, держась съ боку за одежды матери и увлекаясь за нею съ рыданіями» [2]). Когда онъ несправедливо низложенъ былъ, то многіе, ему преданные, отдѣлились даже отъ Церкви подъ именемъ *Іоаннитовъ* [3]), и имѣли особенныя Богослужебныя собранія. Это отдѣленіе прекратилось по перенесеніи мощей св. Златоуста изъ мѣста заточенія въ Константинополь [4]). Въ обличеніе сихъ ревностныхъ, но неразумныхъ чтителей св. Іоанна Златоуста Константинопольскій патріархъ Аттикъ, заботясь о единствѣ Церкви Православной, установилъ въ V вѣкѣ, чтобы молитвенныя поминовенія какъ св. Іоанна, такъ и прочихъ епископовъ совершались равночинно [5]).

Въ царствованіе Алексія Комнина, въ концѣ XI вѣка, особенно усилилась между вѣрующими распря о заслугахъ трехъ св. великихъ Вселенскихъ учителей и святителей. Одни превозносили Василія, другіе возвышали Григорія, иные предпочитали Іоанна. Отъ этого произошло раздѣленіе между чтителями св. свѣтильниковъ міра, такъ что одни называли себя *Василіанами*, другіе *Григоріанами*, третьи *Іоаннитами*. Этотъ споръ рѣшили сами святители: явясь всѣ вмѣстѣ Іоанну, епископу Евхаитскому, открыли, что «они всѣ у Бога имѣютъ одно равное достоинство. Итакъ объяви, чтобы христіане оставили напрасный споръ. Мы какъ во время жизни старались о единодушіи, такъ и по преставленіи своемъ всего болѣе желаемъ единомыслія вѣрующихъ; установи для насъ одинъ праздникъ».

Епископъ объявилъ о видѣніи Церкви и въ честь трехъ св. Вселенскихъ учителей и святителей установлено общее торжество въ 1076 году 30 января, совершаемое послѣ раздѣльнаго въ этомъ мѣсяцѣ празднованія каждому, а именно послѣ празднованія въ

[1]) 19 слово о словахъ своихъ Юліану. — [2]) Бесѣда на Іоан. V, 17, от. 1. См. также бесѣду 3 прот. аномеевъ, от. 6.—[3]) Сократ. VI, 18. Созом. VIII, 21, 23.—[4]) Тамъ же, VII, 45.—[5]) Сократ. VII, 25.

1 день января св. Василію Великому, въ 25—св. Григорію Богослову и въ 27—св. Іоанну Златоусту [1]).

Въ VIII вѣкѣ отъ св. Іоанна Дамаскина, въ XI отъ Іоанна Евхаитскаго и Нила Ксанѳопула Церковь приняла многія священныя пѣсни въ честь трехъ святителей Вселенскихъ, поемыя нынѣ прав. Церковію въ 30 день января. Отъ Іоанна Евхаитскаго сохранилось также слово на день трехъ Вселенскихъ святителей. Равночестно прославляя и вмѣстѣ различая ихъ, Церковь уподобляетъ ихъ тремъ древнимъ патріархамъ Аврааму, Исааку и Іакову: мужамъ мудрымъ, художнымъ и смысленнымъ; отцамъ, коихъ произволи Господь любити; праведнымъ и избраннымъ [2]). *Василія* называютъ великимъ и священноявленнымъ, *Григорія*—Божественнымъ и Богоглаголивымъ, *Іоанна* зѣло златымъ языкомъ; *Василія* церковнымъ свѣтиломъ и столпомъ непревратнымъ, *Григорія* умомъ небеснымъ, архіереемъ превеличайшимъ, *Іоанна* Златословомъ всезлатнымъ: *Василія* исполнилъ Духъ Божій художества, *Григорія* огнемъ высокорѣчія, *Іоанна* Христовыми устами; *Василій* столпъ огненъ людемъ вѣрнымъ предваряющій и опаляющій враги, *Григорій* — услажденіе слуха всякаго, *Іоаннъ* рѣка духовныхъ дарованій [3]). На высоту Христовы любви восшедъ, *Василій* узрѣлъ неизреченныя и Божественныя тайны, кои изъяснилъ людямъ, яко благочестія проповѣдникъ мудрый. *Григорій* разрѣшилъ связаніе ересей мудростію словесъ и ученій своихъ, и въ единомысліи собралъ православныхъ въ благоразуміи Христа хвалящихъ. *Іоанна* Христосъ утвердилъ неразоримымъ укрѣпленіемъ своей Церкви. Тріе суть высочайшіе угодники Троицы и служители; троеострый мечь благодати [4]).

Паріміи въ день трехъ Вселенскихъ учителей и святителей Церковь произноситъ — *первую* объ исполненіи обѣтованія отцамъ народа Еврейскаго дать имъ и сѣмени ихъ землю Ханаанскую (Второзак. I, 8—11, 15—17); *вторую* о любви къ отцамъ народа Божія, которыхъ особенно *произволи Господь любити и избра сѣмя ихъ по нихъ, паче всѣхъ языкъ* (Второзак. X, 14—21); *третью* о праведныхъ, коихъ *душа въ руцѣ Божіей. Богъ искусилъ и обрѣте ихъ достойны Себѣ: благодать и милость въ преподобныхъ Его и посѣщеніе во избранныхъ Его* (Премудр. Солом. III, 1—9). *Евангеліе утреннее* полагается въ честь трехъ святителей то же, что въ 1 день января; чтеніемъ *Апостольскимъ* на литургіи Цер-

[1]) Johan. Evchait. Encomium in tres sanctos. III Новгородск. лѣтопись, въ лѣто 6584.—[2]) Въ Церковн. службѣ въ 30 день января паріміи.—[3]) Въ Церковн. службѣ 30 января.—[4]) Тамъ же.

ковь извѣщаетъ о священствѣ Христовомъ, по чину Мелхиседекову (Евр. XIII, 7—16), а *Евангеліе* благовѣствуетъ о высокомъ званіи Апостоловъ и ихъ ближайшихъ преемниковъ въ Церкви Христовой—святителей (Матѳ. V, 14—19).

Примѣч. Въ настоящій день празднуютъ Прав. христіанскія учебныя заведенія въ Греческомъ королевствѣ и въ Турецкихъ владѣніяхъ [1]).

Дни св. отцевъ и пастырей, именуемыхъ только по имени своихъ епархій:

ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ МУРЛИКІЙСКАГО.

6-го декабря.

Изъ лика св. отцевъ и пастырей Церкви, называемыхъ только по имени епархій, которыми они управляли, Церковь Вселенская празднуетъ преимущественно *святителю Николаю*. Сказанія о св. Николаѣ Чудотворцѣ сообщаютъ св. Андрей Критскій, и Меѳодій патріархъ Константинопольскій, Симеонъ Метафрастъ, Никифоръ Каллистъ [2]) и другіе. Св. Николай родился въ Патарѣ, городѣ Ликійскомъ, отъ благородныхъ, правовѣрныхъ и богатыхъ родителей, Ѳеофана и Нонны, около 280 года, въ царствованіе Валеріана [3]). Съ младенчества Николая благодать Божія являла на немъ свои знаменія. Съ возрастомъ онъ показывалъ въ себѣ наклонность къ строгому воздержанію и уединенной жизни. Воспитанный въ страхѣ Божіемъ, онъ всегда удалялся отъ мірскихъ веселостей, любилъ быть во храмѣ Божіемъ; наконецъ совершенно уединился отъ міра и принялъ иноческій чинъ. По кончинѣ своихъ родителей Николай роздалъ свое наслѣдіе нищимъ, и горя любовію къ Богу, путешествовалъ въ Палестину на поклоненіе св. мѣстамъ. Возвратясь изъ благочестиваго путешествія, онъ, избѣгая молвы людской и стремясь къ строжайшему уединенію, поселился въ Сіонской обители, основанной въ Патарѣ, дядею преподобнаго Николая—епископомъ Патарскимъ, Николаемъ, который возвелъ племянника своего за его благочестіе въ санъ пресвитера. По смерти Іоанна, архіепископа Патарскаго, невѣдомый никѣмъ въ новомъ жилищѣ, Николай за свое великое благочестіе Самимъ Богомъ возванъ былъ изъ пресвитера въ санъ архіепископа Мурскаго. На стражѣ св. Церкви былъ онъ стаду своему зерцаломъ добрыхъ дѣлъ,

[1]) Духовн. бесѣд. 1860 г. № 18, извѣстія съ востока. — [2]) Кн. VIII, гл. 42. — [3]) Слѣдован. псалтир. 6 декабря.

духомъ кротокъ, незлобивъ и смиренъ. Одежды его были просты, пища постническая, которой вкушалъ онъ всегда однажды въ день, вечеромъ; весь день упражнялся въ дѣлахъ своего званія, самъ выслушивая требованія къ нему приходившихъ; двери дома его отверсты были всѣмъ. Во время гоненія въ Римской имперіи на Церковь Христову, воздвигнутаго Діоклитіаномъ и Максиміаномъ, святитель Николай былъ схваченъ и заключенъ въ темницу. Въ царствованіе Константина Великаго онъ освобожденъ былъ отъ узъ и возвратился къ своей паствѣ.

Въ 325 году св. Николай присутствовалъ на первомъ Вселенскомъ Соборѣ въ числѣ 318 св. Отецъ и явилъ свою особенную ревность къ защитѣ Православія и посрамленію лжеученія, оправданную Самимъ Богомъ. По сказанію преданія, на святителя возложила омофоръ, снятый съ него Соборомъ за дѣйствіе его пламенной ревности противъ Арія, Сама Богоматерь [1]).

Въ 343 году 6 декабря великій святитель преставился въ глубокой старости. Нетлѣнныя мощи почившаго служителя и ревнителя Божія источали исцѣленія страждущимъ. Святители Ликійскіе, при стеченіи многочисленнаго народа, предали погребенію тѣло св. Николая въ соборномъ храмѣ города Муръ.

По высокой святости, многимъ и великимъ чудесамъ, кои святитель Николай совершилъ на сушѣ и водѣ, какъ готовый и скорый помощникъ всякому во всякой нуждѣ, и коими прославился еще при жизни, потомъ при самомъ преставленіи своемъ, и по смерти, празднованіе ему началось конечно тотчасъ по отшествіи его отъ земли на небо. Въ VII вѣкѣ св. Андрей Критскій восхвалилъ святителя Николая въ словѣ своемъ, называя его великимъ чудотворцемъ. Въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ, въ IX Ѳеофанъ и Византій въ честь чудотворца Николая сложили многія хвалебныя пѣсни, нынѣ поемыя при Богослуженіи въ день преставленія его.

Праздникъ св. Николаю прав. Церковь совершаетъ великій, прославляя святителя равночестно съ св. Апостолами [2]). Въ своихъ пѣснопѣніяхъ Церковь величаетъ его великимъ чудотворцемъ, по древнему выраженію [3]), «правиломъ вѣры и образомъ кротости, воздержанія учителемъ, стяжавшимъ смиреніемъ высокая, нищетою богатая, спасителемъ невинныхъ и великимъ таинникомъ благодати Божіей». Призываетъ на поклоненіе ему всѣхъ: «цари и князи да

[1]) Этотъ омофоръ въ Московской синодальной ризницѣ. Памятн. М. древности. Патріаршая ризница, стр. 173.—[2]) См. ниже, кн. 2: дни Богослуженія, дни седмицы, четвергъ. — [3]) Выраженіе: правило вѣры, встрѣчается въ 37 пис. Гр. Богослова.

стекутся къ нему, да воспоютъ въ немъ пастыріе и учителіе добраго пастыря, иже въ недузѣхъ—врача, и иже въ бѣдахъ — избавителя, грѣшніи—заступника, нищіи—сокровище, и иже въ скорбѣхъ—утѣшителя, путешествующіи — спутника, на мори сущіи—правителя, и всѣ вездѣ теплѣ восхвалятъ великаго святителя» [1]).

Св. Димитрій митрополитъ Ростовскій въ словѣ своемъ на пречестную память святителя и чудотворца Николая говорилъ: «имя *Николай* Греческое и означаетъ побѣду надъ людьми. Дивно значеніе сего имени. Если посмотримъ на младенчество св. Николая, то увидимъ, что онъ и въ то время является побѣдителемъ естества человѣческаго. Будучи младенцемъ, онъ самъ собою три часа стоялъ на ногахъ въ купели, въ постные дни, въ среду и пятницу, воздерживался отъ сосцевъ материныхъ: а это не выше ли естества человѣческаго?»

«Въ мужескомъ возрастѣ св. Николай первѣе всѣхъ приходилъ въ церковь, и на святительство взятъ былъ отъ дверей церковныхъ, въ то время, какъ въ самую полночь, еще прежде обычнаго пѣнія, пришелъ къ церкви. И здѣсь онъ является побѣдителемъ и вмѣстѣ постыдителемъ людей лѣнивыхъ и сонливыхъ».

«Обращая вниманіе на попеченія святителя Христова Николая о спасеніи душъ человѣческихъ, дивную вещь находимъ въ житіи его: одинъ бѣдный человѣкъ, не имѣя чѣмъ питаться, помышлялъ уже трехъ дочерей своихъ вдать въ скверный бракъ; но святитель тайно, ночью, повергаетъ чрезъ окно въ храмину три узла съ золотомъ и спасаетъ семейство отъ духовной погибели».

«Побѣдитель людей небогоугодныхъ, темницу претерпѣвъ, побѣди: Арія посрамивъ, побѣди!»

Перенесеніе мощей св. Николая.

9-го мая.

Честное тѣло, иже во святыхъ отца нашего Николая архіепископа Мурликійскаго и чудотворца, по преставленіи его, положено было въ Мурахъ, городѣ Ликійскомъ, гдѣ онъ кончилъ свои земные подвиги вѣры, благочестія и добродѣтели, и хранились тамъ подъ спудомъ неприкосновенно, въ продолженіе 744 лѣтъ. Но въ царствованіе Алексія Комнина (1081 — 1118), въ 1087 году по Р. Х., нетлѣнныя мощи святителя Николая, говорятъ, перенесены были Калабрійцами въ ихъ городъ Бари, за 50 лѣтъ до нашествія

[1]) Церк. служба 6 дек.

Сарацинъ Африканскихъ. Быть можетъ, промыслъ Божій собственно для того попустилъ сіе перенесеніе, чтобы спасти св. останки чудотворца отъ магометанъ [1]).

По другимъ же болѣе достовѣрнымъ сказаніямъ, принятымъ Церковію, перенесеніе мощей св. Николая въ Баръ было послѣ нашествія варваровъ на Ликійскій городъ Муръ. Въ концѣ XI вѣка, въ царствованіе императора Греческаго Алексія Комнина, свирѣпые Сарацины, при нападеніи на Малоазійскія области Греціи, овладѣли Ликіею и городъ Муръ совершенно разорили. Столь бѣдственное событіе послужило благопріятнымъ случаемъ къ прославленію нетлѣнныхъ останковъ великаго Праведника, просіявшаго святительскимъ служеніемъ своимъ въ странѣ Ликійской. Богу не угодно было, чтобы сей свѣтильникъ міра оставался сокровенъ въ опустошенномъ городѣ безъ подобающаго почитанія и чтобы присно-текущій источникъ чудесныхъ исцѣленій недоступенъ былъ для желавшихъ почерпать изъ него. Чрезъ нѣсколько времени послѣ нашествія варваровъ, св. Николай внушилъ, въ ночномъ видѣніи, нѣкоему пресвитеру въ Апулійскомъ городѣ Барѣ, перенести въ сей городъ мощи его изъ Мура Ликійскаго. Когда пресвитеръ возвѣстилъ о семъ видѣніи церковному клиру и всѣмъ гражданамъ, тогда они, обрадованные столь великимъ даромъ Божіимъ, немедленно избрали знатнѣйшихъ между ими мужей и съ нѣсколькими священнослужителями отправили на корабляхъ въ Ликію для препровожденія оттуда останковъ великаго чудотворца. Посланные, въ видѣ странствующихъ промышленниковъ, прибыли въ Муръ, и тамъ въ одной церкви, по указанію нѣкоторыхъ черноризцевъ, обрѣли въ землѣ раку святителя, наполненную благоуханнымъ муромъ, истекшимъ отъ мощей его, которыя тогда же взяты были ими безпрепятственно и руками священническими перенесены были на корабль. Съ симъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ отправились они изъ Мура Ликійскаго въ 11 день апрѣля и возвратились въ Баръ 9-го мая. Жители города, предшествуемые священнымъ клиромъ со свѣтильниками и духовными пѣснопѣніями, немедленно всѣ вышли къ берегу, и принявъ съ радостію и честію св. мощи угодника Божія, положили ихъ въ ближайшей къ морю церкви Іоанна Предтечи [2]).

«Да не удивляетъ тя, говоритъ Церковь, яко отъ восточныхъ странъ тѣлеса Святыхъ, озлобленію отъ нечестивыхъ Агарянъ на православіе пришедшу, изволи Богъ на западъ преселити, якоже тѣло Марка Евангелиста въ Венецію, Златоустаго въ Римъ, а Ни-

[1]) Письма съ Востока, письмо XI. — [2]) Четь-Мин. 9 мая. Румянц. музеум. спис. № 435.

колая святаго въ Баръ и проч. Нижѐ бо паче ради благочестія западныхъ бысть сіе, нижѐ аки бы зловѣрія ради восточныхъ; ибо восточніи благодатію Божіею во благочестіи отецъ своихъ непорочни пребываютъ даже донынѣ. Тѣлеса убо святыхъ Своихъ Богъ отъ Востока на Западъ, якоже живыя нѣкія Апостолы препосылаетъ, чудодѣйствіями увѣщавая тамошнихъ, ятися паки перваго съ восточными непремѣннаго исповѣданія вѣры: нижѐ правовѣрныхъ ради чудеса бываютъ, нижѐ къ таковымъ посылаются ученицы Христовы на проповѣдь, но во языки: ни посредѣ кроткихъ, но яко овцы посредѣ противныхъ имъ» [1]).

Извѣстно впрочемъ, что Апулія, область Южной Италіи, въ коей находится городъ Баръ, въ то время, когда перенесены туда мощи святителя Николая, по церковному управленію состояла подъ властію Константинопольскихъ патріарховъ, и жители ея исповѣдали вѣру Православной восточной Церкви. Въ половинѣ XI столѣтія овладѣли ею Норманны; однакожъ обитавшіе тамъ христіане сохранили прежнее православіе восточное, съ зависимостію отъ Греческаго священноначалія [2]). Православная вѣра была господствующей въ сей странѣ почти до конца XII вѣка, именно до 1196 года, когда Норманны завоевали всѣ Греческія владѣнія въ Италіи и изгнали Сарацинъ. Папы, находясь въ дружескихъ отношеніяхъ къ Норманнамъ, утвердили въ Греко-Италійской церкви свою власть на мѣсто власти Константинопольскаго патріарха и на мѣсто Греческой іерархіи и Богослуженія стали вводить Латинскія. Эта перемѣна послѣдовала спустя уже сто лѣтъ по перенесеніи туда мощей чудотворца Николая. Впрочемъ и нынѣ еще есть нѣсколько православныхъ церквей и монастырей въ южныхъ областяхъ Италіи, издревле населенныхъ Греками и потому именовавшихся въ древности *Великою Грецією*. Такимъ образомъ честныя мощи святителя Николая въ царствованіе императора Алексія Комнина перенесены были изъ Мура Ликійскаго въ Баръ Апулійскій, или изъ Малой Греціи въ Великую, отъ православныхъ къ православнымъ [3]).

Испытавъ чудодѣйственную силу ихъ въ многочисленныхъ исцѣленіяхъ, признательные Баряне соорудили во имя чудотворца Николая великолѣпный каменный храмъ, устроили и серебряную позлащенную раку, и въ третій годъ послѣ перенесенія мощей изъ Мура, собравъ изъ окрестныхъ странъ архіереевъ и пресвитеровъ, совер-

[1]) Четь-Мин. и пролог. 9 мая.—[2]) Зонар. томъ 3. Посланіе Констант. патр. Михаила Керулларія (1043—1059) къ Антіохійскому патр. Петру. Четь-Мин. 9 мая, примѣч.—[3]) Четь-Мин. 9 мая, примѣч. Nil. Doxopatr. apud. Allat. de eccles. occid. et orient. perpetua consen. lib. 1, cap. 25, pag. 414—415.

шили торжественное перенесеніе ихъ изъ церкви Предтечевой въ новопостроенный храмъ, и положили въ приготовленной для того ракѣ, въ алтарѣ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, по волѣ самого святителя, возвѣщенной нѣкоему иноку въ видѣніи, честныя мощи его поставлены подъ святою трапезою въ томъ же самомъ алтарѣ, гдѣ и донынѣ почиваютъ, являя чудодѣйствія на пользу вѣрныхъ.

Поелику перенесеніе мощей изъ Мура въ Баръ, и потомъ изъ одного храма въ другой, послѣдовало въ 9 день мая, то постановлено праздновать оба перенесенія въ одинъ день, что неизмѣнно продолжается доселѣ въ православной Церкви [1]).

Въ Россіи праздникъ перенесенія мощей святителя Николая изъ Мура въ Баръ, по всей вѣроятности, установленъ при Кіевскомъ митрополитѣ Іоаннѣ II и Кіевскомъ князѣ Всеволодѣ (1078—1093) [2]).

Изображая въ своихъ пѣснопѣніяхъ торжественное перенесеніе мощей чудотворца Николая, Церковь говоритъ: «взыде яко звѣзда отъ востока до запада мощи св. Николая, море освятися шествіемъ ихъ, градъ Барскій радуется, и съ нимъ вселенная вся ликовствуетъ. Въ Мурѣхъ престолъ имѣлъ онъ, въ Баръ тѣло преселилъ: тѣлеса убо святыхъ Богъ отъ востока на западъ якоже живыя нѣкія Апостолы препосла, чудодѣйствіями увѣщавая тамошнихъ» [3]).

Еженедѣльнаго Богослуженія, четвергъ [4]). Мѣстные.

Мѣстно празднуются дни *многочисленныхъ храмовъ Божіихъ и обителей* иноческихъ, основанныхъ во имя святителя Николая, и дни св. *иконъ* его, явленныхъ и чудотворныхъ.

Особенно извѣстны и чтимы у православныхъ: образъ св. Николая, именуемый *Мокрымъ*. Этотъ образъ въ первый разъ сдѣлался извѣстнымъ по бывшему во дни великаго князя Всеволода I (1078—1093) чуду. Когда, по случаю наступившаго праздника св. мучениковъ Бориса и Глѣба, православные христіане спѣшили со всѣхъ сторонъ въ Вышгородъ, туда же отправился по Днѣпру на лодкѣ одинъ богатый Кіевлянинъ вмѣстѣ съ женою своею и младенцемъ-сыномъ. На возвратномъ пути изъ Вышгорода мать задремала и уронила въ рѣку младенца, который немедленно утонулъ. Огорченные родители стали призывать на помощь св. Николая и въ крайней горести прибыли въ свое жилище. Въ ту же ночь предъ за-

---

[1]) Торжеств. Рум. муз. № 435, л. 344. № 436, л. 217.—[2]) Въ Лѣтоп. Гостынск. подъ 1087 г. Въ трет. Нов. подъ 1088 г. Въ Ник. подъ 1089 г. часть 1.—[3]) Церковн. служба св. Николаю 9 мая.—[4]) Объ этомъ Богослуженіи см. ниже въ VI част. Дней Богослуженія, дни седмицы, четвергъ.

утренею пономари Кіево-Софійскаго собора, пришедши отпирать церковь, услышали изъ нея крикъ младенца, и потомъ нашли въ ней самаго младенца мокраго, который лежалъ предъ иконою святителя Николая. Немедленно дали знать объ этомъ митрополиту, а митрополитъ велѣлъ объявить по всему городу. Родители младенца вскорѣ нашлись и узнали въ немъ своего утопшаго сына къ изумленію всѣхъ. Съ того времени образъ, предъ которымъ найденъ мокрый младенецъ, сталъ называться образомъ Николая *Мокраго*. Нынѣ этотъ образъ находится въ придѣлѣ Кіево-Софійскаго собора, устроенномъ во имя святителя Николая [1]).

Дворищенскій образъ св. Николая, находящійся въ Новгородскомъ Дворищенскомъ соборѣ. Сія икона святителя Николая явилась въ 1113 году близъ Новгорода въ одномъ потокѣ на островѣ Липно, находящемся на озерѣ Ильменѣ. Новгородскій князь Мстиславъ I Владиміровичъ, получившій чудесное исцѣленіе отъ этой иконы, основалъ на мѣстѣ явленія ея монастырь, называвшійся *Липенскимъ-Николаевскимъ*, и въ самомъ Новгородѣ на княжемъ дворѣ, — на Ярославлѣ дворищѣ—заложилъ въ 1113 году каменную церковь во имя св. чудотворца Николая, гдѣ икона сохраняется доселѣ и называется *Дворищенскою* и самый храмъ *Дворищенскимъ* [2]).

Зарайская или *Корсунская* икона, пребывающая въ Зарайскѣ—въ соборномъ Никольскомъ храмѣ. Прежде эта икона находилась въ Корсунѣ, въ церкви св. Іакова, въ которой крестился равноапостольный князь Владиміръ. Въ 1224 году одинъ Корсунскій священникъ, по имени Евстаѳій, повинуясь гласу неоднократно являвшагося ему святителя Николая, съ этою иконою отправился изъ Корсуня и прибылъ въ землю Рязанскую. Здѣсь встрѣтили икону самъ князь Рязанскій Ѳеодоръ Юрьевичъ и епископъ Евфросинъ святогорецъ, и видя многочисленныя чудеса отъ нея, создали во имя чудотворца Николая храмъ, въ которомъ первоначально она и была поставлена [3]). При этомъ храмѣ въ 1227 году погребены убіенный отъ Батыя князь Ѳеодоръ Юрьевичъ Рязанскій и супруга его съ сыномъ княгиня Евпраксія, которая, услыша о убіеніи князя Ѳеодора, «абіе ринуся изъ превысокаго храма своего и со княземъ Иваномъ на среду земли и заразися до смерти съ сыномъ своимъ, и отъ сея вины зовется великій чудотворецъ *Зараски*, яко благовѣрная княгиня съ сыномъ себя заразиша» [4]).

---

[1]) Описан. Кіево-Соф. Собор., стр. 50. Кіевъ, 1825 г.—[2]) 3 Новг. лѣт. въ лѣто 6616.—[3]) Русс. Времен. Москв. 1790 г., стр. 77. Пролог. 29 іюля.—[4]) Времен. М. общ. Истор. и древн. кн. XV, отдѣл. III, приходъ чудотворнаго образа Николая. Обозрѣніе Р. іерарх. 1820 г. Моск. повѣсть о принесен. обр. св. Николая въ Зарайскъ.

Къ образу св. Николая Зарайскаго древле питали великое благоговѣніе народъ и великіе князья и ходили въ Зарайскъ на поклоненіе чудотворному образу св. Николая [1]).

Ратный чудотворный образъ, пребывающій въ соборной церкви въ Бѣлгородѣ Курской губерніи, ежегодно 5 мая выносимый съ крестнымъ ходомъ въ память избавленія Бѣлгорода, заступленіемъ угодника Божія Николая, отъ нашествія Татаръ, въ XIII вѣкѣ [2]).

Угрѣшскій явленный и чудотворный образъ—въ Николаевскомъ Угрѣшскомъ монастырѣ, основанномъ въ 1381 году, въ 15 верстахъ отъ Москвы, по случаю явленія сего образа великому князю Дмитрію Іоанновичу Донскому во время похода его противъ Мамая, въ мѣстечкѣ Угрѣшѣ. Здѣсь послѣ славной побѣды, одержанной Русскими надъ Татарами, Великій Князь основалъ монастырь Угрѣшскій [3]). На поклоненіе Угрѣшскому образу св. Николая древле ходили часто не только народъ, но и великіе князья и цари [4]).

Великорѣцкая икона св. Николая, находящаяся въ Вятскомъ каѳедральномъ соборѣ. Она же называется и *Вятскою*. Сія св. икона явилась въ 1383 году въ княженіе великаго князя Димитрія Іоанновича Донскаго, въ Вятской странѣ, въ чащѣ лѣса, при рѣкѣ, извѣстной подъ названіемъ Великой, отчего и самая икона получила свое наименованіе. Мѣсто это находится нынѣ въ Орловскомъ уѣздѣ Вятской губерніи, въ одной верстѣ отъ села Великорѣцкаго и въ 65-ти отъ Вятки. Икона явилась одному благочестивому поселянину, по близости того мѣста жившему. Бывши однажды по своей надобности въ нагорной части, увидѣлъ онъ нечаянно въ чащѣ подъ горою великій свѣтъ, какой бываетъ отъ множества горящихъ свѣчъ. Увлекаемый любопытствомъ, селянинъ пошелъ на свѣтъ и, усмотрѣвъ икону святителя, съ теплою вѣрою приблизился къ ней, взялъ ее и принесъ въ домъ свой. Здѣсь начали совершаться отъ нея великія чудеса, о которыхъ однако же онъ не объявлялъ никому нѣсколько времени. Но распространившаяся мало-по-малу извѣстность о сихъ чудесахъ побудила мѣстныхъ жителей поставить на мѣстѣ явленія иконы часовню, съ перенесеніемъ въ нее самой иконы, а потомъ, по мѣрѣ умноженія чудесныхъ исцѣленій отъ нея, съ благословенія Московскаго митрополита, соорудить и церковь во имя святителя, съ помѣщеніемъ въ

[1]) Ник. лѣт. кн. VII, подъ 1556 г.—[2]) Крат. Историч. сказаніе о чудотвор. иконѣ св. Николая, именуемаго Ратнымъ, С. П. Б. 1842 г.—[3]) Матер. для стат. Рос. имп. о Московск. губерніи. Истор. Р. іер. ч. 6.—[4]) См. Дворцовые разряды объ Иванѣ Васильевичѣ, подъ 7054 годомъ, о Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и другихъ.

ней чудотворной иконы св. Николая, впрочемъ не на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она явилась, а неподалеку на иномъ, чудесно указанномъ; т. е. гдѣ нынѣ село Великорѣцкое.

Спустя 168 лѣтъ послѣ явленія, именно въ 1551 году, духовныя и свѣтскія власти города Хлынова (древнее названіе Вятки), рѣшили перенести св. икону съ Великой рѣки въ свой городъ и, по перенесеніи, съ должною честію поставили въ храмѣ, устроенномъ во имя святителя, а въ утѣшеніе жителямъ Великорѣцкимъ дали обѣтъ ежегодно приходить со св. иконою на мѣсто явленія ея. Это совершается и донынѣ въ мѣсяцѣ маѣ. Притомъ положено, чтобы по недѣлѣ всѣхъ Святыхъ, въ первую седмицу Петрова поста всѣмъ гражданамъ держать постъ, и въ пятый день, т. е. въ девятую пятницу отъ св. Пасхи, праздновать нарочито св. Николаю и съ его чудотворною иконою совершать крестный ходъ вокругъ города.

Св. Трифонъ, архимандритъ Вятскій, основатель обители Хлыновской, по прибытіи въ Вятку чаще всего посѣщалъ церковь святителя Николая, гдѣ стоялъ чудотворный образъ, называемый Великорѣцкимъ, и призывалъ на помощь угодника Божія [1]).

Слава о чудесахъ отъ иконы Великорѣцкой достигла Москвы. Царь Іоаннъ Васильевичъ пожелалъ видѣть ее, и она въ 1552 г. принесена была въ Москву для обновленія. По завоеваніи Казани Іоаннъ Васильевичъ въ благодарность Богу построилъ въ Москвѣ у Фроловскихъ воротъ Церковь во имя св. Троицы (нынѣ Василія Блаженнаго) съ придѣломъ св. Николаю Вятскому [2]). Въ 1556 году образъ Николая Вятскаго или Великорѣцкаго, по обновленіи, съ великою честію отпущенъ былъ изъ Москвы въ Вятку [3]). Въ 1614—15 годахъ икона по желанію царя Михаила Ѳеодоровича приносима была въ царствующій градъ [4]).

Кремлевская въ Никольской башнѣ Московскаго кремля, на стѣнѣ начертанная по подобію явленной въ 1403 году при великомъ князѣ Василіѣ Димитріевичѣ, и въ 1812 году во время разрушенія Кремля Французами чудесно уцѣлѣвшая. О чудесномъ сохраненіи иконы Кремлевской свидѣтельствуетъ начертанная на ней, по повелѣнію Императора Александра Павловича, слѣдующая надпись: «въ 1812 году, во время непріятельскаго нашествія,

[1]) Житія св. Русскихъ, октябрь, основаніе обители Хлыновской. С. Петерб. 1856.—[2]) Ник. лѣт. кн. VII, подъ 1555 годомъ. Къ VIII т. истор. Карамз. примѣч. 587.—[3]) Ник. лѣт. кн. VII, подъ 1556 г.—[4]) Изъ сказанія рукописнаго о Великорѣцк. иконѣ, у меня находящагося. Также въ 1 Псковск. лѣт. подъ годами 6194 и 7063.

твердыня сія почти вся была разрушена подрывомъ непріятеля; но чудесною силою Божіею св. образъ угодника Божія — святителя Николая, здѣ начертанный на самомъ камнѣ, и не только самый образъ, но и стекло, прикрывавшее оный, и фонарь со свѣщею, остались невредимы». Истину этой надписи подтверждаютъ многія лица, упоминающія о Кремлевской иконѣ. При освященіи Успенскаго собора въ 1813 году, августа 30, Августинъ, Московскій архіепископъ, исчисляя чудеса Божіяго милосердія въ Москвѣ, во время опустошенія ея врагами, произнесъ въ своемъ словѣ: «Никольская башня сверху до половины разрушена; стѣна съ сѣверной стороны оторвана; но образъ надъ вратами святителя и чудотворца Николая, и стекло, покрывавшее ликъ угодника сего, ни мало не потерпѣли поврежденія. Самый фонарь передъ образомъ, на слабой верви повѣшенный, взрывомъ подкопа, разрушившимъ половину арсенала и башни Никольской, не былъ оторванъ» [1]). «При всѣхъ превратностяхъ и бѣдствіяхъ Москвы, землетрясеніяхъ и пожарахъ, говоритъ сочинитель Памятниковъ Московской древности, икона св. Николая на Никольской башнѣ осталась невредимою» [2]).

Гостунская или *Густынская* чудотворная икона святителя Николая, находящаяся въ церкви села Гостуни Калужской епархіи Лихвинскаго уѣзда [3]). По инымъ сказаніямъ Гостунская икона въ 1506 году великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ перенесена въ Москву и находилась въ Московскомъ Гостунскомъ соборѣ, а при разобраніи этого собора въ 1816 году перенесена въ придѣлъ колокольни Іоанна Великаго [4]), т. е. Лѣствичника.

Колпинскій образъ святителя Николая, находящійся въ селѣ Колпинѣ, въ 25 верстахъ отъ С.-Петербурга. Сказаніе о явленіи сего образа слѣдующее. «1713 года мѣсяца декабря въ 23 день на рѣкѣ Ижорѣ на пильной мельницѣ явился образъ святаго Николая чудотворца сицевымъ образомъ. 1713 года въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ бывшіе работные люди при той пильной мельницѣ въ работѣ лежали чревною болѣзнію и опухолью ножною, т. е. цинготною, и многіе работные люди умирали. А того же декабря 22 дня въ нощи явися образъ великаго святителя и чудотворца Николая въ больницѣ работному человѣку Каргопольскаго уѣзда

[1]) Памятн. Москов. древн. Кремлевск. Никольск. ворота.—[2]) Тамъ же. Тоже пишетъ о Кремлевской иконѣ сочинитель исторіи отечественной войны, т. V, гл. XIII.—[3]) Жизнь и чудеса св. Николая чудотворца Мирликійск. Толстаго, Москва, 1855 г. XX.—[4]) Полный мѣсяцесловъ съ описаніемъ монастыр. С.-Петерб. 1848 г. издан. 16. Лѣтоп. издан. 1784 г., подъ 1507 г. Ник. лѣт. кн. VII, подъ 1553 г.

именемъ Іакову, который лежалъ таковою-жъ болѣзнію близъ смерти, и велѣлъ сей образъ въ больницѣ снять, понеже оный образъ лежалъ тамо никому невѣдомъ и не обрѣтомъ и весьма обветшавшій, а по осмотру того работника Іакова, оный святый образъ снятъ и поновленъ. Отъ того времени оная болѣзнь перестала и быша здравы по явленіи святителя и чудотворца Николая, иже и доднесь видимъ есть» [1]).

Богослуженіе и народное уваженіе къ св. Николаю.

При Богослуженіи во дни, посвященные святителю Николаю, *паремія* произносятся общія святителямъ, какія и въ день св. Іоанна Златоуста 13 ноября; *утреннее Евангеліе* и чтеніе *Апостольское* тѣ же, что въ день трехъ святителей Вселенскихъ; Евангеліе *литургійное* то же, что и въ 1 день января въ честь св. Василія Великаго.

Прав. Церковь въ честь святителя Николая имѣетъ акаѳистъ.

Прав. Русскій народъ издревле чтитъ св. Николая Мурликійскаго, какъ особеннаго избранника Божія, помощника и чудотворца. Великое благоговѣніе прав. христіанъ къ св. Николаю чудотворцу выразилось во многихъ обстоятельствахъ жизни общественной и частной. Древле предки наши произносили имя его въ клятвахъ и договорахъ, во свидѣтельство своей вѣрности [2]). Александръ, князь Иверскій, въ грамотѣ къ Іоанну III Васильевичу въ 1492 году, между прочимъ называетъ себя ревностнымъ *обѣтникомъ Николая* [3]).

Памятники народнаго благоговѣнія къ св. Николаю повсюду въ нашемъ отечествѣ, — особенно въ Кіевѣ, Новгородѣ, Рязани, Можайскѣ и проч. По имени святителя Николая называются городскія ворота въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, въ Москвѣ и др. Въ этой столицѣ называется Никольскою улица Китая города [4]).

Особенно въ молитвахъ своихъ призываютъ святителя Николая— общаго для всѣхъ помощника православные, плавающіе по водамъ, потому что онъ многократно являлъ свое заступленіе обуреваемымъ волнами и утопавшимъ.

Впрочемъ не одни Русскіе чтутъ святителя Николая. Имя его на востокѣ столь громко, что и магометане усердно ставятъ свѣчи предъ его иконою, сами не разумѣя, какое чувство влечетъ ихъ къ

[1]) Изъ рукописнаго сказанія, находящагося у меня.—[2]) Собран. Государствен. грамот., стр. 138—154. Договорная грамота Шемякина и Можайскаго съ княземъ Іоанномъ Андреевичемъ.—[3]) Въ посланіи Россійск. митроп., въ Синодальн. библіот. № 164 и 180.—[4]) Памят. Москов. древности, Никольскія ворота.

сему побѣдителю народовъ, по значенію его имени [1]). Его почитаютъ и язычники—Забайкальскіе Буряты, потому что онъ являетъ, какъ говорятъ они, свою чудесную помощь погибающимъ на моряхъ и водахъ. Буряты имѣютъ его иконы и называютъ его сѣдой старецъ [2]).

Дни Славянскихъ учителей и святителей.

ДНИ СВ. МЕѲОДІЯ И КОНСТАНТИНА.

Преставленіе св. Константина въ иночествѣ Кирилла.

14-го февраля.

Св. *Меѳодій* и *Константинъ* [3]) уроженцы Солуня, который былъ главнымъ торговымъ городомъ Македоніи, гдѣ стекались люди изъ различныхъ странъ, различныхъ языковъ, и гдѣ также говорили Славянскимъ языкомъ. Меѳодій и Кириллъ были дѣти знатныхъ и богатыхъ родителей, по имени Льва и Маріи. Меѳодій былъ старшій изъ 7-ми дѣтей ихъ, а Константинъ младшій. Ихъ особенная любовь къ Славянскому языку заставляетъ предполагать, что они были Славяне [4]).

Меѳодій, наскучивъ мірскою суетою, оставилъ управленіе Славянами, жившими въ окрестностяхъ Солуни, и принялъ иночество на Олимпійской горѣ, въ Виѳиніи.

Константинъ съ 14 лѣтъ воспитывался въ Константинополѣ вмѣстѣ съ сыномъ Императора Ѳеофила Михаиломъ. Съ отличнымъ успѣхомъ онъ кончилъ весь курсъ тогдашнихъ наукъ; изучилъ языки Еллинскій, Римскій и Сирскій; всѣ удивлялись быстротѣ его ума; за свое любомудріе онъ былъ прозванъ философомъ и любимъ за свое цѣломудріе и добрый нравъ.

По окончаніи своего воспитанія Константинъ тайно удалился изъ Константинополя и принялъ иноческое постриженіе. Возвращенный изъ пустыни въ Царьградъ, онъ убѣжденъ былъ принять рукоположеніе во пресвитера, званіе библіотекаря соборной Церкви св. Софіи и каѳедру философіи, чтобы преподавать ее своимъ соотечественникамъ и иностранцамъ.

Зная мудрость Константина, царь и патріархъ пригласили его вступить съ низложеннымъ за иконоборство патріархомъ Іоанномъ въ преніе о почитаніи св. иконъ [5]).

---

[1]) Мысли о православіи; судьба православія на востокѣ. С. П. Б. 1850 г. — [2]) Записки Забайкальскаго миссіонера, въ Хр. Чтеніи 1863 г., авг.—И въ Прав. Обозрѣніи 1865 г., іюнь.—[3]) Чет.-Мин. 11 мая—[4]) Прав. Обозрѣн. 1864 г., май, 11.— [5]) Житія св. Россійской церкви, февр. 14.

Иконоборецъ спросилъ: «почему вы, поклоняясь кресту, не воздаете ему однако чести, если разломается сложенное крестообразно его дерево, а икону почитаете, хотя бы она и написана была только до персей? Почему крестъ безъ надписанія принимаете, а на иконѣ требуете подписи»?

«Крестъ и безъ подписи, отвѣчалъ Константинъ, узнается, иконѣ же необходима она, потому что различны бываютъ священныя изображенія; и довольно не полнаго образа, ибо лице уже показываетъ человѣка»?

«Господь сказалъ Моисею: «не сотвори себѣ кумира, ни всякаго подобія»; вы же покланяетесь иконамъ»?

«Еслибы Моисей сказалъ: никакого подобія, то тебѣ бы еще можно препираться съ нами, но онъ сказалъ только: ни всякаго. Этимъ воспрещалось чествованіе недостойныхъ образовъ Божества, но не возбранялось почитаніе истинныхъ, и Моисей не усумнился самъ изобразить Херувимовъ славы надъ кивотомъ завѣта, о коихъ упоминаетъ Апостолъ» (Евр. IX, 5). Еретикъ удалился посрамленный.

Обладавшіе Сиріею и гордые своимъ могуществомъ Агаряне для поруганія надъ христіанами прислали въ Царьградъ хуленіе на исповѣдуемую ими Пресв. Троицу, говоря, что Богъ единъ, а вы раздѣляете Его на три. Оскорбленный этимъ, императоръ совѣщался съ патріархомъ послать для защищенія христіанскаго исповѣданія Константина, который съ Апостольскою ревностію отбылъ въ страну Агарянскую [1]).

Въ Багдадѣ, столицѣ Агарянской, жили въ угнетеніи и смиренные христіане. Ругаясь надъ ними, Сарацины изображали надъ дверьми ихъ демонскія лица, и сами гнушались ими, какъ демонами. Съ насмѣшками спрашивали изувѣры прибывшаго къ нимъ философа: «что за изображенія на дверяхъ христіанскихъ жилищъ, и кто въ нихъ обитаетъ»?

Спокойно отвѣчалъ онъ: «демонскія, и полагаю, что внутри домовъ живутъ христіане, ибо демоны не могутъ обитать вмѣстѣ съ ними и бѣгутъ изъ ихъ домовъ; а тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ снаружи, можно полагать, что они обитаютъ внутри».

«Пророкъ нашъ Магометъ принесъ намъ отъ Бога доброе ученіе и многихъ обратилъ, и всѣ крѣпко держатся закона его. Вы же, христіане, вѣруете одинъ такъ, другой иначе, и каждый творитъ что ему угодно. Много между вами разногласій въ вѣрѣ и въ образѣ жизни».

---

[1]) Чет.-Мин. 11 мая.

«Два предложили мнѣ вопроса, отвѣчалъ Константинъ,—о христіанской вѣрѣ въ Бога и о законѣ Христовомъ. Отвѣчаю прежде о вѣрѣ. Богъ нашъ есть какъ бы пучина морская, широты и глубины безмѣрной, непостижимый умомъ и неизреченный словомъ человѣческимъ, какъ о Немъ св. прор. Исаія сказалъ: *родъ Его кто исповѣсть* (Исаія XLIII, 8)? и св. Ап. взываетъ: *не испытаны суды Его и не изслѣдованы пути Его!* (Римлян. XI, 33.) Сильные умомъ, при помощи отъ Самого Господа, безбѣдно плаваютъ по морю непостижимости Божіей и обрѣтаютъ себѣ богатство разума и спасенія, но слабые умомъ и безъ помощи Божіей, какъ бы въ гнилыхъ корабляхъ, покушающіеся переплыть сію пучину, но будучи не въ силахъ, одни тонутъ въ ересяхъ и заблужденіяхъ, другіе же волнуются сомнѣніями, и оттого многіе между христіанами разнствуютъ вѣрою. Ваша же вѣра и законъ никакого не имѣютъ неудобства и подобны не морю, но малому потоку, который можетъ безъ большаго труда перескочить всякій, и малый и великій. Въ вашей вѣрѣ и законѣ нѣтъ ничего Божественнаго и Богодухновеннаго, но только обычаи человѣческіе и плотское мудрованіе. Законодавецъ вашъ не наложилъ вамъ никакой неудобоносимой заповѣди и не только не удержалъ васъ отъ гнѣва и похоти безчинной, но наиболѣе попустилъ вамъ все. Посему и держитесь вы единомысленно закона, какъ по вашимъ похотямъ вамъ даннаго. Напротивъ Спаситель нашъ, Христосъ, будучи Самъ пречистъ и источникъ всякой чистоты, хочетъ, чтобы и вѣрующіе въ Него жили чисто, удаляясь отъ всякой похоти. Итакъ христіане иные удобнѣйшимъ путемъ, т. е. закономъ естества въ честномъ супружествѣ цѣломудренно живя, разумно идутъ къ Спасителю, другіе же усерднѣйшіе къ Нему и ревнующіе о высшемъ совершенствѣ, подражаютъ вышеестественному, Ангельскому житію и идутъ путемъ тѣснымъ: поэтому христіане разнствуютъ житіемъ».

Какимъ образомъ, вы христіане, единаго Бога раздѣляете на три, нарицая Его Отцемъ и Сыномъ и Духомъ»?

«Отецъ и Сынъ и Духъ Святый, не три Бога, но три лица въ единомъ существѣ Божіемъ. И праотцу вашему Аврааму явился Богъ у дуба Мамврійскаго, не въ трехъ ли лицахъ? Авраамъ, увидѣлъ трехъ мужей, предъ нимъ стоящихъ, и поклонился до земли, говоря: Господи, если обрѣлъ я благодать предъ Тобою, не минуй раба Твоего. Посмотрите: не трехъ ли мужей видитъ Авраамъ? но бесѣдуетъ какъ бы съ однимъ, ибо позналъ св. праотецъ единаго Бога въ трехъ лицахъ».

«Не прекословимъ мы, что Христосъ родился отъ чистой Дѣвы, но не признаемъ Его за Бога».

«Если бы Христосъ былъ простой человѣкъ, а не вмѣстѣ и Богъ, то зачѣмъ было бы Духу Святому нисходить на дѣву, для зачатія человѣка? Простой человѣкъ раждается по естеству отъ брачной жены, а не наитіемъ Св. Духа».

Таковы и многіе иные отвѣты въ теченіе многихъ дней давалъ Константинъ мудрецамъ Сарацинскимъ. Чувствуя, что они не могутъ побѣдить его словомъ, умыслили погубить его ядомъ, но Богъ сохранилъ его, Своего избранника.

Отпущенный эмиромъ Сарацинскимъ со многою честію и дарами, блаженный Константинъ съ великою честію принятъ былъ въ Царьградѣ императоромъ и патріархомъ за Богоугодный свой трудъ. Раздѣливъ дары нищимъ, св. Кириллъ удалился на гору Олимпійскую къ брату своему Меѳодію и съ нимъ продолжалъ подвизаться въ постѣ, молитвѣ и въ чтеніи книжномъ.

Въ 857 году пришли къ царю Михаилу послы отъ Хозаръ и просили себѣ изъ Царьграда наставниковъ въ вѣрѣ истинной. Царь и патріархъ Игнатій призвали отъ Олимпійской горы Кирилла и желали, чтобы онъ шелъ на новый подвигъ благовѣстія къ Хозарамъ. Съ Константиномъ по его приглашенію отправился и братъ его Меѳодій, который отчасти зналъ языкъ Славянскій. Они отплыли въ Херсонъ, сопредѣльный области Хозарской, и тутъ пробыли немало времени, чтобы изучить языкъ Хозаровъ, которые говорили на языкѣ Славянскомъ. Тамъ же ознакомились блаженные съ языкомъ Іудовскимъ. Услышавъ о мощахъ св. священномученика Климента, епископа Римскаго, они убѣдили епископа Херсонскаго къ отысканію св. мощей, которыя и были обрѣтены и положены въ Херсонской церкви св. Апостоловъ. Изъ Херсона св. братья Азовскимъ моремъ приплыли въ предѣлы Хозаръ. На берегахъ Дона была ихъ крѣпость Бѣлая Вѣжа, и они кочевали по Волгѣ до Каспійскаго моря и Кавказа. Здѣсь Константинъ имѣлъ многое преніе съ Казарами, Іудеями и Сарацинами.

Іудеи спрашивали Константина: «какъ можетъ утроба женская вмѣстить Бога, на Котораго никто и взирать не можетъ»?

«Перстомъ указывая на кагана и на перваго его совѣтника, Константинъ спросилъ: не почтете ли вы безумнымъ того, кто бы сказалъ, что сей первый сановникъ не можетъ принять въ домъ свой кагана, когда и каждый послѣдній рабъ можетъ это исполнить? Человѣкъ, созданный по образу Божію и украшенный разумомъ не честнѣе ли всѣхъ видимыхъ тварей?—И такъ, не неразумны ли тѣ, которые говорятъ, что не можетъ вмѣститься въ человѣкѣ Богъ, когда являлся Онъ и въ купинѣ и въ облакѣ и въ бурѣ?

Чтоже дивнаго, если Господь вселился въ честнѣйшую изъ одушевленныхъ тварей, когда хотѣлъ явиться на землѣ, чтобы исцѣлить человѣка отъ язвы смертной, Адамовымъ грѣхомъ человѣческому роду нанесенной? Такому честнѣйшему созданію, т. е. роду человѣческому въ нетлѣніе грѣховное и смертное падшему, отъ кого-бы имѣло податься врачевство и обновленіе, если не отъ Самого Творца? Не Давидъ ли предрекъ: *посли слово Свое и исцѣли я»* (Псалом. CVI, 20)?

«Всѣ, которые держались закона Моисеева, угодили Богу; и мы держимся закона Моисеева, а вы сами себѣ изобрѣли новый законъ, законъ же Божій древній попираете».

«Мы правильно поступаемъ, отвѣчалъ Константинъ. Авраамъ, принявъ отъ Бога завѣтъ Ноевъ, потомъ принялъ отъ Него новый законъ обрѣзанія. Такъ же и Моисей, послѣ Авраама, написалъ иной законъ, не довольствуясь прежде принятыми Ноемъ и Авраамомъ законами. Они одинъ послѣ другаго не отметали прежнихъ законовъ, ни Авраамъ не отвергъ Ноева, ни Моисей не пренебрегъ тѣмъ и другимъ, но недостающее восполняя, изъявили совершенно волю Господню пространнѣйшими законоположеніями, чтобы заповѣдь Господня была тверда. Такъ и мы не отметаемъ заповѣдей Ветхаго Завѣта, на скрижаляхъ написанныхъ Моисеемъ; но отметаемъ то, что на скрижаляхъ не написано, и что служило только сѣнію и образомъ грядущаго новаго закона. Когда пришелъ этотъ законъ, мы отмѣнили ветхое. Ибо для чего хранить тѣнь, имѣя въ рукахъ самую вещь»?

Еслибы установленія и завѣты въ ветхомъ нашемъ законѣ, сказали Іудеи, были сѣнію и образомъ новаго закона вашего, то древніе законописатели вѣдали бы о вашемъ, имѣвшемъ быть новомъ законѣ, потому что тѣнь и образъ имѣли начертаніе того лица, которое вы чаяли видѣть глазами. Но они не вѣдали».

«Еслибы даже древніе законописатели не вѣдали и не чаяли новозавѣтнаго закона, то и въ такомъ случаѣ мы должны хранить свой новый законъ. Когда Богъ далъ завѣтъ Свой Ною: возвѣстилъ ли ему, что Онъ дастъ и другой завѣтъ другому, имѣющему быть послѣ него угоднику Своему Аврааму? Не возвѣстилъ, хотя и утвердилъ тотъ первый Свой завѣтъ въ роды вѣчные. И Аврааму, давая завѣтъ, возвѣстилъ ли, что и еще впослѣдствіи Моисею въ свое время дастъ иной законъ? Но о нашемъ новомъ законѣ возвѣстилъ чрезъ св. своихъ пророковъ (Іерем. XXXI, 31—32. Исаія XLIII, 18—19). Такъ древніе ветхозаконники вѣдали о нашемъ новоблагодатномъ законѣ и ожидали его».

«Іудеи отвѣчали, что еще не пришло время явленія въ міръ Помазанника».

«Чего же вы ожидаете, спросилъ философъ? Не миновалось ли уже царство ваше, которое долженствовало, по пророчеству патріарха Іакова, продлиться только до пришествія Мессіи. Іерусалимъ разоренъ, жертвы ваши отвержены и слава Господня преселилась отъ васъ къ язычникамъ, ибо сбылись уже о васъ всѣ предсказанія пророческія (напр. Малах. I, 10—11). Увѣрьтесь хотя изъ словъ пр. Даніила въ томъ, что уже пришелъ истинный Мессія. Явившійся Даніилу Ангелъ Господень предсказалъ, что семдесятъ седминъ, то есть 490 лѣтъ, оставалось до пришествія Христова. Разочтите сами, какъ давно уже миновались предсказанные годы и какъ все сіе уже совершилось. «Которое, по вашему мнѣнію, было царство желѣзное, изъясненное Даніиломъ въ великомъ тѣлѣ, видѣнномъ во снѣ Навуходоносоромъ? «Римское», отвѣчали Іудеи.

«А кто камень, отторгшійся отъ горы безъ руки человѣческой, который сокрушилъ видѣнное тѣло»? «Мессія».

«Не видите ли истины, что Римское желѣзное царство, идоламъ работавшее, уже миновало, по пришествіи въ міръ Мессіи, и вмѣсто идолопоклонническаго Римскаго царства возстановилъ Богъ иное вовѣки неразсѣянное царство христіанское. Хотя оно и удержало прежнее имя, но есть уже царство Христово».

«Мы отъ Сима сѣмя благословенное отцемъ нашимъ Ноемъ, вы же нѣтъ», говорили Іудеи.

«Благословеніе Ноево, отвѣчалъ Кириллъ, есть прославленіе Бога, ибо Ной только сказалъ: благословенъ Господь Богъ Симовъ, Іафету же, отъ котораго мы происходимъ, сказалъ: да распространитъ Богъ Іафета и да вселится въ селеніяхъ Симовыхъ (Быт. IX, 27). Вы сами видите распространяемое благодатіею Божіею Христіанство, васъ же умаляемыхъ; и въ самомъ Іерусалимѣ, гдѣ вы нѣкогда обитали, не христіанами ли прославляется имя Христово»?

Преніе блаженнаго Константина съ Іудеями о христіанской вѣрѣ было продолжительно и оно расположено Меѳодіемъ въ осми словахъ. Каганъ князь Хозарскій, съ своими старѣйшинами и множествомъ народа, увѣровалъ во Христа и крестился.

Отпуская Константина и Меѳодія, каганъ написалъ посланіе къ императору Греческому, благодаря его за то, что прислалъ къ нимъ столь учительныхъ мужей, которые такъ ясно возвѣстили намъ истину христіанской вѣры и насъ научили ей. Каганъ предлагалъ имъ многіе дары, но они не приняли, а просили от-

пустить всѣхъ Греческихъ плѣнниковъ, которые находятся въ землѣ Хозарской. Князь исполнилъ желаніе ихъ и отпустилъ съ ними до 200 человѣкъ. По возвращеніи въ Царьградъ Константинъ и Меѳодій приняты были царемъ и патріархомъ съ великою честію и радостію какъ Апостолы Христовы.

Около 860 года, говорятъ, Меѳодій предпринялъ путешествіе къ Болгарамъ, для обращенія въ христіанство царя ихъ Богориса, или Бориса съ его народомъ. Борисъ, убѣдившись въ истинѣ христіанства, послалъ въ Царьградъ къ императору и патріарху просить себѣ епископа и священниковъ, которые бы окрестили народъ Болгарскій: это было *началомъ обращенія Славянъ* къ ученію христіанскому.

Вскорѣ послѣ сего, въ 862 году и прочіе князья Славянскіе— Ростиславъ и Святополкъ Моравскіе и иные, вѣру Христову отчасти принявшіе, услышавъ о просвѣщеніи христіанствомъ страны Хозарской чрезъ двоихъ Греческихъ учителей, послали въ Константинополь къ царю Михаилу просить епископа и учителя, который бы совершенно научилъ ихъ св. вѣрѣ, и ихъ языкомъ наставилъ въ законѣ Христовомъ. Ибо изъ Константинополя во вся страны добрый законъ исходитъ. Царь, посовѣтовавшись съ патріархомъ и со всѣмъ священнымъ соборомъ, умолялъ блаженныхъ Константина и Меѳодія идти на учительство въ Славянскія страны; ибо они оба изъ Солуни, а Солуняне всѣ чисто говорятъ по-Славянски. Прежде отшествія своего къ мѣсту своихъ новыхъ Апостольскихъ трудовъ Константинъ изобрѣлъ Славянскую азбуку, чтобы перевести Греческія книги на языкъ Славянскій. Въ этомъ помогалъ Константину и блаженный Меѳодій. Переводъ свой начали они съ Боговдохновенныхъ словъ Ев. Іоанна «въ началѣ бѣ Слово» и проч.

Въ землѣ Славянской Кириллъ и Меѳодій провели четыре съ половиною года въ Апостольскомъ своемъ подвигѣ: сперва въ Моравіи, а потомъ въ Панноніи. Просвѣтили вѣрою Христовою всѣ Славянскія страны. Переложивъ на Славянскій языкъ церковныя книги: Евангеліе, Апостолъ, Псалтирь, Часословъ, Служебникъ, они устроили полное Богослуженіе въ новообращенной землѣ; утреню, вечерню, литургію и все церковное пѣніе начали совершать, къ общему утѣшенію Славянъ, на ихъ народномъ языкѣ. Священники западные, приходившіе въ Моравію для обращенія Славянъ въ латинство и мало имѣвшіе успѣха, по непонятности для туземцевъ Богослужебнаго Латинскаго языка, начали негодовать на то, что Славяне совершаютъ у себя Богослуженіе на своемъ языкѣ. При-

верженцы Рима говорили, что на трехъ только языкахъ, на которыхъ начертана была на крестѣ Христовомъ надпись, подобаетъ совершать литургію, т. е. на Еврейскомъ, Греческомъ и Римскомъ. Св. учители Славянскіе отвѣчали: «Богъ одинаково дождитъ на всѣхъ и одинаково свѣтъ солнечный сіяетъ всѣмъ. Давидъ глаголетъ: всякое дыханіе да хвалитъ Господа. Господь пришелъ спасти всѣ народы и всѣ народы должны славословить Господа на своихъ языкахъ».

Папа Адріанъ, услышавъ о проповѣдникахъ Славянскихъ, пожелалъ ихъ видѣть [1]) и съ честію встрѣтилъ ихъ въ Римѣ въ 867 году, уважая ихъ Апостольскіе труды. Адріанъ, знавшій о неправильныхъ притязаніяхъ епископовъ западныхъ противъ Славянскихъ учителей, похвалилъ ихъ переводъ книгъ на языкъ Славянскій и утвердилъ на этомъ нарѣчіи Богослуженіе, которое св. учители Кириллъ и Меѳодій совершали среди Рима.

Примѣч. Говорятъ, папа, принявъ Славянскія книги изъ рукъ учителей Славянскихъ, освятилъ ихъ на престолѣ древнѣйшей изъ всѣхъ Римской церкви св. Маріи; вмѣстѣ съ ними совершилъ тамъ Божественную литургію; тогда же самъ рукоположилъ Меѳодія во пресвитера, и повелѣлъ двумъ своимъ епископамъ посвятить учениковъ Славянскихъ во діаконы и пресвитеры, въ залогъ общенія церковнаго. При посвященіи совершено было въ храмѣ св. Петра Богослуженіе—частію на Латинскомъ и частію на Славянскомъ языкахъ—для того, чтобы и послѣдній ввести въ употребленіе церковное.

Отъ многихъ трудовъ своихъ св. Константинъ впалъ въ тяжкую болѣзнь, которая продолжалась до 50 дней. Во время болѣзни было ему откровеніе о скоромъ его преставленіи. На другой день поспѣшилъ онъ облечься въ схиму великаго Ангельскаго чина, съ принятіемъ имени Кириллъ, и постоянно пребывалъ въ молитвѣ, до самой кончины своей. Чувствуя ея приближеніе, Кириллъ завѣщалъ брату своему Меѳодію епископство въ землѣ Славянъ; 14 февраля 869 года, около 42 лѣтъ отъ рожденія своего, предалъ духъ свой Господу, и со славою погребенъ въ церкви св. Климента, въ которой положена была часть св. его мощей, принесенная св. Кирилломъ.

---

[1]) Кириллъ и Меѳодій въ то время могли безразлично обращаться къ тому или другому предстоятелю новаго или ветхаго Рима. Къ тому же *Иллирикъ*, мѣсто ихъ проповѣди, былъ спорною областію между обѣими каѳедръ, и сильное было вліяніе Римское на Славянъ. Для отстраненія и прекращенія козней латинствующихъ, нужно было искать разрѣшенія вопроса въ Римѣ, откуда одинъ только папа могъ усмирить нападенія западныхъ искателей власти.

Преставленіе св. Меѳодія.

11-го мая.

Воздавъ послѣдній долгъ Кириллу, Адріанъ рукоположилъ Меѳодія во епископа Моравіи. Прибывъ сюда, Меѳодій, по желанію ревностнаго князя Коцела, имѣлъ свою каѳедру въ Панноніи, освященную св. Андроникомъ, однимъ изъ 70 Апостоловъ. Подражая ему, Меѳодій много перенесъ подвиговъ и трудовъ, распространяя св. вѣру, препираясь съ еретиками и Жидами, терпя бѣды и гоненія, особенно отъ Латинскихъ епископовъ, которые простирали свои притязанія и на Паннонію и не могли видѣть тамъ равнодушно водворенія Славянскаго епископа [1]). Отъ козней Латинскихъ не могло спасти Меѳодія покровительство благочестиваго князя Коцела. Меѳодій удаленъ былъ въ Швабію, гдѣ пробылъ въ заточеніи два года съ половиною.

Впрочемъ Моравскіе Славяне скоро увидѣли, что западные епископы заботятся не объ истинѣ Христовой, а о власти своей надъ ними, подавляя у нихъ Славянское Богослуженіе; прогнали отъ себя корыстныхъ пастырей и просили возвратить имъ Меѳодія. Исполняя ихъ желаніе, папа провозгласилъ его архіепископомъ Паннонскимъ и Моравскимъ. Съ того времени ученіе Божественное быстро стало распространяться у Славянъ; язычество и суевѣріе исчезали и самое княженіе Святополка начало процвѣтать. Западные епископы, не стѣсняясь дѣйствіями папы въ пользу Меѳодія, достигли того, что въ 878 году онъ запретилъ совершать службу на Славянскомъ языкѣ, а въ слѣдующемъ году вызвалъ и самого Меѳодія въ Римъ.

Меѳодій оправдался въ несправедливыхъ нареканіяхъ, и засвидѣтельствовалъ о покорности Святополка и его народа Апостольскому престолу. Признавъ Меѳодія православнымъ и опытнымъ во всякомъ церковномъ ученіи, папа Іоаннъ утвердилъ его въ санѣ архіепископа; похвалилъ письмена Славянскія, и разрѣшилъ Богослуженіе на Славянскомъ языкѣ. Ибо, говорилъ онъ, не тремя только, но всѣми языками надобно восхвалять Господа, по ученію священному: «хвалите Господа вси языцы и восхвалите Его вси людіе».

[1]) Главными врагами изъ западныхъ были зараженные ересью *Іоаторскою*, какъ она названа въ житіи Меѳодіевомъ, то есть, что Духъ Святый исходитъ не отъ Отца единаго, но и отъ Сына (υἱός по Гречески сынъ, πατήρ—отецъ). Коварные лжеучители обвиняли Меѳодія не прямо въ томъ, что онъ держался Никейскаго символа, который въ то время еще и въ Римѣ хранили безъ прибавленія, но въ томъ, будто отступаетъ отъ ученія Римской Церкви, вопреки обѣщанію, данному имъ предъ Апостольскимъ престоломъ.

Впрочемъ, онъ предписывалъ, чтобы во всѣхъ церквахъ земли Славянской Евангеліе читано было сперва, ради большей важности, по-Латыни, а потомъ во услышаніе народу, Латинскаго языка незнающему, по-Славянски [1]).

Сила и власть самого папы не могла надолго остановить фанатическихъ его приверженцевъ. Чрезъ полгода послѣ своего возвращенія изъ Рима, въ 880 году, Меѳодій уже имѣлъ причину принести новую жалобу папѣ на новыя притѣсненія со стороны ревнителей Рима [2]).

Святителю Моравскому надлежало опять обратиться на Востокъ не только для помощи своей Церкви, тѣснимой за Греческіе обряды, но и для того, чтобы оправдать себя въ нареканіи западныхъ.

При постоянномъ подвигѣ, въ теченіе шестнадцатилѣтняго своего святительства на каѳедрѣ Паннонской и Моравской, св. Меѳодій перевелъ множество книгъ съ Греческаго на Славянскій, и добрѣ управилъ паству свою. Всѣ Славянскія племена, начиная съ *Хорватіи и Далмаціи* до границъ Польши, слушали Славянскую службу Меѳодія, и Церковь Славянская широко распространилась. Самые Чехи, съ княземъ своимъ Боривоемъ, которые до того времени еще не слышали ученія Христова, приняли св. крещеніе отъ учениковъ ли святаго Меѳодія или отъ руки самого учителя Славянъ, посѣтившаго Вышеградъ, столицу Богемскую.

Св. Меѳодій скончался въ 6-й день апрѣля около 899 года. Всѣ ученики его собрались воздать достойную честь своему усопшему учителю и на трехъ языкахъ,—по-Гречески, по-Латыни и по-Славянски,—пѣли надъ нимъ службу заупокойную; въ соборной церкви положено было тѣло блаженнаго учителя; съ великимъ воплемъ провожалъ народъ добраго своего пастыря.

Кириллъ и Меѳодій, учители Славянъ, прославляются свѣтильниками міра и просвѣтителями странъ Славянскихъ [3]). По указу св. Синода [4]), въ память тысящелѣтія отъ первоначальнаго освященія нашего отечественнаго языка Евангеліемъ и вѣрою Христовою, въ 1863 году установлено каждогодное въ 11 день мая празднованіе преп. Кириллу и Меѳодію, съ отправленіемъ всенощнаго бдѣнія, литургіи и молебнаго пѣнія по составленной въ томъ же году особой имъ службѣ. «Священную двоицу просвѣтителей нашихъ почтимъ, воспѣваетъ прав. Церковь въ день празднованія имъ, Божественныхъ писаній преложеніемъ источникъ Богопознанія намъ исто-

[1]) Mansi Consiliorum. Славянскіе первоучители, историческое изслѣдованіе Іосифа Добровскаго, стр. 74, 76.—[2]) Посланіе 268, марта 23, 881 года, у Ассемани. [3]) Чет.-Мин. 11 мая.—[4]) За № 733.

чившихъ, изъ негоже даже до днесь неоскудно почерпающе, ублажаемъ васъ, Кирилле и Меѳодіе, престолу Вышняго предстоящихъ» [1]).

Дни св. отцевъ и пастырей Россійскихъ.

Высшая іерархическая власть въ Россійской Церкви сначала, т. е. съ 988 до 1589 года, принадлежала *митрополитамъ*, съ 1589 до 1721 *патріархамъ*, а съ 1721 года предоставлена *Святѣйшему Сѵноду*.

Мѣстопребываніе митрополитовъ съ 988 года до 1250 года было въ *Кіевѣ*, потомъ до 1325 г. во *Владимірѣ*, наконецъ въ *Москвѣ*. Всѣ они до 1461 г. именовались *Кіевскими и Всероссійскими*. По раздѣленіи митрополіи въ 1461 году на Московскую и Кіевскую, митрополиты, жившіе въ Москвѣ, назывались *Московскими и Всероссійскими*. Прославившіеся изъ нихъ святостію жизни и причисленные къ лику святыхъ Божіихъ именуются также отцами и пастырями *всея Россіи*; прочіе же св. Россійскіе пастыри, прославляемые Церковію, называются только *по имени своихъ епархій*.

Дни св. отцевъ и пастырей Всероссійскихъ.

Всероссійскіе пастыри изъ лика святыхъ суть митрополиты *Кіевскіе и Московскіе*. Прославляя всѣхъ сихъ святыхъ Божіихъ, Церковь пѣснословитъ преимущественно нѣкоторыхъ изъ нихъ, и предстательствомъ ихъ молитъ Господа спасти люди и посѣтить міръ милостію и щедротами [2]). Это суть: *Петръ, Алексій* и *Іона—Кіевскіе* и всея Россіи, и *Филиппъ Московскій* и всея Россіи митрополиты и чудотворцы.

ДНИ СВ. ПЕТРА МИТРОПОЛИТА: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ.

21-го декабря.

Житіе св. Петра митрополита первоначально изложилъ Московскій митрополитъ Кипріанъ, около 1405 года [3]). Святитель *Петръ*, Всероссійскій митрополитъ (1308—1326), родился отъ нѣкоего Ѳеодора. Будущее высокое званіе Петра было предъизображено матери его въ видѣніи. На разсвѣтѣ воскреснаго дня снилось ей, что она держитъ на рукахъ своихъ агнца, между рогами коего произростало благолиственное дерево, со многими цвѣ-

[1]) Кондакъ.—[2]) См. молитву: Спаси, Боже, люди Твоя.—[3]) Въ степен. кн. ч. I, стр. 410—424. Изъ этого жизнеописанія почерпнуто сказаніе о св. Петрѣ, изложенное въ Прологѣ и Четь-Минеѣ.

тами и плодами, посреди же вѣтвей горѣли свѣчи и отъ нихъ исходило благовоніе. Проснувшись, мать недоумѣвала о чудномъ своемъ видѣніи, но Господь явилъ впослѣдствіи истину его благодатными дарами, коими исполненъ былъ св. Петръ. До семи лѣтъ возрасталъ онъ въ домѣ отеческомъ и потомъ отданъ былъ родителями въ ученіе книжное. Хотя Петръ и съ прилежаніемъ внималъ учителю, однако неуспѣшно шло его ученіе, и не малая была о томъ печаль родителямъ и наставнику. Однажды, какъ бы во снѣ, видитъ отрокъ мужа въ святительской одеждѣ, который сталъ надъ нимъ и сказалъ: «чадо мое, открой уста твои»; когда же открылъ ихъ, святитель прикоснулся языка его и благословивъ, какъ бы влилъ нѣкоторую сладость въ гортань его. Проснулся отрокъ и никого не видѣлъ, но съ того часа все, что преподавалъ ему учитель, легко изучалъ и въ короткое время превзошелъ всѣхъ своихъ сверстниковъ.

Двѣнадцати лѣтъ удалился отрокъ въ одинъ изъ монастырей, сосѣдній мѣсту его рожденія, и не смотря на юный возрастъ, принятъ былъ въ число братій отъ игумена; и былъ во всемъ послушенъ духовному отцу. Самъ на плечахъ своихъ носилъ воду, измывалъ братскія власяницы. При своихъ постоянныхъ трудахъ послушанія онъ первый по церковному звону приходилъ въ храмъ для Богослуженія; благоговѣйно стоялъ во храмѣ, никогда ни прислоняясь къ стѣнѣ, и послѣдній выходилъ изъ церкви. Для всѣхъ былъ образцомъ кротости, смиренія и молчанія.

Пришедши въ совершенный возрастъ, по разсужденію настоятеля вступилъ онъ въ служеніе іеродіаконское и потомъ сподобился сана пресвитерскаго; но и тогда не оставлялъ служить братіи со всякимъ смиреніемъ и сокрушеніемъ сердца.

Родилось у него желаніе учиться иконному писанію, и онъ съ благословенія своего настоятеля скоро привыкъ къ сему дѣлу, изображая лики Господа, пречистой Его Матери и святыхъ [1]).

По волѣ и благословенію игумена преподобный Петръ оставилъ мѣсто своихъ начальныхъ подвиговъ иноческихъ и основалъ себѣ жилище при рѣкѣ Ратѣ—въ Волыни. Слава его строгой подвижнической жизни и любви къ ближнимъ распространилась въ цѣлой странѣ; онъ почитаемъ былъ всѣми и всѣ съ особеннымъ уваженіемъ принимали отъ него благословеніе и назиданіе. Изъ игумена Волынскаго, за свое великое благочестіе, св. Петръ, въ 1308 году, по желанію великаго князя, духовенства и народа,

[1]) См. выше, стр. 235.

Константинопольскимъ патріархомъ Аѳанасіемъ рукоположенъ въ митрополита Кіевскаго и всея Россіи. Слѣдуя примѣру своихъ предшественниковъ, митрополитовъ Кирилла и Максима, Петръ посѣтилъ Кіевъ на короткое время, и поселился во Владимірѣ въ 1309 г. [1]). Въ первосвятительскомъ санѣ Церкви Россійской, служа Богу и Отечеству, св. Петръ, по выраженію лѣтописи, «яко присный отецъ являшеся нищимъ, убогимъ, страннымъ, сиротамъ и вдовицамъ» [2]). Съ усердіемъ началъ учить Богомъ порученную ему паству, по преданному уставу св. Апостолъ и отецъ, посѣщая города и веси съ великимъ смиреніемъ и кротостію» [3]). Св. Петръ не только лично, но и своими писаніями назидалъ ввѣренныхъ ему Богомъ людей. Онъ написалъ два посланія,'— одно окружное къ духовенству, и другое ко всей паствѣ, предъ наступленіемъ великаго поста.

Многіе, завидуя его возвышенію, клеветали на него. Но кроткій святитель великимъ смиреніемъ побѣждалъ клеветы и вразумлялъ клеветниковъ. Такъ вразумилъ и умирилъ онъ особенно епископа Тверскаго Андрея, который происходилъ изъ рода князей Литовскихъ и, можетъ быть, по зависти «сплеталъ противъ него ложныя словеса» сначала предъ пастырями Россійскими, а потомъ и предъ патріархомъ Греческимъ. Оправданный на Соборѣ (около 1310 года), созванномъ по волѣ патріарха Константинопольскаго въ Переславлѣ Залѣсскомъ для разсмотрѣнія доноса Андреева, святитель Петръ, предъ лицемъ всего Собора, сказалъ своему клеветнику: «миръ ти о Христѣ, чадо! не ты сіе сотворилъ, но діаволъ; отнынѣ блюдися лжи; мимошедшая же да отпуститъ ти Господь».

Ревнуя о благѣ Церкви и Отечества, митрополитъ Петръ былъ миротворцемъ князей. Онъ склонялъ къ миролюбію — Святослава Брянскаго и племянника его, князя Василія Константиновича Галицкаго, въ 1310 году; князей Тверскаго и Московскаго въ 1311 году [4]). Въ 1313 году съ великимъ княземъ Михаиломъ Ярославичемъ Тверскимъ, ради пользъ церковныхъ и государственныхъ, архипастырь ѣздилъ въ Орду, гдѣ онъ, бывъ принятъ и отпущенъ съ великою честію, получилъ отъ Узбека грамоту, по которой Церкви Россійской предоставлены были великія преимущества. Въ этой грамотѣ между прочимъ было сказано: «да никто не обходитъ въ Руси церковь соборную Петра митрополита и его духовенства: ихъ грады, волости, села, земли, ловли, луга, лѣса, виноградъ, сады, мельницы, хуторы свободны отъ всякія дани и пошлины; все это

[1]) Лѣтоп. Никоновск. подъ г. 1308—1309.— [2]) Тамъ же, подъ 1325 г.— [3]) Тамъ же, подъ 1325 г.—[4]) Подъ г. 1310—1311. Ник. лѣт.

есть Божіе. Духовные молитвою своею блюдутъ насъ и наше воинство укрѣпляютъ. Кто возьметъ у духовныхъ что нибудь, заплатитъ втрое, кто дерзнетъ порицать вѣру Русскую, кто обидитъ церковь, монастырь, часовню, умретъ» [1]).

Когда великій князь Іоаннъ Даниловичъ Калита основалъ свою столицу въ Москвѣ, святитель Петръ въ 1325 году перенесъ туда же изъ Владиміра свое мѣстопребываніе и убѣдилъ великаго князя построить въ новой столицѣ храмъ въ честь Успенія Богоматери, предсказывая царственное величіе Москвы и могущество Державныхъ ея и Россіи на враговъ. «Если послушаешь меня, говорилъ святитель великому князю, и храмъ пречистыя Богородицы воздвигнешь, и меня упокоишь въ своемъ градѣ: и самъ прославишься паче иныхъ князей; сыны и внуки твои въ роды, и градъ сей славенъ будетъ изъ всѣхъ градовъ Русскихъ, и святители поживутъ въ немъ, и взыдутъ руки его на плещи враговъ его, и прославится Богъ въ немъ» [2]). Іоаннъ исполнилъ желаніе святителя; въ 1326 году 4 августа заложилъ и въ 1327 году окончилъ храмъ, въ которомъ благочестивый старецъ своими руками приготовилъ себѣ гробъ, и въ пользу этого храма завѣщалъ свое имущество.

Приближаясь къ отшествію отъ жизни временной въ вѣчную, св. Петръ, всѣмъ преподавъ миръ, началъ совершать вечернюю молитву, «и еще молитвѣ сущей во устѣхъ его», когда руки его простерты были къ небесамъ, душа его отошла отъ тѣла ко Христу. Святитель Петръ былъ на митрополіи 18 лѣтъ и 6-ть мѣсяцевъ; преставился въ 1326 году 21 декабря. Преставленіе святителя сопровождалось славою чудотвореній [3]). Честное тѣло его священнымъ соборомъ, въ присутствіи великаго князя и при стеченіи многочисленнаго народа, погребено было въ предуказанномъ самимъ святителемъ мѣстѣ [4]).

Митрополитъ Ѳеогностъ, заступившій мѣсто св. Петра митрополита, когда услышалъ о чудесахъ [5]), бывающихъ отъ раки святителя Петра, возвѣстилъ о томъ Константинопольскому патріарху Исаіи. Патріархъ созвалъ Соборъ въ Константинополѣ, прочтено было посланіе Всероссійскаго митрополита, и всѣ единогласно прославили Господа; патріархъ Соборною грамотою увѣдомилъ митрополита о рѣшеніи Собора. Въ этой грамотѣ патріархъ между прочимъ писалъ:

---

[1]) Тамъ же, подъ 1313 г. Истор. Государ. Рос. томъ IV, гл. VII, примѣч. 245. [2]) Древн. лѣт. ч. I, подъ 1326 г. — [3]) Русск. лѣт. по Никоновск. списку. — [4]) Тамъ же и Новгородск. лѣтоп. въ 1407 году.—[5]) Въ Р. лѣтописяхъ упоминается многократно о чудесахъ, напр. бывшихъ при жизни митр. Ѳеогноста, въ Ник. л. подъ 1347 и 1350 г.

«твое святительство священными пѣснями и славословіями да почтетъ угодника Божія: причти его къ ликамъ тѣхъ, которые въ прежніе годы пріяли похвалу и славу отъ прославившаго ихъ Бога». По полученіи сего писанія Ѳеогностъ объявилъ о содержаніи его великому князю, клиру и всему народу, и учрежденъ былъ святителю Петру свѣтлый праздникъ, который донынѣ совершается въ Церкви Всероссійской [1]).

На день преставленія св. Петра митрополита его современникъ Прохоръ, епископъ Ростовскій — около 1327 года написалъ канонъ [2]).

Жизнеописатель св. Петра, святитель Кипріанъ (1376 — 1406), прославляя его, яко святаго, говоритъ: «Петръ Божественный, великій въ Русскихъ святителяхъ, тезоименитый верховному Апостолу Петру, котораго нарекъ Господь камнемъ вѣры въ основаніе Церкви, подобно ему сдѣлался твердымъ камнемъ вѣры и основаніемъ всѣхъ Русской земли святителей, какъ новоявленный чудотворецъ: онъ былъ первый основатель престола святѣйшей митрополіи Богоспасаемаго, а нынѣ уже царствующаго града Москвы, и всей великой земли Русской. Много было и прежде него преосвященныхъ митрополитовъ, которые украшали собою престолъ митрополіи Русской, отъ перваго въ Кіевѣ митрополита Михаила и до Максима, который совершилъ житіе свое во градѣ Владимірѣ, числомъ до двадцати трехъ; но хотя многіе показали они труды и многія добродѣтели стяжали предъ Богомъ, и всѣ, содѣйствіемъ Святаго Духа, непорочною сохранили Церковь Христову и благочестиво исправили Божественное слово истины, а нѣкоторые пріяли даже отъ Бога дарованія чудесъ и небесныя почести, каждый противъ своего подвига: ни одинъ изъ нихъ однако не удостоился на землѣ празднованія, въ день своей памяти, и торжественнаго ублаженія, доколѣ не благоволилъ Господь утвердиться Кіевской и Владимірской державѣ, въ Боголюбивомъ градѣ Москвѣ, гдѣ тогда господствовалъ великій князь Іоаннъ, называемый Калита, послѣ блаженнаго отца своего Даніила Александровича. Тогда, благословеніемъ Божіимъ, пришелъ во градъ Москву сей Божій человѣкъ и великій во святителяхъ Петръ, а съ нимъ вмѣстѣ и Божія благодать, какъ самъ онъ пророкъ и благословилъ, ибо его самого прославилъ Богъ, паче всѣхъ бывшихъ митрополитовъ Русскихъ».

Церковь прославляетъ св. Петра, какъ перваго во святыхъ изъ митрополитовъ, жившихъ въ Москвѣ. «Яже прежде, говоритъ объ

[1]) Степен. кн. часть I, стр. 421 — 422. — [2]) Истор. Словарь о писат. Д. Ч. Грек. Рос. Церкви, част. II.

ней Церковь, безплодная земле, нынѣ веселится: се бо Христосъ свѣтильника въ тебѣ показа, явѣ сіяюща въ мірѣ и исцѣлевающа недуги и болѣзни наша. Ликуй свѣтло благославнѣйшій граде Москва, имѣяй въ себѣ архіерея Петра, яко зарю солнца, всю Россію чудодѣяніи озаряюща» [1]).

Перенесенія его мощей.

24-го августа.

Честное тѣло св. *Петра* митрополита по преставленіи его положено было въ Московскомъ соборномъ храмѣ Успенія Богородицы, близъ св. жертвенника,—на мѣстѣ самимъ святителемъ приготовленномъ. Гробъ свято-почившаго со дня преставленія его сдѣлался прибѣжищемъ для вѣрующихъ; къ ракѣ св. Петра православные христіане притекали для молитвъ, съ благоговѣніемъ лобызали ее и получали благодатную помощь [2]). Въ 1380 году св. Петръ митрополитъ въ ночь предъ битвою Донскою явился и видимъ былъ на воздухѣ съ златымъ жезломъ, которымъ поражалъ враговъ отечества [3]). Въ такомъ же видѣ явился св. Петръ въ 1395 году и претилъ нападать на Москву Тамерлану [4]). По симъ явленіямъ для защищенія отечества отъ враговъ св. Петръ въ Русскихъ лѣтописяхъ называется заступникомъ Русскія земли [5]). Цари и патріархи въ грамотахъ своихъ называли св. Петра великимъ чудотворцемъ [6]). Слава сего перваго изъ митрополитовъ Московскихъ чудотворца распространилась уже во всѣхъ концахъ Россіи, когда честныя и многоцѣлебныя мощи его, по случаю построенія въ Москвѣ новаго обширнѣйшаго Успенскаго, вмѣсто ветхаго храма, 146 лѣтъ стоявшаго, въ XV столѣтіи обрѣтены были нетлѣнными. Въ 1472 году по волѣ великаго князя Іоанна III Васильевича и по благословенію Московскаго митрополита Филиппа съ благоговѣніемъ открыли надгробницу св. Петра митрополита, и св. мощи его, по словамъ лѣтописи, «яко свѣтъ сіяху», а гробъ, въ которомъ онѣ почивали, распался отъ огня, въ пожаръ во время взятія Москвы Тохтамышемъ; при семъ случаѣ Тохтамышъ раскрылъ гробъ св. Петра, чающе нѣчто сокровенно въ немъ. По устроеніи въ новосозидаемомъ храмѣ кивота для мощей святителя, былъ совершенъ и на-

[1]) Тропарь и Кондакъ праздника.—[2]) Указанія на другія чудеса отъ мощей св. Петра въ Ник. лѣт. можно находить подъ годами 1395, 1416 и 1451. — [3]) По Ник. подъ 1380 г.—[4]) Тамъ же, подъ 1395 г.—[5]) Тамъ же, подъ 1395 г.—[6]) Напр. Историч. акт. томъ I, № 31.

всегда установленъ *праздникъ перенесенія* честныхъ мощей, иже во святыхъ отца нашего Петра митрополита и чудотворца всея Россіи [1]).

По случаю же паденія новосозидаемаго храма, въ которомъ мощи святителя находились, онѣ вторично перенесены были въ 1475 году на время въ церковь Іоанна Лѣствичника, и по совершенномъ сооруженіи Успенскаго собора, въ 1479 году въ третій разъ перенесены сюда и положены подъ спудомъ. Послѣ этого перенесенія мощей св. Петра, праздникъ перенесенія ихъ установленъ въ 24 день Августа [2]).

По установленіи сего праздника Пахомій Сербянинъ, инокъ Троицкаго Сергіева монастыря, по порученію начальства, въ концѣ XV вѣка написалъ два канона на перенесеніе мощей святителя Петра [3]).

Примѣч. Въ 1547 году, послѣ пожара, истребившаго въ Москвѣ почти всѣ кремлевскія зданія и разрушившаго кровли и паперти Успенскаго собора, мощи св. Петра перенесены были въ Чудовъ монастырь и по возобновленіи собора положены въ немъ въ новую золотую раку, устроенную Іоанномъ Васильевичемъ IV, въ 1555 году, по случаю рожденія у него царевича Іоанна [4]).

Въ святцахъ нашихъ, напечатанныхъ въ Москвѣ 1648 года, подъ 4 числомъ августа замѣчено: «святитель Петръ митрополитъ явися благочестивой царицѣ Анастасіи, не повелѣвая никому же гробъ свой раскрывати никогда, и повелѣ ей своею печатію раку свою запечатлѣти, и того дня установила праздникъ сей праздновати».

Во время обладанія Москвы Поляками золотая рака св. Петра митрополита разсѣчена была на части, которыя раздѣлены между святотатцами [5]). Мощи положены были подъ спудомъ въ новую деревянную раку, окованную серебромъ. Изъ патріаршаго устава видно, что на праздникъ святителя Петра 1679—1684 годовъ приносили въ Успенскій соборъ часть мощей его отъ патріарха и клали на налой или на гробницу святителя [6]). До 1812 года онѣ лежали подъ спудомъ запечатанныя и запертыя. Наполеонъ расторгнулъ гробницу, вѣроятно съ такимъ же святотатственнымъ умысломъ, какъ и Тохтамышъ. Съ дозволенія св. Синода преосвященный Августинъ Московскій торжественно открылъ св. мощи Петра митрополита, при освященіи первой придѣльной церкви Успенскаго собора, гдѣ онѣ почиваютъ [7]).

---

[1]) По Ник. подъ 1472 годомъ. — [2]) Тамъ же, подъ 1474 г. 20 мая, 1475 г. 16 апрѣля, и 1479 г. 23 авг.—[3]) Слов. истор. о пис. Д. Ч. II, о Пахомѣ.—4) Степен. кн. 11, 210. Въ синод. лѣт. № 351.—[5]) Карамз. Ист. Г. Р., т. XI.—[6]) Древн. Россійск. Вивліоѳик., т. X.—[7]) Памятн. Московск. древн.-Успенскій соборъ.

Богослуженіе во дни св. Петра и народное къ нему уваженіе.

Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ день перенесенія мощей святителя Петра называетъ всечестнымъ праздникомъ, веселящимъ Императора и люди. «Яко врача преизрядна и источника чудесамъ обильна, днесь сошедшеся любовію духовная твоя чада въ пренесеніе честныхъ мощей твоихъ, архіерея Петра, молимъ тя: моли Христа Бога, даровати честнымъ твоимъ пренесеніемъ Императору нашему на враги побѣдительная» [1]).

Паріміи въ день святителя Петра полагаются общія святителямъ, какія напр. читаются въ день св. Іоанна Златоуста 13 ноября; равно *Евангеліе утреннее* и чтеніе *Апостольское* въ день св. Петра тѣ же, кои въ 13 день ноября, а Евангеліе *литургійное* то же, что въ день святителя Николая, 6 декабря.

По явленіи и перенесеніи мощей св. Петра митрополита лѣтописи называютъ его новымъ чудотворцемъ [2]), и показываютъ въ православныхъ возрастающее къ нему благоговѣніе. Предъ гробомъ его цари молятся съ подданными при вѣнчаніи своемъ на царство; во дни бѣдствій православные христіане и цари прибѣгаютъ къ чудотворцу съ молитвою о помощи и заступленіи, какъ къ великому свѣтильнику и хранителю Церкви и Отечества. Всѣ предметы, бывшіе у св. Петра митрополита, какъ то: *крестъ*, коимъ нѣкогда благословилъ онъ Іоанна Калиту, *саккосъ* [3]), *иконы*, *панагія* и архипастырскій жезлъ или *посохъ* [4]), по преставленіи святителя сдѣлались священными и высокими памятниками для прав. христіанъ.

ДНИ СВ. АЛЕКСІЯ МИТРОПОЛИТА: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ

12-го февраля.

Житіе св. *Алексія*, митрополита (1354—1378) Всероссійскаго, письменно передано архимандритомъ Питиримомъ, который послѣ былъ IV епископомъ Пермскимъ, и умеръ въ 1455 году [5]), и около того же времени—Пахоміемъ Логоѳетомъ, пришедшимъ въ Россію изъ Аѳона, около 1460 года, впослѣдствіи и другими. Житіе, составленное Пахоміемъ, помѣщено въ Макарьевскихъ Четь-минеяхъ подлинникомъ. Св. Алексій родился въ Москвѣ отъ благородныхъ

[1]) Тропарь и конд. праздн.—[2]) III Новг. лѣт. подъ 1493 г.—[3]) Въ Полн. собр. зак. Р. И. т. III, № 1381, 1690 г.—[4]) Тамъ же. Этотъ посохъ въ день возведенія на патріаршество съ благоговѣніемъ давали новонареченному патріарху. См. допол. къ истор. акт. том. V, патріаршіе выходы въ 1674 году.—[5]) Истор. слов. о писат. д. ч., часть II. 5. Повѣсть объ Алексіѣ митроп. Ник. л. кн. 4, годъ 1377.

и знатныхъ родителей Ѳеодора и Маріи Плещеевыхъ, пришедшихъ въ Москву изъ Чернигова, во время варварскихъ набѣговъ Татаръ на Черниговъ и на другія страны Россіи въ 1293 году, и нареченъ былъ *Елевѳерій*. Онъ былъ старшимъ изъ четырехъ сыновей Плещеевыхъ, столько уважаемыхъ, что воспріемникомъ Елевѳерія отъ св. купели былъ сынъ князя Даніила Іоаннъ. Елевѳерій еще въ младенчествѣ изучился грамотѣ и измлада Бога возлюбилъ, и Самимъ Богомъ призванъ на особенное Ему служеніе. Однажды отрокъ Елевѳерій разставлялъ сѣти для ловленія птицъ и, наблюдая за ними, отъ усталости задремалъ и услышалъ голосъ: «Алексій, что напрасно трудишься? Тебѣ предстоитъ ловить человѣковъ!» Съ тѣхъ поръ, къ удивленію родителей и слугъ, отрокъ сдѣлался особенно углубленъ въ себя и молчаливъ; любилъ уединяться, заниматься словомъ Божіимъ и хранить постъ. 20 лѣтъ Елевѳерій оставилъ суеты міра, и въ иночествѣ названъ *Алексіемъ*—тѣмъ именемъ, которымъ неизвѣстный голосъ призывалъ его въ отрочествѣ въ ловцы человѣковъ. Въ Московской обители св. Богоявленія св. Алексій скоро прославился высокими подвигами жизни благочестивой, и былъ всѣми уважаемъ. Митрополитъ Ѳеогностъ любилъ и почиталъ инока Алексія за его благочестіе; часто приглашалъ его къ себѣ и назидалъ своимъ примѣромъ, бесѣдою и упокоивалъ въ своихъ кельяхъ. Послѣ подвижническаго строгаго уединенія и послушанія, продолжавшагося болѣе 20 лѣтъ, преподобный Алексій вызванъ былъ въ Московскій архіерейскій домъ для управленія церковными дѣлами, въ званіи намѣстника митрополичьяго. Кромѣ непрерывныхъ занятій по званію намѣстника святитель Алексій находилъ время для ученыхъ занятій. Плодомъ этихъ занятій было сличеніе имъ Славянскаго *перевода Новаго Завѣта* съ Греческимъ подлинникомъ и *исправленіе* Славянскаго текста, писаннаго собственною рукою св. Алексія. Чрезъ 12 лѣтъ и три мѣсяца по возведеніи Алексія въ званіе намѣстника митрополичьяго, въ 1350 году онъ избранъ былъ епископомъ Владимірскимъ, и чрезъ 4 года управленія Владимірскою епархіею, по желанію великаго князя Іоанна Іоанновича, бояръ и Собора, «паче же изволеніемъ Божіимъ»,—какъ честный и добродѣтельный старецъ, избранъ и въ 1354 году отъ Филоѳея патріарха Константинопольскаго посвященъ въ Константинополѣ митрополитомъ Всероссійскимъ на мѣсто умершаго Ѳеогноста (1328—1353) [1]).

Облеченный высокимъ саномъ митрополита Всероссійской Церкви, и наименованіемъ отъ Константинопольскаго патріарха Кал-

[1]) 1 Новгород. лѣтопись подъ 6862 годомъ.

листа (ὑπέρτιμος) пречестный [1]), святитель Алексій еще болѣе подвизался для блага Церкви словомъ и примѣромъ своей жизни. Своимъ пребываніемъ въ Москвѣ святитель Алексій возвысилъ и утвердилъ первенство ея передъ прочими отечественными городами, особенно по смерти великаго князя Іоанна, когда на время великокняжескій престолъ въ 1360 году перешелъ въ родъ князей Суздальскихъ и когда святитель Алексій не соглашался переѣхать изъ Москвы во Владиміръ.

Подобно св. Петру митрополиту, Алексій въ духѣ кротости терпѣлъ и преодолѣлъ притязанія Ѳеодорита, поставленнаго Болгарскимъ патріархомъ и, другаго—Романа, рукоположеннаго патріархомъ Константинопольскимъ—обоихъ на Всероссійскую митрополію и желавшихъ предвосхитить санъ первосвятительства Всероссійскаго у св. Алексія. Для прекращенія этого нестроенія, повинуясь молепію многихъ православныхъ, Алексій двукратно отправлялся въ Константинополь. Когда, послѣ вторичнаго путешествія въ Царьградъ, святитель Алексій возвращался въ Россію, возстала на морѣ сильная буря, такъ что всѣ бывшіе на кораблѣ опасались за жизнь свою, молились о спасеніи: святитель произнесъ обѣтъ: «если спасутся отъ потопленія, соорудить церковь во имя того святаго, которому будутъ праздновать въ тотъ день, когда приплывутъ и пристанутъ къ берегу». Богъ услышалъ молитвы плывшихъ и корабль благополучно достигъ берега въ день Нерукотвореннаго образа Спасителя, 16 августа. Съ чрезвычайною радостію принятъ былъ въ Москвѣ великимъ княземъ и всѣми православными возвратившійся архипастырь.

Утвердившись въ митрополіи, святитель много заботился о благочестіи своей паствы и для сего писалъ *окружное посланіе* ко всѣмъ сословіямъ, убѣждая православныхъ къ исполненію христіанскихъ обязанностей; былъ учителемъ и миротворцемъ князей, которые ссорились между собою за свои отчины [2]); питателемъ вдовъ, отцемъ сиротъ, помощникомъ скорбныхъ, утѣшителемъ плачущихъ, для всѣхъ пастыремъ и наставникомъ [3]), свѣтильникомъ и примѣромъ вѣры и благочестія, особенно во время страшной губительной язвы, называемой черною смертію, которая въ XIV вѣкѣ опустошала Азію и Европу и двукратно постигла Москву и Россію. Своимъ благочестіемъ и добродѣтелями святитель Алексій

[1]) Истор. Г. Р. томъ V, пр. 55. Это наименованіе хотя усвоялось митрополитамъ, но не всѣмъ. См. у Дюканжа in Glossario mediæ et infimæ Græcitatis sub voce ὑπέρτιμος. — [2]) Напримѣръ Холмскихъ и Тверскихъ. Никоновск. лѣт. подъ 1356 годомъ.—[3]) Сѣдалемъ 12 февраля.

стяжалъ такую любовь, что великій князь Симеонъ Даниловичъ предъ смертію своею заповѣдалъ братьямъ своимъ слушать во всемъ отца ихъ Владыку Алексія; свои мирные договоры князья обыкновенно писали: «по благословенію отца нашего митрополита всея Руси».

Святое житіе святителя и благодать Божія, обитавшая въ немъ, извѣстны были даже невѣдущимъ Христа Спасителя. Супруга Татарскаго хана Жанибека, Тайдула, въ продолженіе трехъ лѣтъ страдала различными недугами и наконецъ ослѣпла; всѣ врачеванія были безполезны. Жанибекъ писалъ къ великому князю: «слышали мы, что есть у васъ служитель Божій, который если что попроситъ у Бога,—Богъ его въ томъ послушаетъ. Отпустите его къ намъ, и если его молитвами исцѣлѣетъ моя царица, будете имѣть со мною миръ; если не отпустите его, пойду воевать вашу землю». Святитель со смиреніемъ сказалъ: «это дѣло выше моей мѣры», но повиновался волѣ князя. Онъ напутствовалъ себя молитвою со всѣмъ клиромъ предъ иконою Богоматери и надъ гробомъ чудотворца Петра. Во время молебствія предъ глазами всѣхъ сама собою зажглась свѣча. Святитель взялъ часть ея со священною водою и вполнѣ преданный волѣ Божіей отправился въ 1356 году. Тайдула во снѣ видѣла святителя идущаго къ ней. Встрѣченный и принятый съ великимъ уваженіемъ, св. Алексій возжегъ предъ болящею свѣчу, привезенную отъ мощей чудотворца Петра, совершилъ молебное пѣніе, окропилъ больную освященною водою и даровалъ Тайдулѣ прозрѣніе благодатію Божіею. Въ благодарность за исцѣленіе своей супруги ханъ воздалъ хвалу Богу, наградилъ святителя дарами и бывшихъ съ нимъ и съ честію отпустилъ въ Москву. Памятникомъ этихъ даровъ доселѣ сохраняется въ синодальной ризницѣ перстень, данный святителю отъ хана въ благодарность за исцѣленіе супруги. Симъ благодѣяніемъ хану святитель оказалъ важную услугу Церкви и отечеству.

Когда по смерти Жанибека гордый сынъ его Бердибекъ съ угрозами и насиліемъ началъ требовать отъ Россійскихъ князей новой дани и всѣхъ князей Русскихъ къ себѣ въ орду; умоляемый князьями, святитель снова въ 1357 году поѣхалъ въ столицу Капчакскую, смирилъ хана и испросилъ вторично милость для Церкви и Государства. Ханъ облегчилъ налоги, коими послы его обременяли Россію, и подтвердилъ прежнія преимущества, какъ святительскія, такъ и всей Церкви православной [1]). Возвращавшагося святителя въ оте-

[1]) Г. Р. истор. томъ IV, примѣч. 384. Втор. томъ Собр. Государствен. грамотъ и договоровъ, № 11, стр. 12—13.

чество встрѣчали, какъ небеснаго утѣшителя, великій князь, его семейство, духовные, бояре и народъ, «и всѣ, по словамъ лѣтописи, имяху его оттолѣ велика предъ Богомъ». Изображая это событіе въ пѣсняхъ своихъ, Церковь говоритъ: «егда пришелъ еси отъ царя, миръ церковный, отче, нося, тогда святителіе и церковніи собори и народи, радостно срѣтивъ тя, свободителя благодарно нарицаху. Овіи же яко побѣдителю дары носяще, радостію покланяхуся, князь же великій Димитрій, со слезами вопіяше ти: о владыко, что ти воздамы противу труду твоему, иже намъ миръ даровалъ еси» [1]).

Вскорѣ по возвращеніи изъ Орды святитель въ 1360 году странствовалъ въ Кіевъ, дабы въ южныхъ предѣлахъ отечества утвердить Православіе противъ происковъ Римскихъ. Такимъ образомъ св. Алексій совершилъ, для блага Церкви и Отечества пять дальнихъ путешествій — два въ Царьградъ, два въ Орду и одно въ Кіевъ.

Между дѣлами государственными и церковными св. Алексій удовлетворялъ благочестивому влеченію своего сердца, — устроялъ св. храмы и обители иноческія. Въ 1360 году, въ Москвѣ, на берегу рѣки Яузы, святитель своимъ иждивеніемъ основалъ Спасо-Андроніевъ монастырь въ исполненіе своего обѣта, даннаго имъ при вторичномъ возвращеніи его изъ Константинополя, когда святитель застигнутъ былъ на морѣ страшною бурею. Испросивъ у св. Сергія Радонежскаго — ученика его Андроника, святитель поручилъ ему устроить свой обѣтный монастырь, и Андроника поставилъ игуменомъ этого монастыря. Въ 1365 году за 12 лѣтъ до преставленія своего св. Алексій основалъ въ Москвѣ обитель въ честь Архистратига Михаила на память чуда его въ Колоссахъ [2]), на мѣстѣ, подаренномъ святителю Алексію исцѣленною имъ Тайдулою, вѣроятно въ 6 день сентября, и завѣщалъ похоронить себя въ той обители. Въ 1367 году, по вторичномъ возвращеніи изъ Орды, святитель возобновилъ, или лучше сказать, вновь устроилъ Благовѣщенскую обитель въ Нижнемъ-Новгородѣ, при соединеніи рѣкъ Оки и Волги, сожженную Мордовскимъ княземъ, потому что въ этой обители св. Алексій неоднократно останавливался при своихъ путешествіяхъ въ Орду.

Послѣ великихъ трудовъ для Церкви и Отечества, «въ старости честнѣ и глубоцѣ» на 86 году жизни своей и на 24-мъ своего архипастырства, св. Алексій, 12 февраля 1378 года, преставился и погребенъ въ Чудовомъ монастырѣ, имъ самимъ основанномъ [3]).

---

[1]) Стихир. на хвалит. 12 февраля.—[2]) См. выше. стр. 252.—[3]) Прологъ 12 февр.

Погребеніе сопровождалось общимъ плачемъ народа, который восклицалъ: «увы намъ, лишившимся такого наставника душамъ нашимъ и крѣпкаго о насъ поборника! О святитель Божій, ты питавшій насъ всегда негиблющею пищею, не забудь и нынѣ рабовъ твоихъ, и помяни насъ во святыхъ твоихъ молитвахъ, ибо ты имѣешь великое дерзновеніе къ Богу».

Въ XVII вѣкѣ Церковь приняла отъ іеромонаха Епифанія Славиницкаго канонъ на день преставленія св. Алексія митрополита [1]). Въ своихъ пѣснопѣніяхъ Церковь прославляетъ св. Алексія митрополита, яко Апостоломъ сопрестольна и врача предобра, Апостольскихъ догматовъ опасна хранителя, Церкви Россійскія пастыря, учителя и новаго чудотворца [2]).

Обрѣтеніе его мощей.

20-го мая.

Еще при жизни своей святитель Алексій высоко чтимъ былъ всѣми за свое благочестіе и добродѣтели, и славимъ какъ чудотворецъ. По преставленіи святителя Алексія святость его непрестанно просіявала въ нетлѣнныхъ его мощахъ, которыя съ вѣрою приходящимъ подавали благодатныя исцѣленія. Во дни великаго князя Василія Темнаго, въ 1438 году 28 мая, при сооруженіи новаго храма, честныя мощи св. Алексія и самыя ризы, въ коихъ онѣ почивали, обрѣтены цѣлы и открыты; и въ этотъ день установленъ Церковію для всей Россіи праздникъ преставленія и обрѣтенія мощей св. Алексія митрополита и чудотворца всея Россіи. По созданіи церкви св. тѣло его положено было въ придѣлѣ Благовѣщенія [3]). Вскорѣ по обрѣтеніи мощей святителя Алексія Церковь около 1445 г. приняла отъ Питирима, который былъ четвертымъ епископомъ Пермскимъ, описаніе житія св. Алексія и канонъ на обрѣтеніе мощей его. Въ канонѣ Питиримъ возглашаетъ: «яко солнце незаходимое отъ гроба возсія намъ отъ многихъ лѣтъ сокровенныя честныя твоя мощи нетлѣнны, святителю Алексіе: тобою благодать пріемлемъ, всю бо страну сію и вся ны, чудесы и добротою обогащаеши, дѣйствомъ благодати, данныя ти. Радуйся отче, свѣтило Россіи».

Въ 1485 году нетлѣнныя и чудотворныя мощи св. Алексія перенесены были въ новосозданный въ Чудовѣ монастырѣ храмъ во имя св. Алексія. Въ 1519 году «Богъ, какъ говорится въ лѣто-

[1]) Словарь писател. дух. ч. Мѣсяч. мин. 12 февраля. — [2]) Тропарь праздн. [3]) Слѣдован. псалтир. 20 мая, Никон. лѣт. под. 1377 год.

писи, обновилъ ихъ славою многихъ новыхъ чудотвореній» и онѣ торжественно признаны святыми. Въ 1535 году онѣ переложены въ серебряную раку, устроенную великимъ княземъ Іоанномъ Васильевичемъ [1]). 1686 года 20 мая при державѣ царей Іоанна и Петра мощи святителя и чудотворца Алексія перенесены и поставлены на возвышеніи между соединенными церквами Благовѣщенія и во имя святителя, и съ тѣхъ поръ свѣтло празднуются дни преставленія и обрѣтенія мощей его.

Паріміи во дни Богослуженія въ честь святителя Алексія произносятся общія святителямъ, указанныя, напримѣръ въ 13 день ноября,—9 мая и проч. Равно *Евангеліе утреннее,* чтеніе *Апостола* и Евангеліе на *литургіи* тѣ же, что и въ день св. Николая Мурликійскаго 9 мая.

При Богослуженіи во дни, посвященные памяти св. Алексія митрополита, въ обители, гдѣ почиваютъ чудотворныя его мощи, на маломъ выходѣ во время литургіи выносятъ Евангеліе, рукописанное самимъ святителемъ, въ знакъ благоговѣнія къ его св. трудомъ [2]), и читается надъ болящими для ихъ исцѣленія [3]). Благоговѣніе къ мощамъ св. Алексія митрополита Русскія лѣтописи представляютъ особенно въ лицахъ Царскаго дома [4]).

ДНИ СВ. ІОНЫ МИТРОПОЛИТА: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ

15-го Іюня.

Первосвятитель *Іона,* Всероссійскій митрополитъ (1449—1461), родился въ предѣлахъ Костромы, въ селеніи близъ Солигалича, отъ благочестивыхъ родителей. Съ юности своей Іона имѣлъ расположеніе къ уединенію и трудамъ монашескаго житія. Подобно св. Петру митрополиту, онъ 12 лѣтъ принялъ постриженіе иноческое и смиренно несъ подвиги послушанія сначала въ Галичскомъ, потомъ въ Московскомъ Симоновомъ монастырѣ, укрѣпляя себя молитвою и чтеніемъ Божественныхъ книгъ. Митрополитъ Фотій, посѣтивъ однажды Симоновскую обитель и увидя тамъ юнаго инока Іону, мирно спящаго, и персты десной руки имѣющаго согбены, какъ бы для благословенія, съ удивленіемъ смотрѣлъ на его кроткое и величественное лице, распрашивалъ объ немъ архимандрита и предрекъ, что

[1]) По Никоновск. лѣт. подъ означеннымъ 1547 годомъ. Прологъ 20 мая. — [2]) Слово въ день обрѣтенія мощей св. Алексія, въ Христіанск. Чтеніи 1838 года, часть III. — [3]) Прологъ 12 февраля.—[4]) Матер. для стат. Р. И., см. о Московской губерніи.

этотъ юноша будетъ первымъ святителемъ земли Русской [1]). Дѣйствительно за благочестивую и добродѣтельную жизнь преподобный Іона по благословенію Божію, избранію Собора и желанію великаго князя Василія Васильевича Темнаго, въ 1433 году везведенъ былъ на степень архіепископа Рязанскаго и Муромскаго. Здѣсь святитель Іона утверждалъ и распространялъ прав. вѣру между коснѣвшими еще въ язычествѣ Финскими племенами, жившими въ предѣлахъ древней Рязани.

Между заслугами Іоны, епископа Рязанскаго, особенно замѣчательно то постоянное предстательство его предъ мятежнымъ и жестокимъ княземъ Дмитріемъ Шемякою за дѣтей ослѣпленнаго имъ великаго князя Василія Васильевича.Шемяка убѣдилъ Іону принять на свою отвѣтственность дѣтей Темнаго и привезти изъ Мурома, гдѣ ихъ укрывали, въ Москву, давъ обѣщаніе помириться съ великимъ княземъ и осчастливить его дѣтей. Но Шемяка не сдержалъ своего слова и отослалъ ихъ въ Угличъ въ заточеніе. Тогда св. Іона былъ неусыпнымъ обличителемъ неправдъ Шемяки, и вынудилъ его освободить слѣпца съ дѣтьми изъ заточенія [2]).

Въ 1437 году Іона, какъ достойнѣйшій избранъ былъ Соборомъ на каѳедру Всероссійской митрополіи, но этотъ санъ предвосхитилъ у него епископъ Смоленскій Герасимъ и жилъ въ Смоленскѣ у князя Литовскаго [3]). Прибывъ въ Царьградъ послѣ Герасима для посвященія, св. Іона нашелъ тамъ новаго для себя соперника въ Далматскомъ уроженцѣ, тайномъ приверженцѣ папы, Исидорѣ, который уже былъ посвященъ на степень митрополита всея Россіи. Св. Іона вынесъ изъ Царьграда только предварительное для себя благословеніе отъ патріарха на будущее принятіе сана митрополита Всероссійскаго.

По отступничествѣ Исидора отъ православія великій князь просилъ у патріарха Константинопольскаго, ради дальняго и труднаго странствія въ Константинополь, частаго нахожденія Агарянъ и неустройства въ окрестныхъ странахъ, даровать полную свободу поставленія митрополита Всероссійскаго въ землѣ Русской [4]). Итакъ въ исходѣ 1448 года—св. Іона первый поставленъ былъ митрополитомъ Кіевскимъ и всея Россіи, по благословенію Греческаго патріарха, въ Москвѣ отъ своихъ Россійскихъ іерарховъ [5]).

Управляя Всероссійскою Церковію, святитель Іона по долгу христіанскаго истиннаго пастыря старался пресѣчь смуты и кровопролитія, причиняемыя Шемякою и его сообщниками. Особенно

[1]) Степен. кн. 11, 69—71.—[2]) Ник. лѣт. подъ 1446 г.—[3]) Ник. лѣт. подъ 1434 г. [4]) Акт. истор. т. 1, № 39.—[5]) Никон. лѣт. подъ 1448 г.

вниманіе ревностнаго первосвятителя послѣ собора Флорентинскаго устремлено было на охраненіе единства св. Церкви въ южной и сѣверной Руси, волнуемаго и колеблемаго кознями Римскими и Польскими. Папа, стараясь отторгнуть отъ Прав. Церкви девять епархій южной Россіи, бывшихъ подъ властію Польскаго короля, писалъ ему (Казиміру), чтобы онъ передалъ новопоставленному латинствующему митрополиту Григорію Булгару 9 епархій Греческихъ его державы и, еслибы митрополитъ Іона пріѣхалъ въ Литву, его задержать и посадить въ тюрьму [1]). Между тѣмъ св. Іона неусыпно старался охранить нераздѣльность Церкви православной своими распоряженіями и посланіями. Изъ писаній святителя Іоны сохранилось до насъ Евангеліе келейное, писанное имъ самимъ и 35 посланій [2]).

Святитель прославился во время своей жизни даромъ прозорливости и чудотвореній. Онъ предсказалъ близкое освобожденіе отечества отъ Татарскаго порабощенія, и силою благодати, въ немъ обитавшей, подавалъ исцѣленія.

Послѣ двѣнадцатилѣтняго управленія Россійскою Церковію св. Іона, предвозвѣщенный отъ Бога о своемъ преставленіи, скончался 31 марта 1461 года и погребенъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Вѣроятно по случаю дней великаго поста и пасхи, падающихъ на числа марта и апрѣля, память преставленія св. Іоны перенесена и празднуется 15 іюня.

До 1547 г., по словамъ окружной грамоты митрополита Макарія, «не бѣ соборнаго пѣнія нѣкоторымъ Россійскимъ Угодникамъ, въ числѣ ихъ и Іонѣ митрополиту всея Россіи и великому Чудотворцу» [3]). Въ 1547 г. соборомъ пастырей установлено празднованіе св. митрополиту Іонѣ, «по прежъ-уложенному уставу св. отецъ въ Москвѣ въ соборной церкви и по всѣмъ святымъ церквамъ и по всѣмъ градамъ великаго царства Россійскаго». Въ томъ же вѣкѣ Пахомій Логоѳетъ (1458 — 1471) написалъ канонъ на день празднованія св. Іонѣ митрополиту и Чудотворцу всея Россіи [4]).

Въ своихъ пѣснопѣніяхъ Церковь называетъ св. Іону кроткимъ и незлобивымъ и прославляетъ, какъ великаго подвижника. «Отъ юности своея, говоритъ она, онъ весь самъ себѣ Господеви возложивъ, въ молитвахъ и трудѣхъ и въ постѣхъ, образъ бывъ добродѣтели: тѣмъ же сосудъ чистъ и домъ Духу Пресвятому явился, и

[1]) Лѣтописецъ, изд. въ 1784 г., стр. 258.—[2]) Ник. лѣт. подъ 1448 г. Обзоръ р. д. литератур., въ Учен. зап. 2 отд. Ак. Наукъ, 1857 г., кн. III.—[3]) Окружн. грамота митр. Макарія объ установленіи празднованія новымъ Русскимъ Святымъ, т. I истор. актовъ Археогр. Экспед. № 213.—[4]) Четь-Мин. 5 ноября.

Богъ, видя его благое произволеніе и архіерея пастыря Церкви въ немъ устрояетъ. Отъ Бога пріялъ благодать дѣйствовати преславная чудеса и духи прогоняти лукавыя. Тѣмже и по преставленіи честное тѣло цѣло и нетлѣнно соблюдеся» [1]).

Обрѣтенія его мощей

27-го мая.

Чудотворныя мощи св. Іоны, при разобраніи прежняго храма и основаніи новаго обширнѣйшаго, въ 1472 году обрѣтены нетлѣнными. «Когда сняша доску съ гроба Іоны, говоритъ лѣтописецъ, изыде благоуханіе, мощи же вси цѣлы: прильпе бо плоть къ кости и недвигнушася состави, а ризы не истлѣша; и поставиша открыто на лѣвой странѣ въ кіотѣ» [2]). По устроеніи новаго Успенскаго собора, онѣ въ 1479 году изъ храма св. Іоанна Лѣствичника, перенесены сюда [3]), гдѣ онѣ доселѣ почиваютъ и подаютъ вѣрующимъ исцѣленія. Память *обрѣтенія нетлѣнныхъ мощей св. Іоны* совершается 27 мая.

Примѣч. Въ 1812 году, по изгнаніи Французовъ изъ Москвы, рака святителя Іоны, все украшеніе ея, и даже паникадило, не смотря на то, что все это по наружности было драгоцѣнно и могло бы удовлетворить алчности чужеземныхъ корыстолюбцевъ, вторгшихся въ древнюю столицу Россіи, найдено въ совершенной цѣлости, между тѣмъ какъ ихъ святотатственныя руки не пощадили ни украшенія св. иконъ, ни иконостаса, ни церковной утвари. Нѣсколько разъ, говоритъ преданіе, Французы покушались коснуться сей святыни, но всегда сверхъестественною силою приводимы были въ трепетъ. Таковыя неудачныя покушенія скоро достигли слуха Наполеона: онъ самъ хотѣлъ увѣриться въ подлинности столь странныхъ для него донесеній и самъ испыталъ тотъ же трепетъ; величавый обладатель Европы содрогнулся, вышелъ изъ храма и тотчасъ приказалъ запереть его [4]).

ДЕНЬ СВ. ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ ВСЕРОССІЙСКИХЪ: ПЕТРА, АЛЕКСІЯ И ІОНЫ.

5-го октября.

Подобно празднованію тремъ Вселенскимъ учителямъ и святителямъ: Василію Великому, Григорію Богослову и Іоанну Зла-

[1]) Тропарь и кондакъ праздника.—[2]) По Ник. лѣт. подъ 1472 годомъ. Прол. 27 мая. Четь-мин. 31 марта.—[3]) IV Новгородск. лѣтопись, подъ 6987 годомъ. — [4]) Москва или историческій путеводитель, часть 2, Успенскій соборъ, въ Вѣстникѣ Европы 1824 г., № 24. Кремль.

тоусту, совершаемому и порознь каждому и всѣмъ вмѣстѣ въ одинъ день, Церковь совершаетъ также празднованіе и каждому порознь изъ всѣхъ Всероссійскихъ св. святителей и всѣмъ имъ купно въ одинъ день, воздавая имъ равную честь, какую прежде установленія имъ общаго праздника прав. христіане по обычаю воздавали. Прежде установленія праздника въ честь трехъ Всероссійскихъ святителей они всѣ совокупно и равночестно называемы были у православныхъ великими чудотворцами и молитвенниками [1]). Быть можетъ потому, что св. мощи Петра и Іоны обрѣтены въ одно время, а святителя Алексія около 40 лѣтъ прежде. Празднованіе тремъ Всероссійскимъ святителямъ, всѣмъ въ одинъ день 5 октября, установлено въ 1596 году повелѣніемъ благочестивѣйшаго царя и великаго князя Ѳеодора Іоанновича, всея Россіи Самодержца, по благословенію святѣйшаго патріарха Московскаго Іова и всего священнаго Собора [2]). Во имя равночтимыхъ трехъ святителей Всероссійскихъ Петра, Алексія и Іоны сооруженъ былъ храмъ на патріаршемъ дворѣ въ Москвѣ.

Церковь величаетъ св. трехъ святителей Петра, Алексія и Іону первопрестольниками Россійскими, истинными хранителями Апостольскихъ преданій, столпами непоколебимыми, православія наставниками, благочестивыми святителями, прославленными отъ Бога нетлѣніемъ и чудесы. «Имѣя душу милостиву, и чистъ помыслъ, и сердце несмущенно и вѣру непорочну, и любовь нелицемѣрну, учительство изрядно, и святительства достоинство, *Петръ* лику святителей сопричисленъ на небесѣхъ. Досточудный и премудрый *Алексій* иноческимъ житіемъ Богу угодилъ и Богъ избралъ его отъ юности пастыремъ овецъ словесныхъ и учителемъ великимъ; онъ явился священникамъ наставникъ и всей странѣ Россійской звѣзда пресвѣтлая, чудесы осіявающая всѣхъ вѣрою припадающихъ къ рацѣ его мощей. *Іона*, Богомудрый святитель, измлада Христа возлюбилъ, и отъ него Пресвятаго Духа Божественными зарями сердце свое просвѣтивъ, свѣтовидѣнъ во истину былъ [3]).

ДНИ СВ. ФИЛИППА МИТРОПОЛИТА: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ

9-го января.

Св. *Филиппъ* 2, Всероссійскій митрополитъ (1566 — 1569), родился въ Москвѣ отъ благородныхъ родителей Стефана и Вар-

[1]) Напр. истор. акт. Археограф. Экспедиціи т. I, № 155, 173, въ 1551 и 1562 г.
[2]) Слѣдован. псалтир. 5 октября.—[3]) Церковн. служба 5 октября.

вары, изъ именитаго и приближеннаго къ дому великокняжескому рода Колычевыхъ въ 1507 г. и нареченъ былъ Ѳеодоромъ. Въ лѣтахъ юности онъ отъ всѣхъ своихъ сверстниковъ отличался хорошимъ воспитаніемъ, прилежаніемъ, благоразуміемъ, примѣрнымъ благонравіемъ. По окончаніи своего воспитанія онъ служилъ при царѣ и самъ царь любилъ его за его благонравіе и усердіе. Но промыслъ уготовлялъ въ немъ великаго пастыря Всероссійской Церкви.

На 30 году жизни своей, въ 1537 г. стоя однажды въ церкви съ душою отверстою для святыхъ впечатлѣній, Ѳеодоръ столько тронутъ былъ при Богослуженіи словами Евангелія: *никто же можетъ двѣма господинома работати* (Матѳ. VI, 24,) что съ этого времени началъ помышлять единственно объ удаленіи своемъ отъ міра въ Соловецкій монастырь. Со слезами помолившись предъ священными руками чудотворцевъ и цѣловавъ св. мощи ихъ, Ѳеодоръ тайно отъ родителей, безъ денегъ и безъ всякаго запаса обуви и одежды, съ упованіемъ только на Бога, ушелъ въ отдаленный Соловецкій монастырь. Родители долго и напрасно отыскивали сына своего и оплакали его, какъ умершаго. Между тѣмъ онъ, принятый въ число послушниковъ обители, несъ монастырскія службы на ряду съ другими въ совершенной простотѣ и съ глубокимъ смиреніемъ; и землю копалъ и дрова рубилъ и носилъ на своихъ плечахъ также и—удобреніе для огородовъ; трудился и на мельницѣ, и на рыбной ловлѣ; нерѣдко унижаемъ былъ и даже подвергался побоямъ отъ неразумныхъ: все это переносилъ безъ гнѣва и съ радостію во имя Господа Христа, невѣдомый никому: откуда и кто онъ. Полтора года Ѳеодоръ несъ бремя послушанія, послѣ сего умолилъ игумена удостоить его иноческаго постриженія. Игуменъ постригъ и нарекъ его *Филиппомъ*. Въ званіи инока Филиппъ съ христіанскимъ смиреніемъ, терпѣніемъ и усердіемъ еще 9-ть лѣтъ проходилъ подвиги послушанія иноческаго,—и въ поварнѣ, и въ пекарнѣ для братской трапезы. Братія, видя необычайные труды и терпѣніе Филиппа, не могли не удивляться ему и не хвалить его. Чтобы не слышать этой хвалы себѣ онъ удалился изъ обители въ безмолвную пустыню, и тамъ въ молитвѣ бесѣдовалъ съ однимъ Богомъ. По волѣ игумена возвратившись изъ пустыни въ монастырь, преподобный принялъ на себя новое послушаніе въ званіи екклисіарха, чтобы наблюдать за чиномъ Богослуженія. Желая въ преподобномъ Филиппѣ имѣть для себя мудраго помощника въ управленіи обителью, престарѣлый игуменъ, по совѣту съ братіею монастыря, избралъ Филиппа, какъ достойнѣйшаго, и Новгородскій архіепископъ Ѳеодосій въ 1548 г. посвятилъ его во пресвитера и возвелъ въ санъ игумена. Въ этомъ

новомъ званіи св. Филиппъ узнанъ былъ своими родителями. Слыша себѣ похвалы отъ братіи, онъ упросилъ прежняго игумена принять на время управленіе монастыремъ, и опять уединился въ пустыню и приходилъ въ монастырь только на праздники для причащенія св. Таинъ. По смерти игумена, когда монастырь не имѣлъ уже водителя, преподобный возвратился изъ пустыни и принялъ обязанность игумена обители. Игуменство св. Филиппа продолжалось 18 лѣтъ и было истиннымъ для нея благодѣяніемъ.

Преподобный обновилъ своимъ достояніемъ всю обитель и старался возстановить въ ней все, съ чѣмъ соединено было воспоминаніе о Соловецкихъ чудотворцахъ—первыхъ основателяхъ обители. Такъ онъ получилъ отъ царя грамоту на владѣніе приморскою деревнею Сорокою, при церкви св. Троицы, гдѣ первоначально погребенъ былъ св. Савватій—Соловецкій чудотворецъ. Преподобный игуменъ обрѣлъ и чудотворный образъ Одигитріи, принесенный еще преподобнымъ Савватіемъ на пустынный островъ, и поставилъ святыню сію надъ его гробомъ, а его каменный келейный крестъ водрузилъ въ часовнѣ, гдѣ покоился св. Германъ—его сподвижникъ; своеручно исправилъ ветхости келейной псалтири преподобнаго Зосимы и любилъ облекаться для священнослуженія въ его убогія ризы, чтобы болѣе исполняться его духомъ. По распоряженію св. Филиппа дополнено было и житіе чудотворцевъ Соловецкихъ описаніемъ тѣхъ чудесъ, которыя совершались при гробѣ угодниковъ Божіихъ, со времени его прибытія на Соловки.

Св. Филиппъ воздвигъ въ своей обители великолѣпный храмъ—въ похвалу Божіей Матери, честнаго Ея Успенія и въ память царскаго Ангела устроилъ, въ одной изъ главъ собора, малый придѣлъ Усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи.

Молва о добродѣтели и святости преподобнаго Филиппа распространилась по всей Россіи, и отвсюду текли въ обитель благотворенія православныхъ. Царь Іоаннъ Васильевичъ жаловалъ ей волости, богатые вклады и разныя льготы, присылалъ напрестольные кресты изъ чистаго золота, украшенные драгоцѣнными камнями.

Въ 1558 году преподобный открылъ братіи свое намѣреніе воздвигнуть обширнѣйшую церковь во имя Преображенія Господня на мѣстѣ, гдѣ св. Зосима видѣлъ явленіе ему свѣта; и въ томъ же году заложено было основаніе обширнаго собора, который существуетъ доселѣ.

Зная о св. жизни Филиппа, государь Іоаннъ Васильевичъ, бояре и духовные единогласно въ 1566 году убѣдили преподобнаго принять санъ митрополита Всероссійскаго, отъ чего смиренный игу-

менъ со слезами отрекался. Но покорный волѣ Промысла и власти, принимая жезлъ архипастырскій, преподобный Филиппъ не убоялся предъ грознымъ Самодержцемъ сказать: «повинуюсь твоей волѣ, но умири же мою совѣсть: да не будетъ опричины: аще царство раздѣлится, запустѣетъ» [1]). Предваренный не касаться опричины и возведенный на степень митрополита, 25 іюля 1566 года Филиппъ въ привѣтственной рѣчи къ Іоанну поучалъ его долгу Державныхъ быть отцемъ подданныхъ, внушалъ ему кротость, любовь и правосудіе. Съ перваго дня возведенія своего въ санъ митрополита святитель Филиппъ началъ заботиться о паствѣ ему ввѣренной. Въ своихъ архипастырскихъ заботахъ онъ подкрѣплялъ себя молитвами къ Пречистой Богородицѣ и чудотворцамъ Соловецкимъ; и въ честь ихъ соорудилъ въ своихъ келліяхъ церковь. Притѣсняемые опричниками находили въ первосвятителѣ отца и утѣшителя. Защищая невинныхъ, онъ не страшился говорить истину Грозному. «О, державный, говорилъ ему однажды святитель, имѣя на себѣ санъ превыше всякой чести, почти Господа, давшаго тебѣ сіе достоинство; скипетръ земной есть только подобіе небеснаго, дабы научилъ ты человѣковъ хранить правду. Соблюдай данный тебѣ отъ Бога законъ, управляй въ мирѣ и законно. Обладаніе земнымъ богатствомъ рѣчнымъ водамъ уподобляется и мало по малу иждивается; сохраняется только одно небесное сокровище правды. Если и высокъ ты саномъ, но естествомъ тѣлеснымъ подобенъ всякому человѣку. Тотъ по истинѣ можетъ назваться властелиномъ, кто обладаетъ самъ собою. Слыхано ли, чтобы благочестивые цари сами возмущали свою державу? Есть люди, говорящіе тебѣ лукавое; пріемли благіе совѣты, а не ласкательства; не раздѣляй свою державу, ибо ты поставленъ отъ Бога судить въ правдѣ людей Божіихъ, а не образъ мучителя воспріять на себя. Отжени отъ себя, какъ гнилые члены, всѣхъ клеветниковъ и устрой во едино народъ свой, ибо тамъ только пребываетъ Богъ, гдѣ единодушіе и нелицемѣрная любовь».

«Не прекословь державѣ нашей, грозно сказалъ святителю царь, да не постигнетъ тебя гнѣвъ мой, или оставь санъ сей». Но святый кротко отвѣчалъ: «ни моленія не простиралъ я къ тебѣ, ни ходатаевъ не посылалъ, чтобы воспріять власть сію; зачѣмъ лишилъ меня пустыни и св. отцевъ? твори что хочешь». Мраченъ удалился отъ него царь и началъ избѣгать встрѣчи съ митрополитомъ. Но его клевреты и совѣтники злобы скоро разсѣяли размышленія его

[1]) Церк. служба 9 января. Истор. Государ. Рос. томъ IX, примѣч. 174.

новыми клеветами на блаженнаго; спустя немного времени, 21 марта въ 1568 году въ день воскресный, когда святитель Филиппъ совершалъ въ Успенскомъ соборѣ литургію, царь, облаченный въ черныя одежды, пришелъ во храмъ съ своими опричниками въ такомъ же одѣяніи и съ остроконечными шлыками на головахъ. Царь просилъ благословенія святителя; святитель, взглянувъ на него, сказалъ: «Царь! кому поревновалъ ты, измѣнивъ благолѣпіе твоего сана и облекшись въ неподобающій тебѣ образъ? Полагая законы другимъ, для чего самъ дѣлаешь достойное осужденія? Сколько страждутъ прав. христіане! Мы приносимъ здѣсь безкровную жертву Богу о спасеніи людей, а за алтаремъ неповинная кровь льется. Ты высокъ на престолѣ; но есть Всевышній судія нашъ и вашъ» [1]). Царь вознегодовалъ на Филиппа и исполненный гнѣва вышелъ изъ храма [2]). 28 іюля 1568 года въ храмовый праздникъ Новодѣвичей обители перенесенія иконы Одигитріи Смоленской святитель совершалъ обычный крестный ходъ по стѣнамъ и царь присутствовалъ съ своими опричниками. Когда пришло время читать Евангеліе у св. воротъ, Филиппъ обратился, чтобы преподать миръ, и увидѣлъ нѣкоторыхъ изъ пришедшихъ съ царемъ, стоявшихъ позади его въ своихъ тафьяхъ. Воспламенилось ревностію сердце исповѣдника и смѣло сказалъ онъ: «когда совершается Божественное славословіе и читается слово Божіе во утвержденіе христіанскаго закона, подобаетъ внимать ему съ откровенною главою; откуда же Агарянскій обычай предстоять въ тафьяхъ? — не всѣ ли здѣсь единовѣрцы? — Кто же на сіе дерзаетъ? спросилъ царь, и святитель отвѣчалъ: «нѣкіе отъ твоей царской палаты». Но виновные уже успѣли скрыть свои тафьи, и никто изъ предстоящихъ не смѣлъ ихъ уличить, зная, что это любимцы царскіе. Тогда Іоаннъ осыпалъ поруганіями Филиппа, какъ бы клеветника его присныхъ.

Чтобы сильнѣе обрушить гнѣвъ свой на св. мужа и оправдать себя предъ народомъ въ лицепріятіи, Іоаннъ послалъ искать лжесвидѣтельствъ въ обители Соловецкой, гдѣ свято протекала иноческая жизнь Филиппа. Нашлись многіе лжесвидѣтели, клеветы коихъ на святителя Іоаннъ велѣлъ читать вслухъ, предъ собою и боярами. «Царь и великій князь! думаешь ли, отвѣчалъ святитель на клеветы, что я страшуся тебя или смерти? 53 года моей жизни протекли на святомъ мѣстѣ, въ священной киновіи Соловецкой, и честно достигъ я до семидесятиосмилѣтняго возраста; честно хочу довершить житіе мое и съ радостію предамъ душу мою Господу, Который раз-

[1]) Въ житіи Филиппа,—въ Истор. Р. Г. въ примѣч. 191 къ т. IX.—[2]) По второй Новгородской лѣтописи.

судитъ между нами. Твори что тебѣ угодно; вотъ жезлъ пастырскій, которымъ хотѣлъ ты меня возвеличить». Святитель уже слагалъ съ себя знаменія своего сана, но царь удержалъ его въ ожиданіи окончательнаго надъ нимъ суда, и чрезъ три дня велѣлъ ему еще однажды служить литургію въ соборѣ.

Это было въ день Архангела Михаила, 8 ноября 1569 г. Филиппъ стоялъ уже облаченный на своемъ мѣстѣ, готовый начать Божественную службу; внезапно, съ шумомъ, вступилъ въ соборную церковь бояринъ царскій, Алексѣй Басмановъ, со многими воинами и людьми приказными. Онъ прочелъ вслухъ святителю указъ царскій и соборный приговоръ о его низложеніи, какъ недостойномъ святительскаго сана, оглашая всѣ бывшія на него клеветы, и вслѣдъ затѣмъ опричники бросились на митрополита, сорвали съ него святительское облаченіе и въ раздранномъ рубищѣ простаго инока выгнали его изъ храма, при ругательствахъ и побояхъ; съ посмѣяніемъ отвезли въ Московскій Богоявленскій монастырь. Но народъ провожалъ его съ сожалѣніемъ и слезами. Въ слѣдующій день поруганный святитель приведенъ былъ предъ царя въ соборъ духовныхъ, который по желанію царя долженъ былъ увѣрить народъ въ виновности святителя и правильности осужденія его, и снова осужденный въ мнимыхъ преступленіяхъ, закованъ былъ въ цѣпи, брошенъ терпѣть въ мрачной темницѣ заточеніе и голодъ. Исповѣдникъ вѣры Христовой 8 дней провелъ безъ пищи. Изъ темницы перевели его въ Тверскій Отрочь монастырь и сдѣлали зрителемъ безчеловѣчныхъ поступковъ съ его родственниками. У любимаго его племянника, сына брата его Бориса, отсѣкли голову и принесли къ изгнанному и поруганному святителю; святитель облобызалъ и благословилъ ее. Около года святитель томился въ заточеніи, въ Отрочѣ монастырѣ. Наконецъ во время похода, предпринятаго Іоанномъ противъ Новгорода, защитникъ правды руками Малюты Скуратова задушенъ былъ въ 1570 году 23 декабря [1]). Такъ святитель Филиппъ пріобрѣлъ славу священноисповѣдника и мученика!

Божіе наказаніе скоро постигло всѣхъ гонителей страстотерпца — и клириковъ и мірянъ, сановныхъ и простыхъ [2]).

Святитель Филиппъ и во время жизни своей былъ извѣстенъ и славимъ, яко святый. Особенно послѣ мученической его смерти, какъ пастыря добраго, положившаго душу свою за овцы, возрасла слава святой его жизни. Жизнеописатель святителя Филиппа Пафнутій, инокъ Соловецкій, почти современный ему [3]), приступая къ

[1]) III Новгород. лѣтопись.—[2]) Прологъ 9 января.—[3]) Учен. записки 2 отдѣл. II. А. Н. Обзоръ Рус. Дух. литератур. 150, 1857 г., кн. III.

изображенію жизни его, говоритъ: «сопрестольникъ Апостоловъ, Ангеловъ собесѣдникъ и священномученикамъ спострадавшій, исповѣдникъ истины, Филиппъ, первостоятель великой Церкви Россійской, призываетъ насъ, въ день своей памяти, на духовную трапезу, которую предлагаетъ намъ чуднымъ житіемъ своимъ: ибо во всѣхъ званіяхъ и различныхъ обстоятельствахъ жизни, въ мірѣ и пустынѣ, на престолѣ святительскомъ и въ темницѣ, являетъ образцы достойные подражанія. Обратимся мысленнымъ взоромъ къ сему крѣпкому граду, высоко стоящему на верху горы, просвѣтимся духовнымъ свѣтомъ сего свѣтильника, не подъ спудомъ, но на свѣщникѣ горящаго предъ всѣми, дабы, созерцая добрыя его дѣла, мы прославляли по слову Евангельскому Небеснаго Отца. Если жемчугъ не будетъ извлеченъ изъ своей раковины со дна морскаго и злато изъ нѣдръ земныхъ, кто познаетъ ихъ цѣну?

День мученической кончины св. Филиппа праздновался повсемѣстно, хотя и не были еще открыты св. его мощи.

Перенесенія его мощей.

3-го іюля.

Св. *Филиппъ* погребенъ былъ въ Твери—въ Отрочѣ монастырѣ, гдѣ святитель мученически скончался. Въ седьмое лѣто благочестивой державы Ѳеодора и въ двадцать первое по преставленіи святаго, вспомнили благоговѣйные Соловецкіе иноки труды и попеченія блаженнаго Филиппа о ихъ лаврѣ и совѣщались о его возвращеніи съ настоятелемъ своимъ Іаковомъ [1]). «Даруй намъ, говорилъ игуменъ, прося царя о перенесеніи мощей Филиппа, пустыннаго нашего гражданина Филиппа, изгнаннаго навѣтами и въ чуждомъ мѣстѣ погребеннаго. Отъ юности своей понесъ онъ труды вмѣстѣ съ отцами киновіи, и нынѣ насъ тяготитъ клятва за то, что причинили ему ученики его». Царь позволилъ перенести мощи его въ обитель Соловецкую.

Когда же начали раскапывать могилу и обрѣли гробъ,—отъ мощей святаго распространилось благоуханіе. Открыли гробъ и нашли тѣло совершенно нетлѣннымъ, цѣлы были и самыя ризы, въ коихъ погребенъ былъ; граждане отовсюду притекли поклониться страстотерпцу; пришелъ и Тверскій епископъ Захарія и со слезами облобызалъ мощи св. Филиппа, прося святыхъ его молитвъ за всѣхъ—

[1]) Прологъ 9 января. Рукоп. И. П. Б. изъ хранилища Погодина XIX в. № 1632.

и за градъ, въ которомъ онъ скончался и гдѣ много лѣтъ покоились его мощи. Такимъ образомъ мощи святителя мученика перенесены были въ 1584 году въ Соловецкую обитель, и положены были на томъ мѣстѣ, которое онъ самъ указалъ во дни своей жизни. Гробъ святителя прославился многими благодатными знаменіями, о которыхъ слышно было повсюду между православными.

Въ 1636 году является уже служба въ честь святителя Филиппа, яко святаго, печатною въ декабрской минеѣ, составленная патріархомъ Іосифомъ I. Въ 1646 году, патріархъ Іосифъ послалъ соборную грамоту къ игумену Соловецкому Иліи, который возведенъ былъ въ санъ архимандрита, о торжественномъ открытіи мощей святителя. Грамота обрадовала иноковъ; они 31 мая съ обычными обрядами изнесли изъ земли гробъ, переложили мощи въ новую раку и поставили въ соборномъ храмѣ Преображенія.

Никонъ, архимандритъ Новоспасскаго Московскаго монастыря, будущій патріархъ Всероссійскій, убѣдилъ набожнаго царя воздать подобающую честь св. Филиппу — сему новому таиннику неоскудѣвающей благодати Божіей. Итакъ шесть лѣтъ спустя по открытіи мощей его, въ началѣ 1652 года, по совѣту Никона, соборно опредѣлено было перенести мощи святителя въ первопрестольный храмъ Успенія, гдѣ была его каѳедра. Никону, тогда уже митрополиту Новгородскому, предоставлено было отплыть въ дальнюю обитель Соловецкую, чтобы перенести оттуда мощи священномученика.

По прибытіи туда Никонъ объявилъ настоятелю и братіи о желаніи царя «возвратить мощи святаго митрополита Филиппа въ царственный градъ, да водворится опять на первопрестоліи своемъ, въ дому Пресвятыя Богородицы, и да разрѣшитъ своимъ пришествіемъ грѣхи прадѣда его царя Іоанна».

По трехдневномъ постѣ совершили торжественное Богослуженіе на перенесеніе мощей. Послѣ Божественной литургіи Никонъ во всеуслышаніе читалъ умилительное посланіе царя къ мощамъ св. Филиппа. «Ничто такой печали не творитъ моей душѣ, пресвятый Владыко, между прочимъ писалъ царь, сколько то, что тебя нѣтъ во святой великой и преименитой соборной Апостольской церкви, пресвятыя и благословенныя Владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, святаго ея Успенія, царствующаго нашего града Москвы, вмѣстѣ съ прежде и послѣ тебя бывшими святителями, дабы ради общихъ вашихъ молитвъ, святая соборная и Апостольская Церковь и вѣра о Христѣ, которою спасаемся, пребывали всегда неподвижно».

«Второе, молю тебя пріити сюда, чтобы разрѣшить согрѣшеніе прадѣда нашего, царя и великаго князя Іоанна, нанесенное тебѣ неразсудно завистію и неудержанною яростію, ибо твое на него негодованіе, какъ бы и насъ общниками творитъ его злобы; хотя я и неповиненъ досажденію твоему, но гробъ прадѣдній присно убѣждаетъ меня и въ жалость приводитъ, что отъ того изгнанія и до днесь лишаешься твоей святительской паствы царствующаго града. Сего ради преклоняю царскій свой санъ предъ тобою за согрѣшившаго, да оставишь его прегрѣшеніе своимъ къ намъ пришествіемъ, да подашь ему прощеніе и да всѣ уразумѣютъ, что ты къ нему миренъ, ради благодати твоего къ намъ пришествія и пребыванія во святой соборной и Апостольской церкви».

«Сего ради молю тебя о семъ, о, священная глава и честь моего царства! преклоняюся твоимъ честнымъ мощамъ, да пришедъ простишь оскорбившему тебя напрасно, ибо и онъ тогда раскаялся о содѣянномъ. За его покаяніе и нашего ради прошенія пріиди къ намъ, святый Владыко, и благодать Божія, ради святыхъ твоихъ молитвъ, въ нашемъ царствѣ присно изобилуетъ» [1]).

Необычайнымъ и умилительнымъ торжествомъ сопровождалось шествіе св. мощей отъ Соловецкой обители до Москвы. Особенно торжественно было срѣтеніе ихъ въ столицѣ,—при стеченіи многочисленнаго народа, духовенства и царя, съ крестнымъ ходомъ. Такъ о перенесеніи мощей св. Филиппа митрополита самъ царь Алексѣй Михайловичъ въ 1652 году 3 сентября писалъ [2]): «якоже древле царю Ѳеодосію Богъ даровалъ возвратить мощи Іоанна Златоустаго, такъ и намъ Богъ даровалъ возвратить мощи цѣлителя Петра и втораго Павла проповѣдника, и втораго Златоуста,—великаго пресвѣтлаго солнца—Филиппа, митрополита Московскаго и всея Россіи чудотворца. И мы великій государь со всѣмъ освященнымъ соборомъ, и съ боляры, и со всѣми прав. христіаны, встрѣтили и приняли ихъ на свои главы съ великою честію. И какъ мощи поставили на лобномъ мѣстѣ, всѣ прослезились: пастырь, гонимый напрасно, возвращается и грядетъ на свой престолъ! И стоялъ десять дней среди церкви для молящихся и во всѣ десять дней безпрестанно съ утра до вечера звонили, какъ на св. недѣлѣ, такъ и тѣ дни радостны были. Отъ мощей были многимъ исцѣленія. А какъ принесли его въ соборную и Апостольскую церковь и поставили на престолѣ его прежде бывшемъ, кто не подивится сему, кто не прославитъ, и кто не прослезится, видя изгнаннаго вспять

[1]) Собран. государств. грам. III, стр. 471.—[2]) Къ Казанскому воеводѣ—князю Одоевскому, см. Истор. актовъ Археографич. Экспедиціи томъ IV, № 329 и 491.

возвращающагося и зѣло съ честію пріемлема? Гдѣ гонимый и гдѣ мздоослѣпленныя очи, гдѣ хотящій власть воспріяти гонимаго ради? Не всѣ ли злѣ погибоша, не всѣ ли исчезоша во вѣки, не всѣ ли здѣсь месть воспріяли отъ прадѣда моего царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Россіи, и тамъ месть вѣчную пріимутъ, аще не покаялися? О, блаженны заповѣди Христовы! О, блаженна истина нелицемѣрная! О, блаженъ воистину и преблаженъ, кто исполнилъ заповѣди Христовы и за истину отъ своихъ пострадалъ?»

Память перенесенія нетлѣнныхъ и чудотворныхъ мощей святителя Филиппа сохранена праздникомъ, установленнымъ въ томъ же году 3-го іюля. Это день, въ который честныя мощи угодника Божія Филиппа встрѣчены были жителями Москвы [1]). Со времени перенесенія нетлѣнныхъ мощей его установлено празднованіе, какъ въ день преставленія св. Филиппа 9 января, такъ и въ день перенесенія мощей святителя, 3 іюля, и имя его стали произносить при Богослуженіи и иныхъ случаяхъ, вмѣстѣ съ св. Петромъ, Алексіемъ и Іоною, митрополитами Всероссійскими. На день перенесенія мощей св. Филиппа написанъ особый канонъ около 1657 года [2]).

Церковь нарицаетъ священномученика и святителя Филиппа преемникомъ первопрестольниковъ, столпомъ православія, поборникомъ истины, новымъ исповѣдникомъ, положившимъ душу за паству [3]).

При Богослуженіи во дни, посвященные памяти св. митрополита Филиппа *пареміи* произносятся тѣ же, какія въ день св. Алексія митрополита, 12 апрѣля; *Евангеліе утреннее* то же, какое въ день св. Алексія митрополита произносится на литургіи; чтеніе *Апостольское* на литургіи во дни св. Филиппа то же, какое во дни св. Алексія, и *Евангельское* на литургіи то же, что въ день св. Алексія митрополита Всероссійскаго на утрени.

Дни Россійскихъ св. отцевъ и пастырей, называемыхъ только по имени своихъ епархій.

Со времени учрежденія патріаршества въ Россіи Московскимъ Соборомъ опредѣлено быть въ нѣкоторыхъ городахъ нашего отечества митрополитамъ,—въ иныхъ—архіепископамъ, а въ другихъ—епископамъ. Изъ сихъ святителей особенно прославились святостію жизни своей: *Димитрій, митрополитъ Ростовскій, Митрофанъ* и *Тихонъ, епископы Воронежскіе,* и имъ Церковь празднуетъ преимущественно.

[1]) 9 января въ прологѣ. По новому лѣтописцу 9 іюля, см. Времен. 1853 г., кн. XVII. —[2]) Времен. И. М. О. И. и Д. Р. 1852 г., кн. XV.—[3]) Тропарь и Кондакъ праздника.

ДЕНЬ СВ. ДИМИТРІЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО.

21-го сентября.

Святитель *Димитрій* [1]) (1701—1709) родился въ 1651 году въ Кіевской губерніи, въ мѣстечкѣ Макаровѣ, въ 50 верстахъ отъ Кіева, отъ родителей благочестивыхъ, полковаго сотника Саввы и Маріи; до иночества назывался Даніиломъ. Наученный грамотѣ въ домѣ родителей, Даніилъ поступилъ въ братское училище при Богоявленской церкви въ Кіевѣ, и показалъ отличные успѣхи въ наукахъ и примѣрное благонравіе. На 18 году своего возраста Даніилъ, слѣдуя влеченію своего сердца, оставилъ міръ, принялъ иноческое постриженіе въ Кіевскомъ *Кирилловскомъ* монастырѣ, гдѣ отецъ его былъ ктиторомъ, съ именемъ Димитрія, и слишкомъ 30 лѣтъ провелъ въ разныхъ обителяхъ благочестиваго уединенія, восходя по степенямъ духовнаго сана и совершенства.

Черезъ 6-ть лѣтъ по постриженіи блюститель Кіевской митрополіи Лазарь Барановичъ, архіепископъ Черниговскій, слыша о высокихъ достоинствахъ Димитрія, вызвалъ его въ *Густынскій* Троицкій монастырь, рукоположилъ его въ іеромонаха въ 1675 году и взялъ его съ собою въ епархію для проповѣданія слова Божія. Въ продолженіе двухъ лѣтъ занималъ онъ должность проповѣдника при Ильинскомъ Черниговскомъ соборѣ. Слава о новомъ проповѣдникѣ распространилась по Малороссіи и Литвѣ. Настоятели разныхъ обителей приглашали его къ себѣ; онъ отправился въ Слуцкъ въ *Преображенскій* монастырь и болѣе года проповѣдалъ тамъ слово Божіе. Въ это же время преподобный составилъ описаніе чудесъ Ильинской Черниговской иконы Богоматери, подъ именемъ *Руна орошеннаго* [2]).

Изъ Слуцка по приглашенію гетмана Димитрій переселился въ *Николаевскій* монастырь близъ Батурина. Отсюда Димитрій приглашенъ былъ на игуменство обители *Максаковской* близъ города Борзны Черниговской губерніи. Въ слѣдующій же годъ преподобный переведенъ былъ въ *Батуринскій* монастырь игуменомъ, а оттуда въ скоромъ времени въ *Кіевскую Печерскую* лавру.

Во всѣхъ обителяхъ, гдѣ преподобный проповѣдалъ слово Божіе, онъ славился, какъ отличный проповѣдникъ. Въ лаврѣ Печерской, къ трудамъ проповѣдническимъ присоединились новые ученые труды, прославившіе его и доставляющіе доселѣ отечественной Церкви благіе плоды. Черезъ нѣсколько недѣль по своемъ переселеніи въ

[1]) Дневныя записки св. Димитрія, собственноручно имъ писанныя. Въ Виблiоѳикѣ. Часть XVII.—[2]) См. выше объ иконѣ Ильинской-Черниговской, стр. 173.

лавру, въ 1684 году, по совѣту Печерскаго архимандрита Іоэрлаама Ясинскаго, Димитрій приступилъ къ описанію житія святыхъ съ такимъ благоговѣйнымъ тщаніемъ, что они являлись ему въ сновидѣніяхъ и пополняли его сказанія. Впрочемъ преподобный вызванъ былъ изъ лавры опять на игуменство въ *Николаевскій* Батуринскій монастырь. Въ продолженіе шестилѣтняго настоятельствованія въ этомъ монастырѣ св. Димитрій изложилъ двѣ *четы* или четверти года, заключающія въ себѣ житія святыхъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ—съ сентября до марта.

Послѣ полугодичнаго пребыванія въ обители *Кирилловской*, гдѣ Димитрій первоначально принялъ постриженіе иноческое, онъ произведенъ былъ въ санъ архимандрита въ монастырь *Елецкій-Успенскій* въ Черниговѣ. Спустя два года св. Димитрій переведенъ былъ въ *Спасскій* монастырь Новгорода-Сѣверскаго и во время пребыванія его въ семъ монастырѣ кончена была третья четь-минея или четверть года (мартъ, апрѣль, май).

Въ 1701 году марта 23 св. Димитрій за свои христіанскія добродѣтели и труды для блага Церкви и Отечества возведенъ на степень митрополита *Тобольскаго и Сибирскаго*, который по намѣренію императора Петра I долженствовалъ быть мужъ особенно просвѣщенный и ревностный, чтобъ могъ распространять благодатный свѣтъ вѣры между жителями недавно завоеванной Сибири. Но по слабости своего здоровья святитель Димитрій не былъ въ Тобольскѣ, а нареченъ въ 1702 году 4 января митрополитомъ *Ярославскимъ и Ростовскимъ* [1]).

Сей кроткій пастырь, во все время своего семилѣтняго святительства, неусыпно бодрствовалъ для улучшенія и сохраненія паствы своей. По вступленіи въ управленіе паствою святитель, замѣтивъ недостатки пастырей, написалъ *два посланія іереямъ*. Чтобы имѣть достойныхъ служителей и пастырей Церкви, которые бы назидали народъ своимъ ученіемъ и жизнію, св. Димитрій открылъ училище при своемъ архіерейскомъ домѣ, изъ собственныхъ доходовъ, и воспитывалъ учениковъ подъ непосредственнымъ отеческимъ своимъ попеченіемъ.

Чрезъ два года святительства въ Ростовѣ окончена была св. Димитріемъ и послѣдняя четь житій святыхъ. Въ Ростовѣ святитель къ прискорбію своему узналъ о духовной заразѣ, распространившейся въ его паствѣ, и доселѣ, къ общему несчастію отечества, непрекратившейся,—о расколѣ. Противъ этого духовнаго недуга и ослѣпленія святитель съ пламенною ревностію подвизался.

---

[1]) Древн. Росс. Вивліоѳики ч. VII, гл. 21, Записки о Сибири.

Онъ написалъ для вразумленія заблуждающихъ разсужденіе объ *образѣ Божіемъ* въ человѣкѣ; *краткіе отвѣты о вѣрѣ: зерцало православнаго исповѣданія вѣры: о пресуществленіи въ Евхаристіи.* По просьбѣ Казанскаго митрополита Тихона св. Димитрій изложилъ *службу и похвальное* слово св. святителю Казанскому Гурію, *двѣ службы* въ честь Казанской чудотворной иконы Богоматери и св. мучениковъ Кизическихъ. Кромѣ того св. Димитрій написалъ *врачевство духовное на смущеніе помысловъ, отъ разныхъ книгъ отеческихъ вкратцѣ собранное; апологію въ утоленіе печали человѣка, сущаго въ бѣдѣ и озлобленіи: внутренній человѣкъ въ клѣти сердца своего уединенъ, поучающійся втайнѣ; молитву исповѣданія къ Богу повседневнаго отъ человѣка, полагающаго спасенія начало; исповѣданіе общее грѣховъ, глаголемое предъ іереемъ*, которымъ святитель руководствуетъ каждаго человѣка кающагося; *о приготовленіи іереевъ къ Божественному причащенію; размышленіе о причащеніи св. Таинъ; молитву или страстей Христовыхъ воспоминаніе;* другое *благодарственное о нихъ воспоминаніе и молитвенное размышленіе, еже должно на вся пятки совершати; Богодухновенное наставленіе христіанское; цѣлованіе язвъ Господа нашего Іисуса Христа на всякъ день; Богомысленное размышленіе о страстехъ Господа; сладчайшія Спасителя глаголы, яже изрече на крестѣ; поклоненіе Господу нашему Іисусу Христу; къ Магдалинѣ, плачущей у ногъ Христовыхъ; о причащеніи св. Таинъ; плачъ на погребеніе Христа; поклоненіе Св. Троицѣ: поклоненіе Пресвятой Богородицѣ; Алфавитъ духовный,* или лѣствицу восхожденія духовнаго, раздѣленную на 33 степени, по числу лѣтъ Господнихъ, въ подражаніе творенію Лѣствичника Синайскаго; *Дневныя записки, Лѣтопись*, доведенную отъ сотворенія міра до патріарха Исаака; разныя письма, рѣчи и слова [1]); особенно извѣстный *Розыскъ о брынской* (Калужской) *вѣрѣ*, или полное обличеніе противъ раскольниковъ,—послѣдній трудъ святителя на пользу отечественной Церкви, какъ твердый щитъ противъ лжеученія.

Такимъ образомъ трудамъ святителя Димитрія православные христіане обязаны многими полезными сочиненіями, и особенно собраніемъ и исправленіемъ жизнеописаній святыхъ или *Миней-Четіихъ*. Занимаясь ими слишкомъ 20 лѣтъ, онъ оставилъ по себѣ драгоцѣнный памятникъ вѣры и благочестія, свидѣтельствующій о неутомимыхъ трудахъ святителя Димитрія, о его многоразличныхъ и глубокихъ знаніяхъ Священнаго Писанія, преданія, исторіи и другихъ наукъ, о

[1]) Проповѣдей св. Димитрія напечатанныхъ и ненапечатанныхъ болѣе 120.

высокомъ дарѣ слова и о высокой способности понимать духовныя нужды народа православнаго и благотворно удовлетворять имъ. Писанія св. Димитрія Ростовскаго и особенно Минеи-Четіи составляютъ любимое чтеніе народа. Никакая книга не имѣла и не имѣетъ подобнаго вліянія на духъ его какъ Минеи-Четіи. Но своими знаніями и трудами, доставившими ему славу, св. Димитрій не превозносился. Онъ говорилъ о своихъ занятіяхъ: «*пою Богу моему дондеже есмь* (Псал. CIII, 33). Что нибудь во славу Божію дѣлать долженствуемъ, да часъ смертный не въ праздности насъ застанетъ» [1]).

При своихъ неусыпныхъ трудахъ святитель Димитрій былъ строгимъ подвижникомъ. Какъ писаніями своими внушалъ онъ другимъ заповѣди поста и молитвы, такъ и собою подавалъ примѣръ къ исполненію этихъ заповѣдей. Ежедневно пребывалъ онъ въ воздержаніи, не много вкушая пищи; а въ первую недѣлю четыредесятницы однажды разрѣшалъ себѣ пищу, въ страстную же недѣлю только въ великій четвертокъ. При каждомъ ударенiи часоваго колокола, святитель совѣтовалъ памятовать часъ смертный, ограждая себя крестнымъ знаменіемъ, при молитвѣ: «Отче нашъ и Богородице Дѣво». Приходившихъ къ нему въ келлію не отпускалъ безъ назиданія и благословенія малыми иконами; всѣ свои небольшіе доходы употреблялъ на милостыню бѣднымъ, заботясь о вдовахъ и сиротахъ, такъ что у него ничего не оставалось для своихъ потребъ житейскихъ. Нерѣдко призывая къ себѣ убогихъ и бѣдныхъ, святитель поставлялъ имъ трапезы и раздавалъ одежды; подобно Іову, былъ окомъ слѣпыхъ, ногою хромыхъ и утѣшителемъ своей паствы. За такія дѣла любви и самъ всѣми вѣрными сынами Церкви святой, яко отецъ, былъ любимъ и славимъ [2]).

Непрестанно ожидая своей смерти по умноженію болѣзни своей и опасаясь, чтобы не стали послѣ его кончины искать мнимыхъ богатствъ, святитель за два года до смерти своей написалъ свою *духовную грамоту,* въ которой излилъ всю свою любовь къ ближнимъ и показалъ свою высокую нищету. «Я постригохся въ Кіевскомъ Кирилловомъ монастырѣ въ осмьнадесятое лѣто возраста моего, пишетъ святитель, и обѣщалъ Богови нищету извольную имѣти: отъ того времени, даже до приближенія моего ко гробу, не стяжевахъ имѣнія, кромѣ книгъ святыхъ [3]): не собирахъ злата и сребра, не изволяхъ имѣти излишнихъ одеждъ, ни какихъ либо вещей, кромѣ самыхъ нужныхъ: но нестяжаніе и нищету иноческую духомъ и самымъ дѣломъ, по возможности соблюсти тщахся, не

[1]) Въ Дневникѣ. – [2]) Предисл. къ первой части сочиненій св. Димитрія Ростовскаго.—[3]) Въ 1709 году Библіотека св. Димитрія присоединена къ патріаршей.

пекійся о себѣ, но возлагаяся на промыслъ Божій, иже никогда же мя остави. Входящая же въ руцѣ мои, отъ благодѣтелей моихъ, подаянія, и яже на начальствахъ келейныхъ приходъ, тыи истощевахъ на мои и на монастырскія нужды, идѣже бѣхъ во игуменѣхъ и архимандритѣхъ, такожде и во архіерействѣ сый, не собирахъ келейныхъ (яже не многи бяху) приходовъ, но ово на мои потребы та иждивахъ, ово же на нужды нуждныхъ, идѣже Богъ повелѣ. Ниже на погребеніе что оставляю, ни на поминовеніе, да нищета иноческая наипаче явится Богу на кончинѣ моей».

За нѣсколько дней до блаженнаго своего преставленія святитель зналъ уже о близкомъ времени своего отшествія; предвидѣлъ то, что совершится по кончинѣ его. «Се грядутъ въ Ростовъ двѣ гостьи — Царица Небесная и царица земная, предрекъ святитель при своей смерти, токмо я уже увидѣть ихъ здѣсь не сподоблюся, а надлежитъ быть готову къ принятію ихъ тебѣ казначею». Говоря это, святитель разумѣлъ Толгскую икону Богоматери, которую должны были принести въ Ростовъ, и благочестивую царицу Параскеву Ѳеодоровну, вдову царя Іоанна Алексѣевича, которая собиралась въ Ростовъ на поклоненіе Толгской иконѣ Богоматери.

За три дня до смерти своей святитель страдалъ уже предсмертнымъ недугомъ, но мужался и соблюдалъ свои обычныя отношенія къ близкимъ ему. Наканунѣ его кончины пѣвчіе по желанію святителя пѣли духовные гимны: «Іисусе мой прелюбезный! надежду мою въ Бозѣ полагаю! Ты мой Богъ, Іисусе, ты моя радость»! Во время пѣнія святитель стоя слушалъ и съ благословеніемъ отпустилъ пѣвчихъ. Одного изъ нихъ, который переписывалъ сочиненія святителя, онъ оставилъ у себя на короткое время, разсказывалъ ему о свой жизни, и благодаря его за труды, проводилъ его до дверей, низко поклонился ему, и остался одинъ.

На разсвѣтѣ нашли святителя на колѣнахъ—уже усопшаго на молитвѣ. Весь городъ стекся къ умершему святителю, съ горькимъ плачемъ проводили тѣло его на вѣчный покой.

Святитель, слабый здоровьемъ, преставился рано — 58 лѣтъ, въ Ростовѣ, въ 1709 году 28 октября, и погребенъ по его завѣщанію въ Ростовскомъ Яковлевскомъ монастырѣ.

Мощи святителя прославились благодатными знаменіями. Спустя 42 года (въ 1752 г.) по преставленіи св. Димитрія честныя мощи его и самыя одежды, въ которыхъ они положены, обрѣтены нетлѣнными и открыты. «Съ того времени донынѣ источаются отъ

нихъ различныя чудеса съ вѣрою притекающимъ» [1]). Въ 1757 году 22 апрѣля, указомъ Святѣйшаго Сунода, святитель Димитрій причисленъ къ лику святыхъ.

Преемнику св. Димитрія на каѳедрѣ Ростовской Арсенію поручено было составить житіе святаго. Службу ему изложилъ Амвросій, епископъ Переяславскій. Въ 1758 году благочестивѣйшею Императрицею Елисаветою Петровною устроена изъ перваго серебра, открытаго въ ея царствованіе, серебряная рака, въ которую нетлѣнныя мощи святителя Димитрія положены въ 1763 году 25 мая, въ присутствіи Императрицы Екатерины II.

Въ 1852 году 21 сентября совершено было торжественное празднованіе столѣтняго дня по открытіи нетлѣнныхъ мощей святителя Димитрія [2]).

Церковь прославляетъ святителя Димитрія «православія ревнителемъ и раскола искоренителемъ, Россійскою звѣздою, отъ Кіева возсіявшею, и чрезъ Новградъ Сѣверскій въ Ростовъ достигшею, всю же страну сію ученіемъ и чудесами озарившею, златословеснымъ учителемъ» [3]).

ДЕНЬ СВ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКАГО.

23-го ноября.

Св. *Митрофанъ* [4]) родился во Владимірской губерніи отъ благочестивыхъ родителей духовнаго званія около 1623 года и въ св. крещеніи нареченъ былъ Михаиломъ; по возрастѣ жилъ въ супружествѣ. Овдовѣвъ на сороковомъ году своей жизни, въ 1663 году онъ облекся въ иноческій чинъ и нареченъ Митрофаномъ. Съ ревностію исполнялъ Митрофанъ всѣ труды послушанія, какіе на него возлагаемы были. Молва о благочестіи инока Митрофана распространилась повсюду, и чрезъ два года подвиговъ иноческихъ онъ рукоположенъ былъ во пресвитера и произведенъ въ игумена *Космино-Яхромскаго* монастыря Владимірской епархіи, въ которомъ онъ 10 лѣтъ игуменствовалъ. Въ 1675 году за ревность къ благочестію Митрофанъ переведенъ былъ игуменомъ въ Костромскую *Унженскую* обитель, гдѣ настоятельствовалъ 7 лѣтъ.

---

[1]) См. предисловіе къ сочиненіямъ св. Димитрія Ростовскаго.—[2]) Это празднованіе описано въ Сѣверн. Пчелѣ 1852 г. 3 ноября.—[3]) Тропарь и кондакъ дня. [4]) По сказанію о житіи, обрѣтеніи и открытіи честныхъ мощей св. Митрофана, въ схимонасѣхъ Макарія, перваго епископа Воронежскаго, напечатанному по опредѣленію Св. Сунода, въ Москвѣ 1838 года.

При царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ въ 1682 году 2 апрѣля, когда въ Воронежѣ открыта была святительская каѳедра, на нее рукоположенъ преподобный Митрофанъ, какъ достойнѣйшій по своему благочестію, и былъ первый Воронежскій епископъ. Находясь по посвященіи своемъ въ Москвѣ, святитель Митрофанъ былъ дѣятельнымъ членомъ собора бывшаго въ Москвѣ въ грановитой палатѣ противъ отступниковъ отъ Церкви, или расколовводителей. По прибытіи въ свою новую епархію святитель окружнымъ посланіемъ поучалъ пастырей ревностному исполненію священныхъ обязанностей. По жизни своей онъ доступенъ былъ для каждаго,—нищаго, богатаго, знатнаго и простаго; сострадательнымъ заступникомъ беззащитныхъ и обидимыхъ. Жилище его было отворено для всѣхъ скорбящихъ, странствующихъ и болящихъ. Тѣхъ страдальцевъ, кои не могли придти къ нему, святитель самъ посѣщалъ, утѣшалъ и помогалъ.

Императоръ Петръ I, при частыхъ посѣщеніяхъ своихъ Воронежа, гдѣ на рѣкѣ Донѣ устроялъ корабельную верфь и сооружалъ флотъ для покоренія Азова, зналъ святителя Митрофана и имѣлъ къ нему глубокое уваженіе и любовь сердечную. Вѣдая его милосердіе къ бѣднымъ и страждущимъ, а равно и нужды собственной его епископіи, нерѣдко снабдѣвалъ его отъ своихъ щедротъ, давая ему большую возможность утѣшать нищихъ и облегчать нужды своей епископіи. Во время всякаго пріѣзда своего въ Воронежъ, Монархъ прежде всѣхъ посѣщалъ святителя Божія и всегда отходилъ отъ него съ новымъ духовнымъ назиданіемъ.

Понимая важность дѣйствій Великаго Петра, святитель помогалъ ему словомъ и дѣломъ; изъяснялъ народу въ простыхъ словахъ благотворныя намѣренія и дѣянія его для отечества, призывая на него благословеніе Божіе, и подкрѣплялъ трудившихся. Неоднократно святитель собиралъ деньги и вручалъ Царю, когда оскудѣвала казна царская и происходило въ постройкахъ замедленіе [1]).

Но почитая царя, какъ помазанника Божія, святитель выше всего поставлялъ благочестіе и спасеніе душъ, за что готовъ былъ идти на смерть. 20 лѣтъ святитель Митрофанъ былъ архипастыремъ Воронежской епархіи, и достигъ маститой старости.

Приближаясь къ смерти, святитель облекся въ великую схиму и нареченъ *Макаріемъ*. Въ самое время преставленія святителя Монархъ, прибывшій въ Воронежъ, посѣтилъ его, припалъ къ одру умирающаго, облобызалъ священную его десницу, и находился при

[1]) Онъ пожертвовалъ однажды 6,000 р., въ другой разъ 4,000, въ третій разъ 3,000 р.

немъ неотлучно до самой блаженной его кончины, бывшей въ 23-й день ноября 1703 года въ 6-мъ часу пополудни. По преставленіи, великій Государь самъ закрылъ очи почившему въ Бозѣ. 4 декабря, когда надобно было выносить тѣло въ церковь, Монархъ, обратясь къ чинамъ воинскимъ, сказалъ: «стыдно будетъ намъ, если мы не засвидѣтельствуемъ благодарности нашей сему благодѣтельному пастырю отданіемъ ему послѣдней чести; мы сами вынесемъ его тѣло». По окончаніи погребальнаго пѣнія Монархъ опять несъ гробъ до могилы и по опущеніи тѣла святителя въ землю произнесъ высокую ему похвалу: «не осталось уже у меня такого старца: буди ему вѣчная память»!

Память христіанскихъ и гражданско-пастырскихъ добродѣтелей святителя Митрофана, со времени преставленія его, благоговѣйно и постоянно чтима была въ Воронежѣ. Это благоговѣніе поддерживали и усиливали двукратное перенесеніе мощей изъ деревянной церкви, гдѣ онѣ покоились по преставленіи, по случаю ея исправленія, въ другую и изъ этой въ новоустроенную, при чемъ замѣчали, что онѣ нетлѣнны, и особенно чудесныя благодатныя знаменія, совершаемыя святителемъ Митрофаномъ, для притекавшихъ къ нему съ вѣрою. Явленіе нетлѣнія мощей и чудотворенія поселяли въ православныхъ утѣшительную надежду на прославленіе святителя и привлекали ко гробу его многихъ богомольцевъ, кои денно-нощно совершали молитвенное о немъ поминовеніе. Въ 1820 г. замѣчено, что число чтителей памяти святителя чрезвычайно умножилось и Святѣйшимъ Сѵнодомъ положено было ожидать дальнѣйшихъ указаній промысла Божія. Въ 1831 г., по случаю исправленія ветхостей Воронежскаго собора, открыли полъ и увидѣли непокрытый гробъ и весь сгнившій кромѣ исподней доски, на которой лежало тѣло святителя Митрофана. Святѣйшимъ Сѵнодомъ предписано было освидѣтельствовать нетлѣніе мощей и истину чудесныхъ событій. Свидѣтельство подтвердило сказанія о нетлѣніи мощей и о чудесахъ, бывшихъ отъ нихъ. Итакъ въ 1832 году по волѣ Государя Императора и благословенію Святѣйшаго Сѵнода мощи св. Митрофана были открыты и обрѣтены нетлѣнными; тогда установлено совершать и празднованіе новоявленному Чудотворцу въ день преставленія его 23 ноября.

Въ 1836 году Благовѣщенскій соборъ, въ которомъ обрѣтены мощи св. Митрофана нетлѣнными, обращенъ въ монастырь, названный *Митрофановъ-Благовѣщенскій*.

Въ пѣснопѣніяхъ церковной службы и акаѳиста, составленныхъ въ честь св. Митрофана и напечатанныхъ въ 1844 г., Церковь

между прочимъ прославляетъ его непоколебимымъ ревнителемъ уставовъ Церкви, поборникомъ ея особенно противъ суемудрыхъ лжеучителей, которые въ царствующемъ градѣ Москвѣ на Соборѣ святительскомъ отверзоша нечестивая уста своя на хуленіе Церкви; прославляетъ небоязненнымъ обличителемъ пасомыхъ; молитвенникомъ и предстателемъ о вѣрующихъ, не только во время земной его жизни, но и по преставленіи его. «Радуйся, Митрофане, яко въ соніяхъ и видѣніяхъ во благо намъ являешися», взываетъ Церковь.

Послѣ святителя Митрофана сохраняется въ Сѵнодальной библіотекѣ въ Москвѣ духовное его завѣщаніе, подписанное его рукою. Въ этой предсмертной грамотѣ между прочимъ святитель сѣтуетъ, что начальниками въ полкахъ поставляются не соотечественники и православные [1]).

ДЕНЬ СВ. ТИХОНА ВОРОНЕЖСКАГО.

13-го августа.

Святитель Тихонъ сынъ бѣднаго причетника Новгородской губерніи, Валдайскаго уѣзда, села Короцка, Саввы Кириллова; родился въ 1724 году и названъ Тимоѳеемъ. При крайней бѣдности Тимоѳей, по прозванію Соколовъ, получилъ образованіе въ Духовныхъ училищахъ, и въ 1758 году принялъ иночество съ именемъ Тихона. Въ 1759 году онъ былъ уже архимандритомъ Тверскаго Отроча монастыря и ректоромъ Тверской семинаріи. Въ 1761 году 13-го мая, на 37-мъ году отъ рожденія, Тихонъ рукоположенъ во епископа Кексгольма и Ладоги, и былъ викаріемъ Новгородскаго архіепископа. 3-го февраля 1763 года Тихонъ перемѣщенъ на каѳедру епископа Воронежскаго и извѣстенъ подъ именемъ Тихона I-го Воронежскаго.

Святитель Тихонъ на каѳедрѣ Воронежской особенно заботился объ улучшеніи нравственнаго состоянія своей паствы. Въ 1763 году, вскорѣ по пріѣздѣ своемъ на Воронежскую епархію, онъ написалъ для духовенства: *Должность священническая о седми св. Тайнахъ,* и разослалъ ее по епархіи для раздачи священникамъ. Къ этому сочиненію въ слѣдующемъ 1764 году онъ сдѣлалъ дополненіе подъ заглавіемъ: *Прибавленіе къ должности священнической о тайнѣ св. покаянія.* Въ 1765 году святитель разослалъ духовенству

[1]) Памятн. Моск. древн., стр. 190.

своему окружное наставленіе: *О предостереженіи отъ пьянства, увѣщаніе къ непраздословію, братолюбію, прощенію обидъ, къ достойному приготовленію себя на священнослуженіе, къ надлежащему продолженію онаго, къ внимательному чтенію Евангелія и посланій, къ прилежному исповѣданію грѣшныхъ, къ утѣшенію въ болѣзни лежащихъ* и проч.

Св. Тихонъ прилагалъ также отеческое попеченіе о воспитаніи духовныхъ юношей — будущихъ пастырей Христовой Церкви. Онъ устроилъ и открылъ семинарію почти вновь; часто посѣщалъ классы, учреждалъ порядокъ въ ученіи, отмѣчалъ лучшія и поучительнѣйшія мѣста изъ писателей для чтенія учащимся; для нравственнаго руководства учениковъ составилъ инструкцію изъ 28 пунктовъ и велѣлъ имъ прочитывать ежедневно по вечеру.

Для учениковъ и вмѣстѣ для народа, объ образованіи котораго святитель также много заботился, съ 1765 года установилъ чтеніе Закона Божія въ соборной церкви по воскреснымъ днямъ предъ литургіею.

Сверхъ того онъ составилъ для народнаго назидательнаго чтенія: *Краткое увѣщаніе, что всякому христіанину отъ младенчества до смерти всегда въ памяти содержать должно; примѣчанія нѣкая изъ Св. Писанія выбранная, возбуждающая грѣшника отъ сна грѣховнаго и къ покаянію призывающая* и проч.; *Наставленіе о должности христіанской къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ.* Эти наставленія святитель приказывалъ священникамъ чаще прочитывать въ церквахъ для народа. Для тѣхъ, которые не могли лично слушать его поученій, Тихонъ велѣлъ списывать оныя на особые листы и выставлять листы на стѣнахъ въ церквахъ.

Сильныя убѣжденія ревностнаго пастыря были ненапрасны. Они произвели то, что безпутное празднованіе масляницы надолго оставлено было въ Воронежѣ, и только по удаленіи преосвященнаго Тихона на покой въ Задонскъ опять начались масляничныя увеселенія. Его же словами и обличеніями навсегда прекращенъ былъ въ Воронежѣ безчинный языческій праздникъ ярилѣ, продолжавшійся съ 25-го по 30-е мая.

Къ числу трудовъ св. Тихона во время управленія Воронежскою Церковію принадлежатъ разныя его проповѣди, изъ коихъ двѣ относятся къ прекращенію безобразнаго празднованія масляницы и ярилѣ: *о мукѣ вѣчной и о вѣчномъ животѣ; о праздничествѣ ярилѣ,* и также въ 1767 году написано святителемъ для народнаго чтенія сочиненіе: *Плоть и духъ* или *собраніе нравоученій изъ писанія Новаго Завѣта и псалмовъ,* и проч.

Въ своей домашней жизни святитель никогда не былъ празденъ. Послѣ дѣлъ епархіальныхъ онъ занимался почти всегда до полуночи сочиненіемъ поученій, наставленій и увѣщаній духовенству и народу; читалъ творенія св. отцевъ, особенно св. Златоуста.

Пасомымъ своимъ особенно внушалъ св. Тихонъ взаимную любовь и миръ. Для бѣдныхъ и нищихъ во всякое время былъ онъ доступенъ. Въ великіе праздники и дни заговѣнія онъ посылалъ деньги въ богадѣльню и тюрьму; иногда самъ въ простой монашеской одеждѣ пріѣзжалъ въ эти жилища бѣдныхъ и несчастныхъ.

Только 4 года и 7 мѣсяцевъ святитель Тихонъ правилъ епархіею. По разстройству своего здоровья, онъ въ 1768 году испросилъ себѣ увольненіе на покой и удалился, — сначала въ заштатный Толшевскій монастырь Воронежской епархіи, потомъ по мѣстности этого монастыря, неблагопріятной для здоровья, святитель въ 1769 году переселился въ Задонскій, въ 90 верстахъ отъ Воронежа, монастырь. На покоѣ св. Тихонъ со всею строгостію предался иноческимъ подвигамъ—совершенному нестяжанію и уединенію.

Святитель удалился на покой, но только отъ дѣлъ епархіальныхъ, но не отъ писаній полезныхъ для всѣхъ православныхъ Русской Церкви. Во дни такъ называемаго покоя своего, святитель много потрудился для изложенія многихъ своихъ назидательныхъ сочиненій, проникнутыхъ помазаніемъ духовнымъ.

Къ сочиненіямъ святителя Тихона на покоѣ въ Задонскѣ относятся:

Краткія нравоучительныя слова.

Разныя письма къ нѣкоторымъ пріятелямъ посланныя.

Письма келейныя.

О истинномъ христіанствѣ, содержащее въ себѣ ученіе о истинной вѣрѣ, о святомъ житіи, о спасительномъ покаяніи, о сердечномъ умиленіи, о болѣзнованіи грѣховъ и о пребываніи истинныхъ и неложныхъ христіанъ; также: *како истинный христіанинъ можетъ побѣдить грѣхъ, смерть, діавола, міръ и всякое бѣдствіе.*

Сокровище духовное отъ міра собираемое.

Краткое наставленіе: како подобаетъ себе въ христіанской должности содержать.

Переводъ съ Еллино-Греческаго изъ книги великаго Макарія Египетскаго, съ приложеніемъ на концѣ своихъ заключительныхъ мнѣній.

Совѣтъ мой и наставленіе въ 9-ти пунктахъ, и *Христіанское монастырское житіе* въ 9-ти же пунктахъ.

Молитвы, выбранныя изъ псалмовъ, числомъ всѣхъ 13-ть.

Наставленіе монашеское.

Весьма многія *письма келейныя* и письма къ пріятелямъ разнаго поучительнаго и утѣшительнаго содержанія.

За три дня болѣзненный святитель предсказалъ свою смерть. Онъ скончался на 59 году своей жизни 13-го августа 1783 года.

Память святителя со времени блаженной его кончины чтили, какъ въ обители Задонской, такъ и въ другихъ мѣстахъ, всѣ знавшіе о святой и Богоугодной его жизни — посѣщеніями его гроба, молитвами о немъ и даже вещественными памятниками. Болѣе же яснымъ свидѣтельствомъ святости Тихона были благодатныя знаменія при его гробѣ и въ разныхъ мѣстахъ. Слухъ о благодатныхъ исцѣленіяхъ отъ мощей святителя далеко распространился, и многіе страдавшіе разными недугами, прибѣгали ко гробу его.

Увѣренность, что тѣло его сохраняется нетлѣннымъ, была общею у благочестивыхъ. Нѣкоторые даже просили объ открытіи мощей.

Въ 1845 году начата была въ Задонскомъ монастырѣ кладка новаго каменнаго обширнаго собора, а старый назначенъ былъ къ сломкѣ. Преосвященный Антоній Воронежскій призналъ необходимымъ безъ оглашенія перенести гробъ святителя Тихона въ теплую монастырскую церковь и положить подъ спудомъ. При раскрытіи надгробія 12-го мая 1846 года тѣло святителя найдено нетлѣннымъ. По перенесеніи тѣла въ теплую церковь стеченіе народа въ Задонскѣ у гроба Тихона увеличивалось чрезвычайно; всѣ чтили его какъ святаго

По троекратномъ освидѣтельствованіи нетлѣнія тѣла святителя Тихона, Государемъ Императоромъ и Св. Сунодомъ рѣшено было 20-го іюня 1861 года признать епископа Тихона Воронежскаго въ ликѣ святыхъ, благодатію Божіею прославленныхъ, и нетлѣнное тѣло его мощами святыми; службу новоявленному святому Тихону составить особую, которая и составлена въ 1861 г.; память его преставленія и открытія мощей праздновать 13 августа.

Недѣли за двѣ до открытія мощей началъ стекаться народъ. Наканунѣ праздника всѣ дороги, ведущія въ Задонскъ, были покрыты сплошными массами народа. Прибывшихъ къ открытію мощей насчитываютъ до 300,000 человѣкъ.

Заключеніе.

Православная Восточно-Каѳолическая Церковь, благоговѣя предъ Святыми своими молитвенниками и заступниками, чтитъ въ ликѣ ихъ не только святителей вышеупомянутыхъ, но и другихъ мно-

гихъ, стяжавшихъ вѣнцы истинной славы. Но цѣль этого сочиненія состоитъ не въ перечисленіи всѣхъ святыхъ, а въ перечисленіи дней Богослуженія въ честь ихъ, раздѣляемыхъ Церковію на разные лики. Въ частности же здѣсь представляются краткія и главныя черты изъ жизни только тѣхъ святыхъ, коимъ Православная Церковь совершаетъ Богослуженіе наиболѣе торжественно и коихъ отличаетъ особенными наименованіями.

ДНИ СВ. МУЧЕНИКОВЪ.

Мучениками (Μάρτυρες—свидѣтели—исповѣдники) въ Прав. Церкви называются тѣ святые, кои истину вѣры христіанской небоязненно *исповѣдали* и засвидѣтельствовали міру своимъ словомъ, страданіями и смертію, и прославили Бога (Іоан. XXI, 19). Это св. ратоборцы Церкви Христовой, которые, побѣждая ея враговъ внутреннею силою благодати Божіей, укрѣплявшей и утѣшавшей ихъ среди обольщеній, угрозъ и истязаній, *утвердили*, возвеличили и прославили въ мірѣ Церковь Божію.

Хотя законъ мученичества христіанскаго, по словамъ св. Григорія Богослова, былъ таковъ, «чтобы какъ щадя гонителей и немощныхъ не выходить на подвигъ самовольно, такъ вышедши не отступать, потому что первое есть дерзость, а послѣднее — малодушіе» [1]): но при всемъ этомъ сонмъ христіанскихъ мучениковъ, прославляемыхъ Церковію въ ликѣ святыхъ, особенно *многочисленъ*. Мученики Христовы всякаго званія, пола и возраста: священноначальники, философы, воины, старцы, юноши, жены, дѣвы, дѣти.

Твердость св. мучениковъ среди жесточайшихъ страданій была сѣменемъ христіанъ. Для Іустина, платоническаго философа II вѣка, непоколебимое терпѣніе мучениковъ во время страданій служило несомнѣннымъ доказательствомъ Божественности христіанской вѣры и сильнымъ побужденіемъ къ принятію ея. Онъ увѣренъ былъ, что человѣкъ преданный страстямъ, не можетъ встрѣтить смерти съ радостію [2]); и посему мужество страстотерпцевъ Христовыхъ справедливо почиталъ сверхъестественнымъ,—такимъ, которое можетъ вдохнуть только сердечная увѣренность въ истинѣ, а подкрѣплять сила Божія. Дѣйствительно, безъ силы Духа Святаго, укрѣпляющей способности свидѣтеля (мученика), говоритъ Златоустъ, нельзя сдѣлаться мученикомъ (2 Коринѳ. I, 5. Филиппис. I, 14, 28—29) [3]) Принявши

[1]) Въ надгробномъ словѣ св. Василію Великому.—[2]) Аполог. Іустин. 2, 12. [3]) Въ бесѣдѣ 2 на Дѣянія Апост. 4.

христіанство, св. Іустинъ самъ сдѣлался его защитникомъ и мученикомъ [1]). Память его совершается Церковію въ 1-й день іюня.

Та же необычайная твердость, съ какою мученики шли на страданія за имя Христово и терпѣли, невольно поселяла въ сердцахъ ближнихъ, особенно очевидцевъ, любовь и уваженіе къ нимъ, не только въ христіанахъ, но и въ язычникахъ и въ самыхъ гонителяхъ, даже—въ звѣряхъ [2]).

Согласно съ словомъ Божіимъ, Церковь Божія во всѣ времена оказывала высокое благоговѣніе къ св. мученикамъ, приносившимъ себя въ жертву Богу, какъ славнымъ подражателямъ и участникамъ въ страданіяхъ и смерти Господа. Самъ Господь, Глава Церкви, называетъ блаженными гонимыхъ *правды ради*, неправедно поносимыхъ и злословимыхъ за Него (Матѳ. V, 10—18). Апостолы, служители Церкви Божіей, внушаютъ вѣрующимъ *поминать узниковъ и сострадать имъ* (Евр. XIII, 3), называютъ блаженными *терпящія* (Іаков. V, 11), и изображаютъ ихъ во славѣ предъ престоломъ Божіимъ на небеси (Апокалипс. VI, 9—10. VII, 9, 13—17). Древніе христіане заботливо пеклись о невинныхъ мученикахъ св. вѣры. Если ихъ заключали въ темницы, христіане съ радушіемъ приносили имъ пищу, посѣщали и утѣшали ихъ лично и письменно, молились объ нихъ, лобызали узы ихъ, омывали ноги имъ [3]). «Хотя ужасы, угрозы и великія опасности предстояли тому, кто рѣшился бы придти бесѣдовать и сообщаться съ ними; но страхъ Божій отклонялъ все это, и многіе тогда ради ихъ сдѣлались мучениками, презирая настоящую жизнь за общеніе съ ними; при стеченіи къ нимъ христіанъ совершались постоянныя псалмопѣнія, священныя всенощныя бдѣнія, собесѣдованія, исполненныя духовнаго назиданія; темница, въ которой содержались христіанскіе мученики, дѣлалась церковію» [4]). По ходатайству ихъ первенствующая Церковь сокращала время отлученія падшихъ въ грѣхи [5]). Въ особенныхъ свиткахъ записывали всѣ обстоятельства мученія и слова св. исповѣдниковъ Христа. Изъ сихъ записокъ, собранныхъ въ одинъ составъ, впослѣдствіи образовались жизнеописанія (Martyrologia, Мученикословія) св. мучениковъ, которыя были тщательно пересматриваемы, переписываемы и пересылаемы христіанами отъ одной Церкви къ другой [6]).

---

[1]) Евсев. кн. IV, гл. 8, 16.—[2]) Евсев. кн. IV, гл. 15, VIII, 7.—[3]) Тертул. въ послан. къ мучен. 1. Въ послан. къ женѣ, ч. 2, IV.—[4]) Злат. въ словѣ св. муч. Ювентину и Максиму, от. 2.—[5]) Тертул. послан. къ мученик. II. Священномуч. Кипріана, письм. 2, кн. IV.—[6]) Его же посл. къ пресв. и діаконамъ своей церкви и особенно къ пресв. Тертуллу.

По преставленіи св. мучениковъ, древніе христіане собирали *останки* ихъ, которые считали превосходнѣе дорогихъ камней и золота, и съ честію погребали (Дѣян. VIII, 2); на гробахъ мучениковъ созидали храмы Божіи и ежегодно праздновали, по установленію Апостольскому, память св. мучениковъ во дни ихъ страданій и преставленія, называя сіи дни рожденіемъ для новой, небесной, блаженной и вѣчной жизни [1]); и обычай праздновать дни мучениковъ называли *древнимъ* [2]). Такъ въ окружномъ посланіи своемъ (§ 18) Смирнская Церковь писала во 2 вѣкѣ о мученичествѣ св. Поликарпа: «мы взяли кости его, которыя превосходнѣе дорогихъ камней и лучше золота, и положили, гдѣ слѣдовало. Туда, какъ только можно и Господь соизволитъ намъ, мы будемъ собираться, съ веселіемъ и радостію праздновать день мученическаго его рожденія, какъ въ память уже совершившихъ свой подвигъ, такъ въ наученіе и утвержденіе будущихъ подвижниковъ [3]). Св. Григорій Богословъ говоритъ: «возведи очи свои окрестъ, обозри всю вселенную, которую объяло теперь спасительное Слово, призвавшее насъ къ Богу и соединившееся съ нами чрезъ страданія, — соединеніе дивное и превысшее въ законахъ Божіихъ! Сію же вселенную осіяваютъ какъ звѣзды открытыми алтарями, высоковерхими престолами, ученіями, собраніями, стеченіями цѣлыхъ семействъ, пѣснопѣніями, достойными подвиговъ, — сіи достославные побѣдоносцы Закланнаго. И какъ сильно благоговѣніе къ истинѣ! Малая часть праха, останокъ давнихъ костей, часть волосъ, отрывки одежды, признакъ капель крови—иногда достаточны къ чествованію мученика; даже мѣсту мощей дается наименованіе: *святыя мощи,* и оно имѣетъ равную силу, какъ бы присутствовалъ самъ мученикъ. Чудное дѣло! Одно воспоминаніе спасаетъ! Что еще сказать о необыкновенномъ избавленіи отъ болѣзней и демоновъ при гробницахъ, кои удостоились вмѣщать въ себѣ драгоцѣнныя мощи» [4]).

Мѣста погребенія св. мучениковъ назвали кладбищами, т. е. мѣстами упокоенія (κοιμητήρια — coemeteria), потому что умершіе христіане какъ бы почиваютъ до будущаго всеобщаго пробужденія. «Прежде пришествія Христова смерть называлась смертію, говоритъ св. Златоустъ, и не только смертію, но и адомъ. Но когда

---

[1]) Constit. Apostol. lib. VI, 30. VIII, c. 33. Евсев. кн. IV, гл. 15. 20 прав. Собора Гангрск. Св. Григорія Богослова сочиненіе на женщинъ, кои любятъ наряды. Созом. кн. V, гл. 3.—[2]) Васил. Вел. письмо 244 къ еп. Понт. въ твор. св. отец. XI, 216.—[3]) Евсев. кн. IV, гл. 15. — [4]) О смиренномудріи, цѣломудріи и воздержаніи. Четь-Мин. 17 ноября.

пришелъ Христосъ и умеръ, чтобы дать жизнь міру, то смерть уже не называется смертію, а сномъ и успокоеніемъ [1]). Нынѣ мы имѣемъ уже увѣреніе въ воскресеніи, такъ что переходя изъ одной жизни въ другую, мы радуемся и веселимся. И что я говорю изъ жизни въ жизнь? изъ худшей въ лучшую, изъ временной въ вѣчную, отъ земной въ небесную» [2]).

Ежегодное поминовеніе св. мучениковъ во дни преставленія ихъ начиналось всенощнымъ бдѣніемъ, какъ въ день воскресный и въ другіе великіе праздники; состояло въ чтеніи и пѣніи псалмовъ, духовныхъ пѣсней и въ молитвахъ [3]), и продолжалось обыкновенно съ вечера до разсвѣта [4]). «Ночь обратили мы въ день священными бдѣніями (διὰ τῶν παννυχίδων τῶν ἱερῶν)», пишетъ св. Златоустъ о бдѣніяхъ въ честь св. мучениковъ [5]). Всенощное бдѣніе оканчивалось литургіею — принесеніемъ безкровной жертвы въ воспоминаніе жертвы Іисуса Христа для спасенія міра [6]), которая возбуждала мучениковъ жертвовать для Него своею жизнію и быть участниками Его страданій, смерти и воскресенія [7]), и которая при поминовеніи ихъ служитъ жертвою хвалы и благодаренія Богу, дающему силы для перенесенія страданій и смерти за св. вѣру [8]). Августинъ говоритъ, что «за св. мучениковъ молиться неприлично, ибо они достигли уже совершенства и не имѣютъ нужды въ молитвахъ Церкви. И потому Церковь приноситъ за мучениковъ жертвы хвалы и благодаренія Богу, чтобы какъ они, такъ и всѣ вѣрные достигли блаженства въ будущей жизни по воскресеніи» [9]). По совершеніи евхаристіи во дни св. мучениковъ поминовеніе ихъ было особенно торжественно.

При ежегодныхъ поминовеніяхъ мучениковъ, во время Богослуженія, *прочитываемы* были ихъ жизнеописанія [10]), поэтому на Западѣ называемыя *легендами* (legenda). Къ жизнеописаніямъ отцы Церкви присоединяли похвальныя слова празднуемымъ мученикамъ для возбужденія въ слушателяхъ святой ревности къ подражанію имъ и для достойнаго ихъ почтенія [11]). Св. Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій, Августинъ и другіе учители Церкви въ обиліи оставили потомству свои похвальныя слова, произнесенныя ими въ честь св. мучениковъ.

---

[1]) Въ бесѣдѣ о кладбищѣ и крестѣ, от. 1.—[2]) Въ бесѣд. на кн. Быт. 67. 4.—[3]) Злат. въ бесѣд. объ Ан. Петрѣ и пр. Иліѣ, от. 1. Ѳеодорит. IV, 29.—[4]) Златоустаго слово LXII, томъ V. — [5]) LIX бесѣда о св. мученикахъ. — [6]) Слово XXXIV, томъ V, Злат. — [7]) Augustin. confess. VI, 2. Слово LXVIII, LXX, томъ V, Златоуст.— [8]) Тертул. de corona. milit. Sidon. lib. V, epist. XVII.— [9]) Sermo XVII, de verbis Apostolorum, tom. X.—[10]) „Христ. Чт.“ 1821, ч. I, кн. 2, X, 56 прав. Карѳагенск. Собора.— [11]) Златоустъ объ Аннѣ, бесѣд. I, 1.

Во дни памяти св. мучениковъ «къ гробамъ ихъ, по словамъ Златоуста, стекались цѣлые города и народы» [1]). Древніе христіане приносили на усыпальницы ихъ *коливо* (κόλλυβον) и другіе дары [2]), называя оные *приношеніями* [3]) и свидѣтельствуя тѣмъ, что мученики и по преставленіи своемъ живы и имѣютъ наслажденіе вѣчными благами. Посему издревле постановлено Церковію въ честь и память праздниковъ святыхъ Божіихъ благословлять и освящать коливо, а при поминовеніи умершихъ приносить *кутію* (κόλλυβα) [4]).

Въ началѣ дни св. мучениковъ не всѣ были общими всей христіанской Церкви, но отправлялись особенно въ тѣхъ Церквахъ [5]), гдѣ мученики пострадали и погребены. Древніе христіане особенно чтили своихъ отечественныхъ мучениковъ, коихъ мощи сохранялись у нихъ и коихъ останки они желали имѣть у себя [6]). Такъ праздникъ въ честь св. Поликарпа былъ сначала только въ Смирнѣ, въ честь Кипріана—въ Карѳагенѣ [7]), — въ мѣстахъ, въ которыхъ они были епископами и пострадали. Св. Василій Великій, бесѣдуя въ день св. мученика Гордія (3 января), говорилъ: «онъ родился въ этомъ городѣ, за что болѣе и любятъ его; потому что онъ есть собственное наше украшеніе» [8]). Это обыкновеніе весьма много служило къ назиданію христіанъ; въ своихъ отечественныхъ мученикахъ они имѣли ближайшіе примѣры для подражанія на пути спасенія.

Къ распространенію и утвержденію благоговѣйнаго почитанія св. мучениковъ между прочимъ содѣйствовало обыкновеніе первыхъ христіанъ созидать на гробахъ мучениковъ храмы Богу, отъ чего произошло постановленіе Церкви полагать при освященіи храмовъ, подъ св. престоломъ, въ нарочито устроенномъ ковчегѣ, какъ бы во гробѣ, мощи св. мучениковъ и другихъ святыхъ [9]).

Различія и наименованія св. мучениковъ.

Православная Церковь, почитая всѣхъ св. мучениковъ, различаетъ и называетъ ихъ: I) *по времени мученія;* II) *по возрасту;* III) *по званію;* IV) *по особеннымъ ихъ подвигамъ или добродѣтелямъ*

[1]) Въ бесѣдѣ на 115 псал., от. 5. Въ бесѣдѣ на день св. Мучен.—[2]) Ориген. въ толк. на прор. Іоиля, кн. 3. Augustin. de civitate Dei, lib. VIII, cap. 27. *Коливо*—вареная пшеница, приправленная медомъ или сладкими ягодами. — [3]) Augustin, epist. LXIV.—[4]) *Кутія*—вареная пшеница или рисъ съ медомъ или изюмомъ. — [5]) Созом. кн. V, гл. 3. — [6]) Св. Амвросія слово VI. Св. Василія Вел. письмо 150 къ Сорану.—[7]) Евагр. IV, 16.—[8]) Въ 18 бесѣдѣ.—[9]) 7 прав. седьм. Вселенск. Собора. Нов. Скриж. ч. III, гл. 8, § 23.

при жизни: V) *роду мученія:* VI) *по степени извѣстности и вліянія страданія ихъ на другихъ.*

I.

По времени мученія Церковь различаетъ и прославляетъ св. мучениковъ *ветхозавѣтныхъ* и *новозавѣтныхъ*. Изъ ветхозавѣтныхъ Церковь особенно воспоминаетъ *Маккавеевъ: между новозавѣтными отличаетъ первомучениковъ.*

ДЕНЬ СВ. МУЧЕНИКОВЪ ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ — МАККАВЕЕВЪ.

1-го августа.

Имя *Маккавей* значитъ: *кто подобенъ* Тебѣ *въ бозѣхъ, Господи.* Первоначально оно принадлежало Іудѣ — вождю Іудейскому, побѣдоносно поборавшему противъ Сирійскаго царя Антіоха Епифана (1 Маккав. II, 4, 66; III, 1. 2 Маккав. VIII, 1); потомъ перешло ко всѣмъ братьямъ и потомкамъ Іуды и братьевъ его и современнымъ имъ мученикамъ, коихъ страданія за храненіе благочестивыхъ обычаевъ отеческихъ, равно какъ и подвиги Іуды и преемниковъ его за независимость Церкви и отечества, принадлежатъ одному времени и побужденіямъ и преданы потомству въ книгахъ Маккавейскихъ.

Св. мученики *Маккавеи* стяжали вѣнцы мученическіе за 183 года до Р. Х., во дни тяжкаго рабства, которому Господь подвергъ народъ Свой за грѣхи. *Во днехъ тѣхъ изыдоша отъ Израиля сынове беззаконніи,* кои соблазнили многихъ отступить отъ св. завѣта съ Богомъ и завѣщать завѣтъ съ язычниками; создали въ Іерусалимѣ училище по законамъ языческимъ; прекратили обрѣзаніе *и предашася творить лукавое* (1 Маккав. I, 11—15): *отеческія чести ни во что же вмѣняху, Еллинскія же славы предобры быти мняху: ихъже ради объятъ я лютое обстояніе, и о ихъже ревноваху наставленіихъ, и весьма имъ хотяху уподобитися, сихъ враговъ и мучителей имѣяху* (2 Маккав. IV, 15—16). Страдая подъ властію жестокаго Антіоха Епифана, который называется *корень грѣха* (1 Маккав. I, 10), Іудеи, возбужденные явленіемъ въ воздухѣ сражающихся войскъ, видѣннымъ въ продолженіе почти 40 дней, и ложными слухами о мнимой смерти своего отсутствующаго повелителя, возстали на защиту своей свободы, и съ оружіемъ устремились въ свою столицу, чтобы изгнать изъ нея враговъ. Но видѣніе пред-

вѣщало Іерусалиму наступавшія бѣдствія для Іудеевъ. Антіохъ, раздраженный возстаніемъ ихъ, обрадованныхъ вѣстію о смерти его, быстро вторгся въ Іерусалимъ, кипѣвшій междоусобіемъ, и въ три дня избилъ 40,000 человѣкъ и столько же продалъ: всѣ сдѣлались жертвою разгнѣваннаго Епифана, дѣти, юноши, дѣвы, жены, мужи, старцы. Недовольный этою местію, онъ съ ожесточенною гордостію дерзнулъ войти въ храмъ Божій и похитить завѣсу, священные сосуды и сокровища. *Бысть тогда плачь великъ во Израили на всякомъ мѣстѣ ихъ.*

Черезъ два года послѣ сего нашествія, Антіохъ повелѣлъ снова и внезапно напасть на Іудеевъ въ день ихъ покоя субботнаго; многихъ изъ нихъ убили, похитили имущество, сожгли и разрушили даже стѣны Іерусалима, плѣнили женъ и дѣтей, угнали скотъ; градъ Давидовъ обратили въ крѣпость, святыню осквернили и обложили данью. Наконецъ по повелѣнію гонителя явился въ Іерусалимѣ Грекъ установить между Іудеями идолослуженіе, со смертною казнію за сопротивленіе. Многіе Іудеи по страху наказанія отступили отъ отеческаго закона и рѣшились приносить жертвы идоламъ. Книги завѣта Божія были раздираемы и сожигаемы, храмъ Божій осквернень идолами и нечестивыми жертвами. Благочестивые скрывались въ горахъ и пустыняхъ; страхъ овладѣлъ всѣми; не смѣли называться Іудеями и поступать по закону Моисееву. Непокорные волѣ гонителя были мучимы.

Въ сіи-то дни тяжкаго для Іудеевъ гоненія, къ утѣшенію ветхозавѣтной Церкви Божіей, явились многіе твердые исповѣдники вѣры своей, кои, не желая отречься отъ отеческихъ законовъ, *избраша паче умрети, неже осквернитися* и мужественно претерпѣли мученическую смерть (1 Маккав. I. 2 Маккав. V, VI, VII). Изъ нихъ Церковь прославляетъ 90-лѣтняго старца книжника *Елеазара*, *седмь братьевъ Маккавеевъ*: Авима, Антонина, Гурія, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла и мать ихъ *Соломонію.*

Елеазара наединѣ убѣждали гонители притворно показать отступленіе отъ закона,—*притворить себе, аки ядуща повелѣнная отъ царя жертвенная мяса: да сіе содѣлавъ, избавится отъ смерти.* Старецъ, украшенный сѣдинами и благочестіемъ, отвѣчалъ: «недостойно моего возраста лицемѣрить для сохраненія малаго житія дней моихъ. Молодые, смотря на меня, также прельстятся. Если я избавлюсь нынѣшнія муки, то ни живой, ни мертвый не избѣгну руки Всемогущаго», *и сія рекъ со тщаніемъ на муку пойде.* Елеазаръ умирая возстеналъ и сказалъ: «Тебѣ, Господи, имѣющему святое всевѣдѣніе, извѣстно, что я, могши избавить себя отъ

смерти, терплю въ тѣлѣ моемъ жестокія мученія, а въ душѣ моей чувствую радость отъ того, что терплю это по благоговѣнію къ Тебѣ».

Святый примѣръ старца Елеазара дѣйствительно возбудилъ подражателей. *Братьевъ* принуждали бичами и жилами воловьими ѣсть пищу, запрещенную закономъ, но они не соглашались. «Мы готовы лучше умереть, чѣмъ преступить законы отечественные», говорилъ *первый* или *старшій* юноша. У него повелѣно было отрѣзать языкъ, содрать кожу, отсѣчь члены тѣла, положить на раскаленную сковороду и жечь. Братья и мать смотрѣли на сіи безчеловѣчныя истязанія; обоняли паръ сожигаемаго, взаимно поощряя другъ друга къ предстоящимъ страданіямъ. Подобно первому мучили *втораго;* содрали кожу съ головы его, и онъ умирая исповѣдалъ, что *Царь міра умирающихъ насъ ради законовъ своихъ воскреситъ для жизни вѣчной. Третій* еще съ большимъ великодушіемъ предсталъ на страданія, такъ что царь и бывшіе при немъ удивлялись мужеству юноши. Подавая языкъ и руки свои на отсѣченіе, онъ сказалъ: «все это я получилъ отъ Бога, и надѣюсь опять принять отъ Него». *Четвертый* умирая также исповѣдалъ будущее воскресеніе мертвыхъ. *Пятый* во время мученія, обличая мучителя, говорилъ: «не думай, что родъ нашъ оставленъ Богомъ. Помедли и ты увидишь великую Его державу: *како тебе и сѣмя твое умучитъ*». *Шестый* умирая говорилъ мучителю: «не обманывайся, мы страдаемъ за свои грѣхи предъ Богомъ. А ты не думай, что ты невиненъ, начавшій богоборствовать». *Послѣдняго младшаго* Антіохъ убѣждалъ и съ клятвою увѣрялъ, что онъ сдѣлаетъ его богатымъ и счастливымъ, если онъ отступитъ отъ отеческаго закона. Юноша ничему не внималъ. Тогда царь совѣтовалъ матери, чтобы она сама уговорила младшаго и послѣдняго своего сына сберечь жизнь свою. Великодушная мать умоляла сына пощадить ее, *носившую* его *во чревѣ, млекомъ питавшую, воскормившую, приведшую въ возрастъ и болѣзни воспитанія понесшую. Молю тя, чадо, да воззриши на небо и землю и уразумѣеши,* что Богъ сотворилъ все изъ ничего: *не бойся плотораздерзателя сего,* но, какъ достойный братьевъ своихъ, смерть воспріими. Сынъ, обличая мучителя, исповѣдуя грѣхи свои и будущее воскресеніе, отвѣчалъ: *азъ, якоже братія моя, душу и тѣло мое предаю за отеческія законы, призывая Бога милостива вскорѣ Израилю быти: ты же съ мученіемъ и біеніемъ исповѣси, яко единъ токмо есть Богъ.* Исповѣдникъ съ сугубою лютостію преданъ смерти.

Дивная и достойная памяти *мать*, взирая на мученическую смерть дѣтей своихъ, благодушно терпѣла, уповая на Бога, и, поощряя ихъ быть непреклонными, говорила имъ: «не я дала вамъ духъ и жизнь, не я составила члены ваши. Творецъ міра, создавшій родъ человѣческій и установившій рожденіе, возвратитъ вамъ съ милостію духъ и жизнь, потому что вы жертвуете собою за праведные Его законы». Послѣ семи сыновей своихъ, претерпѣвъ съ ними семь смертей, и сама мать увѣнчана нетлѣннымъ вѣнцемъ мученическимъ.

Св. мучениковъ Маккавеевъ Церковь называетъ седьмочисленными столпами премудрости Божіей и седьмосвѣщными свѣтильниками Божественнаго свѣта [1]), и прославляетъ ихъ съ древнихъ временъ. Св. страданія о смерть Маккавеевъ въ своихъ пѣсняхъ прославляютъ отцы Церкви: въ III вѣкѣ священномученикъ Кипріанъ, въ IV Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ [2]), въ V Августинъ, и другіе, восхваляли святое мужество Маккавеевъ. Св. Григорій Богословъ въ словѣ своемъ на память св. мучениковъ Маккавеевъ говорилъ: «что скажемъ о Маккавеяхъ? Настоящее собраніе для нихъ: они достойны, чтобы всѣ ихъ чествовали, потому что они терпѣли за отеческіе законы. Сдѣлавшись мучениками прежде Христовыхъ страданій, чего не совершили бы они, подвергшись гоненію послѣ Христа, ставъ подражателями смерти Его за насъ? Кто и откуда были Маккавеи, чьимъ руководствомъ и наставленіемъ пользуясь въ началѣ, достигли такой доблести и славы, что почтены *ежегодными торжествами* и собраніями» [3])? Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ о Маккавеяхъ: «какъ звѣзды сіяютъ тамъ семь сыновъ свѣта,—этотъ побѣдный вѣнецъ ихъ матери»[4]). Св. Златоустъ говоритъ: «въ праздникъ Маккавеевъ все село стекалось въ городъ» [5]).

Въ VIII вѣкѣ св. Іоаннъ Дамаскинъ и Косма Маіумскій написали священныя стихиры, кои нынѣ Церковь возноситъ въ честь Маккавеевъ въ день ихъ памяти, яко хранителей Моисейскихъ преданій.

Чтеніемъ *Апостольскимъ* въ день св. мучениковъ Маккавеевъ Церковь прославляетъ ихъ, какъ побѣдившихъ гоненія и получившихъ свидѣтельство вѣрою въ Спасителя (Евр. XI, 33 — 40); а *Евангельскимъ* благовѣствуетъ о высокой вѣчной наградѣ небоязненныхъ исповѣдниковъ Господа (Матѳ. X, 32—40).

---

[1]) Кондакъ дня.—[2]) Златоуста бесѣда о Елеазарѣ и 7 юношахъ, от. 1.—[3]) Слово 16.—[4]) О раѣ, 7.—[5]) Бесѣда о св. мученик. от. 1.

Дни св. мучениковъ новозавѣтныхъ.

Къ собору св. *мучениковъ новозавѣтныхъ* принадлежатъ не только тѣ, кои пострадали за вѣру Христову отъ Іудеевъ и язычниковъ, во время гоненій на христіанство, особенно бывшихъ въ первые по Р. Х. три вѣка, когда Церковь Христова, какъ купина горѣла и не сгорала, но и всѣ мученики послѣдующихъ временъ. Таковы св. мученики, потерпѣвшіе отъ Юліана Отступника, отъ иконоборцевъ и послѣ, напримѣръ: Россійскіе князья *Борисъ* и *Глѣбъ*, дѣти равноапостольнаго князя Владиміра, пострадавшіе отъ руки брата своего Святополка, въ 1015 году по Р. Х., коихъ память совершается 24 іюля, съ 1072 года, и другіе св. мученики.

Дни св. первомучениковъ христіанскихъ.

Тѣ изъ св. мучениковъ новозавѣтныхъ, кои первые приняли мученическій вѣнецъ, называются *первомучениками*.

ДНИ СВ. ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ.

27-го декабря.

Св. *Стефанъ* былъ изъ 70 Апостоловъ [1]) и принадлежалъ Церкви Іерусалимской. Въ числѣ 7 діаконовъ онъ избранъ былъ Апостолами для попеченія о содержаніи бѣдныхъ, коимъ первенствующая Церковь доставляла отъ доходовъ своихъ пищу и одѣяніе, Стефанъ былъ *первый* между седмью діаконами (Дѣян. VI—VII), и оттого называется *архидіакономъ*. Исполненный вѣры и благодатной силы, онъ творилъ великія чудеса и знаменія въ народѣ. Нѣкоторые изъ невѣрующихъ Іудеевъ вступили въ споръ со Стефаномъ, но не могли противустоять мудрости и Духу, съ которымъ онъ говорилъ, и посему сказали: будто они слышали, что Стефанъ говорилъ хульныя слова на Моисея (т. е. объ уничтоженіи внѣшнихъ обрядовъ закона Моисеева) и на Бога (т. е. о разрушеніи храма Іерусалимскаго) и возбудили противъ него народъ. Старѣйшины и книжники схватили и привели архидіакона въ синедріонъ, представили лжесвидѣтелей и снова оклеветали Стефана. Но онъ былъ невиненъ, и всѣ, бывшіе въ синедріонѣ, видѣли въ лицѣ его, лице Ангельское. «Это была благодать, говоритъ св. Златоустъ; Богъ содѣлалъ его испол-

[1]) См. выше, стр. 367.

неннымъ такой благодати, кажется мнѣ, для того, чтобы въ то время, какъ Стефанъ намѣревался говорить, самымъ видомъ его поразить ихъ»[1]).

Первосвященникъ спрашивалъ Стефана: правду ли о немъ говорятъ доносчики? Стефанъ въ отвѣтъ произнесъ рѣчь, которою показалъ, что онъ вѣруетъ совершенно согласно съ закономъ, даннымъ чрезъ Моисея, и ученіемъ пророковъ, чтитъ Моисея, благоговѣетъ къ Богу и св. храму Его, и заключилъ, что Іудеи жестоковыйные сердцемъ всегда противятся Духу Святому. Отъ сихъ словъ сердце у нихъ раздиралось и они скрежетали на него зубами. Стефанъ, исполненный Духа Святаго, воззрѣвъ на небо, увидѣлъ славу Божію и Іисуса Христа одесную Бога, и сказалъ: «вотъ я вижу отверстыя небеса и Сына человѣческаго одесную Бога». Но они, закричавъ громкимъ голосомъ, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Вытащивъ его за городъ, стали бросать на него каменьями; между тѣмъ какъ онъ молился и говорилъ: «Господи Іисусе! пріими духъ мой», и преклонивъ колѣна воскликнулъ громкимъ голосомъ: «Господи, не поставь имъ сего во грѣхъ». Сказавъ это, первомученикъ почилъ. Онъ убитъ каменьями на долинѣ Іосафатовой, 27 декабря, въ 34 году по Р. Х. Онъ *первый* изъ христіанъ пострадалъ за вѣру Христову и посему получилъ наименованіе *первомученика*. Нѣкоторые благоговѣйные мужи погребли его въ мѣстечкѣ, принадлежавшемъ славному законоучителю Ап. Павла Гамаліилу, на 20 поприщъ отстоящемъ отъ Іерусалима, и сдѣлали по немъ великій плачъ (Дѣян. VIII, 2).

Со временъ Апостольскихъ началось *празднованіе* первомученику. Въ Постановленіяхъ Апостольскихъ сказано: «да празднуютъ въ день первомученика Стефана» [2]). Въ IV вѣкѣ св. отцы Церкви: Григорій Богословъ [3]), Григорій Нисскій, Іоаннъ Златоустъ [4]), Проклъ, Константинопольскій архіепископъ, въ похвалу первомученика говорили поученія. «Какъ пріятно всегда упражняться въ благочестіи, говоритъ св. Григорій Нисскій, восхитительна непрестанная преемственность духовной радости! Вотъ мы переходимъ отъ празднества къ празднеству и пріемлемъ благодать. Вчера увеселялъ души наши Господь вселенныя, сегодня увеселяетъ насъ послѣдователь Господа. Тотъ воспріятіемъ на Себя, насъ ради, человѣческаго естества, а сей совлеченіемъ съ себя плоти, ради Господа» [5]), и проч. Въ IV и V вѣкѣ въ честь первомученика

[1]) Бесѣд. на 15 дѣян. Апост. 1.—[2]) Кн. VIII. 93.—[3]) Первое обличительн. слово противъ Юліана.—[4]) 33 слово, томъ VI.—[5]) Въ словѣ первомученику Стефану.

строили храмы [1]). Такъ въ 438 году царица Евдокія, супруга Ѳеодосія Младшаго, прибывъ въ Іерусалимъ на поклоненіе святынѣ, построила на мѣстѣ обагренномъ кровію Первомученика церковь во имя его [2]), которой впрочемъ нынѣ уже нѣтъ, но мѣсто, орошенное кровію Первомученика, доселѣ по преданію извѣстно и поклонникамъ указывается [3]).

Перенесенія его мощей.

2-го августа.

Въ этотъ день совершилось перенесеніе мощей св. первомученика. Въ 415 году въ одну ночь пятницы въ третій часъ явился Лукіану, пресвитеру того мѣста, гдѣ погребенъ былъ Стефанъ, въ сонномъ видѣніи мужъ престарѣлый, высокій ростомъ, святолѣпный, украшенный сѣдинами, съ длинною бородою, одѣтый въ бѣлую одежду, испещренную золотовидными украшеніями, которыя изображаютъ собою кресты, съ золотымъ жезломъ въ рукѣ, которымъ онъ прикоснулся до пресвитера, и трижды воззвалъ: Лукіане, Лукіане, Лукіане! иди во градъ Іерусалимъ, и скажи св. Іоанну архіепископу: доколѣ быть намъ затвореннымъ? Во время твоего святительства намъ подобаетъ быть явленными: открой немедленно гробы наши, потому что наши мощи лежатъ въ небреженіи,—то дождемъ мочимы, то ногами невѣрныхъ попираемы; не столько о себѣ пекуся, сколько о тѣхъ святыхъ, которые почиваютъ со мною, и великія чести достойны. Открой мощи ихъ, да отверзетъ Богъ двери милосердія Своего міру, объятому многими бѣдами. Пресвитеръ въ ужасѣ спросилъ явившагося ему: кто ты, и кто тѣ, которые съ тобою? Я Гамаліилъ, отвѣчалъ явившійся, Павла Апостола Христова питатель и учитель: почиваетъ же со мною каменіемъ побіенный отъ Іудеевъ и первосвященниковъ Іерусалимскихъ за вѣру Христову Стефанъ архидіаконъ, котораго я, поверженнаго на съѣденіе псамъ, звѣрямъ и птицамъ, взялъ ночью и принесъ въ сію мою весь, положилъ въ пещерѣ моей во гробѣ, уготованномъ мнѣ, чтобы имѣть съ нимъ участіе въ воскресеніи и благодати Господней. Въ другомъ же гробѣ, въ той же пещерѣ положенъ Никодимъ, отъ Самого Христа Господа вѣрѣ святой наученный и крещеніе святое (по вознесеніи Господнемъ) отъ Апостоловъ пріявшій. О крещеніи и вѣрѣ его во Христа увѣдавъ Іудеи,

[1]) Созомен. кн. VIII, гл. 24. Ѳеодора Чтец. 6 отрыв. изъ III кн. Іоанна Дамаскина объ иконахъ.—[2]) Сократ. кн. VII, гл. 47. Евагр. кн. 1, гл. 22. — [3]) Путешествіе ко св. мѣстамъ, часть 2, Геѳсиманія. Письм. съ Востока, письм. XXXV.

исполнились гнѣва, и хотѣли его убить, какъ и Стефана, но не сдѣлали этого изъ уваженія ко мнѣ, а отняли у него начальство и имѣніе въ пользу храма и прокленши его изгнали его изъ града со многими для него озлобленіями и безчестіемъ. Я принялъ его въ мою весь, и пропитывалъ до кончины его. Когда онъ скончался, я похоронилъ его близъ мощей первомученика Стефана. Тамъ же и *Авива*, сына моего любезнѣйшаго, крещеніе святое отъ Христовыхъ Апостоловъ со мною купно принявшаго, двадцать лѣтъ имѣвшаго отъ рожденія, прежде меня умершаго, предалъ я погребенію въ третьемъ гробѣ, въ стѣнѣ пещерной ископанномъ. Съ нимъ вмѣстѣ завѣщалъ я умирая положить и мое тѣло. Пресвитеръ еще спросилъ: «гдѣ намъ искать васъ?» Гамаліилъ отвѣчалъ: предъ весію на полуденной сторонѣ, на нивѣ, которая нарицается *Делагаври* (т. е. нива мужей Божіихъ). Сказавъ это, явившійся сталъ невидимъ. Явленіе повторилось пресвитеру до трехъ разъ. Онъ прибылъ въ Іерусалимъ и повѣдалъ о троекратномъ видѣніи архіепископу Іоанну. Итакъ мощи святыхъ обрѣтены, какъ открыто было въ видѣніи, и положены—мощи Никодима, Гамаліила и Авива въ церкви, вскорѣ построенной на мѣстѣ обрѣтенія, а — св. Стефана перенесены въ Іерусалимъ и положены въ Сіонскомъ храмѣ. Отсюда вскорѣ мощи первомученика перенесены въ Константинополь, во храмъ св. Лаврентія [1]), а потомъ въ новоустроенный въ Царьградѣ во имя первомученика [2]). Какъ обрѣтеніе, такъ и перенесеніе мощей его сопровождалось чудесами, о которыхъ упоминалъ въ V вѣкѣ блаженный Августинъ [3]). Память перенесенія мощей св. Стефана въ Константинополь совершается въ прав. Церкви со времени событія, 2 августа [4]).

Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII Дамаскинъ, въ IX Ѳеофанъ, Кипріанъ написали многія пѣснопѣнія въ честь первомученика, нынѣ поемыя Церковію во дни, посвященные памяти его.

Прославляя Ап. Стефана, Церковь взываетъ словами св. Григорія Нисскаго: «Владыка вчера плотію пришелъ къ намъ, и рабъ днесь отъ плоти исшелъ: вчера Царствующій родился плотію, днесь рабъ каменіемъ побивается: того ради Божественный Стефанъ и скончавается первомученикомъ». Первый сѣялся еси на земли небеснымъ дѣлателемъ, всехвальне Стефане: первый на земли за Христа кровь изліялъ еси, блаженне: первый отъ Него побѣды вѣнцемъ

[1]) Ѳеодор. Чтец. кн. 2, 64.—[2]) Чет.-Мин. 2 авг. Luciani presbyteri (415 ап.) histor. de Stephano. Созом. кн. X, гл. 16.—[3]) De civitate Dei, кн. XX, гл. 8.—[4]) Ѳеодора Чтец. кн. 2, 64.

уязвился еси на небесѣхъ, страдальцевъ начало, вѣнечниче мучениковъ, первострадальне» [1]).

Чтеніе Апостольское во дни, посвященные памяти первомученика Стефана, 27 декабря и 2 августа, возвѣщаетъ о благодати, обитавшей въ немъ, и о его мученическомъ подвигѣ (Дѣян. VI, 8—VII, 5, 47—60); а *Евангеліе* на литургіи благовѣствуетъ притчу Христову о злыхъ дѣлателяхъ винограда—о недостойныхъ старѣйшинахъ народа Божія, которые не только не исполняли закона, но и посланныхъ къ нимъ отъ Бога слугъ Его,—*оваго биша, оваго убиша, оваго же каменіемъ побиша*, какъ и Стефана (Матѳ. XXI, 33—42).

Изъ пѣснопѣній и священныхъ чтеній во дни св. Апостола и первомученика Стефана видно, что при Богослуженіи въ эти дни св. Церковь прославляетъ преимущественно мученическій его подвигъ.

ДЕНЬ СВ. ПЕРВОМУЧЕНИЦЫ ѲЕКЛЫ.

24-го сентября.

Св. *Ѳекла*, дѣвица 18 лѣтъ, высокаго рода, обращенная въ христіанство Ап. Павломъ, когда онъ проповѣдалъ Евангеліе въ Иконіи (Дѣян. XIV), а Петромъ утвержденная въ вѣрѣ, и за обращеніе многихъ ко Христу названная *равноапостольною*, была *первая* между христіанками *мученица* за свое благочестіе и цѣломудріе. До принятія христіанства она была невѣстою одного знатнаго человѣка, богатаго, благороднаго, изъ первыхъ лицъ города. По принятіи же вѣры Христовой она уневѣстила себя Христу и отреклась отъ супружества ради дѣвства. Мать ея, раздраженная ея отреченіемъ отъ жениха, нанесла ей жестокіе побои и требовала, чтобы она сожжена была, какъ непокорная. Но сильнымъ проливнымъ дождемъ огонь залитъ былъ и она чудесно спаслась отъ огня, и прибыла съ Апостоломъ Павломъ въ Антіохію. Здѣсь, отказавъ новому жениху, предлагавшему ей супружество, она обвинена была за вѣру Христову на растерзаніе звѣрямъ: но звѣри не коснулись ея тѣла. Наконецъ, спасая свое дѣвство отъ развратныхъ языческихъ юношей, она окончила жизнь свою въ Селевкіи, 90 лѣтъ отъ рожденія [2]).

[1]) Конд. 2 авг.—[2]) De vita et miraculis Theclae Basil. Selev. in Isavria Metropolit. Четь-Мин. 24 сентября.

Церковь начала прославлять *первомученицу* съ первыхъ временъ христіанства. Отцы Церкви V, IV и III вѣка оставили намъ въ сочиненіяхъ своихъ доказательства почтенія, воздаваемаго первенствующею христіанскою Церковію первомученицѣ. Василій, епископъ Селевкійскій V вѣка, написалъ о жизни и чудесахъ ея; св. Аѳанасій Великій [1]), Григорій Богословъ, Григорій Нисскій [2]), св. Амвросій Медіоланскій [3]), Златоустъ [4]), Епифанъ Кипрскій [5]), и другіе—IV вѣка, и священномученикъ Кипріанъ, епископъ Карѳагенскій III вѣка [6]), въ своихъ поученіяхъ прославили св. первомученицу Ѳеклу. Св. Григорій Богословъ говоритъ противъ Юліана: «неужели ты не устыдился жертвъ, закланныхъ Христа ради и не убоялся великихъ подвижниковъ: Петра, Павла, Іоанна, Іакова, Стефана, Луки, Андрея, *Ѳеклы* и всѣхъ тѣхъ, которымъ установлены великія почести и празднества, которыхъ самыя тѣла также, какъ и души могущественны, когда ихъ чтутъ или къ нимъ прикасаются» [7]). «Кто спасъ Ѳеклу среди огня? Кто связалъ неукротимую силу кровожадныхъ звѣрей! Какое великое чудо! Дѣвство усыпило звѣрей, и они не дерзнули своими зубами осквернить чистое дѣвственное тѣло» [8]). «Св. Исидоръ Пелусіотъ, отецъ Церкви IV вѣка, говоритъ: «верхъ женскихъ побѣдъ и торжествъ — всехвальная Ѳекла; она стала вѣчнымъ памятникомъ чистоты, какъ маякъ воспламенилась среди обуреванія страстей» [9]).

Прославляя первомученицу, Церковь говоритъ: «словесемъ Павловымъ научившися, Богоневѣстная Ѳекло, и вѣрою утвердившися отъ Петра, Богозванная первомученица: явилася еси первострадалица въ женахъ, возшла еси на пламень, яко на мѣсто благоцвѣтущее, звѣри и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо крестомъ». «Дѣвства добротою просіяла еси, и мученичества вѣнцемъ украсилася еси» [10]).

Чтеніемъ *Апостольскимъ* въ день первомученицы Церковь вѣщаетъ о священнослужительскихъ женахъ, которыхъ Ап. Павелъ изображаетъ высокими христіанками, какова была и первомученица (1 Тимоѳ. III, 10—14); *Евангеліемъ* благовѣствуетъ притчу Христову о десяти дѣвахъ, изъ коихъ къ пяти мудрымъ относится и св. Ѳекла (Матѳ. XXV, 1—13).

---

[1]) Въ жизнеописаніи Синклитикіи.—[2]) Бесѣда 4 на Пѣсн. пѣсн.—[3]) Во 2 кн. о дѣвствѣ.—[4]) Слово LXXII, томъ 1.—[5]) Adversus Antidicomarianitas, XVI.—[6]) Oratio pro martyribus.—[7]) Въ 1 обличительномъ словѣ на Юліана.—[8]) Григорія Богослова совѣты дѣвственникамъ.—[9]) Въ письмѣ 87.—[10]) Тропарь и конд. первомученицѣ.

II.

Почитая св. мучениковъ всякаго *возраста*, прав. Церковь прославляетъ въ сонмѣ ихъ не только совершеннолѣтнихъ и старцевъ, юношей и дѣвъ, но и *невинныхъ младенцевъ*.

ДЕНЬ СВ. МЛАДЕНЦЕВЪ 14,000, ХРИСТА РАДИ ИЗБІЕННЫХЪ.

29-го декабря.

Сіи невинные *младенцы* Іудейскіе мужескаго пола пострадали ради безлѣтнаго Младенца Христа Сына Божія, по повелѣнію Ирода царя Іудейскаго. Услышавъ отъ волхвовъ о рожденіи Іисуса Христа—потомка Давидова, Иродъ, происшедшій не изъ царскаго рода, смутился и весь Іерусалимъ съ нимъ; спрашивалъ первосвященниковъ и книжниковъ Іудейскихъ: гдѣ должно родиться Христу; тайно вывѣдывалъ отъ волхвовъ о времени явленія звѣзды, приведшей ихъ въ Іерусалимъ, и сказалъ волхвамъ: подите и тщательно развѣдайте о Младенцѣ, и когда найдете Его, извѣстите меня, чтобы и мнѣ поклониться Ему. Поруганный отъ волхвовъ, кои поклонившись Младенцу Христу, не возвратились къ Ироду, а инымъ путемъ отправились въ страну свою, Иродъ разгнѣвался и, опасаясь, чтобы новорожденный Царь Іудейскій не отнялъ у него царства, послалъ чрезъ годъ по рожденіи Іисуса Христа, не зная, гдѣ Онъ находится, избить всѣхъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ окрестностяхъ его, отъ двухъ лѣтъ и моложе, чтобы въ числѣ ихъ погубить и Младенца Христа, Котораго напрасно боялся. *Тогда сбысться реченное Іереміемъ пророкомъ: гласъ въ Рамѣ* [1]) *слышанъ бысть, плачъ и рыданіе и вопль многъ: Рахиль плачущійся чадъ своихъ, и не хотяше утѣшитися, яко не суть* (Матѳ. XI, 7—8). Такъ злобный и суетный Иродъ принесъ въ жертву своему необузданному властолюбію 14,000 младенцевъ, не вѣдая, что Іисусъ Христосъ родился устроить царство не земнаго владычества, а вѣчнаго спасенія; не вѣдая, что всѣ козни человѣческія безсильны и напрасны для всемогущаго Промысла Божія, властно и безпрепятственно устрояющаго спасеніе міра, и что жизнь самого Ирода, самонадѣянно заботившагося о себѣ, продлится не болѣе года, а судьба дѣтей его зависитъ отъ Бога! Судъ Божій, по словамъ писателей Церкви, по-

[1]) Городъ въ колѣнѣ Веніаминовомъ. *Рама* съ Еврейскаго *высокій*.

стигъ Ирода страшными болѣзнями, прекратившими его жизнь за беззаконное избіеніе невинныхъ [1]).

Младенцы мученики вошли въ Царство Небесное не дверію св. Крещенія, но мученическою смертію за Іисуса Христа, которую Самъ Онъ назвалъ Крещеніемъ (Марк. X, 39). И симъ *Крещеніемъ*, въ случаѣ нужды, замѣняется самое таинство Крещенія водою [2]).

Память *младенцевъ, Христа ради избіенныхъ отъ Ирода*, Церковь начала совершать съ древнихъ временъ христіанства. Объ этомъ свидѣтельствуютъ въ своихъ бесѣдахъ отцы Церкви IV, III и II вѣка, какъ-то: Златоустъ [3]), Кипріанъ епископъ Карѳагенскій [4]), Оригенъ и другіе. Послѣдній называетъ Виѳлеемскихъ младенцевъ начатками христіанскихъ мучениковъ и говоритъ, что память ихъ прославляется въ Церквахъ въ ряду святыхъ, какъ первенцевъ, избіенныхъ за Христа [5]). Но древнѣйшій изъ отцевъ Церкви, прославляющій младенцевъ Виѳлеемскихъ, есть Ириней, епископъ Ліонскій II вѣка [6]).

Впослѣдствіи св. Андрей Критскій и Кипріанъ написали для Церкви хвалебныя пѣсни на день избіенія младенцевъ, нынѣ возносимыя Церковію въ этотъ день.

Чтеніемъ *Апостола* въ день воспоминанія объ избіеніи младенцевъ Церковь проповѣдуетъ о смерти Іисуса Христа, за всѣхъ и для всѣхъ служащей примиреніемъ съ Богомъ (2 Коринѳ. V, 15—21); а *Евангеліемъ* на литургіи благовѣствуетъ о событіи избіенія младенцевъ по повелѣнію Ирода (Матѳ. II, 13—23).

III.

Св. мученики православной Церкви всякаго *званія:* священническаго, монашескаго и мірскаго. Посему они называются *священномучениками, преподобномучениками* и просто *мучениками*.

ДНИ СВ. СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВЪ.

Лица *священнаго* чина [7]) суть діаконы, пресвитеры и архіереи. Положившіе жизнь свою за Пастыреначальника своего Іисуса Христа пресвитеры, а еще чаще архіереи нарицаются *священномучениками*. Таковы напр. св. *священномученики: Климентъ*, папа Римскій, по повелѣнію Траяна сосланный въ Херсонъ въ I-мъ вѣкѣ и утопленный въ морѣ (25 ноября); *Климентъ*, епископъ Анкирскій,

[1]) Евсев. Церк. истор. кн. I, гл. 8.—[2]) Попеченія Православн. Церкви о спасеніи міра, кн. I, о Таинствѣ св. Крещенія.—[3]) Бесѣд. 9 на Матѳ.—[4]) Sermo de stella et magis ac innocentium nece.—[5]) Бесѣда 3 de diversis.—[6]) Кн. III, гл. 18.—[7]) 17 и 18 пр. св. Апостолъ.

пострадавшій въ царствованіе Максимина, 23 января 312 года; *Василій*, пресвитеръ Анкирскія Церкви, пострадавшій при Юліанѣ Отступникѣ (въ 363 году марта 22), и проч.

Дни св. преподобномучениковъ и преподобномученицъ.

Святые, жившіе *въ уединеніи отъ міра* и изъ жилищъ благочестиваго уединенія исторгнутые на страданія и смерть за Іисуса Христа, именуются *преподобномучениками* и *преподобномученицами*. Таковы напр. *преподобномученикъ* Никонъ, пострадавшій въ Сициліи въ царствованіе Декія (249 — 251) 23 марта; *преподобномученица* Евгенія, Римляныня, дочь Филиппа епарха Александрійскаго, оклеветанная въ нарушеніи цѣломудрія и усѣкнутая мечемъ въ Римѣ въ царствованіе Галліена въ 258 году 25-го декабря, и проч.

Дни св. мучениковъ и мученицъ.

Умершіе за Іисуса Христа христіане *изъ міранъ*, мужи и жены, носятъ общее названіе *мучениковъ* и *мученицъ*. Напр. св. *мученикъ Іустинъ Философъ*, такъ названный за занятіе философіею, Сирія-нинъ, изъ Неаполя Сирійскаго (Наплуза). Извѣдавъ тщету философіи и ища истиннаго любомудрія, онъ принялъ христіанскую вѣру и пострадалъ за нее въ Римѣ, въ царствованіе Аврелія Антонина въ 163 году въ 1 день іюня. Св. *мученица* царица Александра, жена Діоклитіана, пострадавшая за вѣру въ 303 году, 23 апрѣля. Великій князь *Михаилъ*, и боляринъ его *Ѳеодоръ*, Черниговскіе чудотворцы, исповѣдавшіе вѣру Христову въ станѣ Батыя и пострадавшіе за нее въ 1245 году, за то, что не хотѣли пройти сквозь разложенный предъ ставкою хана огонь и поклониться кумирамъ. Память св. исповѣдниковъ-мучениковъ совершается отечественною Церковію 20 сентября, и проч.

ДНИ СВ. СТРАСТОТЕРПЦЕВЪ.

Страстотерпцами называются въ Прав. Церкви вообще всѣ христіанскіе мученики, но въ частности этимъ именемъ означаются иногда тѣ изъ нихъ, кои претерпѣли *страданія* во имя Іисуса Христа, по коварству и клеветѣ ближнихъ—единовѣрцевъ. Таковы напр. преподобный *Дула*, жившій въ V вѣкѣ, и *Димитрій*, Россійскій *царевичъ*.

Отечествомъ Дулы былъ Египетъ. Вся жизнь его протекла въ одной изъ обителей Египетскихъ въ *неповинномъ* терпѣніи посмѣяній отъ братій своихъ. Будучи смиренъ, некрасивъ видомъ, разумомъ же великъ и честенъ, онъ, уничижаемый, злословимый и оплевываемый всѣми въ теченіе 20 лѣтъ, достигъ наконецъ такого незло-

бія сердца, что уже не смущался оскорбленіями, наносимыми ему отъ братій, а радовался и веселился духомъ, уничижающихъ его неповинными творя и моляся о нихъ Богу, да не поставитъ имъ того въ грѣхъ.

Но тягчайшее искушеніе для преподобнаго Дулы было чрезъ святотатца, который похитилъ и скрылъ церковные сосуды въ тайномъ мѣстѣ и остался никому невѣдомъ. Утромъ, когда по обычаю стали собираться на утреннее славословіе Господу, инокъ, поставленный смотрѣть за церковію, замѣтивъ покражу, возвѣстилъ настоятелю монастыря. По окончаніи утрени, настоятель объявилъ о семъ всему собору братій, къ изумленію всѣхъ о неслыханной дотолѣ вѣсти. Подозрѣніе пало на Дулу, тѣмъ болѣе, что онъ послѣ пропажи не былъ въ Церкви по болѣзни, между тѣмъ какъ прежде всегда ранѣе всѣхъ приходилъ на полунощницу. Нѣкоторые изъ братій посланы были привести его въ соборъ. Посланные застали преподобнаго Дулу на молитвѣ; но святое занятіе святаго не удержало ихъ отъ насмѣшекъ надъ нимъ; они привлекли его на соборъ, какъ преступника.

Приведенный на соборъ, преподобный долженъ былъ вытерпѣть всѣ возможныя клеветы на него. Я видѣлъ его, тайно ядущаго зеліе, говорилъ одинъ; а я видѣлъ, какъ онъ кралъ хлѣбъ и давалъ внѣ монастыря, жаловался другой; онъ винопійца, клеветалъ третій, и я самъ видѣлъ это; онъ уже нѣсколько лѣтъ возмущаетъ наше мирное житіе, заключили всѣ вмѣстѣ, и никто кромѣ его не могъ украсть сосудовъ церковныхъ.

Слыша со всѣхъ сторонъ клеветы на преподобнаго, настоятель и старцы повѣрили имъ и затѣмъ приступили къ допросу его. Правда ли все, что говорятъ на тебя? Если правда, то гдѣ скрылъ ты церковные сосуды? Преподобный съ твердостью отвѣчалъ, что онъ вовсе невиновенъ въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ; и видя, что не внимаютъ его словамъ, предоставилъ Господу разсудить праведный судъ свой, и на всѣ вопросы отвѣтствовалъ только: простите мя, отцы святіи, грѣшенъ есмь. По окончаніи допроса настоятель приказалъ снять съ него монашеское одѣяніе и облечь въ мірскія одежды, прибавивъ: таковыя дѣла не суть монашескаго образа, и передалъ его эконому. Претерпѣвши отъ него, какъ уже уличенный преступникъ, истязанія и раны, святый Дула отосланъ былъ потомъ на судъ къ городскому начальнику.

Здѣсь ожидали неповиннаго страстотерпца Христова новыя истязанія и мученія, еще жесточайшія прежнихъ. И преподобный Дула вытерпѣлъ ихъ съ такимъ великодушіемъ, что и сами мучившіе его удивлялись терпѣнію праведника. И здѣсь, какъ на судѣ настоятеля, преподобный отецъ сначала исповѣдалъ себя невиннымъ, а потомъ

не отвѣчалъ ничего болѣе, какъ только: простите меня, грѣшенъ есмь. Не допытавшись отъ неповиннаго, гдѣ скрыты украденные сосуды, городской начальникъ повелѣлъ заключить его въ темницу, а самъ послалъ въ обитель призвать къ себѣ настоятеля съ братіею. Онъ разсказалъ имъ всѣ мученія, какимъ подвергалъ святаго мужа, и что, не смотря на то, онъ не призналъ и не признаетъ себя виновнымъ, и спрашивалъ: какъ поступить съ нимъ. Сотвори, якоже законы повелѣваютъ, отвѣтствовали братія. Законъ гражданскій повелѣваетъ отсѣчь святотатцу руки, говорилъ начальникъ. Да пострадаетъ по закону и пріиметъ казнь по дѣламъ своимъ, отвѣтствовали братія. Тогда начальникъ снова приказалъ вывесть преподобнаго изъ темницы и снова допрашивалъ его предъ всѣми. Преподобный отвѣчалъ: ужели вамъ хочется, чтобы я обвинилъ себя въ томъ, чего я не дѣлалъ! Я не хочу быть лжецомъ на себя самого, ибо вся ложь отъ діавола. Начальникъ положилъ отсѣчь преподобному руки, какъ святотатцу.

Но Господь *вѣсть благочестивыхъ отъ напасти избавляти* (2 Петр. II, 9). Когда должна была совершиться казнь, святотатецъ, похитившій сосуды, не вытерпѣлъ, сознался и объявилъ, что сосуды обрѣтены;—и преподобный Дула избавленъ былъ отъ неповиннаго мученія. Вся братія съ сокрушеніемъ сердечнымъ испрашивали у него прощенія за неправедное его осужденіе и за мученія, которыя онъ претерпѣлъ чрезъ нихъ.

По возвращеніи своемъ въ лавру, преподобный Дула оставался въ живыхъ только три дня. Онъ скончался тихою и мирною кончиною праведника, стоя на колѣнахъ въ молитвѣ ко Господу; но за неповинныя страданія свои при жизни причисленъ былъ братіями къ лику *св. страстотерпцевъ* Христовыхъ, и постановили совершать ежегодно память его 15 іюня [1]).

Страстотерпецъ Димитрій царевичъ, сынъ царя грознаго, на осьмомъ году отъ рожденія своего, по коварству Бориса Годунова, какъ непорочный агнецъ, неповинно закланъ былъ въ Угличѣ въ 1591 году. Нетлѣнныя мощи царевича, по убіеніи его почивавшія въ Угличѣ, въ 1606 г. по желанію Шуйскаго и благословенію патріарха Гермогена перенесены оттуда въ Москву и положены въ Архангельскомъ соборѣ. Память преставленія благовѣрнаго царевича празднуется 15 мая, а перенесеніе честныхъ мощей его—3 іюня.

Примѣч. При патріархѣ Гермогенѣ установлено было праздновать Димитрію царевичу трижды въ годъ, въ день его рожденія, убіенія и перенесенія мощей [2]).

---

[1]) Чет.-Мин. 15 іюня.—[2]) Лѣтоп. о многихъ мятежахъ, стр. 109.

День св. Многострадальца.

Симъ именемъ отличается въ Святцахъ прав. Церкви одинъ изъ св. мучениковъ, который, подобно Іоанну Крестителю, по долгу своего званія обличая пороки и заблужденія ближнихъ, и тѣмъ невольно оскорбляя гордость ихъ, претерпѣлъ многія страданія и смерть. Таковъ былъ *многострадалецъ* св. мученикъ Гемеллъ, Пафлагонянинъ, который, представъ въ Анкирѣ (Ангорѣ) въ Галатіи предъ Юліана, обличилъ его въ отступничествѣ и послѣ жестокихъ мукъ распятъ въ Едессѣ въ 361 году. Память многострадальца творится 10 декабря.

IV.

Нѣкоторые изъ св. мучениковъ и мученицъ называются въ святцахъ по *особеннымъ ихъ подвигамъ или добродѣтелямъ* при жизни, напр. *Безсребренники*, Параскева *Пятница*, Анастасія *узорѣшительница*, и проч.

ДНИ СВ. БЕЗСРЕБРЕННИКОВЪ.

Такъ называются безмездные благотворители страждущихъ, большею частію врачи, подававшіе помощь болящимъ какъ обыкновенными средствами, такъ и—преимущественно—благодатными,—силою вѣры и молитвы, и своими христіанскими благочестивыми наставленіями и примѣромъ добродѣтельнаго житія врачевали душевные недуги. Посѣщая больныхъ, они дѣлали имъ наставленія изъ писанія св. пророковъ и Апостоловъ, беречься отъ грѣховъ, которые бываютъ причиною болѣзней тѣлесныхъ. «Недугъ души тягчае всѣхъ тѣлесныхъ недуговъ; и когда душа страдаетъ отъ грѣховъ, весьма часто бываетъ, что и тѣло впадаетъ въ тяжкую болѣзнь, посылаемую отъ Бога въ наказаніе за грѣхи». Такъ св. Безсребренники, поучая больныхъ и проповѣдуя имъ слово Божіе, обратили ко Христу многихъ язычествующихъ Еллиновъ, уврачевавъ ихъ души и тѣла. Безсребренники называются также *Безмездными*. Они поступали по словамъ Евангелія: *туне пріясте, туне дадите* (Матѳ. X, 8) [1]. Таковы были:

Косма и *Даміанъ*—братья, родомъ Римляне. Все богатое наслѣдство, доставшееся имъ отъ родителей, они употребили на помощь бѣднымъ, и, имѣя познаніе врачебнаго искусства, врачевали

[1]) Слова сіи читаются въ Евангеліи Безсребренникамъ.

больныхъ не столько средствами своей науки, сколько именемъ Іисуса Христа, требуя отъ врачуемыхъ одной мзды, чтобы вѣровали въ Божественнаго Спасителя человѣковъ. Для славы Господа и для блага ближнихъ они не щадили и самой жизни своей. Гонители искали святыхъ врачей, и не нашедъ ихъ, взяли на мѣсто ихъ многихъ другихъ въ той странѣ, гдѣ они скрывались. Узнавъ о томъ, святые благотворители тотчасъ явились къ мучителямъ сами, чтобъ не допустить страдать вмѣсто себя другихъ. Но явясь, они самого гонителя христіанъ, Аврелія Карина, въ 284 году исцѣлили отъ болѣзни, и были отпущены. Наконецъ, продолжая врачевать, они пострадали отъ зависти одного врача, который нанесъ имъ смерть. Память ихъ 1 іюля [1]).

Киръ и *Іоаннъ* также исцѣляли болящихъ и чудесными исцѣленіями обращали къ Христу невѣрныхъ. Находясь въ Аравіи и разнося повсюду свои цѣленія и христіанское ученіе, они узнали, что гонители взяли на мученія за вѣру Христову одну мать съ тремя юными дочерьми. Не взирая ни на какія опасности, они тотчасъ рѣшились идти въ городъ Канопу, въ нижнемъ Египтѣ, чтобъ своею вѣрою утвердить вѣру и терпѣніе страдалицъ. Безсребренники вмѣстѣ съ ними вкусили мученическую смерть при Діоклитіанѣ въ 311 году. Память ихъ 31 января, а 28 іюня — ради перенесенія мощей ихъ изъ Канопы въ селеніе Мануѳинъ въ Египтѣ въ 412 году.

Пантелеимонъ самымъ именемъ своимъ выражаетъ множество добродѣтелей; прежде назывался онъ *Пантелеонъ* (Левъ по всему), а *Пантелеимономъ* (всемилостивымъ) прозванъ за отличное милосердіе свое. Его врачебное искусство славно было при дворѣ царскомъ. Но онъ сдѣлался несравненно славнѣйшимъ врачемъ, когда отъ Христіанскаго пресвитера *Ермолая* научился, вмѣсто Ескулапа и Гиппократа, знать Іисуса Христа, Источника исцѣленій душевныхъ и тѣлесныхъ. Пантелеимонъ благотворилъ преимущественно исповѣдникамъ и мученикамъ въ темницахъ, во время гоненія при Максиміанѣ, что и его самого довело до страдальческой великомученической кончины; онъ обезглавленъ въ Никомидіи въ 305 году. Церковь вмѣстѣ съ нимъ называетъ св. безсребренникомъ и того, кто уврачевалъ и научилъ врачевать духовно его самого,— пресвитера Ермолая [2]). Память Ермолая 26, а Пантелеимона— 27 іюля.

---

[1]) Чет.-Мин.—[2]) Въ молитвѣ при водоосвящ.

ДЕНЬ СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ.

28-го октября.

Св. великомученица *Параскева,* нареченная *Пятницею,* достопримѣчательна какъ по этому имени, такъ по жизни и страданіямъ, сообразнымъ съ симъ именемъ. Родители ея, Иконійскіе христіане, особенно уважали день страданій Господнихъ—*пятницу,* а потому, когда Богъ, въ этотъ же день, даровалъ имъ дочь, назвали ее также *Пятницею* (*Параскевою* — по-Гречески). Впослѣдствіи оказалось, что Параскева, сохраняя память о страданіяхъ Христовыхъ своимъ именемъ, сохраняла ее и въ своемъ сердцѣ, а наконецъ сама пріобщилась страстямъ Христовымъ—своими страданіями. Оставшись, по смерти родителей, при значительномъ имѣніи, святая дѣва богатство свое раздавала меньшей братіи Христовой, посвятила дѣвство Господу и, непрестанно воспоминая Господа, прославляла Его и между язычниками въ Иконіи. За дерзновенное исповѣданіе Распятаго святую ввергли въ темницу, а потомъ предали игемону на истязанія, въ царствованіе Діоклитіана (257—304). Ужасны были муки, какія наложилъ на нее мучитель; но велика открылась и благодать, сохранявшая ту, для которой было *еже жити Христосъ; и еже умрети, пріобрѣтеніе* (Филип. I, 21). Преподобную дѣву растерзали до костей; но въ темницѣ посѣтилъ ее Ангелъ, представилъ очамъ ея любезные для нея предметы—орудія страстей Христовыхъ, и—вдругъ всѣ раны мученицы закрылись, вся она сдѣлалась здравою. Новое чудо явилось, когда ввели святую въ капище идольское; по ея велѣнію всѣ идолы въ капищѣ пали и обратились въ прахъ. Затѣмъ слѣдовали для исповѣдницы новыя мученія: ее опаляли свѣчами; но огонь факеловъ вдругъ столь сильно воспламенился, что пожегъ многихъ нечестивыхъ, близъ мученицы стоявшихъ. Наконецъ св. Параскева усѣчена мечемъ.

Произнося — Параскева — это Греческое имя великомученицы, Церковь соединяетъ съ нимъ и переводъ его на нашемъ церковно-отечественномъ языкѣ. Этотъ переводъ усвоенъ имени великомученицы, согласно съ толкованіемъ, какое она сама дала на Греческомъ языкѣ своему имени предъ своими мучителями, которые спрашивали ее о значеніи его.

Примѣч. Великомученица подъ именемъ Пятницы особенно чтима съ древнихъ временъ у прав. Славянъ и даже язычниковъ. Въ Прав. Церкви въ честь ея составлены особая служба и акаѳистъ. Въ лѣтописяхъ нашихъ упоминается о многихъ чудесахъ св. Пят-

ницы [1]). Въ 1204 году мощи ея перенесены были въ городъ Терновъ [2]). Параскеву Пятницу чтутъ Монголы-Буряты Забайкальскіе [3]).

ДЕНЬ СВ. УЗОРѢШИТЕЛЬНИЦЫ АНАСТАСІИ.

22-го декабря.

Симъ именемъ называется въ Святцахъ великомученица *Анастасія*, Римлянка. Храня цѣломудріе, она посвятила себя особенно служенію гонимымъ исповѣдникамъ вѣры Христовой; ходила изъ города въ городъ, изъ страны въ страну, служа святымъ въ узахъ содержимымъ; доставляя имъ отъ имущества своего пищу, питіе, одежду, лекарства и все нужное; деньгами покупая узникамъ Христовымъ облегченіе отъ узъ. Почему и названа *Узорѣшительница*. Сама скончалась мученицею отъ огня въ Иллиріи, въ царствованіе Діоклитіана.

V.

Св. мученики, умирая за Іисуса Христа, претерпѣвали *многоразличныя* страданія. Обыкновенныя для нихъ мученія были: усѣкновеніе мечемъ, растерзаніе звѣрьми, утопленіе, сбрасываніе со скалы, растягиваніе членовъ, отсѣченіе языка, распятіе на крестѣ, биченіе, строганіе, колесованіе, задушеніе въ огнѣ и дымѣ, сожженіе и проч. «Овыхъ убо мечь пожре, овыхъ вода потопи, иныхъ пещи огненныя пожгоша, а другихъ живыхъ земныя пріяша нѣдра, рвы бо глубокія и ямы наметавше живыхъ перстію и каменіемъ засыпаша» [4]) и проч. Но кромѣ сихъ мученій усиліе враговъ Іисуса Христа изобрѣтало многія другія, кои отличаются своею необыкновенностію: таково было *начертаніе*, язвы Господа всзлагавшее на лица исповѣдниковъ. Оно употреблялось гонителями вѣры еще въ IV вѣкѣ [5]), и особенно сдѣлалось извѣстно во время иконоборства.

ДНИ СВ. НАЧЕРТАННЫХЪ

27-го декабря и 11-го октября.

Начертанными называются св. исповѣдники *Θеодоръ* и родной братъ его *Θеофанъ*, иноки Палестинской обители св. Саввы, потому что на лицахъ ихъ послѣ жестокихъ имъ истязаній за иконо-

[1]) Ник. лѣт. 2, подъ 1147 г.—[2]) Тамъ же подъ 1204 г.—[3]) Записки Забайкальск. миссіонера, въ Хр. Чт. 1863 года, авг.—[4]) Чет.-Мин. 22 ноября, житіе мученицы Анастасіи. II прав. св. Петра Александр. въ Кормч. Евсев. о жизни Конст. Вел. кн. 11, гл. 52. О Палестинскихъ мученикахъ, гл. 2.—[5]) Созом. кн. IV, гл. 2.

почитаніе, по повелѣнію царя Ѳеофила, — послѣдняго гонителя св. иконъ, *начертаны* были въ 830 году поносные о мнимомъ буйствѣ преподобныхъ стихи, съ которыми они сосланы были въ ссылку. Симъ мучительнымъ начертаніемъ лица св. исповѣдниковъ сожжены были до самыхъ вѣждей. Св. Ѳеодоръ вскорѣ послѣ начертанія преставился въ 833 году 27 декабря. Оставшійся братъ почтилъ память его канономъ, имѣющимъ надпись: «твоя, брате, ближняя плету хвалы».

Ѳеофанъ съ знаками своихъ страданій дожилъ до смерти Ѳеофила (842) и по смерти его былъ митрополитомъ Никейскимъ [1]). Память его совершается въ день 11-го октября.

Ѳеодоръ и Ѳеофанъ написали многіе каноны и пѣснопѣнія украшающіе Богослуженіе св. прав. Церкви.

VI.

По заповѣди Іисуса Христа: *всякъ, иже исповѣсть Мя предъ человѣки, исповѣмъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ* (Матѳ. X, 32), всѣ св. мученики и мученицы *исповѣдали* Іисуса Христа:—иные словомъ, другіе словомъ и страданіями безъ потери жизни, а иные словомъ, страданіями и смертію; для однихъ страданія были болѣе тяжки, нежели для другихъ. Многимъ изъ св. мучениковъ и мученицъ по *степени* и *вліянію на другихъ исповѣданія* ими вѣры установлены въ прав. Церкви дни Богослуженія подъ наименованіями *исповѣдниковъ* и *великомучениковъ*.

Дни св. исповѣдниковъ.

Святые, кои, исповѣдуя вѣру во Іисуса Христа предъ гонителями, пострадали, но безъ потери жизни, а равно и тѣ, кои, исповѣдавъ, не пострадали, называются *исповѣдниками*. Ихъ подвигъ и достоинство опредѣлены были еще при Апостолахъ,—въ Постановленіяхъ Апостольскихъ [2]). «Сами мученики названіе мученика съ удовольствіемъ приписывали вѣрному и истинному Мученику, Первенцу изъ мертвыхъ и Начальнику жизни Божіей (Апокалипс. I, 5), равно и объ умершихъ уже мученикахъ говорили: «мученики суть тѣ, которые сподобились скончаться въ исповѣданіи и которыхъ мученичество Христосъ запечатлѣлъ смертію, а мы только слабые и смиренные исповѣдники» [3]). Св. Петръ, архіепископъ Александрійскій и мученикъ, коего память 25 ноября, обезглавленный за вѣру въ 311 году, о исповѣдникахъ говоритъ: «если нѣкоторые претерпѣли многое насиліе и тѣсноту, и желѣзо во уста пріяли и

[1]) Слѣдован. Псалтир. 27 декабря. Кормч. часть II, о Римскомъ отпаденіи отъ православія.—[2]) Кн. VIII, гл. 23.—[3]) Евсев. кн. V, гл. 2.

узы, и пребыли непоколебимы, по любви къ вѣрѣ, и мужественно претерпѣли жженіе своихъ рукъ, приближаемыхъ противъ воли къ нечистой жертвѣ, что о находящихся въ Ливіи писали ко мнѣ изъ темницы преблаженные мученики, такожде и иные сослужители: таковые, наипаче, когда сосвидѣтельствуютъ имъ и прочіе братія, могутъ пребыти въ священнослуженіи и да будутъ въ числѣ *исповѣдниковъ*, подобно и омертвѣвшіе отъ многихъ мученій, и уже не могшіе ни слова, ни гласа произнести или подвигнуться къ сопротивленію вотще насильствующимъ. Ибо они не согласились на мерзость ихъ, какъ я слышалъ паки отъ служителей. Да будетъ же причтенъ къ *исповѣдникамъ* и всякъ, живущій по примѣру Тимоѳея и повинующійся глаголющему: старайся успѣвать въ правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, любви, терпѣніи, кротости; подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, достигай вѣчной жизни, для которой ты и призванъ и которую и исповѣдалъ добрымъ *исповѣданіемъ* предъ многими свидѣтелями (1 Тимоѳ. VI, 11—12)» [1]). Такъ, св. *исповѣдникъ Харитонъ*, епископъ Иконійскій, въ 275 году, во время гоненія на христіанъ отъ императора Авреліана, бывъ приведенъ предъ гонителя, небоязненно исповѣдалъ св. вѣру, обличилъ его заблужденіе и потерпѣлъ за то наказанія и заточеніе. По прекращеніи гоненія исповѣдникъ получилъ свободу и скончался мирно около 340 года. Память Харитона исповѣдника совершается 28 сентября. Такъ и преподобный *Никита*, исповѣдникъ Сицилійскій, жившій въ IX вѣкѣ, исповѣдавъ православное почитаніе св. иконъ во время иконоборства, потерпѣлъ за то изгнаніе при Львѣ Армянинѣ и Ѳеофилѣ. Память св. исповѣдника Никиты празднуется 13 октября, и проч.

Примѣч. Исповѣдниковъ Православія изъ лицъ священнаго сана можно назвать *священноисповѣдниками*, напр. иже во святыхъ отца нашего и исповѣдника Мартина, епископа Римскаго, скончавшагося въ 655 году (14 апрѣля), въ заточеніи въ Херсонѣ, за осужденіе такъ называемаго типоса (Τύπος—образъ), который императоръ Констансъ II издалъ, чтобы прекратить споры о воляхъ во Христѣ, запретивъ симъ типосомъ говорить объ нихъ. А исповѣдниковъ иноковъ можно назвать *преподобноисповѣдниками*, напр. преподобнаго отца нашего и исповѣдника Ѳеофана Сигріанскаго, такъ названнаго отъ обители на Сигріанской горѣ, въ Кизикѣ, при Пропонтидѣ, умершаго въ ссылкѣ за почитаніе св. иконъ около 818 года 12 марта.

Дни св. великомучениковъ и великомученицъ.

Скончавшіеся за св. вѣру послѣ великихъ страданій, сопровождавшихся великою, обращавшею невѣрующихъ ко Христу, сла-

[1]) 14 прав. въ кн. правилъ Церкви.

вою, съ какою не всѣ мученики и мученицы умирали за Христа, почтены названіемъ *великомучениковъ* и *великомученицъ*, и нѣкоторые изъ нихъ кромѣ того наименованы *всехвальными* (сентября 16, іюля 11, мая 5). Къ лику св. великомучениковъ и великомученицъ принадлежатъ лица простаго и высокаго званія, потому что названіе *великій* есть принадлежность болѣе подвиговъ, нежели рода. Напр. *царица Александра*, пострадавшая въ 303 году 23 апрѣля, наречена мученицею; а св. *Іоаннъ* Сочавскій, Трапезонтянинъ родомъ, купецъ по званію, пострадавшій въ Бѣлградѣ [1]) въ 1492 году, названъ великомученикомъ (іюня 2).

Изъ дней Богослуженія въ честь св. великомучениковъ и великомученицъ Церковь болѣе торжественно празднуетъ слѣдующіе:

ДЕНЬ СВ. 40 ВЕЛИКОМУЧЕНИКОВЪ.

9-го марта.

40 великомучениковъ [2]), бывъ воинами царя земнаго, были вмѣстѣ истинными воинами Царя Небеснаго. Во время гоненія, воздвигнутаго на христіанъ императоромъ Ликиніемъ, они претерпѣли тяжкія страданія и смерть за вѣру Христову, около 320 года по Р. Х., въ Севастіи, городѣ Арменіи. Заключивъ ихъ за св. вѣру въ оковы и темницу, гонители предварительно и многократно убѣждали ихъ оставить христіанство. Послѣ убѣжденій, когда они оставались непреклонны, ихъ велѣли бить въ уста камнемъ. Потомъ въ началѣ мѣсяца марта, при сѣверномъ, пронзительномъ вѣтрѣ, они нагіе вогнаны были въ озеро и тутъ провели цѣлую ночь. «Терпя, какъ говоритъ Церковь, настоящая доблественно, утѣшаясь надеждою, другъ ко другу глаголали святые мученики: мы не ризъ совлекаемся, но ветхаго человѣка отлагаемъ. Люта зима, но сладокъ рай: болѣзненъ ледъ, но сладко воспріятіе: не уклонимся, мало претерпимъ, да вѣнцы побѣдными украсимся, отъ Христа Бога и Спаса душъ нашихъ». Утромъ страдальцы были извлечены изъ озера, и какъ они, не смотря на тяжкую стужу, остались невредимы и непреклонны, ихъ подвергли новымъ жесточайшимъ истязаніямъ: повелѣно было сокрушить у нихъ голени молотами. Въ сихъ ужасныхъ страданіяхъ св. мученики кончили жизнь свою. Св. тѣла ихъ были сожжены, а кости брошены въ озеро. Итакъ

[1]) Въ Аккерманѣ.—[2]) Въ уставѣ Церковномъ и мѣсяцесловахъ называются они только мучениками, но въ служебникѣ великомучениками. Церковь празднуетъ имъ, какъ великомученикамъ, и день памяти ихъ отличаетъ—знакомъ среднихъ праздниковъ, отправляемыхъ во дни св. великомучениковъ.

«за Христа обнажены и каменіемъ біени были, воздушную претерпѣли зимность, водный ледъ и сокрушеніе удесъ, и огнемъ опальшеся, въ рѣчнѣй сіяли быстринѣ издалеча, якоже свѣтила, мученицы четыредесять» [1]).

Память св. 40 великомучениковъ Церковь издревле чтитъ особенно. Древніе отцы Церкви св. Василій Великій, Григорій Нисскій и Ефремъ Сиринъ въ день памяти ихъ говорили вѣрующимъ поученія. Такъ Василій Великій въ словѣ на день св. 40 мучениковъ говорилъ: «скорбящій прибѣгаетъ къ четыредесятимъ, веселящійся притекаетъ къ нимъ же: одинъ да обрящетъ разрѣшеніе скорбей, другой да соблюдутся у него благая. Здѣсь жена благочестивая молится о чадахъ, проситъ возвращенія отшедшаго мужа, недугующему—здравія».

Въ IV вѣкѣ въ честь св. 40 мучениковъ созидали храмы. Такъ въ Понтійской пустынѣ, куда уединялся св. Василій Великій, св. Макрина, сестра его, устроила женскую обитель неподалеку отъ церкви 40 мучениковъ, къ которымъ семейство святителя питало особенное благоговѣніе [2]).

Въ V вѣкѣ, когда по откровенію св. Пулхеріи царицѣ, дщери Аркадія, Греческаго царя, въ 438 году были обрѣтены, съ торжествомъ открыты и переложены въ драгоцѣннѣйшую раку мощи 40 мучениковъ, день памяти ихъ сдѣлался извѣстнѣе и торжественнѣе [3]). Св. Іоаннъ Дамаскинъ и Ѳеофанъ Никейскій написали для Церкви нѣкоторыя стихиры на день 40 великомучениковъ.

Благоговѣя къ памяти св. 40 великомучениковъ, совершаемой всегда въ Четыредесятницу, православная Церковь постановила совершать въ день преставленія ихъ литургію, облегчать постъ и тѣмъ день этотъ дѣлать торжественнѣе.

Въ *паріміяхъ* при Богослуженіи на день четыредесяти великомучениковъ Церковь произноситъ—въ *первой* о тѣхъ, которые засвидѣтельствуютъ, говоритъ Господь, *яко Азъ есмь: прежде Мене не бысть инъ Богъ и по Мнѣ не будетъ* (Исаія XLIII, 9 — 14). Таковыми свидѣтелями были всѣ мученики, которые на Греческомъ языкѣ дѣйствительно называются *свидѣтелями* (Μάρτυρες). Во *второй*—о блаженной кончинѣ праведныхъ. *Праведныхъ души въ рукѣ Божіей, и не прикоснется ихъ мука. Ибо предъ лицемъ человѣческимъ аще и муку пріимутъ, упованіе ихъ безсмертія исполнено. Вмалѣ наказани бывше, великими благодѣтельствовани будутъ. Яко злато въ горнилѣ искуси ихъ, и яко всеплодіе жерт-*

[1]) 9 марта Церковн. служба.—[2]) Григ. Нисскаго жизнь Марк., стр. 384.—[3]) Созом. кн. IX, гл. 2 Никифор. Каллиста кн. XIV, гл. 10.

венное пріятъ я (Прем. Сол. III, 1—9). Въ *третьей* также говоритъ о духовномъ блаженствѣ праведниковъ по смерти, причастниками котораго будутъ и всѣ св. мученики. Въ *утреннемъ Евангеліи* Церковь благовѣствуетъ о благодати Божіей, которая будетъ наставлять и укрѣплять проповѣдниковъ и исповѣдниковъ Христовой вѣры. *Прилучится вамъ во свидѣтельство. Положите убо на сердцахъ вашихъ, не прежде поучатися отвѣщавати: Азъ бо дамъ вамъ уста и премудрость, ейже не возмогутъ противитися или отвѣщати вси противляющіися вамъ* (Лук. XXI, 12—19). Чтеніе *Апостола* вѣщаетъ, что страданія, посылаемыя и попускаемыя отъ Бога, суть знаменія любви Божіей, *да причастимся святыни Его* (Евр. XII, 1—10). *Евангеліе* литургійное благовѣствуетъ о званіи ко спасенію и о наградѣ подвизающимся по милости Божіей (Матѳ. XX, 1—20).

Примѣч. Севастійскіе мученики являли свое благодатное покровительство Греческимъ христіанамъ. При Селимѣ I (1512—1520) гоненія ихъ утихли. Султанъ сдѣлался весьма благосклоненъ къ христіанамъ, потому что ему явились во снѣ 40 мучениковъ. Назвавъ себя охранителими оттоманскаго царства противъ враговъ, они повелѣвали Селиму, въ благодарность за оказанную ему помощь въ покореніи царства Египетскаго, въ 1517 году, возобновить посвященный ихъ памяти Ксиропотамскій монастырь на Аѳонской горѣ, гдѣ хранились ихъ мощи. Въ ту же ночь такой же сонъ видѣли и Муѳти Сулейманъ и великій визирь Мустаѳа-паша: и имъ св. мученики повелѣвали то же, что султану. Селимъ поспѣшилъ исполнить повелѣніе св. угодниковъ: монастырь Ксиропотамскій возобновленъ былъ на иждивеніе султана, иноки обители освобождены отъ всѣхъ податей и кромѣ того получили нѣкоторыя другія преимущества. Вслѣдъ затѣмъ возобновлены и подтверждены права и преимущества патріаршія; христіанамъ оказаны нѣкоторыя льготы и вольности; возвращено было имъ много храмовъ, отнятыхъ у нихъ Баязетомъ II. Кромѣ Ксиропотама оказаны милости и другимъ монастырямъ [1]).

Привилегіи и преимущества, дарованныя Ксиропотамскому монастырю, изображены въ Хатешарифѣ—грамотѣ султана за подписью и печатію Селима I-го. Эта грамота доселѣ хранится въ обители Ксиропотамской [2]).

ДЕНЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ.

23-го апрѣля.

Св. *великомученикъ Георгій* родился въ Бейрутѣ отъ христіанскихъ богатыхъ и благородныхъ родителей [3]). Образованный,

[1]) Chr. Ph. Сург. p. 391. Μελετ. Т. 3, 6. 338—339.—[2]) Sklavische Bibliothek. 1851 г. т. 1. Въ путеш. Барскаго ко св. мѣстамъ стр. 706—716.—[3]) Никифора кн. VII, гл. 15.

красивый наружностію и крѣпкій тѣломъ, онъ былъ любимъ и возведенъ царемъ Діоклитіаномъ (284—304) въ почетное званіе воинскаго трибуна, а потомъ тысяченачальника. Но воспитанный въ благочестіи христіанскомъ онъ не могъ быть счастливъ при царѣ язычникѣ и гонителѣ христіанства. Находясь однажды въ судилищѣ и слыша беззаконный, безчеловѣчный судъ о истребленіи христіанъ, Георгій воспылалъ св. ревностію за вѣру Христову. Раздавъ имущество свое бѣднымъ и отпустивъ рабовъ на волю, Георгій возсталъ среди беззаконнаго собранія, и обличивъ нечестіе и злоумышленіе царя, его вельможъ и совѣтниковъ, исповѣдалъ себя предъ ними христіаниномъ и истину Евангелія. Объятый гнѣвомъ, царь повелѣлъ оруженосцамъ выгнать св. обличителя неправды изъ собранія копьями и заключить въ темницу. Въ темницѣ повергли Георгія на землю спиною, ноги его забили въ колоды, а грудь сдавили тяжелымъ камнемъ, положеннымъ на нее. Въ этомъ тяжкомъ страданіи Георгій, подкрѣпляемый молитвою къ Богу и упованіемъ на Него, пробылъ до другого дня, но который озарилъ его не для радостей, а для новыхъ, тягостнѣйшихъ страданій. Когда послѣ вторичныхъ убѣжденій отречься отъ Христа, мученикъ остался непреклоненъ въ вѣрѣ своей, его, едва уже говорившаго отъ сдавленія груди тяжелымъ камнемъ, нагаго привязали къ большому колесу, изобрѣтенному для казни, подъ которымъ устроены были доски, изъ коихъ торчали желѣзныя острія, обращенныя вверхъ къ колесу. На этомъ страшномъ колесѣ кругомъ вращали мученика надъ гвоздями, которые, вонзаясь въ нагое беззащитное тѣло страдальца, изрѣзали его какъ трость. Богъ сохранилъ жизнь Георгія и среди столь ужасныхъ мученій. Но мучители не вразумились силою Божіею, которая такъ ясно открылась въ страданіи и терпѣніи его, что обратила ко Христу и содѣлала мучениками за имя Его—нѣкоторыхъ язычниковъ, видѣвшихъ страданія Великомученика; таковы были двое преторовъ—*Анатолій* и *Протоліонъ*—преторіанцы и сама *царица Александра*, супруга Діоклитіана. Ожесточенные противъ Георгія, мучители, связавъ его, закопали въ нерастворенную известь, думая, что онъ сгоритъ въ ней. Но Богъ и здѣсь сохранилъ жизнь св. исповѣдника для славы Своей. Извлеченному изъ извести Георгію надѣли на ноги сапоги, внутри коихъ торчали остріемъ кверху раскаленные гвозди, и въ этой обуви гнали его въ темницу съ побоями и ругательствами. На другой день послѣ сихъ истязаній, побоевъ и насмѣшекъ, снова вывели Георгія предъ судилище, и царь, слыша отъ него прежнія обличительныя слова, съ гнѣвомъ приказалъ бить его по устамъ и сѣчь воловьими жилами, доколѣ плоть

его съ кровію не прильпнетъ къ землѣ. Считая величайшее терпѣніе Георгія дѣйствіемъ волхвованія, царь велѣлъ одному волхву—Аѳанасію употребить свое искусство противъ него, чтобы его или совратить съ пути истины или умертвить. Но волхвъ, видя благодать Божію, столь ясно чудодѣйствующую въ Георгіѣ, самъ обратился ко Христу и пострадалъ за Него. Темница, въ которой содержался великомученикъ, прославленная пребываніемъ его, содѣлалась училищемъ благочестія и благодатною врачебницею. Къ Георгію стекались въ темницу многіе для спасительной съ нимъ бесѣды, услаждавшей сердца слушателей, и для полученія отъ него исцѣленій силою благодати Божіей, въ немъ дѣйствующей. Нѣкоторые изъ приходившихъ къ Георгію въ темницу исповѣдали Іисуса Христа и приняли вѣнецъ мученическій. Великія страданія Георгія кончились лишеніемъ его жизни: подозрѣвая, что онъ своими бесѣдами въ темницѣ возмущаетъ народъ, св. узнику отсѣкли голову. Мощи св. великомученика положены были въ Палестинѣ—городѣ Лиддѣ, на родинѣ матери его, потомъ во храмѣ, построенномъ въ Лиддѣ во имя великомученика [1]). Вмѣстѣ съ Георгіемъ пострадала въ 303 году и царица Александра, которую Церковь и прославляетъ купно съ Георгіемъ.

Такимъ образомъ Георгій «побѣды красенъ вѣнецъ пріялъ», и называется *великомученикомъ* и *побѣдоносцемъ*, ибо онъ одержалъ славную побѣду надъ своими мучителями во время своихъ страданій, изумлявшихъ ихъ и обратившихъ ко Христу многихъ изъ невѣрующихъ, и по преставленіи своемъ явился славнымъ побѣдоносцемъ для блага христіанъ.

Преданіе говоритъ, что въ странахъ Ливіи жилъ страшный змій, который похищалъ и пожиралъ людей, заражая воздухъ своимъ дыханіемъ и причиняя болѣзни. Жители этой страны, язычники, почитая его грознымъ божествомъ, удовлетворяли его жертвами изъ людей по очереди. Когда такимъ образомъ назначенная въ жертву этому божеству, царская дочь-дѣвица, обливаясь горькими слезами, стояла, приготовленная къ неизбѣжной, страшной смерти, вдругъ является на бѣломъ конѣ молодой всадникъ. Это былъ св. Георгій, и какъ скоро чудовище выползло, великомученикъ устремляется на него, вонзаетъ остріе копія въ пасть его, прижимаетъ къ землѣ и конь топчетъ его ногами. Змій убитъ. Идолопоклонники возблагодарили Бога Георгіева и приняли христіанскую вѣру.

На основаніи этого древняго преданія, великомученика Георгія изображаютъ сидящимъ на бѣломъ конѣ, подъ ногами коего лежитъ

[1]) См. ноябр. 3 въ Чет.-Мин.

страшный змій, зіяющій на св. всадника, который мужественно поражаетъ чудовище копіемъ въ пасть. Сіе изображеніе побѣды принадлежитъ гербу побѣдоносной Россійской имперіи и Россійскому знаку отличія, возлагаемому на грудь воиновъ за ихъ службу и подвиги. *Кавалерскій праздникъ* ордена во имя великомученика Георгія установленъ въ 26 день ноября 1731 года и кавалерскій праздникъ этого ордена бываетъ въ день освященія храма во имя сего великомученика въ Кіевѣ, 26-го ноября.

Великомученикъ Георгій почитается также особеннымъ покровителемъ пастуховъ и стадъ, потому что онъ при жизни своей и по своемъ преставленіи неоднократно оказывалъ имъ помощь, и для блага ближнихъ являлся на конѣ. Итакъ жители селъ и городовъ Россіи имѣютъ благочестивое обыкновеніе въ Георгіевъ, или по просторѣчію, Егорьевъ день, совершать молебствіе великомученику, и окропивши пастуховъ и собранный скотъ св. водой выпускать впервые послѣ зимы на пастбище, съ благословеніемъ Божіимъ и надеждою на особенное покровительство Великомученика. Св. Великомученикъ въ великомъ уваженіи не только у христіанъ, но даже у магометанъ [1]).

Въ V вѣкѣ сооружена въ Римѣ въ честь великомученика Георгія церковь, въ коей хранится часть мощей его, ратное копье и хоругвь [2]). Въ V также вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII Косьма Маіумскій, въ IX—Ѳеофанъ Никейскій, Студитъ, на день великомученика Георгія написали многія хвалебныя пѣсни, нынѣ поемыя Церковію въ этотъ день. Въ сихъ пѣснопѣніяхъ св. Георгій прославляется твердымъ страдальцемъ: «ни звѣріе, ни колеса, ни ина мука, не могли разлучить его отъ Христа. Онъ явился помощникомъ душъ и тѣлесъ; память его всемірная».

Паріміи въ день великомученика Георгія тѣ же, какія произносятся 9 марта въ день 40 мучениковъ. *Евангеліе утреннее* благовѣствуетъ объ обязанности небоязненно исповѣдывать Сына Человѣческаго *предъ человѣки: не убойтеся отъ убивающихъ тѣло, и потомъ не могущихъ лишше что сотворити* (Лук. XII, 2—12). Чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь проповѣдуетъ о гоненіи Ирода на Церковь Апостольскую (Дѣян. XII, 1—11). *Евангеліе* литургійное благовѣствуетъ о пророческихъ словахъ Господа, коими Онъ предсказывалъ о гоненіяхъ отъ міра на проповѣдниковъ и исповѣдниковъ вѣры Христовой (Іоан. XV, 17—XVI, 2).

[1]) Обзоръ Русскихъ путешествій въ св. землю въ 1 части путешествія по св. мѣстамъ, стр. LI. [2]) Римск. писем. часть 1, письмо IX.

ДЕНЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ.

24-го ноября.

Св. великомученица *Екатерина* была дѣвица 17 лѣтъ, родомъ изъ Александріи, дщерь царская, красоты необыкновенной, образованія высокаго, съ великимъ богатствомъ. Принявъ христіанскую вѣру, она въ 304 году по повелѣнію императора Максимина, не терпѣвшаго христіанъ, замучена за своего Небеснаго Жениха, Іисуса Христа, Которому она обручила дѣвство свое. Послѣ тщетныхъ убѣжденій, ласкательствъ и лукавствъ обратить Екатерину отъ христіанства къ языческому нечестію, мучители обнажили и безчеловѣчно били ее воловьими жилами; ужасно сѣкли исповѣдницу два часа по плечамъ и чреву; все дѣвственное ея тѣло покрылось ранами и сдѣлалось безобразно; кровь ея ручьями текла и обагряла землю. Изсѣченная до костей, великомученица брошена была въ темницу, безъ пищи и питія, до новыхъ истязаній, которыя скоро начались для нея. Исповѣдницу связанную приказано было положить между четырехъ колесъ, съ острыми зубцами, чтобы, обращая колеса два въ правую и два въ лѣвую сторону, раздробить тѣло ея по частямъ. Но «Ангелъ Господень, сошедъ съ небеси, разрѣши святую отъ узъ цѣлу и невредиму, и колеса сокруши на части». Гонители окончили страданія ея мечемъ, усѣкнувъ ея главу.

Великія страданія св. Екатерины увѣрили многихъ язычниковъ въ истинѣ Евангелія,—царицу *Августу,* супругу Максимина, *Порфирія* стратилата и 200 воиновъ, которые, видя ужасныя мученія, съ необыкновенною твердостію претерпѣваемыя юною, образованною, богатою, благообразною и благороднѣйшею дѣвою, исповѣдали Христа Спасителя, и прежде великомученицы, своей наставницы въ вѣрѣ, страдальчески преставились, по повелѣнію жестокаго Максимина. Память царицы *Августы* совершается 24 ноября [1]).

Мѣсто убіенія великомученицы Екатерины доселѣ показываютъ въ Александріи благочестивымъ путешественникамъ [2]). Нѣкоторые изъ гражданъ Александріи, озаренные вѣрою въ распятаго Господа, соблюли небольшую мраморную колонну, на которой, по преданію, усѣчена глава св. великомученицы. Колонна эта и доселѣ съ благоговѣніемъ соблюдается въ Александрійской прав. обители св. Саввы и стоитъ въ лѣвомъ придѣлѣ храма, посвященнаго имени сего свя-

[1]) Чет.-Мин. 24 ноября.—[2]) Путешествіе ко св. мѣстамъ въ 1830 г., часть I. Александрія.

таго. Но св. мощи великомученицы далеко сокрыты отъ враждебнаго ей города, по преданію, св. Ангелами. Она въ предсмертныя минуты молила возлюбленнаго Жениха своего—Господа, чтобы Онъ устроилъ, «да тѣло ея, еже Его ради муками бывъ уранено, мечемъ посѣкается, невидимо будетъ врагамъ Его, гонящимъ ее» [1]), и Господь сокрылъ ея св. тѣло. Слишкомъ черезъ два вѣка послѣ страдальческой кончины св. Екатерины братія Синайской обители, основанной Юстиніаномъ, за 800 верстъ отъ Александріи, извѣщаются свыше, что мощи великомученицы Екатерины не далеко отъ нихъ покоятся, и что надобно перенести ихъ въ новосозданный храмъ обители Синая.

Благочестивые старцы спѣшатъ къ горѣ, указанной имъ недалеко отъ обители, побѣждаютъ всѣ трудности пути на высоту горы (до 1200 саженъ), достигаютъ темени горы и обрѣтаютъ нетлѣнныя, благоухающія мощи св. великомученицы. Ихъ положить сюда только и могли Ангелы. Сіи мощи св. Екатерины суть ея *глава и лѣвая рука*. Святую главу невѣсты Христовой покрываетъ нынѣ златый вѣнецъ, а рука ея украшена драгоцѣнными перстнями. Небольшая мраморная рака, блюдущая эту святыню, стоитъ въ Синайской обители въ алтарѣ великаго храма, во имя Преображенія Господня—на правой сторонѣ престола.

Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ Никейскій и неизвѣстный монахъ Вавилъ написали многія пѣсни въ честь великомученицы Екатерины, нынѣ православною Церковію поемыя въ день ея преставленія. Преподобный Ѳеофанъ написалъ канонъ, коего краестрочіе заключаетъ слѣдующую мысль: «Екатерину приснопамятную пѣснями пою».

Церковь въ день памяти великомученицы, ублажая ее, говоритъ: «Богозванная невѣста, блаженная Екатерина, ты добродѣтельми, какъ солнечными лучами, и премудрымъ словомъ своимъ просвѣтила невѣрныхъ мудрецовъ (по желанію императора убѣждавшихъ ее оставить христіанство), и какъ пресвѣтлая луна, ты отгнала ходящимъ во тмѣ тму невѣрія, множество мучениковъ привела ко Христу и царицу увѣрила (Августу, супругу Максимина), и мучителя обличила, и достигла къ прекрасному Жениху». Владыка именующія вѣрою имя великомученицы спасаетъ отъ искушеній и подаетъ имъ благоздравіе [2]).

Чтеніемъ *Апостольскимъ* въ день великомученицы Екатерины Церковь проповѣдуетъ намъ: *возмогайте въ Господѣ и въ державѣ крѣпости Его, да возможете противитися въ день лютъ* (Ефес. VI,

[1]) Чет.-Мин. 24 ноября.—Служб. великомучен.

10—17); а *Евангеліе* въ день великомученицы то же, что и въ день 40 мучениковъ, 9 марта.

Мощи св. Екатерины для дальнаго поклонника открываются, когда ему угодно, но для братіи и для пришельцевъ — только по окончаніи утрени въ Господскіе праздники. Въ ракѣ св. части мощей покоятся на серебряномъ подносѣ, подъ которымъ лежитъ толстый пластъ ваты, проникнутый благоуханіемъ святыни; когда же части сіи выносятся для поклоненія братіи, тогда поставляются среди храма, вмѣстѣ со многими другими остатками святыни, на столѣ нарочито для сего приготовленномъ [1]).

Примѣч. Св. великомученицу Екатерину почитаютъ Монголо-Буряты Забайкальскіе [2]).

ДНИ СВ. ПРЕПОДОБНЫХЪ.

Преподобными Церковь величаетъ подвижниковъ новаго завѣта, которые для обузданія своихъ грѣховныхъ наклонностей и для духовнаго усовершенствованія въ себѣ образа и подобія Божія добровольно посвящаютъ себя строжайшему исполненію общей христіанской заповѣди, повелѣвающей тѣмъ, *иже Христовы суть,* распять *плоть со страстьми и похотьми:* умертвить *уды, да не царствуетъ грѣхъ въ мертвенномъ нашемъ тѣлѣ* (Галат. V, 24. Римлян. VI, 12). Отлагая *ветхаго человѣка, тлѣющаго въ похотехъ прелестныхъ* и облекаясь *въ новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи истины* (Ефес. IV, 22, 24), святые ветхаго завѣта прославились преимущественно подвигами законной правды (Филиппис. III, 6); а подвижники новаго завѣта преуспѣваютъ болѣе въ преподобіи истины и посему называются *преподобными.* Преподобіе истины (истинная святость) указываетъ на полноту благодати и истины во Іисусѣ Христѣ, какъ говоритъ Евангеліе: *законъ Моисеемъ данъ бысть, благодать же и истина Іисусъ Христомъ бысть* (Іоан. I, 17).

Св. преподобные, по выраженію св. Іоанна Дамаскина, суть добровольные мученики, которые претерпѣли болѣе продолжительное и трудное мученичество совѣсти [3]).

Различныя наименованія св. преподобныхъ.

Назидая міръ подвигами благочестія, св. преподобные *подвизались* I) и среди *міра* и II) *въ удаленіи отъ* суетъ его.

[1]) Воскресн. Чтен. 1853 г., № 32.—[2]) Записки Забайкальскаго миссіонера въ Христ. Чтен. 1863 г., авг.—[3]) Изложен. Прав. вѣры. кн. IV. гл. 15.

I.

Преподобные, подвизавшіеся въ мірѣ—аскеты.

Св. преподобные, подвизавшіеся для своего спасенія въ Іисусѣ Христѣ не въ уединеніи отъ міра, называются *аскетами*. *Аскетъ* (ἀσκήτης) значитъ: *борецъ, труженикъ* или *подвижникъ*. Имя аскета произошло изъ Священнаго Писанія, предписывающаго христіанамъ подвиги вѣры и благочестія. Такъ Ап. Павелъ самъ о себѣ говоритъ: *азъ подвизаюся* (ἀσκέω) *непорочну совѣсть имѣти всегда предъ Богомъ же и человѣки* (Дѣян. XXVI, 16). «Благочестивое подвижничество, говоритъ блаженный Симеонъ Ѳессалоникійскій, какъ и прочее, относящееся къ Спасителю,—крестъ и страданія, воскресеніе, безсѣменное рожденіе, Божественное крещеніе и святую жизнь, прообразили пророки,—притомъ многіе изъ праведниковъ и пророковъ, особенно же: *Илія*, жившій отшельникомъ и дѣвственникомъ, и чрезъ то возвысившійся надъ закономъ; *Елиссей*, находившійся у него въ послушаніи и обитавшій въ горѣ, и напослѣдокъ *Креститель*, проводившій жизнь дѣвственную, безъ одежды и пищи, жившій въ пустыняхъ и проповѣдавшій покаяніе; завершилъ же и предалъ *Спаситель*, въ которомъ соединились всѣ прообразованія, такъ какъ Онъ одинъ есть истина, родился отъ чистой Дѣвы, пребылъ дѣвственнымъ, пожилъ свято, былъ бѣденъ, ходилъ пѣшкомъ, не имѣлъ гдѣ главу подклонить, жилъ совершенно; былъ послушливъ Отцу даже до смерти; терпѣлъ гоненія, скорби и страданія; вкусилъ самую смерть и все это переносилъ съ кротостію; часто уклонялся, чтобы молиться наединѣ, начертывая тѣмъ правило безмолвія. Чрезъ своихъ учениковъ Онъ и указалъ порядокъ обыкновенной жизни, и законоположилъ для желающихъ взять крестъ и послѣдовать Ему—оставлять ради Его родителей, братьевъ, жену, дѣтей, сродниковъ, поля и все мірское, назвавъ ихъ однихъ Своими учениками и достойными Себя; законоположилъ этотъ святой, пророческій, Апостольскій, лучше же сказать, Ангельскій образъ, такъ какъ въ Немъ подражаютъ дѣвству Ангеловъ, ихъ подчиненію, пѣснословію, нестяжательности, неусыпной молитвѣ, славословію и служенію, незнающему утомленія:—собственно же образъ Свой: такъ какъ Онъ, для исправленія нашей природы, для возведенія ея въ первобытное состояніе и возвращенія ей Богоподобія, и для уничтоженія растлѣнія міра, соединившись съ нами и ставъ однимъ изъ насъ, указалъ эту небесную жизнь. Онъ—инокъ, только не отъ земли и не отъ міра сего, но

премірный, небесный, имѣющій житіе, по словамъ Павла, поистинѣ на небесахъ и провозвѣщающій оное» [1]).

По примѣру и ученію Іисуса Христа благочестивыми аскетами въ христіанствѣ были св. Апостолы Іаковъ, братъ Господень [2]), Павелъ (1 Коринѳ. IX, 5, 27. 2 Корино. XI, 27) и другіе. Древле именемъ аскетовъ или подвижниковъ назывались всѣ христіане, кои пребывали въ строжайшихъ подвигахъ благочестія и добродѣтели [3]). Древніе христіанскіе подвижники вели жизнь дѣятельную, жили въ городахъ вмѣстѣ съ прочими, и избирая для себя болѣе строгій образъ жизни, не оставляли обязанностей своего званія, духовное ли оно или свѣтское [4]). Св. Златоустъ говоритъ: «тѣ, которые въ началѣ обращены были Апостолами, жили въ городахъ, а являли благочиніе, свойственное пустынножителямъ» [5]). Слѣдуя внушеніямъ Евангелія и правиламъ Церкви, аскеты избирали и продолжали подвиги свои *свободно*, безъ всякихъ обѣтовъ, подобно Иліи, Іоанну Предтечѣ и другимъ пророкамъ [6]). Жизнь аскетовъ у древнихъ писателей иногда называется жизнію любомудренною [7]). Къ особеннымъ подвигамъ аскетовъ принадлежали произвольная нищета, воздержаніе отъ супружества, продолжительные посты, непрестанная молитва и прочія дѣла христіанской любви къ Богу и ближнимъ. Итакъ аскеты въ первенствующей Церкви по своимъ подвигамъ были почти тоже, что впослѣдствіи монахи, которые дѣйствительно и замѣнили древнихъ аскетовъ.

Имени *аскетъ* не встрѣчается въ Святцахъ, но его можно усматривать въ подвигахъ тѣхъ святыхъ, кои жили и подвизались въ мірѣ и называются преподобными, напр. служившіе и помогавшіе ближнимъ имуществомъ своимъ: *Зотикъ Сиротопитатель, Сампсонъ Страннопріимецъ;* смирявшіе себя добровольною нищетою: *Алексій человѣкъ Божій, Іоаннъ Кущникъ, юродивые*, и проч.

ДЕНЬ СВ. ПРЕП. ЗОТИКА СИРОТОПИТАТЕЛЯ.

30-го декабря.

Сиротопитаніе есть священнѣйшая добродѣтель. Господь говоритъ чрезъ Моисея: *всякія вдовы и сироты не озлобите: аще же*

[1]) Отвѣты на нѣкоторые вопросы. Вопросъ: кто предалъ монашескій образъ жизни? — [2]) Hieronym. advers Jovinianum, lib. 1. — [3]) Евсев. кн. II, гл. 17. — [4]) См. 41—42 правила шестаго Вселенскаго Собора, коимъ Соборъ желалъ пресѣчь такой родъ подвижничества, казавшійся не совсѣмъ уже умѣстнымъ при многихъ обителяхъ, собственно устроенныхъ для подвиговъ благочестія. Чет.-Мин. 17 января. — [5]) Въ 55 бесѣдѣ на Матѳ. — [6]) Евсев. кн. II, гл. 17. — [7]) Евсев. кн. IV, гл. 3.

злобою озлобите я, и возстенавше возопіютъ ко мнѣ, слухомъ услышу гласъ ихъ (Исход. XXII, 22). *Буди сирымъ, яко отецъ, и будеши яко сынъ Вышняго* (Сирах. IV, 10 — 11). *Вѣра бо чиста и непорочна предъ Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣщати сирыхъ и вдовицъ въ скорбехъ ихъ и нескверна себе блюсти отъ міра* (Іаков. I, 27). Христіане издревле много пеклись о сиротахъ [1]). Святые, прославившіеся призрѣніемъ сиротъ, поставляли для себя особенною обязанностію надзирать за сиротами и вдовицами, нищими и больными, неимущими собственныхъ средствъ пропитанія, и помогать имъ. Къ лику сихъ св. благодѣтелей человѣчества между прочими принадлежитъ преподобный IV вѣка—Зотикъ *Сиротопитатель*, который, будучи лично извѣстенъ Константину Великому, пришелъ изъ Рима въ Константинополь, и отвергши мірскую честь и суету, принялъ пресвитерство и служилъ меньшей братіи Христовой. Какъ Авраамъ свою кущу, такъ св. Зотикъ свой домъ открылъ для принятія и питанія нищихъ; принималъ въ свою странноприимницу безкровныхъ, странниковъ и болящихъ; былъ истиннымъ отцемъ для вдовицъ, немощныхъ и сирыхъ; онъ пекся особенно о прокаженныхъ. Пишутъ, что сихъ несчастныхъ опредѣляли бросать въ море, но милосердый Зотикъ выкупалъ ихъ своимъ золотомъ, устроилъ для нихъ внѣ Царяграда больницы, и служилъ имъ—отверженнымъ всѣми. Господь даровалъ ему благодать исцѣлять недужныхъ, и онъ врачевалъ ихъ своими молитвами.

Столько щедрый и любвеобильный для другихъ, преподобный былъ строгъ—для себя. Постомъ и воздержаніемъ побѣждалъ свои страсти, удалялся всѣхъ прелестей міра, и уподоблялся жизнію Ангеламъ.

Императоръ Константій, зараженный аріанствомъ, не любилъ преп. Зотика за его благочестіе. Узнавъ, что данное преподобному Константиномъ Великимъ золото все истрачивалось на нищихъ, больныхъ и прокаженныхъ, велѣлъ привязать его къ дикимъ мскамъ и прогнать въ поле. Такимъ образомъ милосердый писатель бѣдныхъ и болящихъ преданъ былъ самой жестокой смерти за свое человѣколюбіе ради Христа [2]).

---

[1]) Constit. Apostol. lib. IV, cap. 1, 2.—[2]) Прологъ 30 декабря и пѣснопѣнія церковн. на день преп. Зотика.

ДЕНЬ СВ. ПРЕП. САМПСОНА СТРАННОПРІИМЦА.

27-го іюня.

Страннопріимство, т. е. принятіе и упокоеніе бѣдныхъ людей, не имѣющихъ пристанища, издревле есть христіанская священнѣйшая добродѣтель. Авраамъ будучи пришельцемъ въ землѣ Ханаанской съ усердіемъ принималъ подъ сѣнь свою и угощалъ странниковъ (Быт. XVIII, 1—9). Господь чрезъ Моисея узаконилъ Евреямъ: *пришельца не озлобите, ниже оскорбите его: пришельцы бо бысте въ земли Египетстѣй* (Исход. XXII, 21), и въ Евангеліи называетъ благословенными страннопріемлющихъ (Матѳ. XXV, 34— 35). Посылая Апостоловъ на проповѣдь, Онъ заповѣдалъ имъ находить для себя пристанище у страннопріемлющихъ (Лук. X, 1—11). Ап. Павелъ между обязанностями епископа внушаетъ ему быть *страннолюбиву* (1 Тимоѳ. III, 3) и между добрыми дѣлами вдовицы поставляетъ: *аще странныя пріятъ* (1 Тимоѳ. V, 10), и всѣмъ христіанамъ заповѣдуетъ: *страннолюбія не забывайте: тѣмъ бо невѣдяще нѣцыи страннопріяша Ангелы* (Евр. XIII, 2). Странничество, по изъясненію св. Ап. Павла, есть свидѣтельство, что мы *ни имамы здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ* (Евр. XIII, 14). Итакъ страннопріимцы служатъ спасительнымъ пристанищемъ для безпріютныхъ нищихъ, недужныхъ и всѣхъ требующихъ помощи Христа ради. Таковъ былъ св. преподобный *Сампсонъ страннопріимецъ,* который родился въ Римѣ отъ богатыхъ и именитыхъ родителей, происшедшихъ изъ царскаго рода. Хорошо обучился мірскимъ наукамъ и особенно врачебной, не ради корысти и нужды, потому что самъ былъ богатъ, но ради Бога, чтобы послужить нуждающимся. Сампсонъ любилъ и разумѣлъ и ученіе Божественнаго Писанія, въ которомъ много упражнялся. По смерти своихъ родителей, наслѣдовавъ большое имущество, но по расположенію сердечному подавалъ щедрую милостыню бѣднымъ; отпустилъ на волю своихъ рабовъ и самъ сталъ рабомъ Божіимъ. Подражая Іисусу Христу, Сампсонъ сдѣлался добровольнымъ странникомъ и питателемъ странниковъ и всѣхъ бѣдныхъ. Переселившись въ Константинополь, онъ устроилъ домъ для странниковъ, нищихъ и больныхъ, и для пользы и упокоенія ихъ посвятилъ все свое имѣніе, время и знанія. Патріархъ, узнавъ о его добродѣтеляхъ, рукоположилъ его въ пресвитера. Импера-

торъ Юстиніанъ, исцѣленный отъ болѣзни силою его молитвы, устроилъ въ награду ему по его желанію странноприимницу и больницу, въ которыхъ поставилъ начальникомъ своего исцѣлителя. Здѣсь святый Сампсонъ провелъ остатокъ своей Богоугодной жизни, неусыпно служа больнымъ и нищимъ. По смерти святаго странноприимца въ больницѣ, украшенной его именемъ, всѣ приходившіе съ вѣрою получали исцѣленіе. Преп. Сампсонъ скончался въ 530 г. 27 іюня [1]). Кости св. Сампсона съ благоговѣніемъ сохраняются въ Грузіи въ обители Гелата [2]).

Имя св. Сампсона, какъ цѣлителя и чудотворца, воспоминается при таинствѣ св. Елеосвященія.

Къ лику сихъ преподобныхъ должно причислить преп. Ѳеофана *Милостиваго,* гражданина Газскаго, который жилъ въ мірѣ, былъ женатъ. Онъ столько былъ нищелюбивъ, что самъ обнищалъ ради нищихъ (сент. 29).

ДЕНЬ СВ. ПРЕП. АЛЕКСІЯ, ЧЕЛОВѢКА БОЖІЯ.

17-го марта.

Св. преподобный *Алексій, человѣкъ Божій,* былъ сынъ благочестивыхъ, знатныхъ и богатыхъ родителей, Евѳиміана и Аглаиды, жившихъ въ Римѣ, въ IV вѣкѣ по Р. Х.; получилъ хорошее воспитаніе; былъ обрученъ и обвѣнчанъ родителями съ отроковицею изъ царскаго рода. Послѣ брачнаго веселія, ночью вошелъ къ своей юной супругѣ, и взявъ свой перстень золотой и поясъ драгоцѣнный, и, обвивъ порфирною завѣсою, отдалъ ей, сказавши: »сохрани сіе, и Богъ да будетъ между мною и тобою, доколѣ благодать Его въ насъ нѣчто новое устроитъ». Вышедъ отъ нея въ свою отдѣльную ложницу, снялъ съ себя златотканныя одежды свои, облекся въ худшія и, взявши нѣчто изъ своего богатства, золота и камней драгоцѣнныхъ, скрылся изъ палатъ своихъ и изъ города. Пришедъ къ морю, Алексій сѣлъ на корабль и отплылъ въ Лаодикію. Плывя, онъ молился Богу: «Боже! спаси меня нынѣ отъ суетнаго мірскаго житія, и сподоби деснаго на судѣ Твоемъ стоянія со всѣми Тебѣ угодившими. Изъ Лаодикіи, Алексій отправился въ Месопотамію — въ городъ Эдесъ. Продавъ всѣ взятыя имъ въ домѣ родительскомъ драгоцѣнности свои и деньги раздавъ нищимъ, онъ облекся въ рубище нищаго, и пре-

[1]) Чет-Мин. 27 іюня.—[2]) Грузія и Арменія, Муравьева, кн. III, Гелатъ.

бывалъ почти непрестанно на паперти храма Божія, питался милостынею во имя Христово, и остатками ея питалъ иныхъ нищихъ; былъ въ непрестанномъ постѣ и молитвѣ, вкушалъ немного хлѣба и воды и еженедѣльно причащался св. Таинъ. Умъ его занятый богомысліемъ, виталъ горѣ, плоть его отъ многаго воздержанія увяла и изсохла. Въ сихъ подвижническихъ трудахъ преподобный Алексій провелъ въ Эдесѣ 17 лѣтъ, и былъ возлюбленъ Богу. Пономарю церкви, на паперти которой привиталъ преподобный, было въ видѣніи повелѣніе Богоматери: введи въ церковь мою *человѣка Божія,* да пребываетъ въ ней, и подъ именемъ человѣка Божія указанъ былъ преподобный Алексій. Многимъ сдѣлалось извѣстно его Богоугодное житіе и онъ удалился изъ Эдеса въ Тарсъ, но сильная буря загнала корабль, на коемъ онъ плылъ, въ Римъ.

Дѣйствіемъ Промысла Божія возвращенный на родину, человѣкъ Божій испросилъ себѣ при родительскомъ домѣ малую хлѣвину и жилъ въ ней, какъ безпріютный нищій, незнаемый родителями, питаясь ради Христа подаяніемъ отъ стола ихъ. Ежедневно получая пищу отъ трапезы своихъ родителей, преподобный раздѣлялъ инымъ нищимъ, а самъ питался только хлѣбомъ и водою. Ночи проводилъ безъ сна въ молитвѣ и еженедѣльно причащался Божественныхъ Таинъ. Дивно было терпѣніе человѣка Божія отъ слугъ. Иные ударяли его, иные за волосы терзали, иные толкали, иные же помои на голову его изливали, и инымъ образомъ ругались надъ нимъ. Непобѣдимый страдалецъ все это переносилъ молча. Еще болѣе скорбное терпѣніе человѣка Божія было отъ того, что противъ хлѣвины его было окно палаты, въ которой жила невѣста его, оставшаяся въ домѣ жениха своего и съ своею свекровію часто плакавшія—одна о вдовствѣ своемъ, другая о лишеніи сына своего, и эти слезы видѣлъ и рыданія слышалъ человѣкъ Божій. Такъ при домѣ родительскомъ онъ прожилъ 17 лѣтъ, ни кѣмъ неузнанный, но какъ нищій и безпріютный странникъ.

Господь открылъ преподобному день и часъ исхода его въ жизнь вѣчную. Испросивъ у слуги хартію, чернило и трость, святый написалъ все житіе свое. Въ одинъ день папа Иннокентій совершалъ литургію, предстоялъ царь Онорій, и при концѣ литургіи всѣ услышали голосъ: «поищите *человѣка Божія,* отъ тѣла изыти хотящаго, да помолится о градѣ». На слѣдующій день опять былъ услышанъ изъ алтаря гласъ: «въ дому Евѳиміановомъ ищите *человѣка Божія*». Хартія, которую держалъ въ рукахъ своихъ преподобный Алексій, уже умершій, показала, кто былъ этотъ необыкновенный подвижникъ благочестія. Онъ преставился въ 411 году и чудотворныя его мощи

при погребеніи сопровождали императоръ Римскій Онорій, папа Иннокентій и многочисленное стеченіе народа [1]).

Нынѣ поемый канонъ въ честь Алексія, человѣка Божія, принятъ Церковію въ IX вѣкѣ отъ Іосифа Студита.

Примѣч. Говорятъ, глава человѣка Божія находится въ лаврѣ Пелопонисской [2]).

ДЕНЬ СВ. ПРЕП. ІОАННА КУЩНИКА.

15-го января.

Подобно Алексію, человѣку Божію, подвизался преподобный *Іоаннъ Кущникъ*, сынъ богатыхъ и знатныхъ родителей, Евтропія и Ѳеодоры, жившихъ въ Константинополѣ, въ царствованіе благочестиваго царя Льва I (457—473). Съ юныхъ лѣтъ въ душѣ Іоанна таилась необыкновенная любовь къ Богу. Пріятнѣйшимъ занятіемъ Іоанна было читать слово Божіе и ходить къ Богослуженію. Вообще онъ былъ кротокъ, незлобивъ и смиренъ; получилъ отличное образованіе.

Однажды нѣкоторый инокъ зашелъ въ домъ, гдѣ учился Іоаннъ; увидѣвъ его, Іоаннъ спросилъ его: откуда онъ и куда идетъ. Услышавъ, что инокъ изъ обители неусыпающихъ [3]) и идетъ въ Іерусалимъ на поклоненіе св. мѣстамъ, отрокъ воспламенился духомъ и съ любопытствомъ разспрашивалъ странника объ иноческомъ житіи, о молитвѣ и постѣ, о неусыпаемомъ пѣніи и о иныхъ подвигахъ. Іоаннъ упросилъ инока зайти на обратномъ пути къ нему и взять его съ собой. Между тѣмъ Іоаннъ упросилъ родителей подарить ему Евангеліе. Они подарили ему Евангеліе, украшенное золотомъ и драгоцѣнными камнями. Прежній инокъ зашелъ, и Іоаннъ, взявъ Евангеліе, тайно отъ родителей удалился съ инокомъ и отплылъ на кораблѣ въ обитель неусыпающихъ.

Св. игуменъ обители, провидя въ немъ совершенную готовность къ жизни иноческой, не смотря на его молодость, подвергъ его обыкновенному искусу и облекъ въ одежду инока. Въ скоромъ времени Іоаннъ успѣлъ въ подвигахъ иноческихъ такъ, что и другихъ превзошелъ непрестаннымъ къ Богу моленіемъ, безропотнымъ послушаніемъ и чрезвычайнымъ пощеніемъ. Игуменъ, видя его подвиги, совѣтовалъ ему беречь себя и не подвергать здоровья своего

[1]) Чет.-Мин. 17 марта.—[2]) Ж. М. Н. П. 1854 г., мартъ. Христ. древности, Грецiя.—[3]) См. ниже.

опасности. Но здоровье юноши снѣдалось не столько подвигомъ наружнымъ, сколько внутреннимъ. Онъ никакъ не могъ забыть нѣжной любви къ себѣ своихъ родителей. Самое Евангеліе, ихъ даръ, хотя учило его любви къ Богу совершенной, но напоминало ему и родителей; — и любовь къ нимъ съ новою силою пробудилась въ сердцѣ юноши. Мысль, что они убиваются горестію по своемъ сынѣ, сдѣлалась для него самымъ сильнымъ искушеніемъ и мучила его непрестанно; ничто не могло успокоить его.

Шесть лѣтъ провелъ онъ въ обители, и во все это время борьба любви къ Богу и къ родителямъ не утихала въ душѣ его. Іоаннъ открылъ состояніе души своей св. Маркеллу, игумену обители; старецъ со слезами благословилъ юношу на возвратный путь въ домъ родительскій.

Но не любовь къ родителямъ, а любовь къ Богу явилась торжествующею въ сердцѣ Іоанна и по возвращеніи его къ родительскому дому. Іоаннъ рѣшился не открывать себя родителямъ. Въ рубищѣ нищаго возвратился онъ въ Царьградъ и три года жилъ въ убогой палаткѣ или *кущѣ*, лежа предъ воротами дома отеческаго, какъ бѣдный Лазарь или Іовъ на гноищѣ, получая пищу отъ трапезы родителей, которые изъ состраданія къ безпріютному нищему претерпѣвающему стужу, зной и дождь, посылали ему милостыню, ради Христа. За три дня предъ кончиною своею, преподобный Іоаннъ, страдавшій на одрѣ болѣзни предсмертной, испросилъ позволеніе видѣть госпожу дома и принесенъ былъ къ ней на одрѣ. Закрывъ лице свое, больной говорилъ своей матери: «уже совершилось человѣколюбивое служеніе ваше ко мнѣ нищему, и за милостыню вашу готово вамъ воздаяніе отъ Господа, Который говоритъ въ Евангеліи: *понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе* (Матѳ. XXV, 46). Но и я нищій хочу оставить тебѣ нѣкоторое благословеніе, только прошу тебя и заклинаю Господомъ, исполнить мое одно послѣднее желаніе; прошу тебя, чтобы ты велѣла меня погребсти на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь куща моя, и покрыть меня симъ же рубищемъ, въ которомъ теперь меня видишь». Въ заключеніе словъ своихъ онъ подалъ матери Евангеліе, и сказалъ: «это да будетъ вамъ въ настоящей жизни утѣшеніемъ, а къ будущей жизни добрымъ путемъ — для тебя и твоего мужа». Это было то самое Евангеліе, которое дано было родителями Іоанну въ его юности, и теперь оно послужило къ открытію сына предъ родителями. Но какъ скоро отецъ и мать узнали свое Евангеліе, а потомъ — въ больномъ нищемъ оплакиваемаго ими сына, святый Іоаннъ отошелъ отъ нихъ

къ Отцу Небесному; на мѣстѣ кущи Іоанна, по смерти его, родители построили церковь, и сами завѣщали похоронить себя въ ней.

Дни св. препод. Христа ради юродивыхъ.

Христа ради *юродивые* поступками, повидимому не совершенно сообразными съ правилами общихъ приличій и обыкновеній, прикрывали и безпрепятственно пріумножали свои истинныя духовныя совершенства, прикровенно обличая и поучая другихъ. Подвигъ подъ личиною *святаго юродства* есть одинъ изъ самыхъ удивительныхъ и труднѣйшихъ, какіе изъ любви къ Богу принимали на себя святые. Для этого подвига потребно великое *самоотверженіе,* чрезвычайное къ себѣ *безпристрастіе, терпѣніе* непрестанныхъ поруганій, презрѣнія, толчковъ и ударовъ среди народа, перенесеніе голода и жажды, стужи и зноя и всѣхъ лишеній, какія соединены съ жизнію скитальческою. А вмѣстѣ потребна и высокая *мудрость,* чтобы безславіе свое обращать въ славу Божію; въ смѣшномъ ничего не допускать грѣховнаго, въ неблагопристойномъ ничего соблазнительнаго, въ обличеніи ничего несправедливаго.

Въ глазахъ людей, живущихъ по общимъ правиламъ приличія гражданскаго, подвигъ юродства можетъ показаться страннымъ. Но и Божественная проповѣдь Апостоловъ казалась Іудеямъ соблазномъ, Еллинамъ безуміемъ, между тѣмъ какъ самимъ призваннымъ изъ Іудеевъ и Еллиновъ эта самая проповѣдь была Божія сила и Божія премудрость (1 Коринѳ. I, 23 — 24). *Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Духа Божія: юродство бо ему есть и не можетъ разумѣти, зане духовнѣ востязуется* (1 Коринѳ. III, 14). Опытъ показываетъ, что юродивые были исполнены благодатными дарами,— слѣдовательно поступали согласно съ указаніями слова Божія. Писаніе говоритъ: *аще кто мнится мудръ быти въ васъ, въ вѣцѣ семъ, буй да бываетъ, яко да премудръ будетъ* (1 Коринѳ. III, 18). Хотя это правило, какъ общее, имѣетъ тотъ смыслъ, что для снисканія духовной мудрости необходимо сознаніе слабости и несовершенствъ нашего разума,—смиренное уничиженіе себя предъ Богомъ; но это внутреннее уничиженіе горделиваго разума нашего не исключаетъ и самоуничиженія внѣшняго, подобно тому, какъ внутреннее (въ сердцѣ) отверженіе богатства, заповѣдуемое Евангеліемъ, не исключаетъ и внѣшняго отверженія, на какое рѣшались многіе изъ святыхъ.

Церковь, прославляя юродивыхъ Христа ради, говоритъ, что они послѣдовали словамъ Іисуса Христа, ублажающаго *нищихъ*

духомъ (Матѳ. V, 3), и словамъ св. Ап. Павла, говорящаго: *слово крестное погибающимъ юродство есть, а спасаемымъ намъ сила Божія есть* (1 Коринѳ. I, 18); *вмѣняю вся уметы быти, да Христа пріобрящу* (Филиппис. III, 8) [1]).

Подвигъ юродства былъ издревле между христіанами въ IV и V вѣкахъ [2]). Въ ликѣ св. преподобныхъ, Христа ради юродивыхъ, православная Церковь прославляетъ многихъ, напр. преподобную *Исидору,* инокиню Тавенскую (на р. Нилѣ), юродствовавшую въ IV вѣкѣ (мая 10) [3]); преподобнаго *Симеона* Сиріанина, умершаго около 580 года (іюля 21); *Андрея* Славянина, юродствовавшаго въ Константинополѣ въ царствованіе Льва Мудраго (886 — 911) (октября 2); блаженнаго *Исидора* Ростовскаго чудотворца, умершаго въ 1474 году 14 мая, и другихъ.

II.

Св. преподобные, въ удаленіи отъ міра подвизавшіеся — монашествующіе.

Жизнь *аскетическая* процвѣла преимущественно въ самомъ началѣ христіанства. Потомъ прославилось монашество или иночество. Какъ святое и высокое желаніе единенія съ Богомъ и торжества надъ страстями, внушаемое чистотою христіанскаго православнаго ученія, служило началомъ жизни аскетической, такъ это же стремленіе къ единенію съ Богомъ служитъ *началомъ* и жизни монашеской. Принявъ подвиги аскетовъ, монашество присоединило къ подвигамъ ихъ строжайшее *уединеніе* отъ міра, измѣнивъ *одежду, жилище* и *образъ жизни* сихъ подвижниковъ. *Преподобномонашествующіе* суть такіе подвижники, которые, по особенной ревности къ благочестію, даютъ, подобно древнимъ Назореямъ [4]), добровольный христіанскій обѣтъ особеннаго служенія Богу, сопровождаемаго св. подвигами уединенія, цѣломудрія, нестяжанія, послушанія и покаянія [5]). «Аще который епископъ, говоритъ св. Соборъ, бывшій во храмѣ Премудрости Слова Божія въ 879 году, или иный кто архіерейскаго сана восхощетъ снити въ монашеское житіе и стати на мѣсто *покаянія,* таковый впредь уже да не взыскуетъ употребленія архіерейскаго достоинства. Ибо обѣты монашествующихъ содержатъ въ себѣ долгъ *повиновенія* и ученичества,

[1]) См. Церков. службу св. Андрею юродивому во 2 день октября.—[2]) Еванг. истор. кн. I, гл. 21. См. Ефр. Сирина сказаніе о юродивой, 56. Его же наставленіе монахамъ, 117.—[3]) Лавзаикъ 37.—[4]) Св. Григорій Богословъ въ XX словѣ.—[5]) 41 и 43 прав. шестаго Вселенскаго Собора.

а не учительства или начальствованія: они обѣщаются не иныхъ пасти, но пасомыми быти» [1]). Св. Григорій Богословъ, изображая подвиги иноковъ, говоритъ: «они живутъ далеко выше всего дольняго; среди людей, но выше всего человѣческаго; связаны, но свободны; стѣснямы, но ничѣмъ не удержимы; ничего не имѣютъ въ мірѣ, но обладаютъ всѣмъ премірнымъ; живутъ сугубою жизнію, и къ одной безпристрастны, о другой же помышляютъ; чрезъ умерщвленіе безсмертны, чрезъ отрѣшеніе отъ твари соединены съ Богомъ; не знаютъ любви страстной, но горятъ любовію Божественною, безстрастною; ихъ наслѣдіе—Источникъ свѣта, и еще здѣсь—его озаренія, Ангельскія пѣснопѣнія, всенощное стояніе, преселеніе къ Богу ума предвосхищаемаго, чистота и непрестанное очищеніе; ихъ утесы и небеса, нагота и риза нетлѣнія, пустыня и торжество на небесахъ, попраніе сластей и наслажденіе нескончаемое, неизреченное; ихъ слезы потопляютъ грѣхъ, очищаютъ міръ» [2]).

«Пусть же знаетъ монахъ, говоритъ блаженный Симеонъ Ѳессалоникійскій, что онъ уже не принадлежитъ къ этой жизни, но что онъ умеръ ей и сталъ человѣкомъ нетлѣннымъ и небеснымъ. Все это показываетъ и монашеское облаченіе. Оно все *черное* и этимъ означаетъ скорбь и умерщвленіе плоти и мракъ грѣховный; одежды *власяныя* или кожаныя знаменуютъ тоже умерщвленіе; *нижняя* одежда—благодать Божію, эту одежду нетлѣнія; *верхняя*—покровъ Божественный; *кукуль*—непорочность и храненіе чувствъ, смиренномудріе, чистоту и вмѣстѣ соблюденіе господственнаго въ насъ (ума); *аналавъ*—несеніе на раменахъ креста и послѣдованіе Христу; *поясъ*—силу, цѣломудріе и чистоту; *обувь*—шествіе Божественнымъ путемъ и наступленіе на всю силу вражію; *мантія*—огражденіе и храненіе Божественнымъ промысломъ, также—гробъ тѣла и то, что имѣющій руки подъ мантіею не можетъ дозволять себѣ рѣшительно ничего мірскаго. И на всѣхъ этихъ одеждахъ дѣлается крестное знаменіе, потому что вся жизнь монаха есть одинъ крестный подвигъ, и онъ слѣдуетъ за Распятымъ и подобно Ему носитъ крестъ» [3]).

Первый инокъ, прославившійся святостію жизни въ уединеніи отъ суетъ міра, былъ Египетскій пустынножитель,—св. преподобный *Павелъ Ѳивейскій*, родившійся въ нижней Ѳиваидѣ. Во время Декіева гоненія (250 года), видя тяжкія страданія христіанъ за вѣру Христову, и злобу зятя своего, который домогался отнять имущество у Павла, онъ удалился въ пустыню и сдѣлался первымъ пу-

[1]) 2 прав.—[2]) Въ словѣ 4.—[3]) Симеон. Ѳессал. отвѣты на нѣкоторые вопросы. Вопросъ: кто предалъ монашескій образъ жизни?

стынножителемъ Египетскимъ. Преподобный Павелъ преставился въ 342 году 15 января.

Въ одно почти время съ преподобнымъ Павломъ Ѳивейскимъ прославился св. подвигами пустынножительства въ Египтѣ *Антоній Великій*, основатель пустынножительства, скончавшійся въ 356 году 17 января [1]). Слава сихъ двухъ подвижниковъ благочестія привлекла къ нимъ въ пустыню многихъ христіанъ для иноческихъ трудовъ и была разсадникомъ уединенія ради Христа въ другихъ христіанскихъ странахъ. Изъ Египта монашество распространилось во всемъ христіанскомъ мірѣ такъ быстро, что въ IV вѣкѣ, по словамъ св. Іоанна Златоустаго, «Египетская пустыня повсюду являла иноческія келліи» [2]).

«Подражая примѣрамъ Египтянъ, подобнымъ образомъ начала любомудрствовать и *Палестина*. Здѣсь процвѣталъ прежде другихъ преп. *Иларіонъ* Великій, основатель пустынножительства въ Палестинѣ. Отечествомъ его было селеніе Тевавa, на югъ отъ Газы. Иларіонъ учился въ Александріи; но увидѣвъ Антонія Великаго, пошелъ въ пустыню и въ бесѣдѣ съ нимъ изучилъ жизнь любомудрственную. Пробывъ тамъ немного времени, онъ возвратился въ отечество, потому что у Антонія, къ которому ежедневно приходило много посѣтителей, ему нельзя было безмолвствовать по своему желанію. Не заставъ родителей въ живыхъ, онъ раздѣлилъ свое имущество братьямъ и бѣднымъ и, не оставивъ себѣ совершенно ничего, поселился въ одномъ пустынномъ мѣстѣ близъ Майюмы у моря, разстояніемъ около двадцати стадій отъ роднаго селенія. Жилищемъ его былъ небольшой домикъ, построенный изъ кирпича, хворосту и разбитыхъ черепицъ, и имѣвшій столько широты, высоты и длины, что стоя, надобно было наклонять голову, а лежа,—подгибать ноги; ибо онъ всячески пріучалъ себя къ перенесенію трудовъ и обузданію прихотливости. Изъ всѣхъ людей, извѣстныхъ намъ по неослабному и испытанному воздержанію, онъ никому не уступилъ первенства, ибо побѣждалъ голодъ и жажду, холодъ и зной, и другія ощущенія и пожеланія тѣла и души. Нравомъ былъ добръ, въ бесѣдѣ—важенъ, и тщательно упражнялся въ Священномъ Писаніи». Преподобный Иларіонъ преставился 80 лѣтъ отъ рожденія въ 372 году 21 октября. Сей подвижникъ «такъ Богу благоугодилъ, что на его могилѣ еще донынѣ, пишетъ Созоменъ въ V вѣкѣ, многіе больные и одержимые демономъ получаютъ исцѣленіе и,—что всего удивительнѣе, исцѣляются на островѣ Кипрѣ, гдѣ

[1]) О св. Антоніѣ см. ниже.—[2]) Въ VIII бесѣдѣ на Матѳея.

онъ былъ погребенъ тамошними жителями, воздававшими ему великое почитаніе и благоговѣвшими предъ нимъ. Одинъ изъ учениковъ его *Исихій*, или Гезихій, тайно взявъ оттуда останки его, перенесъ въ Палестину и положилъ въ собственномъ монастырѣ. Съ того времени здѣшніе жители всенародно и весьма торжественно совершаютъ *ежегодное* въ честь его *празднество;* ибо у Палестинянъ есть обычай—именно такъ выражать почтеніе къ бывшимъ у нихъ святымъ мужамъ» [1]).

Св. Иларіонъ оставилъ множество учениковъ, которые основали монастыри въ Герарахъ, Кадисѣ, Веѳиліи, Кипрѣ [2]).

Сонмъ иноковъ въ Палестинѣ умножилъ св. *Харитонъ* изъ Иконіи, который основалъ въ Палестинѣ обители *Фаранскую* въ пустынѣ Фаранъ, къ востоку отъ Іерусалима, на 2 часа ѣзды; *Іерихонскую* и *Сукійскую* или *Сухумскую*—по-Сирски, а съ Греческаго Ветхую лавру въ пустынѣ Ѳекуйской, и преставился около 340 года 28 сентября [3]). Св. Харитону приписываютъ установленіе обряда постриженія иноческаго. Изъ Палестины иночество распространилось въ Сиріи и Персіи [4]).

«*У Армянъ*, *Пафлагонянъ* и обитателей *при понтійскихъ* начало монашеской жизни положилъ св. Василій Великій, подвизавшійся въ сихъ странахъ [5]), а по мнѣнію Созомена,—предстоятель Церкви Севастійской въ Арменіи, *Евстаѳій*. Онъ ввелъ правила касательно всѣхъ частей благоговѣйнаго поведенія,—какія, то есть, употреблять яства и отъ какихъ воздерживаться, какія носить одежды, какія соблюдать обычаи, и начерталъ весь образъ строгой жизни, такъ что аскетическую книгу, надписанную именемъ Василія Каппадокійскаго, нѣкоторые приписываютъ Евстаѳію» [6]).

«*Ѳракіане*, *Иллирійцы* и обитатели такъ называемой *Европы* хотя и не имѣли еще у себя монашескихъ общинъ, однакожъ не совсѣмъ были лишены любомудрствователей. У нихъ въ то время извѣстенъ былъ *Мартинъ*, происходившій отъ знаменитыхъ предковъ въ Паннонскомъ городѣ Саваріи. Сперва счастливо служилъ онъ въ военной службѣ и начальствовалъ отрядомъ, а потомъ, предпочетши благочестіе, сталъ вести жизнь любомудрственную. Мартинъ сначала жилъ у Иллирійцевъ и, видя, что нѣкоторые изъ тамошнихъ епископовъ держатся Аріева образа мыслей, сталъ ревностно подвизаться за догматъ. Это подвергало его навѣтамъ, частому публичному бичеванію и изгнанію. Бывъ изгнанъ, онъ при-

[1]) Созомен. кн. 3, гл. 14.—[2]) Тамъ же, VI, 32.—[3]) Hieronym. de vita Hilarionis. Созом. III, 14. Чет.-Мин. 28 сент.—[4]) Созом. VI, 33.—[5]) Руффин. кн. 2, гл. 9. См. выше о Василіѣ Вел., стр. 417.—[6]) Созом. кн. 3, гл. 14.

былъ въ Медіоланѣ и жилъ въ уединеніи. Но такъ какъ епископъ Авксентій, равнымъ образомъ неправо исповѣдывавшій вѣру Никейскихъ Отцевъ, сталъ строить противъ него козни, то онъ удалился и оттуда, и поселился на островѣ, называемомъ Галлинарія, гдѣ нѣсколько времени довольствовался корнями растеній. Этотъ островъ, лежащій на морѣ Тирренскомъ, малъ и необитаемъ. Впослѣдствіи Мартинъ сдѣланъ былъ епископомъ Церкви Тарракинской» [1]). Говорятъ, св. *Аѳанасій*, архіепископъ Александрійскій (2 мая и 18 янв.), въ 340 году ввелъ монашество въ Римѣ [2]).

Въ началѣ V вѣка *Пелагій* перенесъ монашество въ Британію; *Августинъ* основалъ иночество въ странахъ древняго Карѳагена.

Съ просвѣщеніемъ Россіи христіанствомъ процвѣла и въ нашемъ отечествѣ жизнь иноческая, которую въ началѣ XI вѣка инокъ Аѳонской горы, родомъ Россіянинъ, св. *Антоній*, такъ утвердилъ и прославилъ, что называется первонаставникомъ монаховъ въ Россіи, гдѣ первымъ ея пристанищемъ и разсадникомъ былъ Кіевопечерскій или Пещерскій монастырь [3]).

Въ началѣ уединявшіеся отъ міра подвижники благочестія не имѣли ни монастырей ни общежитія; жили по одиночкѣ, близъ своихъ селеній и городовъ, потомъ въ пустыняхъ и горахъ, по слову Божію: *въ пустыняхъ скитающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и пропастехъ земныхъ* (Евр. XI, 38). Преподобный *Пахомій* Великій, родомъ и подвигами Египтянинъ, первый положилъ основаніе монастырскаго *общежитія*. Уставъ Пахомія о молитвѣ, рукодѣліи, снѣ, пищѣ, и о всемъ благочиніи монастырскомъ и иноческомъ житіи, повсюду былъ принятъ иноками [4]). «Говорятъ, сперва онъ одинъ любомудрствовалъ въ пещерѣ; но явившійся ему Ангелъ Божій повелѣлъ ему собрать молодыхъ монаховъ и жить вмѣстѣ съ ними: ибо, успѣвъ въ любомудріи самъ по себѣ, онъ долженъ своимъ руководствомъ приносить пользу и многимъ сожительствующимъ. Но управлять ими приказано Пахомію по правиламъ, какія будутъ даны,—и Ангелъ далъ ему свитокъ, который и теперь у нихъ сохраняется. Предписанныя въ немъ правила позволяли каждому ѣсть и пить, работать и поститься, сколько кто могъ,—и на тѣхъ, которые больше ѣли, повелѣно возлагать работы труднѣйшія, а на подвижниковъ легкія; строить многія малыя помѣщенія и въ каждомъ помѣщеніи жить троимъ, но принимать пищу

[1]) Тамъ же. кн. VI, гл. 34.—[2]) Барон. annal. tom. VII, подъ 340 г.—[3]) О св. Антоніи Печерск. см. ниже.—[4]) Четь-Мин. 15 мая. Созом. III, гл. 14. Dionisii Exigui VI saec. vita s. Pachomii Abbatis.

всѣмъ вмѣстѣ въ одномъ домѣ; ѣсть молча и сидѣть за столомъ съ покрытыми лицами, такъ чтобы не видѣть другъ друга и ничего инаго, кромѣ стола и предложенныхъ яствъ. Чужестранцу не позволялось ѣсть вмѣстѣ съ ними, развѣ будетъ принятъ какой путешественникъ. А кто захотѣлъ бы сожительствовать имъ, тотъ долженъ напередъ въ теченіе трехъ лѣтъ исправлять труднѣйшія работы, и потомъ уже имѣть съ ними общеніе». Этими-то правилами руководилъ своихъ учениковъ Пахомій, мужъ весьма человѣколюбивый и много угодившій Богу, такъ что могъ предвидѣть будущее и часто бесѣдовалъ съ святыми Ангелами. Онъ жилъ въ Θиваидѣ на островѣ Тавеннѣ, отъ чего ученики его и донынѣ называются *Тавенскими*. Живя по вышеизложеннымъ правиламъ, они сдѣлались знаменитыми, и съ теченіемъ времени число ихъ такъ умножилось, что возросло до 7000 человѣкъ; ибо и одно общежитіе на островѣ Тавеннѣ, гдѣ жилъ самъ Пахомій, простиралось до 1300 человѣкъ,—тогда какъ Тавенцы обитали не только въ Θиваидѣ, но и въ другихъ странахъ Египта, и у всѣхъ ихъ былъ одинъ и тотъ же образъ жизни, у всѣхъ—все общее. Общежитіе на островѣ Тавеннѣ почитали они какъ бы матерью, а тамошнихъ настоятелей его—отцами и начальниками. Пахомій основалъ шесть и другихъ общежитій [1]). Преподобный Пахомій умеръ въ 348 году 15 мая, 74 лѣтъ отъ рожденія.

Впрочемъ съ учрежденіемъ киновій—общежитія не прекратилось и пустынножительство, о продолженіи котораго въ VII вѣкѣ упоминаетъ шестый Вселенскій Соборъ. «О именуемыхъ пустынникахъ опредѣляемъ, говоритъ Соборъ, жити имъ въ пустыняхъ, отъ коихъ и именованіе себѣ составили» [2]). Съ учрежденіемъ монастырей искавшіе подвиговъ благочестиваго уединенія удалялись отъ шума міра и въ *пустыни* и въ *общежитія*. Въ VI вѣкѣ преподобный *Θеодосій*, называемый въ Святцахъ *общихъ житій начальникъ*, умершій въ 529 году 11 января, и *Савва*, называемый *освященный*, преставившійся 5 декабря 531 года, начальствовали—первый надъ всѣми, бывшими окрестъ Іерусалима *общежительными*, а другой надъ *отшельническими* обителями [3]).

Различныя наименованія св. преподобныхъ монашествующихъ.

Св. преподобные иноки подвизались и прославились своею святостію въ разныхъ странахъ, мѣстахъ, пустыняхъ, монастыряхъ разными подвигами благочестія, и посему многіе изъ нихъ въ свят-

[1]) Четь-Мин. 15 м. Созом. кн. III, гл. 14.—[2]) 42 прав.—[3]) Въ житіи Саввы Освященнаго 5 декабря.

цахъ называются: I) *по имени страны*, II) *пустыни*, III) *мѣстности*, въ которой родились или подвизались, IV) *монастыря*, V) *по сану*, VI) *по особеннымъ чертамъ нрава* и VII) *подвигамъ*.

I.

По имени страны, въ которой родились или подвизались и прославились, многіе иноки и инокини называются въ святцахъ, напр. *Египтянами* (января 19; апрѣля 1), *Сиринами* или *Сиріанами* (янв. 28); *иже въ Палестинѣ*, т. е. Палестинскими (5 марта); *иже въ Селунѣ*, т. е. Солунскими или Θессалоникійскими (іюня 26), *Римлянинами*, *Персянинами*, *Александріанами* (авг. 3, 7, 9) и проч.

II.

Преподобные, прославившіеся своею святостію въ пустыняхъ, называются *отшельниками*—по-Гречески *анахоретами* (ἀναχωρήτοι [1]) (сент. 29, іюн. 19), *пустынными* (дек. 2), *пустынножителями* (сент. 24, іюня 12), *пустынниками* (янв. 28) и *пустынницами* (сент. 29). Уединяясь въ пустыняхъ, св. преподобные или постоянно пребывали на одномъ мѣстѣ, или для избѣжанія славы человѣческой, которая неминуемо слѣдовала за истинными сокровенными подвигами благочестія и привлекала къ подвижникамъ любопытныхъ и набожныхъ, уединялись въ разныя мѣста. Они жили обыкновенно въ особыхъ уединенныхъ келліяхъ и пещерахъ, часто столь тѣсныхъ, что въ нихъ съ трудомъ можно было встать или лечь [2]). Такъ *Илія*, пустынникъ Египетскій, 70 лѣтъ провелъ въ страшной и дикой пустынѣ, въ узкой пещерѣ подъ скалою, къ которой вела едва примѣтная и опасная тропинка. Объ немъ очевидецъ Палладій, епископъ Еленопольскій, путешествовавшій по разнымъ странамъ Египта (388—404) повѣствуетъ: «въ пустынѣ близъ Антиноя, главнаго города Θиваиды, видѣли мы старца, 110 лѣтъ отъ роду по имени Илію. На немъ, говорили, почилъ духъ пророка Иліи. Онъ знаменитъ былъ тѣмъ, что прожилъ семьдесятъ лѣтъ въ этой пустынѣ, столь страшной и дикой, что невозможно и изобразить ее словами. Здѣсь-то на горѣ жилъ Илія, никогда не сходя въ обитаемыя мѣста. На узкой тропинкѣ, которая вела къ нему, тамъ и здѣсь выдавались острые каменья и едва позволяли ступать по ней. Пещера, въ которой старецъ жилъ, находилась подъ скалою, такъ что и видѣть его было страшно. Онъ весь дро-

[1]) Hieronym. ad. Eustochium de custodia virginitatis, и въ Греч. святцахъ, напр. 29-го сент. и пр.—[2]) Никифор. XIV, гл. 50.

жалъ отъ старости, каждый день совершалъ онъ много знаменій, и не переставалъ исцѣлять больныхъ. Отцы говорили, что никто не помнитъ, когда онъ взошелъ на гору. Въ старости ѣлъ онъ по три унціи хлѣба вечеромъ и по три маслины, а въ молодости ѣлъ всегда однажды въ недѣлю» [1]). Илія скончался 110 лѣтъ въ 8 день января [2]).

III.

По имени мѣстностей, на коихъ воздвигнуты монастыри, называются въ святцахъ многіе изъ св. преподобныхъ, напр. *Синайскими* или *Синаитами* (янв. 14, апр. 20) — по имени обители, устроенной Юстиніаномъ при подошвѣ горы Синайской; *Сикеотами* (апр. 22),—по имени монастыря, устроеннаго въ Сикеѣ — въ Галатіи; *Дивногорцемъ* по имени Антіохійской горы, о которой Господь въ видѣніи предсказалъ преподобному Симеону, что она прозовется *Дивною*, потому что на ней Господь удивитъ милость Свою въ Симеонѣ. Отъ этой горы, гдѣ по благодати Божіей просіялъ *дивными* подвигами благочестія и чудесами преподобный Симеонъ, преставившійся въ 596 году по Р. Х. (мая 24), и гдѣ впослѣдствіи устроенъ былъ монастырь, преподобный называется *Дивногорецъ: Аѳонскими* (іюня 12) отъ Аѳонской горы, на которой воздвигнуты многіе монастыри [3]); *Малеинами* (іюля 7 и 12), отъ горы *Малеонъ* или *Малея,* составляющей восточную часть горы Аѳонской. На горѣ Малея находилась Киминская обитель, славная особенно въ IX и X вѣкѣ. Въ ней подвизался преп. *Михаилъ Малеинъ* (іюля 12)—наставникъ Аѳанасія Аѳонскаго, умершаго въ 980 году, 5 іюля. *Печерскими* или *Пещерскими* по имени пещеръ, въ которыхъ устроена въ Кіевѣ *Кіевопечерская,* т. е. Пещерская лавра; преп. Діонисій *Глушицкій* отъ рѣки Глушицы (1 іюня), и проч.

IV.

Многіе изъ св. преподобныхъ называются по имени *монастырей,* въ которыхъ они уединялись отъ міра, напр. *Студитами* (нояб. 11),—по монастырю, устроенному въ V вѣкѣ близъ Босфора, въ предмѣстіи Чубукли [4]), Римскимъ вельможею *Студіемъ,* и назван-

---

[1]) Лавзаикъ 46.—[2]) Созом. кн. VI, 28. Никифор. кн. XI, гл. 34.—[3]) Очевидцы говорятъ, что на Аѳонѣ 20 монастырей, иноковъ до 1700, изъ коихъ до 50 Русскихъ; длина Аѳона 80 до 100 верстъ, ширина около 30, и называютъ это пространство раемъ цѣломудрія. Маяк. 1845 г., кн. XLI и XLII. Описаніе монастырей Аѳонскихъ въ 1845—46 годахъ въ Жур. Мин. Нар. Просв. 1848, № 5 и 6.— Очерки Константинополя Базили, ч. 2. Theodoris lectoris lib. I.

ному посему *Студійскимъ* [1]); *Ветхими* или *Ветхопещерниками* (апр. 19), по имени лавры, основанной св. Харитономъ-исповѣдникомъ въ Палестинской пустынѣ, близъ Іерусалима, и въ отличіе отъ вновь основанныхъ въ Палестинѣ наименованной *Ветхою* [2]); *Неусыпающими* — по имени обители *Неусыпающихъ* (τῶν ἀκοιμήτων), созданной въ V вѣкѣ на берегахъ рѣки Евфрата, преподобнымъ Александромъ, умершимъ въ 430 году въ 3 день іюля, и по примѣру ея—устроенный преподобнымъ Маркелломъ въ Константинопольскомъ Студійскомъ монастырѣ [3]). Преподобный Маркеллъ преставился около 488 года; память преподобнаго декабря 29. Въ сихъ двухъ обителяхъ, по слову Господа, называющаго блаженнымъ того, кто въ *законѣ Его поучается день и нощь* (Псал. I, 2), и по подобію св. Ангеловъ немолчно славословящихъ Бога Тріединаго, постановлено было деннонощно совершать непрерывное Богослуженіе. Иноки изъ Грековъ, Латинянъ и Сиріянъ, раздѣленные на 24 чреды, по числу 24 часовъ дня и ночи, непрестанно на два лика словословили Господа, поя протяжно псалмы Давидовы [4]). Нѣкоторые изъ св. преподобныхъ называются также *Савваитами* (іюля 13), по имени обители преподобнаго Саввы Освященнаго, основанной въ Палестинѣ въ V вѣкѣ, и проч.

V.

Многіе изъ св. преподобныхъ иноковъ именуются по званію и сану своему, напримѣръ: *Черноризцы*. Принятіе монашескаго образа издревле соединено съ постриженіемъ волосъ, въ знакъ самоотверженія и посвященія Богу и съ измѣненіемъ обыкновенной одежды на черную, «понеже монашеское житіе изображаетъ намъ жизнь покаянія» [5]). Отъ черныхъ одеждъ своихъ подвижники монастырей, прославившіеся святостію, называются иногда *Черноризцами* (напр. 7 авг.), или, что то же, *монахами* (напр. апрѣля 22).

Но какъ принятіе монашества не есть еще принятіе священства, особенно въ древнія времена, когда во многихъ пустыняхъ и монастыряхъ въ началѣ не было ни храмовъ ни своихъ іеромонаховъ, то подъ именемъ св. преподобныхъ Черноризцевъ или монаховъ иногда должно разумѣть простыхъ монаховъ, не рукоположен-

[1]) Никифор. истор. кн. XV, гл. 23. Четь-Мин. 11 ноября. Baron. annal. 459 ann.—[2]) См. выше, стр. 563.—[3]) Евг. кн. III, гл. 18. По изложен. Никиф. Калл. Θеод. чт. кн. 1, 17. Никифор. кн. XV, гл. 23. Четь-Мин. января 15. Житіе Іоанна Кушника, Baron. annal. 459 ann. XVI, XVIII.—[4]) Четь-Мин. 3 іюля. По словамъ Базили въ Очеркахъ Константинополя, ч. 2, теперь видны только развалины древней Греческой обители Неусыпающихъ.—[5]) 42 и 43 прав. шестаго Вселенскаго Собора.

ныхъ или невозведенныхъ на степень священства (напр. 5 дек.) [1]). Такъ въ житіи Пахомія Великаго, собранномъ у Іеронима и Метафраста, говорится о древнихъ монахахъ: «когда въ какой-либо день праздничный надобно было всѣмъ вкупѣ причаститься пречистыхъ Христовыхъ таинъ, тогда преподобный Пахомій призывалъ пресвитера отъ церкви ближайшей веси для совершенія въ монастырѣ священнодѣйствія и причащенія иноковъ. Смиренномудрый наставникъ не хотѣлъ, чтобы изъ учениковъ его кто-нибудь сподобленъ былъ пресвитерскаго сана, и говорилъ: монахамъ всегда полезно не искать чести и начальства, а наипаче въ киновіи жительствующимъ, дабы чрезъ это искательство не возникли между братіею ревность, зависть и несогласіе» [2]). Въ обители Саввы Освященнаго, основанной въ V вѣкѣ, въ началѣ по учрежденіи ея не было храма, а потомъ по созданіи его, преподобный Савва, «егда прихождаше къ нему кто отъ священныхъ, того умоляше совершати св. литургію, самъ же хиротонію пріяти не хотя смиренія ради, ниже кого отъ братіи возводя на степень священства» [3]). Императоръ Юстиніанъ въ 133 новеллѣ предписывалъ монахамъ, неимѣвшимъ своихъ храмовъ, приходить въ приходскую церковь съ своимъ игуменомъ и старцами, а имѣвшимъ—избрать изъ среды своей пресвитеровъ и діаконовъ.

Освященные.

Тѣ изъ иноковъ, которые имѣли санъ священства, принявъ оный или по нуждѣ отправленія Богослуженія во храмѣ своей обители, или поступивъ съ онымъ въ монашество, называются *освященными*, т. е. іеромонахами [4]). Таковъ изъ лика святыхъ, жившихъ въ V вѣкѣ, преподобный и Богоносный *Савва Освященный*, который по своему достоинству и по нуждѣ монастырской рукоположенъ былъ во священство. Преподобный Савва преставился въ 532 году; память его въ прав. Церкви совершается 6 декабря. Таковъ и преподобный *Θеодоръ Освященный*, умершій въ 368 году 16 мая [5]).

Игумны и игуменіи.

Иноки и инокини, жившіе не въ пустыняхъ, а обществами, издревле были подъ руководствомъ опытнѣйшихъ въ духовной жиз-

---

[1]) Въ житіи преп. Саввы Освященнаго (5-го декабря) многіе изъ иноковъ, не имѣвшихъ священства, называются монахами и черноризцами.—[2]) Четь-Мин. 15 мая. [3]) Въ житіи св. Саввы Освященнаго въ Четь-мин. 5. декабря.—[4]) Suicerі Thesaurus sub voce: ἱερομόναχος.—[5]) Четь-Мин. 16 мая, примѣчаніе. См. также Сократ. истор. кн. I, гл. 15.

ни—старцевъ и старицъ. Посему обители уединенія древле назывались иногда *игуменствами* (Ἡγουμενεία) [1]), а настоятели игуменствъ, доселѣ называются *игумнами* (Ἡγούμενοι) водителями, настоятельницы—*игуменіями* (Ἡγούμεναι) водительницами; напр. святые, коихъ память празднуется апр. 5 и 12, мая 23, іюля 27. Названіе игуменовъ и игуменій употребляется въ прав. Церкви съ древнихъ временъ; оно встрѣчается у писателей IV вѣка [2]).

Архимандриты.

Подвижники внутри *пещеръ* или *оградъ* [3]), а еще общеупотребительнѣе начальники монастырей огражденныхъ [4]) и особенно тѣхъ жилищъ уединенія, иноки коихъ жили и подвизались, по Писанію (Евр. XI, 38), въ пещерахъ, названы въ Святцахъ *архимандритами*, греческимъ словомъ (ἀρχιμανδρίτης), которое значитъ пещерникъ и настоятель пещеръ и оградъ [5]), напр. сентября 1, апрѣля 9, августа 21. Имя архимандритъ было уже въ употребленіи въ IV и V вѣкѣ [6]), и св. отцы или настоятели иноковъ IV и V вѣка называются въ Святцахъ архимандритами, напр. преподобный *Вадимъ архимандритъ*, умершій въ 376 году (апр. 9), и преподобный *Симеонъ архимандритъ* и столпникъ, скончавшійся въ 459 году (1 сент.).

Отцы и матери.

Впрочемъ настоятели и настоятельницы монастырей, къ лику святыхъ причисленные, а равно и прочіе, называются большею частію *отцами* [7]) и *матерями* (напр. янв. 15, іюля 27); ибо иноки и инокини, духовно ими руководимые, издревле, согласно съ Писаніемъ (Матѳ. XXIII, 8), называются *братьями* [8]) и *сестрами*, братіею и братствомъ о Христѣ. Такимъ образомъ каждый монастырь есть какъ бы одно семейство о Христѣ. Имя преподобныхъ отецъ (Ἄββα) и матерей (Νόννη) встрѣчается уже у писателей IV вѣка [9]), и прав. Церковію дается преимущественно первымъ пустынножителямъ, напр.—св. *Павлу Ѳивейскому*, умершему въ 339 году 15 января, *Антонію Великому*,—въ 358 году 17 января и прочимъ.

[1]) Suicerі Thesaur. подъ этимъ словомъ (Ἡγουμένειον).—[2]) Епифан. о ересяхъ, 80, VI.—[3]) Напр. преп. Симеонъ Столпникъ (1 сент.).—[4]) Епифаній въ CXXX ереси, § 6 говоритъ, что въ Месопотаміи монастыри называютъ *мандрами* (Μάνδρα—пещера и огражденное мѣсто). — [5]) Въ Чтеніи Император. Московск. общества исторіи и древностей 1846, № 4. — [6]) Евагр. кн. III, гл. 14. Около 434 г. бл. Ѳеодоритъ Кирскій писалъ: archimandritae monasterii mei. Apud Baluz. nov. collect. Conciliot. t. 1, synodicon, cap. 66, p. 769.—[7]) Svicer. sub. voce: ἀρχιμανδρίτης. [8]) 42 прав. шестаго Вселенск. Собора. [9]) Hieronym. ep. ad. Eustoch. de custodia virginitatis.

VI.

Нѣкоторые изъ св. преп. иноковъ удерживаютъ въ святцахъ названія свои *по особеннымъ чертамъ ихъ нравовъ*, напримѣръ: *Препростый, Святоша*, и проч.

ДЕНЬ СВ. ПАВЛА ПРЕПРОСТАГО.

4-го октября.

Препростымъ названъ за свое чрезвычайное незлобіе и простосердечіе св. преподобный *Павелъ*, жившій въ IV вѣкѣ. До иночества онъ былъ земледѣлецъ. Сочетавшись бракомъ съ женою благообразною, но неблагонравною, и узнавши, спустя долгое время, о ея супружеской невѣрности, онъ рѣшился навсегда оставить ее, дѣтей и домъ свой, и скрытно удалился въ пустыню съ твердымъ намѣреніемъ посвятить себя на служеніе Богу въ иноческомъ званіи. Пришедши къ препод. Антонію Великому, онъ тихо постучалъ въ дверь его келліи, на вопросъ его: «что тебѣ надобно, отвѣчалъ: хочу быть инокомъ». Антоній, увидѣвъ пришельца, что онъ уже старъ, сказалъ ему: «ты не можешь быть инокомъ, потому что у тебя не достанетъ силъ для перенесенія пустынныхъ трудовъ и напастей; иди лучше въ селеніе и работай». Когда же Павелъ обѣщалъ ему исполнять все, что онъ ему прикажетъ, то Авва отвѣчалъ: «я говорю тебѣ, что ты старъ и не можешь быть монахомъ, если же хочешь монашества, то иди въ монастырь, гдѣ есть много братій, которые могутъ понести немощь твою, а я живу здѣсь одинъ и по пяти дней ничего не вкушаю; поэтому ты со мною жить не можешь». Сказавши сіи слова, Антоній затворился въ своей келліи и три дня потомъ не выходилъ изъ нея. Въ четвертый же день, раскрывъ двери и увидѣвъ, что Павелъ не отходилъ отъ его келліи, хотѣлъ отогнать его отъ себя и повторилъ прежде сказанныя ему слова. Но онъ оставался на томъ же мѣстѣ и говорилъ: «я умру здѣсь, а не отойду». Святый пустынникъ зная, что старецъ не принесъ съ собою ни хлѣба, ни воды, и уже четвертый день остается безъ пищи, опасался, чтобы онъ не умеръ отъ голода, не привыкши такъ долго поститься. Поэтому, принявъ его къ себѣ, позволилъ ему подкрѣпить свои силы малымъ количествомъ пищи и сказалъ: «ты можешь спастись, если будешь послушенъ и исполнишь все, что я повелю тебѣ». Павелъ отвѣчалъ ему: «все что ты скажешь, отче, я готовъ исполнить».

Преп. Павелъ, поживши много лѣтъ въ святой и Богоугодной простотѣ своей, въ глубокой уже старости преставился въ жизнь вѣчную, около 338 года. «Иже простъ и невѣжа на земли бѣ, нынѣ премудрѣйшій есть на небеси, паче всѣхъ любомудрцевъ міра сего, и съ мудрыми Херувимы зритъ Христа Божію силу и Божію премудрость: то бо есть мудрость правая, еже боятися Бога, и Ему въ простотѣ духа и незлобіи сердца работающи благоугождати. Молитвами, Господи, угодника Твоего препростаго Павла умудри насъ въ дѣланіи заповѣдей Твоихъ: даждь намъ начало премудрости, страхъ Твой имѣти, да страхомъ Твоимъ уклонившеся отъ зла, сотворимъ благое предъ Тобою, и обрящемъ милость Твою во вѣки» [1]).

ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ СВЯТОШИ.

14-го октября.

Святошею (уменьшительнымъ именемъ Святослава [2]), бывшимъ въ употребленіи до иночества его), прозванъ чудотворецъ Печерскій, св. преподобный, по иночеству *Николай*, князь Черниговскій,—внукъ Святослава Ярославича, князя Кіевскаго и Черниговскаго, за свое святое и смиренное житіе, для котораго онъ, оставя княжеское достоинство, облекся въ 1106 году въ иноческій чинъ и несъ труды иноческаго послушанія сперва въ поварнѣ, потомъ на стражѣ у монастырскихъ воротъ и наконецъ въ трапезѣ. Послѣ 30-ти лѣтнихъ трудовъ своей святой смиренной жизни Николай около 1136 года преставился. Мощи его пребываютъ нетлѣнно въ пещерѣ преподобнаго Антонія [3]).

VII.

Св. преп. иноки именуются въ Святцахъ преимущественно по своимъ многоразличнымъ благочестивымъ *подвигамъ* и *дѣяніямъ*, коими каждый изъ нихъ особенно прославился. Всѣ они умерщвляли въ себѣ *похоть плоти, похоть очесъ, гордость житейскую*,— сокрушали три кумира, которымъ, по словамъ св. Іоанна Богослова (1 Іоан. II, 15—16), служитъ грѣховный человѣкъ. Но работая Господеви со страхомъ и трепетомъ св. преп. иноки достигали *въ мѣру возраста исполненія Христова* (Ефес. IV, 13)

[1]) Четь-Мин. 4 окт. Созом. кн. I, гл. 13. Лавзаик. гл. 25.—[2]) Точно такъ, какъ *Станиша* отъ Станиславъ, *Добыша* отъ Добыславъ, *Людиша* отъ Людиславъ.—[3]) Кіево-Печерск. Патерикъ.

разными подвигами благочестія. Посему св. Церковь иныхъ изъ лика св. преп. иноковъ называетъ и прославляетъ: 1) преимущественно по подвигамъ умерщвленія въ себѣ *похоти плоти,* или самоотверженія; 2) другихъ—по подвигамъ умерщвленія *похоти очесъ,* или христіанскаго милосердія къ ближнимъ; 3) иныхъ по особеннымъ ихъ подвигамъ на столпахъ; 4) *и многихъ по великимъ* и *славнымъ трудамъ* ихъ.

1.

Св. преп. угашали въ себѣ *похоть* плоти многоразличными подвигами самоотверженія—цѣломудріемъ, строжайшимъ пощеніемъ, уединеніемъ и преданностію въ волю Божію; посему Церковь въ ликѣ сихъ св. преподобныхъ прославляетъ *многострадальныхъ, постниковъ, спостниковъ, затворниковъ, молчальниковъ, безмолвниковъ* и проч.

Дни св. преподобныхъ многострадальныхъ.

Св. преподобные, особенно ревнуя о благочестіи христіанскомъ, всѣ слѣдовали Божественному совѣту Іисуса Христа: *могій вмѣстити, да вмѣститъ* (Матѳ. XIX, 12); всѣ умерщвляли плоть свою, налагая на себя подвиги дѣвства и цѣломудрія, чтобы, по словамъ Ап. Павла, благочинно и непрестанно служить Господу безъ развлеченія и быть святыми духомъ и тѣломъ (1 Коринѳ. VII, 34—35). Но соблюдая обѣтъ дѣвства и цѣломудрія, они претерпѣли многія страданія въ борьбѣ съ своими наклонностями и помыслами нечистыми, слѣдуя слову Божію: *многими скорбми подобаетъ внити въ Царствіе Божіе,* и посему нѣкоторые изъ св. преподобныхъ дѣвственниковъ называются *многострадальными.* Таковы многострадальные Россійскіе дѣвственники Печерскіе, преподобные *Моисей Угринъ* 26 іюля и *Іоаннъ* 18 іюля.

«Особенно нечистый врагъ обыкъ воздвигать брань на человѣка нечистою блудною страстію, дабы омраченный этою скверною онъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ не взиралъ на Бога: ибо *чистіи сердцемъ Бога узрятъ* (Матѳ. V, 8). Подвизаясь на этой брани болѣе иныхъ, *злопострадавъ* какъ добръ воинъ Христовъ, блаженный отецъ нашъ *Моисей*», совершенно побѣдилъ силу нечистаго врага и намъ оставилъ образъ, достойный подражанія. *Моисей* былъ родомъ Угринъ (Венгерецъ), любимый благовѣрнымъ княземъ и страстотерпцемъ Россійскимъ Борисомъ. Взятый въ плѣнъ Болеславомъ королемъ Польскимъ, онъ заключенъ былъ въ тюрьму и отданъ подъ крѣпкую стражу. Въ Польшѣ увидѣла его нѣкоторая знатная и богатая вдова,

красивая и молодая, и уязвилась вожделѣніемъ похоти плотскія къ Моусею, который былъ молодъ и красивъ. Сначала она много склоняла его ко грѣху, обѣщая избавить его отъ оковъ и страданій и сдѣлать знатнымъ человѣкомъ. Когда блаженный не склонился на лесть, вдова купила его, одѣла въ богатую одежду, питала сладкими брашнами и нудила на тѣлесную похоть. «Моусей, видѣвъ неистовство жены тоя, молитвѣ и посту прилѣжаше паче», и подобно Іосифу избѣгалъ грѣха. Склоняли блаженнаго предаться женѣ и другіе. Послѣ сего вдова велѣла посадить Моусея на коня, и сопровождаемаго многими слугами, возить при восклицаніяхъ: «сія вся твоя суть, аще угодна тебѣ, твори, яко хощеши о всемъ. Глагола же и къ людемъ: се господинъ вашъ, се мой мужъ: вси убо срѣтающе покланяйтеся ему». Отчаявшись въ своемъ успѣхѣ, госпожа подвергла блаженнаго тяжкимъ истязаніямъ, «повелѣ бити его жезліемъ, яко и земли наполнитися крове его. Біющіи же глаголаша ему: покорися госпожѣ своей, и сотвори волю ея, аще ли преслушаеши, то на уды раздробимъ тѣло твое; не мни бо, яко избѣжиши сихъ мукъ, но по многимъ мукамъ горцѣ предаси душу свою». Вдовица жаловалась и самому Болеславу на непокорность Моусея; но и его убѣжденіе было безсильно. Послѣ этого она снова прельщала преподобнаго [1]) ласками своими. Когда все было напрасно, она приказала по сту ударовъ наносить Моусею ежедневно и подвергла его и другимъ тяжкимъ страданіямъ. Онъ все перенесъ.

Преподобный Моусей въ страданіяхъ своихъ и подвигѣ Богоугодномъ достигъ 60 лѣтъ, и преставился въ 26 день іюля 1041 года. Св. Моусей своими мощами и по смерти своей подаетъ помощь побѣждать похоть плоти прибѣгающимъ къ нему съ вѣрою и молитвою [2]).

Преп. *Іоаннъ многострадальный,* жившій въ XII вѣкѣ, представляетъ собою образецъ самой усиленной борьбы съ похотію плоти. Томимый этою похотію, онъ сначала, по вступленіи своемъ въ монастырь, оставался по два и по три дня безъ пищи, а иногда и цѣлую недѣлю ничего не вкушалъ, изнурялъ себя жаждою, лишалъ себя сна ночью и въ такихъ страданіяхъ провелъ три года. Но не находя себѣ покоя, онъ по наставленію преп. Антонія затворился въ тѣсной его пещерѣ, и еще 30 лѣтъ боролся съ мучительною страстію и помыслами, усугубилъ свое бдѣніе и постъ, надѣлъ на себя тяжкія желѣзныя вериги, измождалъ себя стужею и голодомъ. Когда и это оказалось недостаточнымъ, выкопалъ глубокую яму,

[1]) Во время своего рабства Моусей принялъ постриженіе монашеское. —
[2]) Четь-Мин. 26 іюля. Патерикъ Кіево-Печерскій.

влѣзъ въ нее, засыпалъ себя перстію по плеча, такъ что только голова и руки оставались свободными, и въ этомъ состояніи провелъ весь великій постъ. Наконецъ, Господь услышалъ многострадальнаго и, по молитвамъ другаго великаго дѣвственника, Моисея Угрина, котораго мощи покоились въ той же пещерѣ, даровалъ Іоанну побѣду надъ страшнымъ врагомъ и покой душевный [1]).

Дни св. преп. Постниковъ и Спостниковъ.

Сверхъ обыкновеннаго христіанскаго воздержанія въ пищѣ и питіи, какое всѣ святые имѣли, нѣкоторые изъ нихъ стяжали особенный даръ воздержанія (Галат. V, 23); наблюдали чрезвычайные посты; терпѣли сухояденіе и совершенное неяденіе въ продолженіе двухъ, трехъ и болѣе дней сряду [2]); питались по большей части одними плодами и сѣменами, и притомъ съ величайшимъ воздержаніемъ. Нѣкоторые изъ сихъ подвижниковъ, прославившихся строжайшимъ пощеніемъ, называются *постники*. Такъ прославились постничествомъ св. *Іоаннъ постникъ*, патріархъ Константинопольскій, который во все время своего святительства, въ продолженіе шести дней седмицы совсѣмъ не имѣлъ стола, а въ седьмой вкушалъ немного огородныхъ овощей; преставился въ 595 году 2 сентября.— Преподобные: *Θеофанъ*, умершій около 301 года 9 сентября; *Іоаннъ* въ лаврѣ св. Саввы въ VI вѣкѣ (7 декабря); *Пименъ Печерскій* въ XIII вѣкѣ (27 августа), и другіе.

Святые, кои были подражателями и сподвижниками другихъ въ пощеніи, называются въ святцахъ *спостниками*. Таковъ преподобный Θеоктистъ, *спостникъ* Евѳимія Великаго, скончавшійся въ 467 году (сентября 3), *Іоаннъ, спостникъ* Симеона Христа ради юродиваго, преставившійся около 580 года 21 іюля, и другіе.

Дни св. преп. Затворниковъ.

Имя и подвиги *Затворниковъ* извѣстны были съ древнихъ временъ. Въ IV вѣкѣ св. Кириллъ Іерусалимскій говоритъ о затворничествѣ: «убѣгай празднословія, и ни самъ не говори о другомъ худо, ни другаго злословящаго не слушай, но паче будь готовъ на молитву; покажи въ себѣ *затворника* уединеніемъ сердца твоего [3]). Въ VII вѣкѣ шестый Вселенскій Соборъ относительно многотруднаго подвига затворниковъ постановилъ: «желающіе во градахъ или селеніяхъ удалиться въ затворы и себѣ въ уединеніи внимать дол-

[1]) Четь-Мин. 18 іюля и Патерикъ Печерск.— [2]) Христ. чтеніе 1825 г., XX, 11. — [3]) Въ 1 огласительномъ словѣ, 5. О затворничествѣ или молчальничествѣ, бывшемъ въ IV вѣкѣ, упоминаетъ св. Златоустъ во 2 словѣ къ Стагирію, 2.

жны первѣе входить въ монастырь, пріучаться къ житію отшельническому, повиноваться въ теченіе трехъ лѣтъ начальнику обители въ страхѣ Божіемъ, и во всемъ, якоже подобаетъ, послушаніе исполнить и тако изъявлять свое произволеніе на таковую жизнь, и испытываться отъ мѣстнаго настоятеля: отъ всего ли сердца добровольно прилѣпляются къ оной. Посемъ и еще въ продолженіе года должны терпѣливо пребывать внѣ затвора, дабы паче намѣреніе ихъ открылось. Ибо тогда они подадутъ совершенное удостовѣреніе въ томъ, что не ради исканія тщетной славы, но ради самаго истиннаго блага стремятся къ сему безмолвію. По исполненіи же толикаго времени, аще пребудутъ въ томъ же намѣреніи, да вступаютъ въ затворничество: но имъ уже не позволяется исходить, по произволенію, изъ таковаго пребыванія, развѣ когда сего потребуютъ общественное служеніе, или польза, или иная нужда, претящая даже смертію, и то съ благословеніемъ мѣстнаго епископа. Понеже вѣдаемъ, яко по реченному въ Писаніи: *никтоже возложь руку свою на рало и обращся вспять, управленъ есть въ Царствіе Божіе*» (Лук. IX, 62)[1]).

Сообразно съ словами Іисуса Христа: *ты же, егда молишися, вниди въ клѣть твою, и затворивъ двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже въ тайнѣ* (Матѳ. VI, 6), и согласно съ соборнымъ постановленіемъ, строгіе затворники почти безвыходно пребывали въ *затворахъ* для непрестанной молитвы и Богомыслія, оставляя свои затворы только тогда, когда требовали этого общественное служеніе, или польза, или иная нужда. Такъ преданіе о преп. Аѳанасіѣ Затворникѣ Печерскомъ говоритъ: «иде въ пещеру и заградивъ за собою двери, пребылъ тамъ 12 лѣтъ, никуда не выходя и не видя солнца. Плакаше же день и ночь безпрестанно, хлѣба и воды мало едва на другой день вкушая, и по вся тыя лѣта не глаголаше никому ничтоже». Преп. Аѳанасій преставился въ 1264 году декабря 2.

Какъ живущимъ въ затворахъ говорить не съ кѣмъ, то подвигъ затворниковъ заключаетъ въ себѣ и подвигъ необходимаго молчанія и безмолвія. Посему *затворниковъ* называли древле также и *молчальниками*.

Дни св. Молчальниковъ или Безмолвниковъ.

Заповѣдь о подвигѣ молчанія и безмолвія ясно и подробно указана въ Писаніи. Самъ Господь говоритъ: *глаголю вамъ: яко всяко слово праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово*

[1]) 41 прав. шестаго Вселенскаго Собора.

въ день судный (Матѳ. XII, 36). Ап. Павелъ поучаетъ: *ниже да именуется въ васъ, якоже подобаетъ святымъ, и сквернословіе, и буесловіе, или кощуны, яже неподобная* (Ефес. V, 3—4). *Всяко слово гнило да не исходитъ изъ устъ вашихъ, но точію еже есть благо къ созиданію вѣры, да дастъ благодать слышащимъ* (Ефес. IV, 29). Ап. Іаковъ говоритъ: *аще кто въ словѣ не согрѣшаетъ, сей совершенъ* (III, 2). Посему молчаніе всегда составляло важный христіанскій подвигъ для духовнаго совершенства. Св. Василій Великій *безмолвіе* считаетъ полезнымъ для всѣхъ [1]). Въ преданіяхъ объ Аввѣ Арсеніѣ IV вѣка говорится: «удалившись на уединенную жизнь, Арсеній молился Богу: «Господи, наставь меня, какъ спастись; и услышалъ голосъ: Арсеній! бѣги, *молчи*, уединяйся. Ибо въ семъ сокрываются корни безгрѣшности» [2]). Св. Амвросій Медіоланскій пишетъ: «*умѣть молчать* труднѣе, нежели говорить. Я знаю, что многіе говорятъ потому, что не умѣютъ *молчать*. Посему тотъ мудръ, кто умѣетъ *молчать*. Итакъ хорошо сказано въ Писаніи: *человѣкъ премудръ умолчитъ до времени* (Сирах. XX, 7). Святые Господни зная, что слово человѣка большею частію бываетъ соединено съ грѣхомъ и что начало заблужденія человѣческаго есть слово человѣка, любили молчаніе. Такъ св. Давидъ глаголетъ: *сохраню пути моя, еже не согрѣшити ми языкомъ моимъ* (Псал. XXVIII, 1); Сирахъ говоритъ: *словесемъ твоимъ сотвори мѣру и вѣсъ, и устамъ твоимъ сотвори дверь и завору* (XXVIII, 29)» [3]). Св. Авва Исаія *безмолвіе* считаетъ необходимымъ для стяжанія Ангельской чистоты сердца [4]).

Молчаніе и безмолвіе принадлежатъ и обѣту затворничества, однакожъ есть и различіе между *Затворниками* и *Молчальниками* или *Безмолвниками*, какъ довольно показываютъ самыя наименованія. Затворники суть молчальники по необходимости [5]). *Молчальниками* названы св. преподобные, давшіе и исполнившіе обѣтъ добровольнаго молчанія или безмолвія, которое хранили они всегда и вездѣ. Безмолвіе, говорятъ подвижники, состоитъ въ томъ, чтобы не возмущаться ни помыслами, ни заботами, и никакою вещію. Безмолвствуй 5 дней въ седмицѣ, а два дни бесѣдуй и все будь безъ попеченій» [6]). Изъ строгихъ хранителей молчанія или безмолвія особенно извѣстны: *Іоаннъ Молчальникъ, Исихій Безмолвникъ*, и другіе.

---

[1]) Вопрос. и отвѣт. XIII.—[2]) Христ. Чтен. 1821 г., ч. 2, § 1 и 2.—[3]) Въ кн. 1 о должностяхъ.—[4]) Аввы Исаіи 10 главъ о благочестивомъ упражненіи и покоѣ, гл. 4.—[5]) О затворникахъ см. выше, стр. 576.—[6]) Варсонофія и Іоанна руководство въ духовн. жизни. 1852 года, отвѣт. 49—51.

ІОАННА МОЛЧАЛЬНИКА.

3-го декабря.

Іоаннъ, прозванный *Молчальникомъ*, родился въ Никополѣ Арменскомъ. Въ 481 году изъ иноковъ возведенъ въ санъ епископа Арменской колоніи. Спустя 10 лѣтъ онъ отказался отъ епископства, чтобы потрудиться простымъ монахомъ; удалился въ Іерусалимъ и, утаивъ отъ всѣхъ высокій санъ свой, принятъ былъ въ монастырь св. Саввою Освященнымъ въ число послушниковъ. Чрезъ три года пребыванія въ трудахъ послушанія, Іоаннъ такъ всѣмъ угодилъ, что препод. Савва далъ ему келлію для безмолвія; въ этой келліи онъ безмолвствовалъ три года, пять дней въ седмицѣ неисходно пребывая и ничего не вкушая въ сіи дни, и никто не видалъ его, только съ однимъ Богомъ бесѣдовалъ, въ субботу же и день воскресный ранѣе всѣхъ приходилъ въ церковь и стоялъ со страхомъ и умиленіемъ. Послѣ трехъ лѣтъ безмолвія игуменъ поручилъ св. Іоанну должность эконома и просилъ патріарха Іерусалимскаго Илію рукоположить его въ пресвитера. Патріархъ шелъ уже въ церковь Голгоѳскую, чтобы совершить надъ нимъ таинство. Тогда Іоаннъ, видя, что не можетъ далѣе таить своего сана, остановилъ патріарха и сказалъ: «тебѣ, святый отецъ, открою тайну, которую прошу сохранить; иначе я буду принужденъ удалиться изъ этихъ странъ. Я—епископъ; сознаніе собственныхъ грѣховъ побудило меня оставить санъ мой и бѣжать въ пустыню, чтобы въ ней искать милосердія Божія». Патріархъ, изумленный глубокимъ смиреніемъ его, призвалъ игумена и сказалъ ему: «инокъ сей открылъ мнѣ тайну, воспрещающую рукополагать его; итакъ оставь его въ мирѣ и не нарушай ничѣмъ его спокойствія». Св. Савва весьма огорчился, подумавъ, что ошибся въ Молчальникѣ. Онъ провелъ цѣлую ночь въ слезахъ и молитвѣ, прося Господа открыть сію тайну, и услышалъ Ангельскій голосъ: «не можетъ епископъ быть опять пресвитеромъ».

Послѣ сего св. «Іоаннъ безмолвствовалъ, безвыходно пребывая въ келліи, не ходя ни въ церковь, ни съ кѣмъ не бесѣдовалъ, и къ нему никто не приходилъ, кромѣ одного послушника, служившаго ему. Однажды только въ годъ, когда былъ храмовой праздникъ въ лаврѣ и когда приходилъ въ лавру патріархъ, Іоаннъ выходилъ изъ келліи своей ради праздника и для поклоненія па-

тріарху». И въ такомъ глубокомъ безмолвіи провелъ св. Іоаннъ четыре года. Умеръ онъ 104 лѣтъ, память его бываетъ 3 декабря [1]).

ИСИХІЯ БЕЗМОЛВНИКА.

3-го октября.

Исихій Безмолвникъ подвизался на Аѳонской горѣ. Выздоровѣвъ отъ тяжкой болѣзни, онъ затворился въ келліи и безмолвствовалъ 12 лѣтъ, не выходя изъ келліи [2]). Его дивное безмолвіе образовало на Аѳонѣ скитъ Безмолвниковъ—*Исихистовъ*, которые Боголюбивымъ братствомъ своимъ представляли нѣкогда цѣлую школу *умной молитвы* или *сокровеннаго дѣланія*.

Примѣч. Къ числу св. Молчальниковъ можно отнести св. Григорія Богослова, который во время Великаго поста, когда Церковь особенно часто возглашаетъ: *положи, Господи, храненіе устомъ моимъ*, налагалъ на себя подвигъ молчанія [3]).

ДЕНЬ НИКОНА СУХАГО.

11-го декабря.

Къ лику св. подвижниковъ, избравшихъ *подвигъ умерщвленія плоти*, принадлежитъ также св. преподобный *Никонъ Печерскій*, названный *Сухій*. Онъ, при нашествіи Половецкаго князя Боняка въ 1096 году, взятъ былъ въ плѣнъ. Хозяинъ подрѣзалъ у него жилы подъ колѣнами, чтобы онъ не убѣжалъ. Но онъ чудесно возвращенъ былъ въ свою обитель. Отъ ранъ и страданій своихъ преподобный Никонъ «истекъ кровію, и изгни и *изсше*, какъ говоритъ пророкъ Давидъ, *яко скудель, крѣпость его: кости его яко сушило сосхошася* (Псал. XXI, 16; CI, 4). И сіе сокровище въ скудельныхъ сосудахъ горѣло въ сухости своей огнемъ любве Божія, свѣтилось добрыми дѣлами Богоугодно», такъ что, когда по заключеніи мира прежній господинъ пришелъ въ лавру и увидѣлъ своего плѣнника, увѣровалъ во Христа и постригся инокомъ.

2.

Св. препод. иноки, прославившіеся особенно подвигомъ умерщвленія похоти очесъ или христіанскимъ милосердіемъ къ ближнимъ,

[1]) Четь-Мин. 3 дек.—[2]) Прол. 3 окт.—[3]) Письм. св. Григорія къ Василію Великому 91—92, 94—99. 101—103 по Русскому переводу.

достигали своего духовнаго совершенства добровольною нищетою, исполняя совѣтъ Іисуса Христа для ревнующихъ о благочестіи: *аще хощеши совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ, и имѣти имаши сокровище на небеси* (Матѳ. XIX, 21. Лук. XII, 33); и посему въ сонмѣ св. препод. иноковъ извѣстны *Милостивые*.

ДЕНЬ СВ. ПРЕП. ІОАННА МИЛОСТИВАГО.

12-го ноября.

Св. пр. благотворители, названные *Милостивыми*, имѣли отъ Бога особенный даръ благости (Галат. V, 22); все свое имущество и стяжаніе посвящали на пользу ближнихъ, желая быть милостивыми, *якоже и Отецъ Небесный милосердъ есть* (Лук. VI, 36), и въ лицѣ нуждающихся своихъ братій творить милость Самому Господу (Матѳ. XXV, 40). Такъ преданіе говоритъ объ одномъ изъ *милостивыхъ*, о св. патріархѣ Александрійскомъ—*Іоаннѣ*, жившемъ въ VII вѣкѣ: «милосердъ и милостивъ бываше ко всѣмъ въ нищетѣ бѣдствующимъ»; никого не отпускалъ отъ себя безъ милостыни и безъ утѣшенія; утѣшалъ не словомъ только, но и дѣломъ, алчущихъ насыщая, нагихъ одѣвая, плѣнниковъ искупая, больныхъ и странныхъ упокоевая. Щедрота его была какъ рѣка, непрестанно и изобильно текущая и всѣхъ отъ него помощи жаждущихъ напоевающая.

Въ началѣ своего святительства Іоаннъ призвалъ экономовъ церковныхъ и сказалъ имъ: «пройдите весь городъ и перепишите мнѣ господъ моихъ. Экономы спросили: кто господа твои, владыко? Тѣ, коихъ вы называете убогими и нищими. Ибо они могутъ принять меня въ вѣчные кровы и подать мнѣ помощь ко спасенію. Экономы записали всѣхъ убогихъ, сколько ихъ нашлось на городскихъ улицахъ и въ больницахъ, и число ихъ было 7,500; всѣмъ имъ святитель назначилъ отъ имѣній церковныхъ жалованье на пропитаніе.

Во время святительствованія Іоанна Милостиваго Персы огнемъ и мечемъ истребляли Сирію, Іерусалимъ сожгли и множество христіанъ отвели въ плѣнъ; святитель послалъ корабли со пшеницею и золотомъ искупать плѣнныхъ и помогать бѣдствующимъ, и многихъ своимъ милосердіемъ избавилъ отъ плѣна и бѣдъ. А какъ не о всякомъ приходящемъ слуги возвѣщали ему, то онъ по два дня

въ седмицѣ, въ среду и въ пятокъ, съ нѣкоторыми почтенными лицами сидѣлъ при церковныхъ дверяхъ, чтобы для всякаго быть доступнымъ. Если мнѣ никогда невозбраненъ доступъ къ Господу Богу моему, я и бесѣдую съ Нимъ, молясь Ему, и прошу у Него, чего хочу: то почему не позволить ближнему моему невозбраннаго прихода ко мнѣ, чтобы могъ возвѣстить мнѣ и свою обиду и нужду, и просить у меня, что ему нужно? Случалось, что въ назначенные дни никто къ святителю не являлся: тогда прискорбенъ уходилъ въ домъ свой, потому, какъ онъ говорилъ, что ничего не принесъ Богу за грѣхи свои.

Иногда церковные строители сказывали блаженному, что нѣкоторыя дѣвицы хорошо одѣтыя, стоятъ среди убогихъ, прося милостыню, и спрашивали: должно ли подавать такимъ милостыню? Патріархъ отвѣчалъ: «если вы рабы Христовы, и смиреннаго Іоанна послушники, то подавайте, какъ Христосъ повелѣлъ, не взирая на лица и не спрашивая о жизни получающихъ отъ васъ милостыни; мы не свое даемъ, а Христово». Въ назиданіе своихъ разборчивыхъ строителей святитель разсказалъ событіе изъ своей жизни. «Нѣкогда я на пути въ церковь встрѣтилъ нищаго безъ одежды и дрожавшаго отъ стужи: я снялъ съ себя одну одежду и далъ нищему, думая про себя: теперь я узнаю: истина ли то, что я видѣлъ, или обманъ. Прежде, чѣмъ дошелъ я до церкви, срѣтилъ меня нѣкоторый человѣкъ, одѣтый бѣлыми одеждами, и, давъ мнѣ сто златницъ, сказалъ: пріими сія, друже. Тогда позналъ я, что видѣнное мною была истина, а не обманъ. Съ того времени, когда что либо подавалъ я убогому, всегда испытывалъ: воздастъ ли мнѣ Богъ, какъ сказалъ, сторицею? Испытавъ многократно, я увѣрился, что дѣйствительно такъ. Наконецъ я сказалъ самъ себѣ: престани, душа моя, искушати Господа Бога твоего».

Однажды святитель шелъ посѣтить больныхъ, которыхъ онъ дважды или трижды въ седмицу посѣщалъ; его встрѣтилъ нѣкоторый странникъ и просилъ милостыни; святитель велѣлъ слугѣ дать нищему 6 сребренниковъ. Принявъ сребреники, онъ перемѣнилъ свое одѣяніе, и опять встрѣтивъ блаженнаго, просилъ его: помилуй меня, я плѣнникъ. Святитель опять повелѣлъ слугѣ дать ему 6 сребренниковъ. Слуга же на ухо сказалъ патріарху: владыко, этотъ нищій есть тотъ же, который прежде получилъ 6 сребренниковъ; патріархъ притворился, будто не слыхалъ, и повелѣлъ дать просящему. Странникъ, принявъ милостыню, опять измѣнилъ свою одежду и въ третій разъ встрѣтивъ патріарха просилъ милостыни у него. Слуга снова донесъ патріарху о хитрости просящаго. Тогда

блаженный отвѣчалъ слугѣ: дай ему 12 сребрениковъ, не Христосъ ли это мой, искушающій меня!

Однажды посѣтилъ святаго нѣкоторый богатый вельможа, и увидѣвъ постелю его, худымъ одѣяломъ покрытую, послалъ ему одѣяло цѣною въ 36 златницъ. Патріархъ принялъ одѣяло, покрылся имъ въ одну ночь и говорилъ самъ себѣ: горе тебѣ, окаянный Іоанне, что ты покрываешься многоцѣннымъ одѣяломъ, а братія Христовы—нищіи отъ стужи истаяваютъ; ибо сколько такихъ, кои внѣ храмины и покрова на вѣтрѣ и стужѣ ночуютъ, и едва имѣютъ малую рогозину или худое рубище! сколько и такихъ, кои почти нагіе лежатъ и отъ стужи трясутся; и кромѣ того голодные, безъ сна всю нощь проводятъ и подобно Лазарю, желаютъ насытиться отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы моея! Въ слѣдующую ночь смиренный Іоаннъ не покрывается уже богатымъ одѣяломъ, но нищіе и убогіе цѣною его покрываются. Вельможа же, увидѣвъ свое одѣяло, купилъ и опять послалъ ко Іоанну, моля, да самъ покрывается имъ. Іоаннъ же снова продалъ одѣяло, но вельможа и еще разъ купивъ отослалъ одѣяло ко Іоанну, который наконецъ продалъ его ради милостыни бѣднымъ.

Святитель былъ очень милостивъ и къ больнымъ, которымъ самъ часто служилъ, и присутствовалъ при умирающихъ, помогая имъ молитвами своими при исходѣ ихъ; и за умершихъ самъ часто Божественную совершалъ литургію, говоря, что Божественная литургія, за умершихъ совершаемая, очень помогаетъ душамъ ихъ.

Блаженный былъ милостивъ и на словахъ; очень остерегался отъ осужденія другихъ, особенно иноковъ, въ чемъ бы они не согрѣшили.

Блаженный умѣлъ и скупыхъ расположить къ подаянію милостыни и сребролюбцевъ преклонять къ нищелюбію.

Умирая, святитель молился: «благодарю тебя, Господи, что Ты сподобилъ меня принести Тебѣ Твое, и отъ благъ міра сего у меня ничего не осталось. Когда поставленъ былъ епископомъ Алесандрійскимъ, я нашелъ въ епископіи моей около 8,000 лиръ золота [1]), отъ приношенія же Боголюбивыхъ собралъ болѣе 10,000 литръ, кои всѣ отдалъ Христу. Ему же и душу мою нынѣ предаю». Святитель умеръ 12 ноября 620 года и погребенъ былъ въ отечественномъ своемъ городѣ—Кипрѣ [2]). О христіанскомъ благотвореніи св. Іоанна Милостиваго упоминаетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ [3]).

---

[1]) Литра Греческ. слово есть названіе вѣса и мѣры:—фунтъ въ 72 золотника.—[2]) Четь-Мин. 12 ноября.—[3]) Въ словѣ о усопшихъ въ вѣрѣ. Мощи св. Іоанна Милостиваго, по сказанію посланниковъ и путешественниковъ, находятся въ Венеціи, см. въ прибавленіи къ Римскимъ письмамъ—Церковь прав. въ Венеціи, куда перенесены онѣ въ 1249 году.

3.

Дни св. препод. Столпниковъ.

СВ. СИМЕОНА СТОЛПНИКА.

1-го сентября.

Изъ св. препод. иноковъ особенно удивляютъ своими св. подвигами *Столпники*, кои, горя любовію къ Богу и ища особенныхъ трудовъ благочестія, служили или предстояли Богу на столпахъ. Подвигъ стоянія на столпѣ ради благочестія мы встрѣчаемъ ранѣе IV вѣка [1]). Но въ V этотъ подвигъ прославленъ всюду. «Новое и удивительное совершилось въ наши времена таинство», говоритъ Антоній, ученикъ Симеона Столпника, начиная его жизнеописаніе. *Симеонъ*, молодой Сиріанинъ изъ пастушескаго состоянія, воспитанный въ благочестіи, былъ *первый Столпникъ*, прославившійся своимъ подвигомъ на столпѣ. Услышавъ нѣкогда въ церкви слова Евангелія о блаженствѣ нищихъ духомъ и плачущихъ (Матѳ. V, 3), онъ спросилъ одного старца: какъ пріобрѣсть это блаженство? Постомъ, молитвою, смиреніемъ, нищетою и удаленіемъ отъ міра, отвѣчалъ старецъ. Юный Симеонъ положилъ въ сердцѣ своемъ удалиться отъ суетъ міра и тайно отъ родителей скрылся въ сосѣдній монастырь; 18-ти лѣтъ принялъ постриженіе иноческое; былъ въ строгомъ послушаніи у всѣхъ; постился не до вечера ежедневно, по примѣру другихъ иноковъ, но по цѣлой седмицѣ; тѣло свое отъ бедръ до выи обвилъ вервію, сплетенною изъ финиковыхъ вѣтвей, такъ крѣпко, что вѣтви впились въ его тѣло, и причинили ему болѣзненныя раны, изъ которыхъ текла кровь. Но игуменъ велѣлъ снять сіи вериги.

Вознося мысли и сердце свое къ Богу вдохновенными словами Псалмопѣвца, преподобный въ короткое время выучилъ наизустъ весь Псалтирь. Жаждая строжайшихъ подвиговъ благочестія, Симеонъ оставилъ монастырь, уединился въ горахъ пустыни, и потомъ три года провелъ въ тѣсной келліи затворникомъ въ непрестанной молитвѣ и строжайшемъ постѣ. Слава о его подвигахъ распространилась по всей окрестности, и къ нему отовсюду стекались посѣтители, желая прикоснуться къ нему и принять отъ него благословеніе. Уклоняясь славы, препод. Симеонъ умыслилъ создать столпъ и

[1]) См. св. Ефрема Сирина 29 поученіе къ Египетск. монахамъ, въ которомъ говоритъ онъ: „видѣлъ я человѣка, который ради добродѣтели стоялъ на столпѣ“.—

на немъ стоять, дабы приходящіе къ преподобному не могли касаться его! Итакъ началъ собирать близъ лежащіе каменья и изъ нихъ построилъ себѣ столпъ въ 6 локтей [1]) высотою и на немъ тѣсную хижину въ два локтя. Восшедъ на этотъ столпъ, и непрестанно взирая на открытыя небеса, преподобный постоянно пребывалъ въ постѣ и возносился молитвою къ Богу. Чрезъ нѣсколько лѣтъ усердные къ преподобному создали для него иной столпъ въ 12 локтей, послѣ того въ 22, потомъ въ 36, наконецъ въ 40 локтей, и кругомъ столпа каменную ограду, — отчего преп. Симеонъ называется *архимандритомъ* (μάνδρα ограда). Различными столпами, какъ по лѣстницѣ, преподобный восходилъ къ небеснымъ селеніямъ, много тяготы претерпѣвая на сихъ столпахъ, мочимый дождемъ, жегомый зноемъ, томимый стужей, питаясь сочивомъ и водою. По гласу церкви, онъ «былъ столпомъ терпѣнія, ревнителемъ Іову въ страстяхъ, Іосифу въ искушеніяхъ и безплотныхъ жительству» [2]).

Новые и необычайные подвиги св. жизни Симеона возбудили къ нему во всѣхъ величайшее удивленіе и уваженіе. Никифоръ Каллистъ пишетъ [3]): «великій Симеонъ, святыя и славныя памяти, первый избралъ стояніе на столпѣ и стяжалъ себѣ славное имя, имѣя на столпѣ жилище въ два локтя. Въ это время на каѳедрѣ Антіохійской былъ Домосъ или Домнъ, который, услышавъ о подвигахъ Симеона и пришедъ къ нему, пораженъ былъ удивленіемъ и пожелалъ имѣть общеніе съ нимъ въ тайнѣ св. Причащенія. Великій Симеонъ и самымъ тѣломъ восходя горѣ и подражая житію Ангеловъ, отрекся отъ всѣхъ земныхъ благъ и заботъ; собравъ силы свои, стремился къ горнему и создалъ себѣ жилище между небомъ и землею, дабы внѣ всякаго общества и препятствій непрестанно благословлять и славословить Бога, купно съ Ангелами. Онъ былъ какъ посредникъ, возносящій къ Богу мольбы людей молящихся и подающій имъ свыше великую благодать. Удивительныя его дѣла преданы памяти многими очевидцами. Пріятно и краснорѣчиво изложилъ подвиги Симеона въ исторіи своей Ѳеодоритъ, епископъ Кирскій [4]). Какъ Симеонъ—земный Ангелъ, еще во плоти гражданинъ и житель небеснаго Іерусалима, стремился по пути жизни совершенно новому, никѣмъ непроложенному, то отцы, обитавшіе на вершинахъ горъ, весьма благосклонно къ нему расположенные, послали къ нему отъ себя спросить его: что значитъ такая его необычайная и чудная жизнь? Для чего онъ, прежній всѣми почти

[1]) По словарю церковно-Славянскаго и Русскаго языка издан. 1847 г. локоть равняется почти 14 вершкамъ.—[2]) Тропар. Симеон. 1 сентября.—[3]) Никифор. кн. XIV, гл. 51.—[4]) In historia religiosa, стр. 26.

святыми проходимый путь оставивши, вступилъ на иную совершенно невѣдомую стезю? И потребовали, чтобы онъ сошелъ со столпа и подвизался по примѣру св. отцевъ. И какъ онъ готовъ былъ сойти со столпа, то они позволили ему вести родъ жизни, имъ избранный; по его послушанію они судили, что Самъ Богъ внушилъ ему образъ его жизни».

Преподобный силою благодати, въ немъ обитавшей, исцѣлялъ всякія болѣзни и недуги, и предвидѣлъ будущее. Тысячи людей повергались долу предъ столпомъ преп. Симеона и просили его благословенія. Язычники, взирая на него, убѣждались въ истинѣ Евангелія и принимали вѣру христіанскую. Всѣ совѣты Симеона были выслушиваемы и исполняемы, какъ Боговдохновенные. Императоръ Ѳеодосій Младшій или вторый (408—450) повиновался словамъ преподобнаго; преемникъ Ѳеодосія Маркіанъ скрыто въ одеждѣ простолюдина посѣщалъ необыкновеннаго подвижника, пользовался духовною его бесѣдой и удивлялся ему; преемникъ Маркіана императоръ Левъ писалъ преподобному письма, какъ знаменитому подвижнику [1]). Царицы Персидская и Исмаильтская просили его благословенія и молитвъ. Славный великими подвигами благочестія, даромъ чудотвореній и прозрѣнія, преп. Симеонъ столько былъ кротокъ и смиренъ, что считалъ себя униженнѣйшимъ изъ всѣхъ. Ко всѣмъ являлся онъ съ лицемъ веселымъ, съ словомъ ласковымъ. Посѣщавшіе угодника не могли насытиться видѣніемъ благолѣпнаго лица его и святою его бесѣдою. Онъ подвизался на столпахъ среди неба и земли около 47, а по мнѣнію св. Димитрія митрополита Ростовскаго до 80 лѣтъ.

Уставъ повседневнаго житія преподобнаго былъ таковъ: всю ночь и день до 9 часа онъ стоялъ на молитвѣ, въ 9 часовъ назидалъ приходившихъ къ нему, выслушивалъ и облегчалъ прошенія и нужды притекавшихъ къ нему; утѣшалъ скорбящихъ, исцѣлялъ больныхъ силою молитвы. По захожденіи солнца опять становился на молитву. При такихъ трудахъ онъ не переставалъ пещись о мирѣ Церкви православной; царей и начальниковъ поучалъ своими письмами мудрыми и душеспасительными. Доселѣ сохранились письма преп. Симеона Столпника, *одно* къ императору Ѳеодосію Младшему о возвращеніи отданныхъ Антіохійскимъ Іудеямъ—церквей [2]), которыя императоръ дѣйствительно и возвратилъ христіанамъ [3]); *другое* о Халкидонскомъ Соборѣ къ императору Льву; *третіе* о томъ же соборѣ къ Василію епископу Антіохійскому [4]);

[1]) Евагрій VI, 23. II, гл. 9. Ѳеодор. Чтец. кн. 2, 41—42.—[2]) Евагр. 4, 12.—[3]) Тамъ же, кн. 2, гл. 10.—[4]) Никиф. кн. XV, гл. 13.

четвертое къ Евдокіи императрицѣ, впадшей въ Евтихіеву ересь [1]); *слово* о непрестанномъ памятованіи каждому о своей смерти, и проч.

Такъ проводя дни жизни своей и въ удаленіи отъ общества благотворные для него, препод. Столпникъ преставился въ 460 году 1 сентября, 103 лѣтъ [2]).

По преставленіи преподобнаго чудотворныя мощи его съ великимъ торжествомъ, при многочисленномъ стеченіи народа и войска, перенесены были патріархомъ въ Антіохію, «яко стѣна и защищеніе граду», и тогда же Церковь начала творить память его [3]). На мѣстѣ подвиговъ его сооруженъ былъ храмъ во имя его [4]). Въ VIII вѣкѣ отъ Іоанна Дамаскина, который сложилъ канонъ съ акростихомъ: «пріими пѣніе, о Симеоне всеблаженне», отъ Германа, Кипріана, Церковь приняла хвалебныя священныя пѣснопѣнія, нынѣ поемыя въ честь св. Симеона Столпника. Въ сихъ пѣснопѣніяхъ духовные пѣснопѣвцы восхваляютъ Симеона подражателемъ Владыкѣ Христу. «Христосъ взыде на крестъ, онъ же на столпъ. Аще бо возможно столпу вѣщать, не бы преставъ вопити его болѣзни, труды и рыданія. Удивишася Ангели, учудишася человѣцы, устрашишася демоны терпѣнія Симеона. Познаша мудрость его Персяне, Ефіопляне, Индіане, Скиѳяне и Аравляне» [5]).

Чтеніемъ *Апостольскимъ* въ день преставленія Симеона Столпника, Церковь по примѣру его внушаетъ всѣмъ намъ: *облецытеся якоже избранніи Божіи, святи и возлюбленни, во утробы щедроть, благость, смиренномудріе, кротость и долготерпѣніе. Надъ всѣми же сими стяжите любовь, яже есть союзъ совершенства. И миръ Божій да водворится въ сердцахъ вашихъ* (Колос. III, 12—16). Въ чтеніи *Евангелія* Церковь призываетъ гласомъ Господа: *пріидите ко Мнѣ, вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы* (Матѳ. XI, 27—30).

Слава св. подвиговъ преподобнаго Симеона Столпника была столь велика, что далѣе XII вѣка многіе слѣдовали образу жизни его. Такъ въ V вѣкѣ жилъ на столпѣ препод. *Даніилъ* (дек. 11); въ VI вѣкѣ подвизалися на столпахъ препод. *Іоаннъ* и *Симеонъ* Дивногорецъ, въ отличіе отъ перваго Симеона называемый младшимъ (мая 24); въ VII вѣкѣ *Алипій*, подвизавшійся на столпѣ 66 лѣтъ (ноябр. 26); въ VIII вѣкѣ *Ѳеодосій* Столпникъ Едесскій (9 іюля);

[1]) Тамъ же. — [2]) Никифор. кн. XIV, гл. 51. Четь-Мин. 1 сент., примѣч. — [3]) De vita et conversatione s. Symeonis Stylitae Antonius Monachus (460 an.) Symeonis discipulus. Никифор. кн. XIV, гл. 51.— [4]) Евагр. кн. I, 13—14.— [5]) Церковн. служб. 1 сент. въ честь Симеона.

въ X преподобный *Лука* Столпникъ новый, 45 лѣтъ пребывшій на столпѣ (дек. 11); въ XII препод. *Никита* Переславльскій (мая 24); въ XV вѣкѣ препод. *Савва* Вишерскій, скончавшійся въ 1461 году (окт. 1). Но мы упомянемъ только особенно о двухъ св. Столпникахъ—*Даніилѣ* и *Никитѣ*.

ДЕНЬ СВ. ДАНІИЛА СТОЛПНИКА.

11-го декабря.

Первый ученикъ Симеона Столпника былъ препод. *Даніилъ* Столпникъ, Сиріанинъ, изъ окрестностей Самосаты, сынъ родителей благочестивыхъ. Матерь его, будучи неплодна, въ горести сердца вышла однажды въ полночь изъ дома своего и воздѣвши руки къ небу со многими слезами помолилась Богу о разрѣшеніи ея неплодства. По возвращеніи домой, она во снѣ увидѣла два свѣтильника пресвѣтлые и великіе, прознаменовавшіе будущую славу имѣвшаго родиться сына, по молитвамъ матери. До пяти лѣтъ по рожденіи онъ не имѣлъ имени, ибо родители, получивъ его по особенной милости Божіей, хотѣли, чтобы онъ и имя принялъ отъ Бога. Пять лѣтъ минуло младенцу; родители привели его въ сосѣдній монастырь и просили игумена нарещи сыну ихъ имя. Игуменъ сказалъ, что тѣмъ именемъ подобаетъ назвать младенца, которое откроетъ Самъ Богъ. Смотря на младенца, игуменъ велѣлъ дать книгу съ престола, и разгнувъ ее, обрѣлъ нѣкоторыя слова пророка Даніила, и нарекъ младенца *Даніиломъ*.

По влеченію сердца своего Даніилъ 12 лѣтъ тайно отъ родителей оставилъ міръ и принялъ иноческій санъ въ одной обители своей родины. Съ усердіемъ и терпѣніемъ Даніилъ переносилъ труды послушанія. Игуменъ, имѣя нужду отбыть въ Антіохію ради церковныхъ потребъ, взялъ съ собою и Даніила. На пути они посѣтили препод. Симеона Столпника, который, увидѣвъ Даніила и прозрѣвая будущіе святые его подвиги, сказалъ ему: «мужайся, чадо, и да укрѣпится сердце твое, многіе неудобоносимые подъемлешь труды Христа ради, Который тебѣ будетъ во всемъ помощникъ». Принявъ отъ св. Симеона Столпника благословеніе, Даніилъ воспріялъ новую бодрость и крѣпость къ духовному себя усовершенствованію. Переселившись въ предѣлы Византіи, въ Анаплу [1]) въ цар-

[1]) Ѳеодор. Чтец. по изложен. Никифор. Калл., кн. 1, 18.

ствованіе Льва I (457—473), Даніилъ сначала прославилъ себя подвигами благочестія въ одной пещерѣ. Послѣ десятилѣтняго пребыванія въ затворѣ препод. Даніилъ видѣлъ въ видѣніи предъ собою столпъ, высотою превосходящій облака и на верху столпа препод. Симеона и съ нимъ двухъ святыхъ юношей, и услышалъ голосъ съ высоты столпа: «взыди сюда, Даніилъ». «Какъ взойти мнѣ на такую высоту», отвѣчалъ Даніилъ. Препод. Симеонъ повелѣлъ юношамъ возвести Даніила. Юноши поставили его предъ Семеономъ, который обнялъ Даніила и сказалъ: «мужайся, Даніилъ, и стой прямо». Это видѣніе предзнаменовало, что Даніилъ станетъ подражать своимъ подвигомъ Симеону. Въ то же время пришелъ изъ Антіохіи Сергій,—ученикъ препод. Симеона Столпника, и далъ куколь его Даніилу, и тѣмъ подвигъ его подражать Симеону. Богъ въ видѣніи указалъ Даніилу и мѣсто для столпа, на которомъ онъ будетъ подвизаться.

Итакъ преподобный создалъ себѣ столпъ, на которомъ пребылъ 33 года и претерпѣлъ всѣ воздушныя перемѣны, съ тѣмъ высокимъ самоотверженіемъ, какое можетъ вдохнуть человѣку одна христіанская вѣра. Слава подвиговъ чудесъ Даніила привлекала къ нему отвсюду людей, ближнихъ и дальнихъ, Грековъ, Римлянъ и варваровъ, простолюдиновъ и царей—Льва и Зенона (477—491); всѣ приходили къ нему какъ къ Ангелу Божію, и удаляясь отъ него, призывали его въ молитвахъ на помощь. Императоръ Левъ столько любилъ и уважалъ великаго угодника, украшавшаго собою его царствованіе, что многократно прибѣгалъ къ нему, прося его молитвъ, благословенія и утѣшенія. Патріархъ Геннадій самъ поднялся на столпъ его и рукоположилъ во пресвитера. Достигши въ своихъ великихъ подвигахъ глубокой старости, препод. Даніилъ, заповѣдавъ ученикамъ своимъ смиреніе, послушаніе, страннопріимство, постъ, бдѣніе, нищету и больше всего любовь, скончался 80 лѣтъ отъ рожденія, въ 489 году, смертію праведника. Чудотворныя мощи его положены при столпѣ, на которомъ подвизался онъ, и при которомъ послѣ устроена была усердіемъ царя церковь во имя Симеона Столпника [1]).

Въ IX вѣкѣ Іосифъ и Студитъ написали на день св. Даніила Столпника нѣкоторыя пѣснопѣнія, нынѣ поемыя Церковію въ этотъ день.

---

[1]) Никифор. кн. XV, гл. 22.

ДЕНЬ СВ. НИКИТЫ СТОЛПНИКА.

24-го мая.

Въ XII вѣкѣ св. подвигами на столпѣ просіялъ въ нашемъ отечествѣ препод. *Никита,* Переславльскій чудотворецъ. Онъ родился въ Переславлѣ Залѣсскомъ, до старости жилъ въ мірѣ и былъ нелюбимъ ближними за грубые и несправедливые его поступки. Однажды зашелъ онъ въ церковь во время вечерни и услышавъ чтеніе пророчества Исаіи: *измыйтеся, и чисти будете, отымите лукавствія отъ душъ вашихъ* и проч., ужаснулся и всю слѣдующую ночь провелъ безъ сна, размышляя о слышанныхъ словахъ. Пришедъ въ себя и изъ глубины сердца воздохнувъ сказалъ: «горе мнѣ, много согрѣшилъ я», и рѣшился удалиться отъ міра и слезами раскаянія омыть лукавства души своей. Вышедъ изъ дому своего, онъ молился и плакалъ; въ слезномъ сокрушеніи онъ пришелъ въ монастырь великомученика Никиты, отстоящій отъ Переславля на три версты; палъ къ ногамъ игумена обители говоря: «спаси душу погибающую». Игуменъ удивился необычайной перемѣнѣ Никиты и сказалъ ему: «искуси себя до трехъ дней предъ воротами монастырскими, плача и исповѣдуя грѣхи свои всѣмъ входящимъ и исходящимъ». Почти обнаженный, онъ повергся въ тростникъ; насѣкомые сосали плоть его, кровь текла на землю. Игуменъ, видя его столь великое терпѣніе, наконецъ принялъ его въ монастырь и сподобилъ иноческаго чина. Сдѣлавшись инокомъ, преподобный Никита возложилъ на себя желѣзныя цѣпи или вериги, избралъ для уединенныхъ подвиговъ своихъ столпъ, и пребывалъ на немъ день и нощь въ молитвѣ и постѣ. Прославившись св. своими подвигами и даромъ чудотворенія, препед. Никита Столпникъ скончался въ 1186 году мученикомъ. Въ одну ночь нѣкоторые изъ родственниковъ его пришли въ монастырь для молитвы. Увидѣвъ тяжкія вериги, носимыя святымъ, отъ многаго труда изчистившіяся и блистающія, и почитая ихъ золотыми, убили преподобнаго, чтобы снять ихъ съ него. По утру тѣло его найдено было еще неостывшимъ и благоухало. Съ благоговѣніемъ погребли мощи св. Никиты въ монастырскомъ храмѣ Великомученика.

Въ XV вѣкѣ, при митрополитѣ Фотіѣ (1409—1431) онѣ обрѣтены нетлѣнными, и нынѣ почиваютъ въ томъ же монастырѣ подъ

спудомъ [1]). На гробницѣ находятся и вериги, въ которыхъ спасался и пострадалъ преп. Никита Столпникъ.

Убійцы, снявъ съ него вериги, убѣжали въ Ярославль и остановились на берегу Волги близъ Петропавловскаго (нынѣ уничтоженнаго) монастыря. Развернувъ свою добычу, они увидѣли, что вериги, ихъ прельстившія, не золотыя, а желѣзныя, и бросили ихъ въ рѣку. По чудесному видѣнію старцу обители Симеону онѣ вынуты были изъ воды, нѣкоторое время находились въ Петропавловскомъ Ярославскомъ монастырѣ, а потомъ перенесены въ Никитскій Переславль-Залѣсскій монастырь [2]).

Въ 1564 году при Московскомъ митрополитѣ Макаріѣ составлены жизнеописаніе Никиты Столпника и служба въ честь его. Между книгами патріарха Никона въ описи, составленной въ 1657 году, показана книга: «служба и житіе Никиты Столпника Переславскаго чудотворца» [3]).

4.

Всѣ преп. иноки подвизались во имя Господа; непрестанно *носили Бога въ сердцѣ и умѣ*, какъ говоритъ св. Ап. Павелъ о себѣ: *живу же не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ* (Галат. II, 20), и называются *Богоносными*.

Имя *Богоносный* употребляется издревле, со временъ Апостольскихъ [4]). Въ слѣдующихъ вѣкахъ въ III и IV оно было обыкновеннымъ именемъ св. отцевъ [5]). Называя Богоносными св. преподобныхъ, иногда и св. святителей [6]), Церковь не даетъ этого имени каждому преподобному. Изъ лика св. преподобныхъ она величаетъ *Богоносными* преимущественно тѣхъ изъ нихъ, кои въ удаленіи отъ шума мірскаго просіяли особенно великими дарами благодати и подвигами благочестія.

Дни св. преподобныхъ и Богоносныхъ отецъ:

СВ. АНТОНІЯ ВЕЛИКАГО.

17-го января.

Сей великій подвижникъ Церкви Христовой родился въ 252 году въ Египтѣ, отъ благочестивыхъ христіанскихъ и знатныхъ

[1]) Прологъ. 24 мая. Степен. кн. ч. I, стр. 315. — [2]) Житіе св. Никиты Столпника И. П. Б. изъ Погодинск. хранилища № 847. Прол. 24 мая. — [3]) Времен. 1852 г., кн. 15. — [4]) См. декабря 20. — [5]) Св. Ефрема Сирина поуч. 78. — [6]) Напр. 14 и 32 прав. шестаго Вселенскаго Собора.

родителей, которые и его воспитали въ правилахъ вѣры и благочестія, необходимыхъ для истиннаго христіанина. Еще въ лѣтахъ юности храмъ Божій, гдѣ могъ Антоній слышать ученіе Іисуса Христа, Апостоловъ и другихъ святыхъ, былъ единственнымъ для Антонія прибѣжищемъ, доставлявшимъ наслажденіе его душѣ. По смерти родителей своихъ, 18 лѣтъ, сдѣлавшись наслѣдникомъ богатаго имѣнія и питателемъ юной сестры своей, Антоній, призываемый Промысломъ на высшую степень благочестія, обезпечилъ положеніе сестры своей и, согласно внушеніямъ Евангелія (Матѳ. IV, 35; XIX, 21), роздалъ книги и большую часть имѣнія сосѣдямъ и бѣднымъ, оставилъ кровъ родительскій для благочестиваго уединенія, имѣя около 20 лѣтъ отъ роду. «Я прежде слышалъ, говоритъ блаженный Августинъ, что св. Антоній призванъ былъ гласомъ Евангелія, во время чтенія котораго онъ какъ бы нечаянно узналъ и обратилъ къ себѣ слѣдующія тогда чтимыя слова: *иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси* (Матѳ. XIX, 21). Такъ твое откровеніе, Боже мой, обратило его къ Тебѣ» [1]). «Гласъ Христовъ услышавъ, говоритъ о св. Антоніѣ прав. Церковь, шествовалъ во слѣдъ Его заповѣдей, и отвергъ всѣ заботы, стяжаніе имѣній и любленіе рабовъ и сестры. Единъ въ пустыняхъ, чистѣйше бесѣдуя Богу, пріялъ благодать разума». Удаляясь отъ міра, Антоній поселился сначала близъ мѣста рожденія своего, и подвизался подъ руководствомъ одного старца, съ молодыхъ лѣтъ проводившаго уединенную жизнь. Горя желаніемъ высшаго духовнаго совершенства, Антоній постепенно преуспѣвая въ благочестіи, укрывался отъ общества далѣе и строже, въ глубь пустыни Ѳиваидской, все тщаніе прилагалъ къ трудамъ подвижническимъ». Слыша, что праздный *ниже да ястъ* (2 Солун. III, 10), преподобный работалъ собственными своими руками, и иное издерживалъ на хлѣбъ себѣ, иное же на нуждающихся. Молился онъ часто, зная, что должно наединѣ молиться непрестанно (1 Солун. V, 17); былъ внимателенъ къ читаемому, такъ что ни одно слово Писанія не падало у него на землю, но все удерживалъ онъ въ себѣ; почему наконецъ память замѣнила ему книги. Столько неутомимъ былъ въ бдѣніи, что часто цѣлую ночь проводилъ безъ сна. Пищу вкушалъ однажды въ день по захожденіи солнца, иногда принималъ ее чрезъ два дня, а нерѣдко и чрезъ четыре. Пищею его служили хлѣбъ и соль и питіемъ одна вода. О мясѣ и винѣ не нужно и говорить, потому что и у другихъ подвижниковъ едва

[1]) Confess. кн. XIII, гл. 12, § 29.

ли встрѣтишь что либо подобное. Во время сна Антоній возлегалъ на рогожѣ, а большею частію — на голой землѣ. Никогда не умащалъ себя елеемъ.

Общество благочестивыхъ, привлекаемое славою пустынныхъ подвиговъ Антонія, текло въ слѣдъ его и населяло безмолвную пустыню. Антоній сдѣлался *основателемъ пустынножитія*. До Павла Ѳивейскаго [1]) и Антонія преподобные подвизались въ мірѣ,—въ мѣстахъ своего рожденія или близъ оныхъ, ведя жизнь болѣе затворническую. Но преп. Антоній, подражая древнимъ пророкамъ и пустынножителямъ Иліи и Крестителю, подобно Павлу Ѳивейскому сдѣлался въ свое время подвижникомъ и, какъ говоритъ Церковь, «первымъ украсителемъ пустыни, началообразнымъ начертаніемъ добродѣтельнаго житія». Антоній убѣдилъ многихъ избрать иноческую жизнь, и такимъ образомъ при горахъ Египетскихъ явились монастыри; пустыня, населена иноками. Антоній, какъ отецъ, сдѣлался руководителемъ многихъ иноковъ.

Для иноковъ Антоній былъ истолкователемъ монашеской жизни не только своимъ поведеніемъ, но и писаніемъ. Въ руководство иноковъ Антоній написалъ *правила для монаховъ* (LXXX); поученія или *слова къ монахамъ* (XX); *разныя постановленія монахамъ; изложеніе нѣкоторыхъ мыслей и отвѣты на разные вопросы; стезю мудрости и многія письма.*

«Паче всего, заповѣдуетъ Антоній инокамъ, да будетъ у всѣхъ общее попеченіе о томъ, чтобы начавъ не ослабѣвать въ дѣлѣ, не говорить: давно мы подвизаемся. Взирая на міръ, не будемъ думать, что отреклись мы отъ чего-либо великаго. Вся земля эта очень мала предъ цѣлымъ небомъ. Если бы мы были обладателями всей земли и отреклись отъ всей земли, то и это не было бы равноцѣнно Небесному Царству. Никто изъ насъ да не питаетъ въ себѣ пожеланія пріобрѣтать. Какая выгода пріобрѣтать то, чего не возьмемъ съ собою [1]). Монаху должно непрестанно молиться, не смотря ни на время, ни на мѣсто, ни на занятія. Слова: Господи мой Іисусе Христе, пошли мнѣ помощь! и проч. должно ему непрестанно имѣть въ умѣ. Кромѣ того надобно ему неопустительно ходить къ Богослуженію и притомъ съ первымъ зовомъ. Какъ кающійся грѣшникъ, монахъ обязанъ денноношно сокрушаться и печалиться о грѣхахъ своихъ, какъ бы всегда въ келліи его былъ умершій. Время проводить ему надобно въ молчаніи; ходить съ лицемъ всегда печальнымъ,

[1]) О Павлѣ Ѳивейск. см. выше, стр. 562. — [2]) Житіеописаніе Антонія у св. Аѳанасія.

съ поникшею главою, не обращая лица своего по сторонамъ; ослаблять тѣло, не ѣсть до сытости, спать мало [1]). Какъ рыбы, оставаясь долго на сушѣ, умираютъ, такъ и монахи, находясь долго внѣ келліи, или пребывая съ мірскими людьми, теряютъ любовь къ безмолвію. Посему какъ рыба рвется въ воду, такъ и мы должны спѣшить въ келлію, дабы оставаясь внѣ ея не забыть о внутреннемъ бдѣніи. Кто живетъ въ пустынѣ и въ безмолвіи, тотъ свободенъ отъ трехъ искушеній: отъ искушенія слуха, языка и взора; у него одно только искушеніе,—искушеніе въ сердцѣ» [2]).

«Не приходите въ страхъ, слыша о добродѣтели. Она не далеко отъ насъ, не внѣ насъ образуется. Еллины, чтобы обучаться словеснымъ наукамъ, предпринимаютъ дальныя путешествія, переплываютъ моря, а намъ нѣтъ нужды ходить далеко ради Царствія Небеснаго, или переплывать море ради добродѣтели. Господь еще прежде сказалъ: *Царствіе Небесное внутрь васъ есть* (Лук. XVII, 21). Поэтому добродѣтель имѣетъ потребность въ нашей только волѣ. Добродѣтель образуется въ душѣ, у которой разумныя силы дѣйствуютъ согласно съ ея естествомъ» [3]).

Нѣкто изъ мудрецовъ спросилъ Антонія: какъ ты живешь, отецъ, лишенный утѣшенія отъ книгъ? преподобный отвѣчалъ: «моя книга есть природа вещей; она всегда готова, какъ скоро мнѣ захочется читать слово Божіе» [4]). Благочестивому и мудрому слѣпцу Дидиму Антоній сказалъ: «не смущайся, Дидимъ, что лишился чувственнаго зрѣнія. У тебя не стало глазъ, которыми смотрятъ комары и мошки; лучше радуйся, что имѣешь глаза, которыми смотрятъ Ангелы, созерцается Богъ и воспринимается свѣтъ Его» [5]).

«Намъ потребны, говоритъ Антоній, усильная молитва и подвиги, чтобы, пріявъ отъ Духа дарованіе *разсужденія духовомъ* (1 Коринѳ. XII, 10), можно было узнать о демонахъ. Они всякому христіанину, наипаче же монаху трудолюбивому покушаются положить соблазны чрезъ лукавые помыслы, стараются устрашить мечтательными привидѣніями и коварнымъ велерѣчіемъ, обмануть подобіемъ образа благоговѣйнаго. Но не должно намъ бояться ихъ, потому что они безсильны и не могутъ ничего болѣе сдѣлать, какъ только угрожать. Не трудно распознать присутствіе Ангеловъ отъ демоновъ. Видѣніе святыхъ бываетъ не возмутительно и сопровождается радостію. Много разъ ублажали меня демоны, а я заклиналъ ихъ именемъ Господнимъ».

---

[1]) Правила монахамъ и различныя имъ наставленія св. Антонія.—[2]) Достойныя сказанія объ аввѣ Антоніѣ.—[3]) Жизнеописаніе Антонія у св. Аѳанасія.—[4]) Сократ. кн. IV, гл. 23.—[5]) Тамъ же, гл. 25.

Антоній столько любилъ уединеніе, что въ продолженіе 85 лѣтнихъ подвиговъ своихъ, два раза только оставлялъ пустыню и являлся въ Александрію, призываемый обязанностію ревнителя вѣры и благочестія. Въ первый разъ пришелъ онъ въ Александрію во время послѣдняго гоненія на христіанъ, воздвигнутаго Діоклитіаномъ и Максиміаномъ въ 303 году, для помощи, утѣшенія и участія въ страданіяхъ св. мучениковъ. Но Богъ сохранилъ свѣтильникъ вѣры и возвратилъ на путь пустынныхъ великихъ его подвиговъ вѣры. Въ другой разъ въ 335 году приходилъ Антоній въ Александрію, чтобы оправдать себя въ клеветѣ отъ аріанъ, которые говорили, будто-бы и онъ слѣдуетъ ихъ ученію, и показать, что онъ не имѣетъ общенія съ раскольниками и лжеучителями.

При своей суровой и пустынной жизни препод. Антоній къ другимъ всегда былъ ласковъ и человѣколюбивъ, благоразуменъ и твердъ, въ обращеніи кротокъ и пріятенъ, въ бесѣдахъ терпѣливъ, въ защищеніи обижаемыхъ неутомимъ, за которыхъ онъ ходатайствовалъ предъ городскими начальниками; св. Аѳанасія Александрійскаго, гонимаго аріанами, часто посѣщалъ и неоднократно писалъ объ немъ къ Равноапостольному Константину. Скрываясь отъ людей, Антоній не скрылъ однакожъ своей славы отъ міра. Слава святой его жизни была столь велика, что когда приходилъ онъ въ Александрію, особенно въ послѣдній разъ, всѣ жители города сбѣгались видѣть Антонія. Даже язычники и жрецы ихъ приходили въ храмъ Господень, говоря: желаемъ видѣть человѣка Божія. Ибо такъ называли его всѣ. Многіе даже изъ язычниковъ желали хотя прикоснуться только къ старцу, въ той увѣренности, что получатъ отъ него пользу. И дѣйствительно въ сіи немногіе дни столько обратилось въ христіанство, сколько въ иныя времена обращалось въ продолженіе года. Императоръ Константинъ Великій и дѣти его уважали великаго пустынника, какъ отца, просили его придти къ себѣ, или прислать имъ благословеніе. Слава его при концѣ его подвиговъ пронеслась во всѣхъ странахъ, въ Африкѣ, Испаніи, Галліи и Италіи.

Великій подвижникъ Египетскій послѣ 85-лѣтнихъ пустынныхъ подвиговъ мирно преставился на 105 году отъ роду, въ 358 году по Р. Х. Честное тѣло Антонія, по завѣщанію его, предано землѣ учениками его въ прославленной имъ пустынѣ,—въ сокровенномъ мѣстѣ. Современникъ Антонія, св. Аѳанасій, епископъ Александрійскій, который былъ другомъ Антонія и которому завѣщалъ Антоній свою милоть и ризу, написалъ о его примѣрномъ и назидательномъ житіи. По словамъ св. Аѳанасія «жизнь Антонія есть образецъ подвижничества; всѣ знавшіе Антонія называли его Бого-

любивымъ, человѣкомъ Божіимъ. Антоній былъ истинный Богоносецъ, имѣвшій благодатные дары прозорливости, цѣленія, совѣта и различенія духовъ. Онъ дарованъ былъ Богомъ Египту какъ врачъ, отецъ и руководитель. Всюду говорили объ немъ, всѣ удивлялись ему, даже не видавшіе любили его—и это служитъ доказательствомъ его добродѣтели и Боголюбивой души. Лице Антонія было выраженіемъ его св. души,—имѣло великую и необычайную пріятность, такъ что не знавшіе его прямо подходили къ нему. Поелику душа его была безмятежна, то внѣшнія чувства оставались невозмутимы. Весьма чуденъ былъ по вѣрѣ и благочестивъ; никогда не имѣлъ общенія съ отщепенцами и еретиками; былъ готовъ умереть за Христа. По блаженномъ успеніи Антонія, каждый изъ получившихъ милоть и изношенную одежду его хранитъ, какъ нѣчто великое. Ибо взирать на сіе, значитъ какъ бы видѣть самого Антонія» [1]). Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ объ немъ: «Египетъ произвелъ славнѣйшаго послѣ Апостоловъ мужа, блаженнаго и великаго Антонія, о которомъ всѣ донынѣ говорятъ непрестанно, что онъ предсказалъ о недугующихъ Аріевымъ зловѣріемъ и о вредѣ, который имѣлъ отъ него произойти» [2]). Съ особеннымъ уваженіемъ также упоминаетъ о св. Антоніѣ Іеронимъ [3]), называя его блаженнымъ, о коемъ слава распространилась по всему Египту [4]). Созоменъ пишетъ объ Антоніѣ: «всѣ согласны, что монашескій образъ жизни на высоту строгости и совершенства, своими нравами и приличными упражненіями, возвелъ монахъ Антоній Великій» [5]). Ѳеодоритъ говоритъ: «много сіяло вождей иноческаго житія, но превосходнѣйшимъ руководителемъ въ исполненіи подвижническихъ уставовъ былъ многохвальный Антоній [6]). Имя Великій усвоено было Антонію при жизни его [7]).

Память препод. Антонія тотчасъ по смерти его стали творить иноки его обители [8]). Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій предалъ Церкви нѣкоторыя пѣснопѣнія для прославленія св. Антонія Великаго. Кириллъ Скиѳопольскій, писатель VI вѣка, упоминаетъ о праздникѣ въ честь св. Антонія Великаго, бывшемъ въ монастырѣ св. Евѳимія [9]). Въ 544 году мощи Антонія Великаго перенесены изъ пустыни въ Александрію [10]). Въ IX вѣкѣ Ѳеофанъ и Студитъ умножили священныя пѣснопѣнія Церкви на день св. Антонія. Въ начальныхъ буквахъ канона преподобному Ѳеофанъ заключилъ реченіе: «Антонія Божественнаго восхвалити лѣпо».

---

[1]) Жизнеопис. Антонія у Аѳанасія. Блажен. Августин. Confession. кн. VIII, гл. 6, § 14. — [2]) Въ бесѣдѣ на Матѳея, 5. — [3]) De vita Pauli Eremitae.—[4]) Vita Sancti Hilarionis. — [5]) Созомен. кн. I, гл. 13. — [6]) Кн. IV, гл. 21. — [7]) Лавзаик. 23. — [8]) Св. Аѳанасія жизнеописаніе Антонія. — [9]) Въ жизнеописаніи св. Евѳимія, § 106. — [10]) По хроникѣ Ekkehardi.

Церковь между прочимъ почитаетъ Антонія покровителемъ немощныхъ, называя его «искуснѣйшимъ и честнымъ врачемъ недугующихъ» [1]).

При Богослуженіи въ день памяти св. Антонія Великаго Церковь произноситъ *париміи* (первую изъ Премудр. V, 15—16; вторую изъ Премудр. III, 1—9; третью изъ Премудр. IV, 7, 16—20, V, 1—17) о блаженной участи преподобныхъ какъ въ этой такъ и въ вѣчной жизни. *Евангеліе утреннее* благовѣствуетъ о благомъ и легкомъ игѣ Христовомъ, которое возложили на себя преподобные (Матѳ. XI, 27—30); на литургіи чтеніе—*Апостола* и *Евангелія* то же, какое положено въ день святителя Алексія, митрополита Всероссійскаго, 12 февраля. Ибо и преподобный Антоній есть пастырь и отецъ.

СВ. ЕВѲИМІЯ ВЕЛИКАГО.

20-го января.

Евѳимій Великій родился около 380 года въ Мелитинѣ, городѣ Никейской митрополіи, отъ благочестивыхъ и благородныхъ родителей, по молитвамъ ихъ, которые доселѣ были безчадны, и названъ Евѳимій—*благодушный*, по радости и утѣшенію ихъ о его рожденіи. Въ отрочествѣ онъ посвященъ былъ Богу и отданъ матерью на воспитаніе брату ея, а отъ него принялъ Евѳимія для воспитанія епископъ Мелитинскій. Воспитанный въ правилахъ добродѣтельной христіанской жизни подъ отеческимъ попеченіемъ архипастыря Мелитинской церкви, Евѳимій рукоположенъ былъ отъ него въ чтеца и пресвитера. Ему поручено было старѣйшинство и попеченіе о монастыряхъ того города, въ которомъ онъ жилъ. Поэтому любя иночество и безмолвіе, онъ болѣе пребывалъ въ монастырѣ, сосѣднемъ городу, а на дни Великаго поста уединялся въ пустыню. Видя, что безмолвіе его по обязанностямъ его званія нерѣдко нарушается, Евѳимій 29 лѣтъ тайно удалился съ другомъ своимъ *Ѳеоктистомъ* въ пещеру Іерусалимской пустыни, принадлежавшей лаврѣ Фаранской. Изъ своей пещеры они ежегодно 14 дня января удалялись въ пустыню и возвращались въ свои келліи на цвѣтную недѣлю. Пребывая въ пещерѣ и пустынѣ, преподобные питались трудами рукъ своихъ, и имѣли одно попеченіе—угодить Богу. Чрезъ пять лѣтъ два друга-инока переселились для высшихъ подвиговъ благочестія почти въ непроходимыя мѣста пустыни. Но въ непродолжительное

[1]) Церк. служба 17 января.

время и сіи дикія мѣста, прославленные подвигами Евѳимія и Ѳеоктиста, процвѣли благочестивымъ обществомъ, и подъ ихъ руководствомъ устроилась киновія. Преподобный Евѳимій для всѣхъ пустынниковъ былъ образомъ благочестія и врачемъ духовнымъ: каждый изъ братій открывалъ предъ нимъ совѣсть свою, исповѣдуя свои помышленія.

Учениковъ своихъ препод. Евѳимій отечески исправлялъ ученіемъ и увѣщаніемъ, наставленіемъ и утѣшеніемъ. Онъ обыкновенно говорилъ имъ: «братіе, для чего удалились вы отъ міра, для того и подвизайтесь! Не пренебрегайте своимъ спасеніемъ, но ежечасно будьте бодры, по слову Господню: *бдите и молитеся, да не внидете въ напасть* (Матѳ. XXVI, 41)! Знайте, что отрекшимся отъ міра и хотящимъ иночествовать надобно отречься своей воли, хранить во всемъ послушаніе, въ умѣ имѣть памятованіе о смерти и послѣднемъ судѣ. При внутреннемъ Богомысліи инокамъ надобно и тѣлесно трудиться, а особенно юнымъ, коимъ при тщательномъ храненіи себя потребно и тѣлесное удрученіе, чтобы плоть повиновалась духу. Да будемъ же подражателями Ап. Павлу, который трудился день и ночь, не только убѣгая праздности, но и служа трудами своими себѣ и инымъ; *требованію моему*, говоритъ онъ, *и сущимъ со мною послужистъ руцѣ мои сіи* (Дѣян. XX, 34). Если мірскіе люди такъ много подъемлютъ трудовъ и страждутъ, непрестанно работая для пропитанія женъ и дѣтей своихъ, и отъ труда своего и Богу приносятъ, и милостыни творятъ по силѣ, и дани даютъ: намъ ли не трудиться на потребу единаго только тѣла нашего, дабы и праздности убѣгать, и чужихъ трудовъ не поядать, по заповѣди Апостола: *аще кто не хощетъ дѣлати, ниже да ястъ* (2 Солун. III, 10)». Назидаемые святыми наставленіями Евѳимія иноки, подвизаясь въ вѣрѣ и благочестіи, творили плоды достойные своего званія.

Особенно строгъ былъ Евѳимій къ самому себѣ. «Не далъ еси, воспѣваетъ Церковь въ честь его, сна очесѣмъ твоимъ, ниже вѣждомъ дреманія, дондеже душу и тѣло отъ страстей свободилъ еси, и себе уготовалъ еси Духа жилище» [1]). Одинъ изъ учениковъ Евѳимія говоритъ объ немъ: «мы никогда не видали его ядущимъ, кромѣ субботы и воскреснаго дня, ни бесѣдующимъ съ кѣмъ-либо безъ великой нужды, ни почивающимъ на боку: но всегда сидящимъ и мало дремлющимъ, иногда же стоящимъ и держащимся обѣими руками за вервь, нарочно для того протяженную».

[1]) Стиховн. 4.

Имя св. Евѳимія было славно не только въ Палестинѣ, но и по окрестнымъ областямъ. Къ нему притекали многіе, ища спасенія. Своимъ вліяніемъ и мудростію онъ обратилъ ко Христу многихъ Сарацинъ; защищалъ вѣру противъ несторіанъ, евтихіанъ, манихеевъ; исправилъ Евдокію, супругу Ѳеодосія Младшаго, отъ заблужденія монофизитовъ [1]); подкрѣплялъ въ правой вѣрѣ епископовъ, собиравшихся на соборы. «Всюду лучи чудесъ испущая, всѣхъ просвѣщалъ святый, и подобно магниту привлекалъ къ своему ученію» [2]).

Избѣгая славы человѣческой и ища безмолвія, Евѳимій часто удалялся изъ обители въ пустынныя мѣста для безмолвія, сначала на время, а наконецъ и совсѣмъ удалился въ пустыню Зифъ близъ Мертваго моря, предоставивъ настоятельство надъ монастыремъ Ѳеоктисту [3]). Но препод. Евѳимій и на новомъ мѣстѣ уединенія недолго оставался одинъ. Господь въ видѣніи открылъ ему, чтобы онъ не возбранялъ желающимъ селиться кругомъ его и быть подъ его руководствомъ. Такимъ образомъ образовалась новая Лавра Евѳиміева [4]), въ которой онъ жилъ до конца своей жизни и былъ славенъ какъ чудотворецъ и прозорливецъ, вѣдавшій человѣческія помышленія. Въ годъ своей смерти препод. Евѳимій не пошелъ, по обыкновенію, въ пустыню на время четыредесятницы и сказалъ братіи: «я пробуду съ вами первую седмицу, а въ субботу въ полночь отлучусь отъ васъ»,—и точно въ это время послѣдовала его блаженная кончина. Отходя въ жизнь вѣчную, преподобный завѣщалъ братіи: «да не затворяются никогда врата монастырскія для приходящихъ; да будутъ всегда отверсты странникамъ, и все что имѣете, предлагайте нуждающимся, и такъ изобильное свыше благословеніе будутъ подаваться вамъ отъ Бога» [5]).

Препод. Евѳимій былъ нравомъ препростъ, лицемъ красивъ, возраста средняго, сѣдъ, имѣлъ браду даже до колѣнъ [6]); жилъ 97 лѣтъ и преставился въ 477 году, 20 января. Съ того времени Церковь чтитъ память преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Евѳимія Великаго. По преставленіи его, отъ его мощей совершились многія чудеса [7]). Св. Дамаскинъ, Германъ, Студитъ и Ѳеофанъ написали многія пѣснопѣнія на день св. Евѳимія, нынѣ возносимыя православною Церковію въ этотъ день. Дамаскинъ написалъ канонъ въ похвалу преподобнаго съ краестрочіемъ: «богатство явился еси

[1]) См. выше о заблужденіи монофизитовъ, стр. 38.—[2]) Пѣсн. 5, 4.—[3]) Нынѣ остаются однѣ развалины этого монастыря.—[4]) Нынѣ видны только ея развалины.—[5]) Четь-мин. 20 янв.—[6]) Прол. 20 янв.—[7]) Vita Euthymii Abbatis apud Cyrillum Scyphopolitan., saec. VI.

земнородныхъ, Евѳиміе». Священныя чтенія въ день препод. Евѳимія тѣ же, какія и въ честь Антонія Великаго.

СВ. ѲЕОДОСІЯ ВЕЛИКАГО.

11-го января.

Ѳеодосій Великій, основатель общежитія монаховъ, родился около 422 года въ Каппадокіи, отъ благочестивыхъ родителей, которые получили его отъ Провидѣнія, какъ даръ Божій, и посему назвали его *Ѳеодосій*. Воспитанный въ благонравіи, и часто читая слово Божіе, онъ воспламенился ревностію—оставить все и послѣдовать Христу, и молился Господу указать ему путь правый. Препод. Симеонъ Столпникъ благословилъ его на предлежащій подвигъ иноческій и прорекъ о немъ, что онъ будетъ Великій вождь словесныхъ овецъ. Первоначально Ѳеодосій уединился близъ Іерусалима; потомъ, избѣгая человѣческой славы, скрылся далѣе въ Палестинской пустынѣ, въ пещерѣ, въ которой, по преданію, на возвратномъ пути переночевали волхвы, приходившіе съ дарами на поклоненіе новорожденному Царю Іудейскому. Въ уединеніи отъ міра Ѳеодосій столько объятъ былъ Божественною любовію, что всѣ силы свои устремлялъ къ единому Создателю и Спасителю Богу, дабы любить его отъ всей души, отъ всего сердца, и всѣмъ помышленіемъ, и эту любовь являть въ тѣлесныхъ трудахъ и подвигахъ. Молитва его была непрестанна, стояніе всенощно, слезы всегдашни, и постъ чрезвычайный: въ 30 лѣтъ не вкусилъ онъ хлѣба, питаясь финиками, или сокомъ, или зеленью и корнями пустынными, и притомъ столь мало, чтобы только не умереть отъ голоду. Душу же свою непрестанно питалъ онъ словомъ Божіимъ, насыщалъ ее внутреннимъ Боговидѣніемъ, и стяжалъ благодатный даръ чудесъ и прозорливости.

Слава великихъ благочестивыхъ подвиговъ Ѳеодосія постоянно привлекала къ нему людей благочестивыхъ и добродѣтельныхъ и селила близъ него.

Зная, что начинающимъ жить по Богѣ весьма полезно памятованіе смерти, которое у отцевъ Церкви называется истиннымъ любомудріемъ, преподобный повелѣлъ ископать гробъ, чтобы иноки, имѣя предъ очами своими смерть, помнили о своей кончинѣ. При скудости и лишеніяхъ пропитанія препод. Ѳеодосій поучалъ учениковъ своихъ твердо надѣяться на Бога, да въ терпѣніи чаютъ милости Божіей, уповая на Того, Кто насыщаетъ всяку душу алчущую.

Если Господь даетъ безсловеснымъ пищу (Псал. CXLVI, 9), кольми паче разумныя творенія не лишитъ потребной пищи.

Когда число иноковъ, руководимыхъ Ѳеодосіемъ умножилось, Господь указалъ ему устроить пространнѣйшую обитель. Изъ этого уединеннаго пустыннаго общества учениковъ преп. Ѳеодосія образовалась знаменитая и славная лавра, въ которой онъ, подражая иноческому житію Василія Великаго, первый ввелъ *общежитіе*, и посему называется *начальникомъ общежитій*. Въ Лаврѣ его находили успокоеніе не только иноки, но и міряне, странники и пришельцы, нищіе и убогіе, больные и немощные.

Всѣхъ братій, которыхъ преп. Ѳеодосій духовно породилъ и привелъ на путь добродѣтели, было 693 [1]). Какъ ученики преподобнаго были изъ разныхъ народовъ, поэтому онъ устроилъ для своихъ иноковъ разныя церкви, въ коихъ каждые изъ нихъ на своемъ языкѣ: въ великой и главной церкви — Греки, въ другой Иверіяне, въ третьей Армяне, пѣли правило церковное, седмижды въ день, по уставу Псалмопѣвца (Псал. CXVII, 164).

Къ братіи своей преп. Ѳеодосій былъ человѣколюбивъ и милостивъ, какъ отецъ сердобольный, другъ нѣжный, служитель усердный; очищалъ язвы и струпы больныхъ, омывалъ кровь и гноенія, цѣловалъ прокаженныхъ, утѣшалъ и изъ своихъ рукъ питалъ ихъ, и всячески служилъ имъ. Всѣ наслаждались его любовію, милостію и щедротами: у него не было никого презрѣннаго.

Преподобный училъ словомъ и дѣломъ, самъ являя въ себѣ образъ стаду. Поэтому, когда и ласково кого увѣщавалъ, былъ страшенъ. Словесныя его наставленія были несравненны, хотя онъ и не наученъ былъ великому любомудрію. Во время распространенія лжеученія монофизитовъ преподобный Ѳеодосій былъ столпомъ православія [2]).

Препод. Ѳеодосій Великій преставился въ глубокой старости — слишкомъ 105 лѣтъ отъ роду, и погребенъ въ Виѳлеемской пустынѣ, въ которой онъ первоначально иночествовалъ. Преставленіе его сопровождалось славою чудотвореній. Въ IX вѣкѣ Іосифъ Студитъ и Ѳеофанъ написали въ честь св. преп. Ѳеодосія многія пѣснопѣнія, коими прав. Церковь нынѣ прославляетъ его въ день его памяти.

Прославляя преподобнаго, Церковь произноситъ: «насажденъ во дворѣхъ Господа твоего, преподобными твоими добродѣтелями красно процвѣлъ еси, и умножилъ чада твоя въ пустыни, стадоначальниче Божій» [3]).

[1]) Всѣхъ учениковъ св. Ѳеодосія Великаго считаютъ 1600. Древн. лѣт. ч. II, стр. 148.—[2]) Четь-мин. 11 января.—[3]) Конд. дня.

Париміи при Богослуженіи въ день Ѳеодосія Великаго произносятся общія преподобнымъ, какія напр. въ день Антонія Великаго. Евангеліе *утреннее* то же, какое въ день преп. Антонія на литургіи, а *литургійное* то же, что на утрени въ день св. Антонія. Чтеніе *Апостольское* возвѣщаетъ о внѣшнемъ убожествѣ и о внутреннемъ обиліи благодати святыхъ, которую они носятъ *въ скудельныхъ сосудахъ* (2 Коринѳ. IV, 6—15).

СВ. АНТОНІЯ ПЕЧЕРСКАГО [1]).

10-го іюля.

Преп. *Антоній* — знаменитый Россійскій подвижникъ вѣры и благочестія родился во дни Равноапостольнаго великаго князя Владиміра, просвѣтителя Россіи, въ 983 году, въ городѣ Любечѣ [2]) и назывался Антипою [3]). Издѣтства имѣя страхъ Божій, Антоній пожелалъ облечься въ санъ иноческій, въ одномъ изъ Аѳонскихъ монастырей, о святости коихъ онъ слышалъ и въ коихъ увидѣлъ благочестивые подвиги иноковъ. Антипа удалился на Аѳонъ, прибылъ туда въ концѣ X вѣка [4]), принялъ на себя въ Эсѳигменской обители Ангельскій образъ съ именемъ Антонія и отъ игумена этой обители — Ѳеоктиста получилъ благословеніе — уединенно жить на избранномъ имъ самимъ мѣстѣ, близь Эсѳигмена [5]). Но Богу угодно было вызвать преп. Антонія со св. горы въ Россію,— въ отечество, уже просвѣщенное христіанствомъ, и въ своемъ отечествѣ показать образецъ въ подвигахъ благочестиваго уединенія [6]).

«Антоній, сказалъ ему игуменъ, иди вспять въ Россію, да и тамъ на успѣхъ и утвержденіе прочимъ будешь, и да будетъ тебѣ благословеніе отъ св. горы». Преподобный, какъ отъ устъ Божіихъ принявъ благословеніе, прибылъ въ 1013 году въ Кіевъ, и обошедъ монастыри, созидаемые Греческими иноками, пришедшими въ Россію съ митрополитомъ Михаиломъ при Владимірѣ, избралъ мѣстомъ своего благочестиваго уединенія пещеру на Берестовѣ, ископанную Варягами [7]). Но злодѣяніе Святополка и смуты, возникшія по смерти св. Владиміра, снова привлекли Антонія на Аѳонъ, въ 1015 году. Въ 1017 году Антоній опять воззванъ въ Россію [8]).

---

[1]) Св. Антоній Печерск. въ Святц., Уст. и слѣдованной Псалт. называется только *преподобнымъ*. а въ Четь-мин. и Патер. и *Богоноснымъ*. — [2]) Ник. л. 1, подъ 1051 г. Нынѣ мѣстечко Черниг. губ.— [3]) По Несторовой Кенигсберг. лѣтоп., стр. 109.— [4]) Словарь историч. о Святыхъ, прослав. въ Р. Церкви. Спб. 1836 г.— [5]) Письма съ востока ч. 1. X.— [6]) Краткое историч. описаніе Кіевопечерск. Лавры, 1798 г., стр. 4.— [7]) По сказанію Кіевск. Патерика и Суздальск. лѣт.— [8]) Кратк. описаніе Кіевопечерск. Лавры, 1798 года, стр. 5.

При вторичномъ отправленіи изъ Аѳона уже навсегда, игуменъ, благословляя Антонія на путь дальній, предрекъ ему: «многіе имѣютъ быть отъ тебя черноризцы въ Россіи». Послѣ вторичнаго возвращенія съ Аѳона Антоній уединился на Берестовѣ въ другую пещеру, прославленную св. подвигами Иларіона, въ 1051 году возведеннаго на степень Кіевскаго митрополита. Водворяясь здѣсь, преподобный молился: «да будетъ на мѣстѣ семъ благословеніе св. горы и молитва моего отца, который меня постригъ и благословилъ здѣсь поселиться». Въ этой тѣсной, какъ могила, пещерѣ, въ глубокомъ безмолвіи, въ совершенномъ уединеніи, въ непрестанной молитвѣ и въ умерщвленіи тѣла постомъ и суровостію пещерныхъ трудовъ, Антоній провелъ 40 лѣтъ. Слава св. его жизни привлекала къ нему многихъ; къ нему приходилъ великій князь Изяславъ Ярославичъ съ дружиною своею для испрошенія у него благословенія и молитвъ. Многіе и между ними знатные, желая подражать благочестивой жизни Антонія, устрояли себѣ пещеры кругомъ его и принимали постриженіе иноческое. Но препод. Антоній, избравъ для собравшихся къ нему иночествовать игуменомъ Варлаама и преподавъ имъ благословеніе, затворился сначала въ одной келліи той же пещеры, ради безмолвія, къ которому онъ всегда стремился и привыкъ. Потомъ скрылся *на инъ холмъ*, какъ сказано въ Патерикѣ, принадлежащій также къ мѣстности села Берестовскаго; ископалъ новую пещеру, разстояніемъ отъ прежней на 100 саженей,—извѣстную нынѣ подъ именемъ *Ближней Антоніевой пещеры*, и подвизался въ ней 16 лѣтъ—до своего преставленія.

Хотя игуменомъ не былъ и не назывался препод. Антоній, но безъ его воли и благословенія ни что не дѣлалось у обитателей пещеры. При умноженіи братіи игуменъ съ благословенія препод. Антонія устроилъ малую церковь надъ пещерою во имя Успенія Богоматери. По переведеніи Варлаама въ монастырь, устроенный княземъ Изяславомъ, по благословенію препод. Антонія избранъ былъ игуменомъ для пещерскихъ иноковъ препод. Ѳеодосій. Видя постоянное умноженіе братій, Антоній испросилъ у князя всю гору надъ пещерами и благословилъ создать на ней великую деревянную церковь и монастырь. Такимъ образомъ изъ пещеръ, ископанныхъ кругомъ Иларіоновой, которыя извѣстны подъ именемъ *дальнихъ*, образовался *монастырь Кіевопечерскій*, потому что черноризцы жили въ пещерахъ. Антоній по великой славѣ своего имени названъ *первоначальникомъ* всѣхъ Россійскихъ монаховъ, «указателемъ, какъ говоритъ Церковь, множеству монашествующихъ стези,

ведущей къ Небесному Царствію, и основателемъ знаменитой Кіевской лавры».

Препод. Антоній имѣлъ благодатные дары прозрѣнія и врачеванія. Когда князья Изяславъ Кіевскій, Святославъ Черниговскій, Всеволодъ Переяславскій съ Варяжскимъ княземъ Шимономъ, отправляясь на брань противъ Половцевъ, посѣтили преподобнаго, чтобы принять отъ него благословеніе на предстоящій подвигъ, преподобный прослезился и сказалъ, что ради грѣховъ нашихъ будете побѣждены варварами; что и сбылось въ 1068 году на рѣкѣ Альтѣ, въ Полтавской губерніи. А Шимону предсказалъ, что онъ благодатію Божіею спасется отъ смерти на брани и впослѣдствіи первый будетъ положенъ въ Печерской каменной церкви, о которой предрекъ, что она чудесно воздвигнется. Все это сбылось [1]).

Впрочемъ преподобный подвергался и гоненію. Великій князь Изяславъ, считая его другомъ Всеслава князя Полоцкаго и подозрѣвая въ нерасположеніи къ себѣ, принудилъ преподобнаго удалиться изъ Кіева, въ предѣлы Чернигова, гдѣ на горѣ Болдынѣ Антоній ископалъ себѣ новую пещеру и подвизался въ ней. Вскорѣ князь узналъ свою неправду противъ святаго и умолялъ возвратиться въ Кіевъ. По возвращеніи своемъ преподобный благословилъ Ѳеодосія—приступить къ устроенію новаго каменнаго Печерскаго храма, для котораго Господь указалъ Антонію и самое мѣсто.

Чувствуя приближеніе своей кончины, препод. Антоній, утѣшая братію, обѣщался и по отшествіи своемъ не оставлять св. мѣста своихъ подвиговъ, но всегда призирать и посѣщать сіе мѣсто, помогать живущимъ на немъ и притекающимъ къ нему съ вѣрою [2]).

Въ разныхъ пещерахъ Антоній потрудился болѣе 56 лѣтъ. Въ 1073 году 10 іюля великій труженикъ пещеры, имѣя 90 лѣтъ отъ роду, молясь и утѣшая братію, мирно преставился для вѣчнаго блаженства.

Древній Русскій лѣтописецъ—Несторъ называетъ св. Антонія великимъ и славнымъ, и «прослы, говоритъ лѣтописецъ, еще при жизни своей Антоній Великій; онъ прославленъ былъ въ Русской земли»; въ другомъ сказаніи онъ называется «пречуденъ и пророкъ Россійскій» [3]).

Со дня преставленія Антонія св. мощи его сдѣлались источникомъ благодатныхъ исцѣленій для вѣрующихъ. Вскорѣ по преставленіи св. Антонія, въ княженіе Святополка (1093—1113) въ молитвахъ стали призывать его, яко святаго [4]).

[1]) Четь-мин. 14 августа. —[2]) Четь-мин. 10 іюля.—[3]) Тамъ же.—[4]) Патерикъ Кіевопечерскій.

Церковь въ своемъ пѣснопѣніи въ честь препод. Антонія возглашаетъ: «отъ мірскаго мятежа изшедъ, отверженіемъ міра Евангельски Христу послѣдовалъ еси: и равноангельское житіе поживъ, въ тихое пристанище св. горы Аѳона достиглъ еси, отнюдуже благословеніемъ отцевъ въ гору Кіева пришедъ и тамо трудолюбно жизнь совершивъ, отечество свое просвѣтилъ еси: и множеству монашествующихъ стези къ Небесному Царствію показавъ, Христови сія привелъ еси» [1]).

Чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь проповѣдуетъ о плодахъ Духа, коими исполненъ былъ и Антоній Печерскій (Галат. V, 22—VI, 2); а *Евангеліемъ* на литургіи благовѣствуетъ о путяхъ къ блаженству, коими шелъ и онъ (Матѳ. IV, 25, V).

ДНИ СВ. ѲЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСКАГО: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ.

3-го мая.

Россійскій *Ѳеодосій* [2]), игуменъ монастыря Кіевопечерскаго, начальникъ монашескаго общежитія въ Россіи, родился въ Васильковѣ или Василевѣ,—уѣздномъ городѣ Кіевской губерніи, отъ благовѣрныхъ родителей, и нареченъ Ѳеодосій, «яко хощетъ Богу датися», и воспитанъ въ благочестіи. Съ раннихъ лѣтъ Ѳеодосій горѣлъ св. желаніемъ жить для Бога. Отрокъ не любилъ дѣтскихъ игръ и нарядовъ; одежда его всегда была худая и съ заплатами; прилежалъ ученію, и успѣлъ въ немъ болѣе другихъ. Лишившись отца на 14-мъ году своего возраста, онъ не зналъ другаго утѣшенія, какъ ходить въ церковь; не гнушался раздѣлять труды своихъ слугъ. Услышавши о святыхъ мѣстахъ, въ которыхъ совершилъ спасеніе человѣковъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Ѳеодосій возжаждалъ идти туда. Однажды случилось ему видѣть странниковъ, пришедшихъ изъ святой земли и намѣревающихся возвратиться туда: Ѳеодосій упросилъ ихъ взять его съ собою, и тайно отъ матери ушелъ съ ними. Мать черезъ три дня догнала его, во гнѣвѣ жестоко его била, и связаннаго приведши домой заперла въ храминѣ. Сжалившись надъ нимъ, она освободила и убѣждала его не уходить отъ нея. Ѳеодосій по прежнему ежедневно ходилъ въ церковь. Видя, что литургія часто не совершается по недостатку просфоръ, онъ сталъ печь просфоры и болѣе трехъ лѣтъ занимался этимъ дѣломъ. Мать, почитая такое занятіе постыднымъ для себя, то угрозами, то

[1]) Тропарь дня.—[2]) Превосходное жизнеописаніе его составилъ нашъ знаменитый лѣтописецъ—Несторъ.

побоями довела его до того, что онъ тайно отъ нея удалился въ другой городъ, и тамъ у одного пресвитера довольно долго по прежнему занимался печеніемъ просфоръ и молитвою. Мать нашла его и тутъ, и съ побоями привлекла его въ домъ свой. Своимъ смиреніемъ, усерднымъ хожденіемъ въ церковь и благоговѣйнымъ пребываніемъ во храмѣ Ѳеодосій обратилъ на себя вниманіе начальника города, въ которомъ онъ жилъ съ своею матерью. Много разъ начальникъ давалъ Ѳеодосію хорошую одежду, но Ѳеодосій любилъ свое рубище, и хорошую одежду отдавалъ нищимъ. Ревнуя о большихъ подвигахъ, чтобы угодить Богу, Ѳеодосій сдѣлалъ желѣзныя вериги, и ими обвилъ и сжалъ тѣло свое. Въ одинъ праздникъ мать заставила Ѳеодосія надѣть лучшую одежду, тѣмъ болѣе, что Ѳеодосію въ этотъ день надлежало предстоять при трапезѣ градоначальника. При перемѣнѣ одежды мать замѣтила кровь на его хитонѣ. Узнавши, что эта кровь отъ веригъ, которыя вгрызлись въ тѣло сына, она съ яростію разорвала хитонъ и съ побоями сняла желѣзо съ тѣла юноши.

Сильное влеченіе къ иноческой жизни наконецъ заставило его навсегда оставить домъ родительскій. Однажды слыша слова Евангелія: *иже любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ* (Матѳ. X, 37), такъ глубоко былъ тронутъ ими, что онъ тайно отъ матери ушелъ въ Кіевъ; со слезами палъ къ ногамъ препод. Антонія и просилъ его принять къ себѣ. «Чадо, сказалъ ему старецъ, ты видишь пещеру мою: она скорбна и тѣсна; тебѣ не вытерпѣть». Но Ѳеодосій умолилъ Антонія принять его. Итакъ Ѳеодосій въ 1037 году 23 лѣтъ отъ рожденія своего принялъ иноческое постриженіе, и скрылся отъ міра въ тѣсной пещерѣ, питаясь ржанымъ хлѣбомъ и водою, только по субботамъ и воскреснымъ днямъ—сочивомъ и зеленью. Проводя время въ непрестанныхъ трудахъ, бдѣніи и молитвѣ, онъ отличался отъ всѣхъ сподвижниковъ терпѣніемъ и глубокимъ смиреніемъ, которое являлъ въ одеждѣ, походкѣ и во всякомъ дѣлѣ.

Чрезъ четыре года по удаленіи Ѳеодосія изъ дому мать его узнала, что онъ постриженъ въ Кіевѣ, въ пещерѣ Антонія, пришла сюда, чтобы видѣть его. Ѳеодосій очень смутился, что не можетъ утаиться отъ нея. Только ея отчаяніе и увѣщаніе преп. Антонія заставили Ѳеодосія показаться матери. Увидѣвъ сына своего въ одеждѣ иноческой, изсохшаго отъ многаго воздержанія и труда, она кинулась на шею его, долго и горько плакала, звала его домой и обѣщалась дать ему полную свободу для его благочестія въ домѣ. Но Ѳеодосій убѣдилъ ее постричься и жить въ Кіевѣ.

По желанію препод. Антонія Ѳеодосій рукоположенъ былъ во пресвитера и ежедневно совершалъ литургію. По удаленіи св. Антонія въ новую пещеру для уединенныхъ подвиговъ, Ѳеодосій съ игуменомъ Печерскимъ Варлаамомъ построилъ малую церковь надъ пещерою въ честь Успенія Богоматери, и превосходилъ всѣхъ строго подвизающихся—пощеніемъ, бдѣніемъ, рукодѣліемъ, особенно смиреніемъ послушаніемъ и услужливостію другимъ. Для другихъ носилъ онъ воду, рубилъ дрова, мололъ рожь и приносилъ каждому муку. Иногда въ теплую ночь отдавалъ тѣло свое въ пищу комарамъ,—кровь текла по немъ, а онъ оставался спокоенъ, прялъ волну, поя псалмы Давидовы.

Избранный за свое примѣрное благочестіе въ 1062 году игуменомъ Кіево-Печерской лавры, Ѳеодосій не измѣнилъ своего смиреннаго обычая; во всемъ самъ собою подавалъ образъ добрыхъ дѣлъ, на всѣ работы и въ церковь приходилъ ранѣе всѣхъ и уходилъ послѣ всѣхъ.

Св. жизнь преподобнаго привлекала въ обитель его многихъ. При избраніи его въ санъ игумена — братій было только 12 человѣкъ, а вскорѣ считалось уже сто. Желая утвердить благочестіе иноковъ своихъ на прочномъ основаніи, препод. Ѳеодосій между ними устроилъ общежитіе, по уставу Студійской Греческой обители [1]). «И устави въ монастырѣ своемъ, говоритъ Несторъ, како пѣти пѣнія монастырская и поклоны како держати и чтенія почитати, и стояніе въ церкви и весь рядъ церковный, и на трапезѣ сѣдѣніе, и что ясти въ кія дни: Ѳеодосій все то предаде монастырю своему. Отъ того же монастыря пріяша вси Русскіе монастыри уставъ». Такимъ образомъ монастырь свой сдѣлалъ Ѳеодосій образцемъ общежитія для возникавшихъ въ Россіи святыхъ обителей, и удостоился наименованія «начальника монашескаго общежитія въ Россійской земли».

Руководствуя иноковъ на пути благочестія, Ѳеодосій иногда обходилъ ихъ келліи и ночью. Кого видѣлъ на молитвѣ, благодарилъ Бога; а если слышалъ бесѣду двухъ или трехъ, ударялъ въ двери, и на утро призвавъ къ себѣ старался вызвать добровольное признаніе; если кто запирался, на того налагалъ епитимію. Часто онъ поучалъ братію, чтобы они не ходили изъ келліи въ келлію, особенно послѣ повечерія, но каждый, сидя въ своей келліи, молился Богу, въ рукахъ постоянно имѣя рукодѣліе, а въ устахъ

[1]) „И совокупи братій 100 и нача искати правила чернеческаго и обрѣтъ тогда Михаила старца монастыря Студійскаго, пришедша изъ Грекъ съ митроп. Георгіемъ, и уя у него обычный Студійскій уставъ". По Суздал. лѣтописцу.

псалмы Давидовы. Ѳеодосій поучалъ братію со слезами, тихо, милосердно, безъ гнѣва.

Болѣе всего поучалъ Ѳеодосій свою братію *смиренію*. «Инокъ не долженъ возноситься, величаться, но казаться меньше всѣхъ и быть покорнымъ. Смиреніе должно быть не только во глубинѣ души, но выражаться и по внѣшности. Когда идете, — говорилъ Ѳеодосій, имѣйте руки сложенными на груди; не опереживайте другъ друга; встрѣчаясь, смиренно кланяйтесь одинъ другому».

Внушая своей братіи словомъ и примѣромъ самоотверженіе и смиреніе, препод. Ѳеодосій заботу о будущемъ и стяжаніе временныхъ благъ считалъ для иноковъ нарушеніемъ обѣта ихъ. «Братіе, обыкновенно говорилъ онъ инокамъ, намъ отрекшимся отъ міра неприлично опять собирать стяжаніе въ келліяхъ своихъ. Какъ можемъ мы приносить Богу чистую молитву, имѣя сокровище въ келліи! *Идѣже бо есть сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше* (Матѳ. VI, 21), говоритъ Іисусъ Христосъ. Итакъ, братіе, будемъ довольны установленною для насъ одеждою и пищею, предлагаемою на трапезѣ, а въ келліяхъ ничего подобнаго имѣть не должно, дабы такимъ образомъ со всякимъ усердіемъ и всею мыслью приносить Богу молитву чисту» [1]).

Уча нестяжанію, Ѳеодосій былъ особенно милосердъ къ бѣднымъ: близъ монастыря онъ устроилъ богадѣльню для пребыванія въ ней нищимъ, слѣпымъ, хромымъ и больнымъ, и повелѣлъ подавать пропитаніе для нихъ изъ достоянія монастыря, и на это назначилъ десятую часть монастырскаго дохода; въ каждую субботу посылалъ возъ хлѣбовъ заключеннымъ въ темницахъ.

Св. жизнію Ѳеодосій славенъ былъ во всѣхъ концахъ Россіи и былъ чтимъ всѣми. Великій князь Изяславъ Ярославичъ имѣлъ великую любовь къ преподобному и часто приходилъ бесѣдовать съ нимъ. Великій князь Святославъ, изгнавшій Изяслава изъ Кіева, смиренно выслушивалъ обличенія отъ святаго старца, и приглашалъ его въ свой дворецъ. Когда возвѣщали о приходѣ Ѳеодосія, всегда умолкали игры въ палатахъ. Если бы отецъ мой всталъ изъ мертвыхъ и явился ко мнѣ, говаривалъ Святославъ Ѳеодосію, я такъ не обрадовался бы ему, какъ твоему приходу.

Чтимый великимъ княземъ и боярами, Ѳеодосій не оставлялъ той подвижнической жизни, какую проводилъ въ пещерѣ Антонія, покрытый рубищемъ. Онъ былъ для братіи примѣромъ во всемъ, и одушевлялъ ихъ къ подвигамъ. Каждый день онъ раздѣлялъ работы

[1]) Преп. Ѳеодосій не мало писалъ назидательныхъ поученій и нѣкоторыя изъ нихъ доселѣ сохранились.

вмѣстѣ съ братіею; приходилъ въ пекарню и трудился съ хлѣбопекарями; мѣсилъ тѣсто, пекъ хлѣбы. За трапезой онъ довольствовался сухимъ хлѣбомъ и варевомъ безъ масла; для сна не ложился, а засыпалъ сидя, облокотясь на столъ, и проснувшись становился на молитву. Часто ночи у него проходили и совсѣмъ безъ сна, въ слезной молитвѣ за себя и за братію. Много разъ церковные будильники заставали его на молитвѣ, хотя святый подвижникъ и старался скрывать отъ людей свои подвиги всенощной молитвы. Тѣла своего онъ никогда не омывалъ водою, кромѣ лица и рукъ. Одежда его была шерстяная, и та—весьма худая. Внизу носилъ онъ на тѣлѣ острую власяницу. Нерѣдко осуждали его за худую одежду, но онъ укоризны выслушивалъ съ радостію. На трапезѣ всегда ѣлъ сухой хлѣбъ; но никогда не видали, чтобы за трапезою онъ былъ невеселъ.

Во время великаго поста препод. Ѳеодосій имѣлъ обычай удаляться въ пещеру, и тамъ въ безмолвіи собирать свой духъ для служенія въ теченіе года нуждамъ братіи. Въ вечеръ недѣли сыропустной, простившись, по обычаю, съ братіею, онъ давалъ имъ наставленіе, какъ проводить время поста, усугубляя молитвы днемъ и ночью, беречь себя отъ худыхъ помысловъ, внушаемымъ лукавымъ. Худые помыслы нужно отгонять знаменіемъ крестнымъ, говоря: Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ, аминь. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно воздерживаться отъ излишней пищи, потому что при многоядѣніи и неумѣренномъ питьѣ возрастаютъ лукавые помыслы, а когда возрастутъ помыслы,—совершается грѣхъ. Иноку надобно хранить себя отъ лѣности, многаго сна, быть бодру къ пѣнію церковному, соблюдать отеческія преданія, читать духовныя книги, а болѣе всего—имѣть въ устахъ Псалтирь Давида; ею прогоняется уныніе, наводимое бѣсами. Къ меньшимъ нужно имѣть любовь, къ старшимъ—покорность и послушаніе. Начальникъ долженъ любить подчиненнаго, научать его и быть образцемъ въ воздержаніи, бдѣніи, попеченіи, смиреніи, и такимъ образомъ наставлять подчиненнаго, утѣшать его. Такъ должно проводить постъ. Сіи сорокъ дней далъ намъ Богъ для очищенія души. Это десятина, посвящаемая Богу изъ году. Давъ наставленіе братіи, Ѳеодосій бралъ съ собою немного хлѣба, выходилъ изъ монастыря,—и вошедши въ пещеру, затворялъ ее, и засыпалъ входъ землею. Если была крайняя нужда, то въ субботу или воскресенье подходили къ окну его пещеры, и говорили съ нимъ. Прочее время проводилъ онъ въ безмолвіи, постясь, молясь и борясь со врагами. «Единъ ко Единому,—говоритъ составитель похвальнаго слова Ѳеодосію,—молитву бесѣдоваше.

Кто же исповѣсть труды и болѣзни, и рыданія слезная, и постъ крѣпкій, и брань съ лукавыми духи? И егда приближашеся свѣтлый день воскресенія Господа нашего Іисуса Христа, тогда прихождаше, аки Моисей изъ горы Синайской, душею сіяя паче лица Моисеева». Ѳеодосій возвращался въ монастырь въ пятницу, наканунѣ Лазаревой субботы; вмѣстѣ съ братіей проводилъ страстную седмицу, и свѣтло праздновалъ Воскресеніе Господне. Такой обычай Ѳеодосій соблюдалъ ежегодно.

Ѳеодосій между многими св. дѣяніями положилъ, по откровенію свыше, основаніе на мѣстѣ, указанномъ ему отъ Бога, каменной, небеси подобной, церкви во имя Успенія Богородицы въ 1073 году. Во время созиданія этой церкви преподобный самъ ежедневно приходилъ на строеніе, тщательно назирая надъ созиданіемъ храма, и самъ, сколько возможно, помогалъ, работая вмѣстѣ съ строителями, въ одеждѣ убогой. Но преподобный не дожилъ до освященія церкви, которое совершилось въ 1089 году въ 14 день августа [1]).

Препод. Ѳеодосій, имѣвшій благодатные дары прозрѣнія и чудотворенія, предвозвѣстилъ братіи о времени своего отшествія отъ своихъ земныхъ трудовъ, и въ утѣшеніе ихъ предрекъ, что «аще и тѣломъ отхожду отъ васъ, но духомъ всегда буду съ вами», и на молитвѣ своей преставился въ 1074 году 3 мая. Смерть его сопровождалась необычайнымъ стеченіемъ народа, питавшаго высокое благоговѣніе къ праведнику, и многими чудесными знаменіями [2]).

По блаженномъ преставленіи препод. Ѳеодосія слава его яко святаго постепенно возрастала. Жизнеописатель его называетъ его «второе по преподобномъ и Богоносномъ отцѣ нашемъ Антоніи Печерскомъ свѣтило веліе Россійскаго небесе».. Преподобный по тѣлесномъ отшествіи своемъ являлъ себя въ благодатныхъ благотворныхъ знаменіяхъ и чудесахъ призывавшимъ его [3]). Князья отправляясь на войну или по другимъ дѣламъ, имѣли обыкновеніе покланяться у гроба Ѳеодосіева [4]).

Перенесенія его мощей.

14-го августа.

Спустя 18 лѣтъ по преставленіи препод. Ѳеодосія, братія Печерской лавры общимъ совѣтомъ рѣшили перенести изъ пещеры въ каменную церковь св. мощи Богоноснаго Ѳеодосія, чтобы «намъ,

[1]) 14 августа о созданіи Церкви Печерскія въ Четь-Мин.—[2]) Четь-Мин. 3 мая.—[3]) Тамъ же.—[4]) Ник. л. кн. 2, подъ 1106 г.

говорили братія, всегда имѣть предъ очами нашими честную раку отца нашего и достойное поклоненіе всегда приносить ему. Не прилично пребывать ему внѣ монастыря и церкви своей, ибо онъ основалъ ее и соединилъ иночествующихъ». Приспѣлъ же праздникъ Успенія Пресвятыя Богородицы, и прежде трехъ дней праздника, повелѣлъ игуменъ идти въ пещеру и раскопать мѣсто, гдѣ положены честныя мощи препод. Ѳеодосія. Первый же въ томъ дѣлѣ служитель, и первый самовидецъ честныхъ мощей святаго былъ блаженный Несторъ, писатель сказанія сего. Онъ пишетъ: «истинно и извѣстно вамъ повѣмъ, не отъ иныхъ бо слышахъ, но самъ начальникъ быхъ. Пришедъ бо игуменъ рече ми: грядемъ, чадо, къ преподобному отцу нашему Ѳеодосію. И пріидохомъ въ пещеру, не вѣдущу никому же: разсмотрѣвше же назнаменовахомъ, гдѣ раскопати, и отъидохомъ. Послѣ сего рече ко мнѣ игуменъ: пойми его-же волиши, да поможетъ ти, и кромѣ того неповѣждь никомуже, да неувѣсть ни единъ отъ братіи, дондеже честныя мощи святаго изнесемъ предъ пещеру: азъ же устроихъ въ той день орудія къ копанію. Бѣ же день вторникъ, и вечеру сущу глубоку, пояхъ съ собою два брата, чудны мужи въ добродѣтеляхъ, иному невѣдущу никому же. И яко пріидохомъ въ пещеру, молитвы съ поклоненіемъ сотворивше, и псаломское пѣніе пѣвше, устремихомся на дѣло. Начахъ же азъ копати, и потружся много, вручихъ другому брату: копающе же до полунощи, не возмогохомъ обрѣсти честныхъ мощей святаго, и начахомъ зѣло скорбѣти, и слезы отъ очесъ испущати, помышляхомъ бо, еда святый неблаговолитъ себе намъ явити; и се другая мысль пріиде, еда како на ину страну копаемъ. Тогда паки азъ вземъ орудіе, начахъ прилежнѣе копати, братъ же другій отъ сущихъ со мною бяше предъ пещерою, иже услышавъ било церковное, ударяющее утреню, возгласи ко мнѣ: яко удариша уже въ церковное било. Азъ же прокопахъ тогда надъ честными мощами святаго, и отвѣщахъ ему: прокопахъ и азъ уже, брате. Егда же прокопахъ, абіе страхъ велій объя мя, и начахъ звати: преподобнаго ради Ѳеодосія, Господи, помилуй мя. Посемъ послахъ ко игумену, глаголя: пріиди, отче, да изнесемъ честныя мощи преподобнаго. И пріиде игуменъ съ двѣма братома, азъ же прокопахъ болѣе: и преклонішеся, видѣхомъ мощи его лежащія святолѣпнѣ: составы бо цѣлы бяху всѣ, и тлѣнію не причастны, лице свѣтло, очи сомжены, устнѣ соединены, власы же главніи присохли ко главѣ. И тако возложше ихъ на мантію и вземше на рамо, вынесоша предъ пещеру».

«Въ другій же день собравшись, епископы Ефремъ Переяславскій, Стефанъ Володимірскій, Іоаннъ Черниговскій, и другіе игу-

мены отъ всѣхъ монастырей съ черноризцы и пріидоша людіе благовѣрныи и взяша мощи Ѳеодосіевы со свѣщами и ѳѵміамомъ, и принесоша и положиша въ своей церкви въ притворѣ на десной странѣ, мѣсяца августа въ 14 день 1091 года и празднованіе свѣтло той день» [1]).

Спустя 18 лѣтъ по перенесеніи мощей препод. Ѳеодосія изъ пещеры въ новосозданную церковь, Богъ вложилъ въ сердце игумену Печерскому Ѳеоктисту, говоритъ Несторъ, и онъ началъ внушать великому князю Святополку Изяславичу о внесеніи Ѳеодосія въ синодикъ (соборникъ), и да причтенъ будетъ сей преподобный лику древнихъ преподобныхъ отецъ и всѣхъ святыхъ, имъ же повсюду святая православная Церковь празднества совершаетъ. И моли его, да повелитъ преосвященному митрополиту Никифору собрать освященный соборъ епископовъ, игуменовъ и весь клиръ церковный и огласити сіе. Боголюбивый Святополкъ, вѣдая святое и Богоугодное житіе преподобнаго, зѣло радостенъ бывъ, и сказалъ митрополиту, да соберетъ соборъ. Митрополитъ собралъ и вси единодушно и единогласно изволиша въ 1108 году и огласиша почитаему быти преподобному во св. православной Церкви, аки равну всѣмъ празднуемымъ прежнимъ святымъ, и да кійждо епископъ въ своей епархіи во всѣхъ церквахъ имя препод. Ѳеодосія впишетъ въ сборникъ святыхъ. Вписаша и начаша поминати его во всѣхъ церквахъ, молящеся къ нему, и день торжества его съ похвалами совершающе по вся лѣта», 14 августа [2]).

Въ 1095 году Григорій, Русскій творецъ каноновъ, по открытіи мощей св. Ѳеодосія написалъ на день его церковную службу. Въ пѣснопѣніяхъ св. Ѳеодосій прославляется звѣздою Россійскою, отъ востока возсіявшею и на западъ пришедшею: ибо онъ всю страну чудесами и добротою обогатилъ, и вся ны, содѣяніемъ и благодатію монашескаго устава [3]).

ДНИ СВ. СЕРГІЯ РАДОНЕЖСКАГО: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ

25-го сентября.

Препод. *Сергій* родился въ Ростовѣ, въ 1314 году, отъ родителей именитыхъ и благочестивыхъ—Кирилла и Маріи и на-

[1]) По III Новгородск. Также по Софійской и Суздальской лѣтописи. Четь-Мин. августа 14 дня.—[2]) Ник. лѣт. 2, подъ 1107 г. Четь-Мин. 14 авг. Нестор. сказаніе. Лаврент. и Суздальск. списокъ. Патерикъ Кіевопечерск.—[3]) Кондакъ дня.

званъ былъ Варѳоломеемъ [1]). Отъ утробы матерней Богъ предзнаменовалъ будущую славу своего избранника. Въ одинъ день мать его пришла къ литургіи. Предъ чтеніемъ Евангелія вдругъ младенецъ вскрикнулъ у нея во чревѣ, такъ что многіе изъ стоявшихъ слышали. При херувимской пѣсни вторично вскричалъ; когда священникъ возгласилъ: «святая святыхъ», въ третій разъ слышанъ былъ также крикъ. Всѣ слышавшіе заключали, что этотъ младенецъ будетъ великій свѣтильникъ міру. По рожденіи опять замѣтили младенца необыкновеннымъ. Когда мать насыщалась тучною пищею, младенецъ не бралъ молока отъ нея; тоже случалось въ середы и пятницы, въ знаменіе великаго воздержанія, какое будетъ имѣть младенецъ.

Воспитываемый въ страхѣ Божіемъ, онъ сначала не являлъ успѣховъ въ ученіи. Однажды отрокъ увидѣлъ въ полѣ незнакомаго старца, черноризца, стоящаго на молитвѣ. Варѳоломей сталъ вблизи, ожидая окончанія молитвы. Когда окончилъ старецъ молитву, открокъ поклонился ему, и онъ спросилъ его: «что тебѣ надобно, чадо»? — Я учусь грамотѣ, отвѣчалъ отрокъ, и ничего не могу понять; помолись за меня Богу, отче святый, чтобы я могъ понимать. Старецъ произнесъ молитву и благословилъ его, давъ отроку часть просфоры, сказавъ: «сіе дается тебѣ въ знаменіе благодати Божіей и разумѣнія святаго Писанія». Сладостною показалась ему просфора. «О грамотѣ же не скорби, сказалъ старецъ; Господь дастъ тебѣ разумъ».

Съ этой поры Богъ открылъ разумъ Варѳоломею къ ученію. Успѣвая въ ученіи онъ прилѣпился къ церковному Богослуженію и чтенію священныхъ книгъ, и съ юныхъ лѣтъ началъ являть въ жизни плоды ученія; чуждался дѣтскихъ игръ и возрасталъ въ страхѣ Божіемъ; возложилъ на себя строгій постъ; въ середы и пятницы не вкушалъ ничего, а въ прочіе дни питался хлѣбомъ и водою; часто цѣлыя ночи проводилъ безъ сна въ молитвѣ. Родители Варѳоломея переѣхали изъ Ростова въ Радонежъ Переяславской области, по имени котораго Сергій и называется *Радонежскимъ*.

По смерти своихъ благочестивыхъ родителей, Варѳоломей, раздавъ роднымъ и бѣднымъ наслѣдіе свое, съ упованіемъ на единаго Бога, дающаго пищу алчущимъ, скрылся отъ міра во глубинѣ лѣсовъ, въ 10 верстахъ отъ Радонежа, *водворихся въ пустыни, чаяхъ*

[1]) Житіе св. Сергія Радонежскаго первоначально составлено Епифаніемъ, ученикомъ Сергія, около 1418 г., потомъ сокращено Пахоміемъ Логоѳетомъ (1458—1471), жившимъ въ обители преп. Сергія. Четь-Мин. 25. сен.

Бога спасающаго (Псал. LIV, 8 — 9), съ братомъ своимъ Стефаномъ въ 1337 году.

Призвавъ Бога въ помощь, они начали рубить лѣсъ и сами переносили бревна на мѣсто, гдѣ красуется нынѣ св. лавра; сперва устроили себѣ палатку, потомъ келлію, и подлѣ нея малую церковь. По благословенію Всероссійскаго митрополита Ѳеогноста, церковь освящена была во имя Пресв. Троицы, проявленное нѣкогда троекратнымъ гласомъ младенца во чревѣ матери. По освященіи церкви Варѳоломей остался одинъ въ своей обители. Призвавъ къ себѣ нѣкоего игумена Митрофана, саномъ пресвитера, Варѳоломей со смиреніемъ просилъ у него постриженія себѣ, которое и принялъ 7 октября — въ день Сергія и Вакха, на 24 году своего возраста, съ именемъ *Сергія*.

По постриженіи Сергій опять остался одинъ безъ наставника и помощника, умерщвляя страсти свои трудомъ, бдѣніемъ и постомъ. Въ зимнее время, когда земля разсѣдалась отъ мороза, онъ терпѣлъ въ одной одеждѣ, какъ безплотный, и преодолѣвалъ всѣ страхованія и ужасы въ дикопустынномъ мѣстѣ. Однако не болѣе двухъ лѣтъ преподобный жилъ въ своемъ одиночествѣ. Помня слова Христа: *грядущаго ко Мнѣ не изжену вонъ* (Іоан. VI, 37), преподобный принималъ къ себѣ желавшихъ подражать ему въ подвигахъ благочестія и не возбранялъ селиться вокругъ него.

Съ братіею своею преподобный ежедневно приходилъ въ церковь на полунощницу, утреню, третій, шестой и девятый часъ, вечерню и повечеріе. Кромѣ этого часто совершалъ молебны, и въ церкви и въ келліяхъ, по заповѣди Апостольской: *непрестанно молитеся* (1 Солун. V, 18).

Въ трудахъ тѣлесныхъ какъ и въ подвигахъ духовныхъ преподобный былъ неутомимъ и являлъ собою высокій образецъ молитвы, труда, смиренія, поста, нестяжательности. Три или четыре келліи построилъ онъ своими руками, рубилъ дрова и самъ носилъ полѣнья по келліямъ, чтобы облегчить братію; мололъ зерна въ жерновахъ, пекъ хлѣбы, варилъ пищу, шилъ одежду и обувь, носилъ воду въ двухъ водоносахъ, на своихъ раменахъ на гору и поставлялъ у келліи каждаго.

Угождая другимъ въ теченіе дня, Сергій немного питался хлѣбомъ и всю ночь еще бодрствовалъ на молитвѣ, имѣя непрестанно въ устахъ своихъ слова псалма: *предзрѣхъ Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Псал. XV, 8).

Намѣстникъ Всероссійскаго митрополита Алексія Аѳанасій, епископъ Волынскій, по просьбѣ братій, не могшихъ склонить преподобнаго принять санъ игумена, убѣдилъ его смиренно покориться

избранію, и произвелъ его въ иподіакона и діакона; на другой день рукоположилъ во пресвитера. Возведенный въ санъ іеромонаха, Сергій ежедневно совершалъ литургію; для всякаго молитвословія являлся прежде всѣхъ, стоялъ прямо и благоговѣйно; попрежнему продолжалъ служить братіи въ домашнихъ дѣлахъ: дѣлалъ свѣчи, варилъ кутію, особенно же просфоры приготовлялъ самъ для безкровной жертвы Богу. Одежду носилъ ветхую и негодную, покрытую заплатами и трудовымъ потомъ.

Неусыпно бодрствуя о спасеніи душъ братій, руководимыхъ преподобнымъ, онъ, подобно св. Ѳеодосію, по совершеніи своей вечерней келейной молитвы, особенно въ долгія ночи, тайно обходилъ всѣ келліи братій. Если находилъ кого на молитвѣ, или съ книгою, или за рукодѣліемъ,—о томъ радовался, благодарилъ Бога и молился о его утвержденіи. А если слышалъ празднословящихъ, ударялъ въ дверь, или въ окно, чтобы прекратить бесѣду, и удалялся. При недостаткахъ потребнаго для пропитанія, препод. Сергій никакъ не позволялъ братіямъ исходить изъ монастыря и просить по деревнямъ и селамъ, но съ терпѣніемъ въ монастырѣ ожидать милости отъ Бога.

Между тѣмъ смиреніе Сергія не измѣнилось. Онъ одѣвался въ грубую и ветхую одежду, изъ простой волны, темнаго цвѣта; риза его была изношенная и многошвенная отъ многихъ заплатъ. Часто бывало, что встрѣчавшіе его въ убогой одеждѣ, не узнавали въ немъ знаменитаго игумена Сергія, о которомъ слава распространялась всюду. Упованіе на Бога и тѣлесная нищета Сергія были чрезвычайны. Слѣдуя Евангелію, онъ не сокрывалъ себѣ никакихъ *сокровищъ на земли;* не заботился ни о пищѣ, ни объ одеждѣ. Чистѣйшія молитвы свои возносилъ онъ при пылающей лучинѣ. И самыя книги, говоритъ препод. Іосифъ Волоколамскій, «въ обители блаженнаго Сергія не на хартіяхъ писали, но на берестахъ. Самъ же блаженный Сергій таковы ризы худы скропаны ношаше, яко множицею непознаваемъ бываше отъ приходящихъ» [1]).

Но подъ этою нищетою таилось высокое богатство духовное. Препод. Сергій, по словамъ Церкви, «вперивъ умъ свой Божественному желанію, и оставивъ вся долу влекущая мудрованія, и вселився въ пустыню, процвѣлъ яко прекрасный кринъ добродѣтели, и страстей искоренивъ терніе, насадилъ въ немъ плоды трудовъ своихъ». Своимъ глубокимъ безмолвіемъ въ самомъ уединеніи, строгимъ постомъ и слезами, всегдашнимъ бдѣніемъ и непрерывною молитвою, Ангельскимъ незлобіемъ и неутомимымъ чтеніемъ слова Бо-

[1]) Въ Чтеніяхъ Им. М. О. исторіи и древностей, 1847 г., № 7, февр.

жія, Сергій достигъ даровъ прозрѣнія, чудотворенія и безстрастія; его духа наконецъ ничто не колебало и не смущало. Онъ, говоритъ Церковь, «плоть поработивъ духу, и Христа, насъ ради волею смирившагося, подражавъ, возлюбилъ смиреніе, и бдѣніемъ и молитвами душепагубныя страсти умертвивъ, на высоту безстрастія возшелъ. Сергій—подвижникъ добродѣтелей, какъ истинный воинъ Христа Бога, на страсти вельми подвизался въ жизни временной, въ пѣніи, бдѣніи и пощеніи, всякое плотское наслажденіе возненавидѣлъ: посему и вселился въ него Пресв. Духъ, Его же дѣйствіемъ свѣтло украшенъ, и яко солнце отечеству своему возсіялъ». Богъ удостоилъ преподобнаго утѣшительныхъ видѣній и знаменій. Однажды въ глубокій вечеръ, стоя на обычномъ правилѣ, возносилъ онъ молитву о своихъ духовныхъ чадахъ и услышалъ: «Сергій»! Преподобный изумился необычайному зову ночью, и, сотворивъ молитву, открылъ окно своей келліи; внезапно увидѣлъ онъ чудное явленіе: возсіялъ съ неба великій свѣтъ, такъ что и ночная тьма разсѣялась при обиліи свѣта, и тотъ же голосъ повторился ему: «Сергій, ты молишься о чадахъ своихъ; Господь принялъ твою молитву: посмотри, какое множество иноковъ, наставляемыхъ тобою, собралось во имя Живоначальныя Троицы»!

Слава святыхъ и великихъ подвиговъ Сергія и изъ мрака лѣсовъ далеко просіяла, не только въ нашемъ отечествѣ, но и въ странахъ Греціи. Лавра его, основанная въ дремучихъ лѣсахъ, населилась иноками, и кругомъ ея жилищами мірянъ. Великій князь, митрополитъ, бояре,—всѣ оказывали ему высокое почтеніе. Онъ былъ другомъ, примирителемъ и утѣшителемъ князей. Великій князь Димитрій и прочіе удѣльные князья старались имѣть Сергія воспріемникомъ своихъ дѣтей отъ святаго крещенія. Константинопольскій патріархъ Филоѳей, слыша о Богоугодномъ житіи преподобнаго Сергія, прислалъ ему въ благословеніе крестъ, парамандъ, схиму [1]) и грамоту, въ которой патріархъ внушалъ Сергію учредить въ устроенной имъ обители общежитіе. Съ благословенія святителя Алексія, митрополита Московскаго, онъ принялъ на свою выю и перси крестъ и установилъ общежитіе.

Желая, чтобы благословеніе Божіе надъ лаврою, доставляющее инокамъ пропитаніе въ обиліи, служило къ умноженію благочестія, преподобный ввелъ въ обители страннопріимство, питаніе нищихъ и подаяніе просящимъ. Странные, нищіе и болящіе всегда находили въ ней упокоеніе въ полномъ довольствѣ.

[1]) Тамъ же, 1851 года, кн. 10, предисловіе рукописное къ житію Сергія, Симона Азарьина.

Смиренный инокъ Сергій былъ первымъ игуменомъ и свѣтильникомъ возникшей обители въ лѣсахъ Радонежа, и основателемъ многихъ иныхъ обителей.

Но не безъ искушеній отъ братій былъ преподобный въ своей обители, его молитвами и трудами основанной и утвержденной. Отъ сихъ искушеній преподобный смиренно удалился было въ Киржачь— въ 30 верстахъ отъ своей лавры на берегу Махры и основался здѣсь. Но первосвятитель Всероссійскій Алексій своимъ предстательствомъ вызвалъ преподобнаго въ его родную обитель.

Святитель Алексій, чувствуя приближеніе своей смерти и желая на мѣсто свое возвести препод. Сергія, вызвалъ его къ себѣ и сказалъ: «пріими даръ отъ меня въ благословеніе», и взявъ свой архіерейскій крестъ, носимый на персяхъ, украшенный золотомъ и драгоцѣнными камнями, далъ ему. Преподобный со смиреніемъ, ему свойственнымъ, отрекался, говоря: «прости мя, владыко, яко отъ юности моея не бых златоносецъ, въ старости же наиболѣе хочу пребыть въ нищетѣ». Знаю, возлюбленный, но сотвори послушаніе. Сказавъ сіе, онъ возложилъ на преподобнаго крестъ, и предложилъ Сергію свое первосвятительство послѣ своей смерти. Прости мнѣ, владыко святый, отвѣчалъ преподобный, ты хочешь возложить на меня бремя, свыше мѣры, и ты не найдешь во мнѣ того, чего ищешь, ибо кто я? грѣшный и худшій паче всѣхъ человѣковъ!

Божіимъ попущеніемъ за грѣхи наши, во дни великаго князя Московскаго Димитрія Іоанновича, князь Ордынскихъ Татаръ Мамай подвигъ всю великую орду на землю Русскую, и ужасомъ объяты были всѣ Русскіе. Князь же Димитрій, имѣя великую вѣру къ св. старцу и признавая въ немъ даръ прозрѣнія, пришелъ къ нему въ обитель спросить его: совѣтуетъ ли выдти въ походъ противъ безбожныхъ Татаръ? Преподобный благословилъ державнаго на ратный подвигъ, вооружилъ его молитвою и сказалъ: «должно тебѣ, Государь, попещись о врученномъ тебѣ отъ Бога христоименитомъ стадѣ; иди противъ безбожныхъ Татаръ; съ помощію Божіею получишь побѣду и возвратишься здравымъ и съ великими похвалами съ поля битвы». Бывшимъ на поляхъ битвы преподобный подтвердилъ о мужественномъ стояніи противъ враговъ, и князь одержалъ знаменитую Куликовскую побѣду, бывшую началомъ освобожденія Россіи отъ Татаръ.

Вѣнцемъ всѣхъ благочестивыхъ подвиговъ препод. Сергія было чудное видѣніе, котораго онъ удостоился. Однажды въ глубокую ночь, предъ иконою Богоматери пѣлъ онъ акаѳистъ и, взирая на Ея образъ, молился: «о, пречистая Мати Христа моего, заступница

и крѣпкая помощница роду человѣческому, присно молящаяся о насъ недостойныхъ Сыну Своему и Богу нашему! умоли Его, да призритъ на святую обитель Его, собранную въ похвалу и честь святому имени Его во вѣки». Совершивъ обычное правило, сѣлъ онъ немного отдохнуть, но вдругъ сказалъ ученику своему, по имени Михею: «бодрствуй, чадо, ибо мы будемъ имѣть чудное посѣщеніе». Едва произнесъ онъ слова сіи, какъ услышалъ гласъ: Пречистая грядетъ! Святый Сергій поспѣшилъ изъ келліи въ сѣни и внезапно осѣнилъ его великій свѣтъ, паче солнечнаго, онъ узрѣлъ преблагословенную Дѣву, сопровождаемую Апостолами Петромъ и Іоанномъ, въ неизреченной славѣ блистающую. Преподобный палъ ницъ на землю, но благословенная Матерь прикоснулась ему и сказала: «не бойся, избранникъ Мой, Я пришла посѣтить тебя, ибо услышала твою молитву; не скорби болѣе о ученикахъ твоихъ, о коихъ молишься; отнынѣ всѣмъ будетъ изобиловать твое жительство; и не только во дни твоей жизни, но и послѣ твоего отшествія къ Богу не отступна буду отъ обители твоей, неоскудно подавая ей все потребное и покрывая ее въ нуждахъ».

Славный своими высокими, чрезвычайными подвигами благочестиваго уединенія и дарами прозрѣнія и чудотвореній, преподобный Сергій за 6-ть мѣсяцевъ провидѣлъ свое отшествіе на вѣчный покой, и преставился въ 1392 году 25 сентября, жилъ 78 лѣтъ.

Вся жизнь препод. Сергія, преданная письмени, свидѣтельствуетъ о его высокой святости. Особенное благоговѣніе къ нему выражается въ слѣдующихъ, истекшихъ изъ устъ жизнеописателя, словахъ: «принесите мнѣ, говоритъ онъ, жизнеописанія древлепрославленныхъ угодниковъ Божіихъ и увидимъ по истинѣ, что ни чѣмъ не уступалъ онъ Божественнымъ мужамъ, древле просіявшимъ, ибо и самъ онъ былъ подвижникомъ на пути Царствія Небеснаго, и исполнилъ пустыню добродѣтелями многихъ. Не похваляемъ его, какъ бы требующаго похвалъ, но просимъ только, да помолится о насъ сей истинный подражатель Христовъ».

Знаменитый, современный намъ, болѣе 40 лѣтъ носившій имя настоятеля знаменитой обители Сергія, архипастырь Московской митрополіи, въ краткихъ и умилительныхъ словахъ изображаетъ высокосмиренные подвиги преподобнаго. «Прости мнѣ, великая лавра Сергіева, если мысль моя съ особеннымъ желаніемъ устремляется въ древнюю пустыню Сергія. Чту и въ красующихся нынѣ храмахъ твоихъ дѣла святыхъ, обиталища святыни, свидѣтелей праотеческаго и современнаго благочестія; люблю чинъ твоихъ Богослуженій, и нынѣ съ непосредственнымъ благословеніемъ препод. Сергія совершаемыхъ;

съ уваженіемъ взираю на твои столпостѣны, непоколебавшіеся и тогда, когда поколебалась было Россія; знаю, что и лавра Сергіева и пустыня Сергіева есть одна и та же и тѣмъ же богата сокровищемъ, то есть, Божіею благодатію, которая обитала въ препод. Сергіѣ, въ его пустынѣ, и еще обитаетъ въ немъ и въ его мощахъ, въ его лаврѣ; но при всемъ томъ, желалъ бы я узрѣть пустыню, которая обрѣла и стяжала сокровище, наслѣдованное потомъ лаврою. Кто покажетъ мнѣ малый деревянный храмъ, на которомъ въ первый разъ наречено здѣсь имя Пресвятой Троицы? Вошелъ бы я въ него на всенощное бдѣніе, когда въ немъ съ трескомъ и дымомъ горящая лучина свѣтитъ чтенію и пѣнію, но сердца молящихся горятъ тише и яснѣе свѣщи, и пламень ихъ досягаетъ до неба, и Ангелы ихъ восходятъ и нисходятъ въ пламени ихъ жертвы духовной. Отворите мнѣ дверь тѣсной келліи, чтобы я могъ вздохнуть ея воздухомъ, который трепеталъ отъ гласа молитвъ и воздыханій препод. Сергія, который орошенъ дождемъ слезъ его, въ которомъ отпечатлѣно столько глаголовъ духовныхъ, пророчественныхъ, чудодѣйственныхъ. Дайте мнѣ облобызать прагъ ея сѣней, который истертъ ногами святыхъ, и чрезъ который однажды переступали стопы Царицы Небесной. Укажите мнѣ еще другія сѣни другой келліи, которыя въ одинъ день своими руками построилъ преподобный и, въ награду за трудъ дня и гладъ нѣсколькихъ дней, получилъ укрухъ согнивающаго хлѣба. Посмотрѣлъ бы я, какъ, позже другихъ насажденный въ сей пустынѣ, препод. Никонъ спѣшно растетъ и созрѣваетъ до готовности быть преемникомъ препод. Сергія. Взглянулъ бы на благоразумнаго архимандрита Симона, который довольно рано понялъ, что полезнѣе быть послушникомъ у Сергія, нежели начальникомъ въ другомъ мѣстѣ. Вѣдь это все здѣсь: только закрыто временемъ, или заключено въ сихъ величественныхъ зданіяхъ, какъ высокой цѣны сокровище въ великолѣпномъ ковчегѣ. Откройте мнѣ ковчегъ, покажите сокровище, оно непохитимо и неистощимо».

Обрѣтеніе его мощей.

5-го іюля.

Чрезъ 30 лѣтъ по преставленіи святаго открылись нетлѣнныя его мощи. Человѣкъ нѣкій, имѣвшій къ нему великую вѣру и жившій близъ обители, часто приходилъ молиться надъ гробомъ преподобнаго, видя отъ мощей его чудеса. Однажды ночью, когда впалъ онъ въ тонкій сонъ послѣ молитвы, явился ему препод. Сергій и сказалъ: «иди, объяви игумену, зачѣмъ оставляетъ меня столько времени

подъ землею, и тѣло мое утѣсняется водою». Воспрянувъ со страхомъ и радостію отъ чудеснаго видѣнія, поспѣшилъ онъ возвѣстить о томъ препод. игумену Никону, и игуменъ объявилъ о видѣніи всему братству. Далеко распространилась молва о томъ по всей окрестности, и стеклись въ обитель державные князья и священные лики; пришелъ и благочестивый крестникъ святаго Сергія, воспріятый имъ отъ св. купели, христолюбивый князь Георгій Димитріевичъ, въ отчинѣ коего находилась лавра, имѣвшій въ ней большое усердіе по любви къ преподобному. Священный Соборъ приступилъ къ открытію чудотворнаго гроба и внезапно пролилось изъ него благоуханіе; предстало зрѣлище, достойное умиленія: не только сохранилось цѣлымъ честное тѣло, но и къ одеждѣ его не прикоснулось тлѣніе, хотя съ обѣихъ сторонъ гроба видимо стояла вода, не дерзнувшая однако прикасаться преподобному. Видѣвшіе прославили Бога за такое чудное явленіе и совершили радостный праздникъ, іюля въ 5 день 1423 года, переложивъ честное тѣло, со псаломнымъ пѣніемъ, въ новую раку, отъ которой и доселѣ проистекаютъ исцѣленія вѣрующимъ [1]). Съ того времени Церковь начала славить препод. Сергія въ ликѣ святыхъ. Пахомій Логоѳетъ, іеромонахъ, пришедшій въ Россію съ Аѳонской горы въ Новгородъ около 1460 года, по порученію Новгородскаго архіепископа Іоны написалъ два канона и акаѳистъ препод. Сергію Радонежскому [2]). Прославляя его, Церковь въ день обрѣтенія мощей его говоритъ: «днесь яко солнце пресвѣтло возсіявши отъ земли честныя мощи его, нетлѣнно обрѣтошася яко благоуханный цвѣтъ, множествомъ чудесъ сіяюще и всѣмъ вѣрнымъ источающе различныя исцѣленія».

Нетлѣнныя мощи препод. Сергія почиваютъ въ соборномъ храмѣ Троицкой лавры и вѣрующимъ ближнимъ и дальнимъ источаютъ благодатныя исцѣленія [3]).

Примѣч. Благоговѣніе къ преп. Сергію между православными издревле доселѣ чрезвычайно. Въ лѣтописяхъ говорится: «и гдѣ не быша во бранѣхъ цари и великіе князи, преп. Сергія имя во устѣхъ присно поминаху и церковь полотняну во имя его на путехъ близъ шатровъ своихъ поставляху. Великій же князь Іоаннъ Васильевичъ на смертномъ одрѣ и послѣднее въ слухъ всѣмъ ублаженіе преп. Сергію пзрекъ и предаде духъ». Велико и сильно имя Сергія Радонежскаго бывало тогда, если кто на пути помянетъ его и скажется Сергіевымъ, то былъ пропускаемъ безъ вреда отъ самыхъ воровъ и убійцъ. Въ обители Сергія съ благоговѣніемъ хранятся служебная риза и посохъ Сергія. Въ 1737 году усердіемъ

[1]) Пролог. 5 іюля. — [2]) Историч. Словарь о писат. Д. Ч. 2 ч. Опытъ Рос. библіографіи Сопикова. ч. I, № 1326.—[3]) Церк. служб. 25 сентября. Прол. 5 іюля.

Императрицы Анны Іоанновны устроена для мощей чудотворца Сергія богатая серебряная рака [1]). Въ праздники его настоятель обители иногда облачается при Богослуженіи въ служебныя убогія ризы Сергія [2]).

Дни св. праведныхъ.

Прославляя святыхъ Ветхаго и Новаго Завѣта. распинавшихъ въ себѣ грѣховнаго человѣка, тлѣющаго въ похотяхъ плоти и облекавшихся *въ новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и въ преподобіи истины* (Ефес. IV, 22—24), Церковь нарицаетъ подвижниковъ Новаго Завѣта *преподобными*, а святыхъ ветхозавѣтныхъ — *праведными, яко законъ Моисеомъ данъ бысть: благодать же и истина Іисусъ Христомъ бысть* (Іоан. I, 17). По гласу Церкви, ветхозавѣтные святые были праведны въ законной благодати [3]), или, какъ говоритъ Евангеліе о Захаріи и Елисаветѣ, *бѣста праведна оба предъ Богомъ, ходяще во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ безпорочна* (Лук. I, 6), или: *въ правдѣ законнѣй* (Филиппис. III, 6). Таковы напр. праведные *Авраамъ* и *Лотъ*, коихъ Церковь воспоминаетъ 9 октября; *Іовъ*, коего память совершается 6 мая и другіе.

Называя праведными преимущественно святыхъ ветхозавѣтныхъ, Церковь именуетъ также праведными нѣкоторыхъ и изъ новозавѣтныхъ святыхъ, кои, подобно древнимъ праведникамъ, живя въ мірѣ и исполняя обязанности государственныя, общественныя и семейныя, при всѣхъ перемѣнахъ жизни своей, поступали по оправданіямъ закона Божія и пребыли вѣрны Богу. Къ лику новозавѣтныхъ праведныхъ относятся св. *благовѣрные князья*, *праведный Филаретъ* милостивый и другіе.

Вообще дни св. праведныхъ, преимущественно чтимыхъ Церковію, слѣдующіе:

ДЕНЬ СВ. ПРАВЕДНЫХЪ ІОАКИМА И АННЫ.

9-го сентября.

Св. праведный *Іоакимъ* происходилъ изъ колѣна Іудина, племени царскаго, а праведная *Анна* изъ колѣна Левіина, рода Ааронова. Сіи супруги были праведны предъ Богомъ, ходя во

[1]) Житіе Сергія, написанное митрополитами Платономъ и Филаретомъ Московскими.—[2]) Въ чтеніяхъ И. М. Общ. исторіи и древностей, 1847, № 7, февр.—[3]) Тропарь праведн. Іоакиму и Аннѣ, 9 сентября.

всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ Господнихъ безпорочно [1]). Высокое ихъ избраніе Промысломъ—быть родителями Богоматери—показываетъ ихъ святую и Богоугодную жизнь, потому что имъ дана дщерь всѣхъ святыхъ Святѣйшая, паче всѣхъ Богу угоднѣйшая и Херувимовъ честнѣйшая. «О, блаженная двоице, прославляетъ ихъ Церковь, вы всѣхъ родителей превзыдосте, яко твари всея преимущую прозябли есте» [2]). Іоакимъ и Анна дожили до глубокой старости. Св. Іоакимъ преставился чрезъ нѣсколько лѣтъ по введеніи во храмъ благословенной Дщери своей для посвященія Ея Богу, имѣя около 80 лѣтъ отъ роду; св. же Анна, оставшись вдовою, переселилась изъ Назарета, гдѣ жила съ Іоакимомъ, въ Іерусалимъ и обитала при храмѣ Іерусалимскомъ, близъ благодатной Маріи. Послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Іерусалимѣ праведная Анна преставилась, имѣя отъ роду около 79 лѣтъ.

Св. праведные Іоакимъ и Анна, по рожденію отъ нихъ Матери Бога нашего, наречены отъ Церкви *Богоотцами*. Церковь ежедневно по окончаніи Божественной службы своей, на отпустѣ, испрашиваетъ исходящимъ изъ храма помилованіе и спасеніе отъ Господа молитвами Богородицы и св. праведныхъ Богоотецъ Іоакима и Анны, и ежегодно совершаетъ память ихъ.

Память Богоотецъ празднуется на другой день Рождества Богородицы, ибо послѣ праздника Рождеству Богоматери прилично славить и св. Ея родителей. Церковь прославляетъ ихъ съ древнихъ временъ. На основаніи древняго преданія, въ VII вѣкѣ св. препод. Андрей Критскій въ словѣ своемъ на Рождество Богородицы говоритъ: «Іоакимъ былъ мужъ кроткій, благочестивый, воспитанный въ законѣ Божіемъ. Живя цѣломудренно и ходя предъ Богомъ, онъ былъ бездѣтенъ до старости: цвѣтущія лѣта его не произвели плода чревнаго. Равно и Анна была жена Боголюбивая, трезвенная, жившая съ мужемъ своимъ во всякой чистотѣ, но оставалась безчадною. Почитая первымъ и единственнымъ долгомъ своимъ чтить заповѣди Господни, она однакожъ уязвлялась жаломъ безчадства, печалилась, скорбѣла и сокрушалась, перенося поношеніе своего неплодства. Іоакимъ и Анна сѣтовали о томъ, что не имѣли преемника рода своего. Впрочемъ искра надежды еще не погасла въ нихъ совершенно: оба они возсылали молитвы къ Богу о дарованіи имъ чада для продолженія сѣмени ихъ. Оба, подражая услышанной молитвѣ Анны (1 Царств. 1, 10), не отходили отъ храма, усердно прося Бога, дабы Онъ разрѣшилъ неплодство

[1]) См. выше, стр. 109.—[2]) Стихир. на Господи воззвахъ.

и даровалъ плодъ имъ безчаднымъ: что и исполнилось. Даръ упованія ихъ, пріятнѣйшій Богу, не оставленъ безъ воздаянія Подателемъ даровъ. Вседѣтельная сила Божія скоро предстала на помощь къ проливавшимъ умиленныя и горькія слезы предъ Богомъ, и состарѣвшуюся чету содѣлала способною къ произращенію плода. Такимъ образомъ отъ неплодныхъ родителей, какъ отъ деревъ отцвѣтшихъ, произрасъ для насъ преславный плодъ—пренепорочная Дѣва. Узы неплодства разрѣшились; молитва чудесно произрастила плодъ; безчадная родила чадо; бездѣтная содѣлалась счастливѣйшею матерью».

Чтеніе Апостольское и Евангельское въ день Іоакима и Анны указаны были выше, въ день зачатія Пресв. Дѣвы [1]).

ДЕНЬ СВ. ПРАВЕДНЫХЪ ЗАХАРІИ И ЕЛИСАВЕТЫ.

5-го сентября.

Праведные *Захарія* и *Елисавета* жена его изъ рода Ааронова, сестра Анны, матери Пресв. Дѣвы Маріи [2]), жили во дни Ирода, царя Іудейскаго. Оба они были праведны предъ Богомъ, *ходяще во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ безпорочна.* Захарія былъ первосвященникъ и пророкъ. Хотя Евангелистъ Лука называетъ его іереемъ (Лук. I, 5—9), но іереемъ въ Св. Писаніи часто называется и архіерей (Левит. 2. Исход. XXXV, 19. Дѣян. V, 24). Первосвященникомъ же и великимъ архіереемъ называютъ Захарію Діонисій Ареопагитъ [3]), св. Златоустъ [4]), Ѳеодоритъ [5]), Димитрій митрополитъ [6]) и св. Церковь въ службѣ на Введеніе Богородицы.

Захарія, по выраженію церковной пѣсни, былъ «зритель тайныхъ» [7]). При торжественномъ событіи Введенія Дѣвы Маріи, онъ по Божію наученію ввелъ ее во Святая Святыхъ. Плодомъ супружеской праведности Захаріи и Елисаветы былъ честный и славный Пророкъ, Предтеча и Креститель Господень Іоаннъ, о которомъ, какъ Предтечѣ Господа, Захарія пророчествовалъ (Лук. I, 56—67) [8]). Св. Захарія былъ свидѣтелемъ Евангельской истины по воплощеніи Сына Божія. Когда Пресв. Дѣва, въ 40 день по рожденіи Спасителя, пришла въ храмъ Божій для очищенія законнаго, то, по сказанію преданія, Захарія принялъ Ее съ предвѣч-

---

[1]) Выше, стр. 112.—[2]) Никиф. кн. 2, гл. 3.—[3]) Небесн. іерар. кн. IV.—[4]) Въ бесѣдѣ XVI на Ев. отъ Іоанна, 1.—[5]) Въ толков. на кн. Левит. гл. XVI.—[6]) Въ Четь-Мин. 21 ноября.—[7]) Тропарь дня.—[8]) О Захаріи и Елисаветѣ см. также выше, на стр. 265.

нымъ Младенцемъ и поставилъ въ храмѣ на мѣстѣ, назначенномъ для дѣвъ. Книжники негодовали; но Захарія исповѣдалъ, что Дѣва сія хотя и стала матерью, но не перестала быть и чистою Дѣвою [1]).

Скрывая и спасая сына своего младенца Іоанна отъ смерти, на которую осудилъ младенцевъ Виѳлеемскихъ Иродъ—царь Іудейскій, опасаясь Младенца Христа, чтобы Сей Богомладенецъ царскаго рода не отнялъ у него царства, Захарія, сынъ Варахіинъ [2]), по повелѣнію Ирода, самъ убитъ былъ мечемъ, между церковію и алтаремъ (Матѳ. XXIII, 35) [3]). Прав. Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ и сказаніяхъ, называя Захарію сына Варахіина, убіеннаго между церковію и алтаремъ, отцемъ Предтечи, основывается на древнемъ преданіи Церкви первенствующей [4]). Такъ передаютъ Оригенъ [5]), св. Петръ Александрійскій, св. Григорій Нисскій въ словѣ на Рождество Христово, Кириллъ Александрійскій [6]), и другіе. Св. Петръ, архіепископъ Александрійскій и священномученикъ, жившій въ концѣ III и началѣ IV христіанскаго вѣка и написавшій правила, принятыя Церковію въ руководство, въ 13 правилѣ своемъ, о убіеніи Захаріи между церковію и алтаремъ, говоритъ: «кровожадный Иродъ видѣлъ, *яко поруганъ бысть отъ волхвовъ, разгнѣвася зѣло и пославъ изби вся дѣти, сущыя въ Виѳлеемѣ, и во всѣхъ предѣлахъ его, отъ двою лѣту и нижайше по времени, еже извѣстно испыта отъ волхвовъ* (Матѳ. II, 12, 16). Искавъ купно съ ними убити и оное отроча, рожденное прежде Его, и не нашедши, убилъ онъ отца его—Захарію между церковію и алтаремъ, тогда какъ младенецъ удалился съ матерью Елисаветою».

День св. праведныхъ Захаріи и Елисаветы празднуется Церковію съ древнихъ временъ. Въ IV вѣкѣ въ этотъ день св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ поученія [7]).

Чтеніемъ *Апостольскимъ* Церковь проповѣдуетъ о непреложности обѣтованій Божіихъ, данныхъ Аврааму и потомкамъ его, къ коимъ принадлежатъ Захарія и Елисавета (Евр. VI, 13—20); а *Евангельскимъ* благовѣствуетъ объ убіеніи Захаріи между церковію и алтаремъ (Матѳ. XXIII, 29—39).

Примѣч. Послѣ дней Богослуженія въ честь праведныхъ Іоакима и Анны, Захаріи и Елисаветы, слѣдовало-бы упомянуть о днѣ праведныхъ Симеона Богопріимца и Анны пророчицы. Но объ нихъ довольно сказано выше, въ день Срѣтенія Господня.

---

[1]) Четь-Мин. 2 февр.—[2]) См. сѣдаленъ въ полуелеѣ 21 ноября.—[3]) Тропар. Захаріи и Елисаветѣ, 5 сентября.—[4]) Proevang. Jacobi, XXIII, XXIV.—[5]) Въ толкован. на 23 гл. Еванг. отъ Матѳ.—[6]) Adversus Anthropomorphitas.—[7]) Бесѣд. 55 и 56, томъ VI.

ДНИ СВ. БЛАГОВѢРНАГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО: ЕГО ПРЕСТАВЛЕНІЕ.

23-го ноября.

Сей св. Благовѣрный великій князь Владимірскій (1253—1263), вторый сынъ великаго князя Кіевскаго, Владимірскаго и всея Россіи—Ярослава II Всеволодовича и Ѳеодосіи, родился въ 1219 году, 30 мая. Отъ самой юности Александръ отличался необыкновеннымъ разумомъ, красотою величественною и крѣпостію тѣлесныхъ силъ, и съ юношескихъ лѣтъ много потрудился для своего спасенія, блага Церкви и Отечества. Древній жизнеописатель Благовѣрнаго говоритъ: «отъ юности возлюбилъ онъ Христа и отвращался мірскаго суемудрія; услаждался гласомъ церковныхъ пѣсней, и душа его жаждала поученій св. отецъ. Бдѣнія всенощныя и тайныя къ Богу молитвы были любимымъ его занятіемъ. Кротокъ и тихъ былъ нравъ его изъ дѣтства. Съ 11 лѣтъ онъ жилъ въ Новгородѣ и всѣ питали къ князю отроку любовь. Когда родитель его въ 1236 г. вступилъ на великокняжескій Владимірскій престолъ, семнадцатилѣтній Александръ самостоятельно началъ управлять Новгородскою областію (1236—1245). Не смотря на юность свою, Александръ въ дѣлѣ правленія явилъ мудрость. Помня, что долженъ дать Богу отвѣтъ въ управленіи, онъ побуждалъ подвластныхъ ему правильно творить суды свои. Бояре смиренно внимали слову его и слѣдовали его примѣру. Слава о его мудрости распространялась даже за предѣлами отечества.

Во время возстанія Шведовъ, Ливонцевъ противъ отечества, онъ явился надежнѣйшимъ защитникомъ Россіи. Предъ своимъ выступленіемъ противъ сильнаго ополченія Шведовъ, которые вошли въ Неву въ намѣреніи покорить Ладогу и всю Новгородскую область, и достигли устья Ижоры, Александръ усердно молился Богу въ храмѣ св. Софіи, принялъ благословеніе отъ Новгородскаго архипастыря Спиридона, исповѣдуя, что *не въ силѣ Богъ, но въ правдѣ*, и Богъ ободрилъ благочестиваго князя явленіемъ на водахъ Финскаго залива св. мучениковъ Бориса и Глѣба, и 15 іюля 1240 г. увѣнчалъ его на берегахъ Невы славною побѣдою, за что благодарные соотечественники нарекли его *Невскимъ*.

Князь съ благодарностію къ Богу даровавшему ему побѣду и со смиреніемъ возвратился въ торжествующій Новгородъ. Равно со смиреніемъ и кротостію перенесъ побѣдитель зависть и возстаніе

Новгородскихъ крамольниковъ и съ семействомъ своимъ удалился изъ мятежнаго города въ Суздальскую область—въ Переславль къ отцу. Но вскорѣ раскаялись Новгородцы и сознали свою неправду къ своему благодѣтелю [1]). Какъ скоро услышали Нѣмцы и Литовцы объ удаленіи Невскаго изъ Новгорода, поднялись противъ Пскова; рыцари Ливонскіе начали опустошать земли Новгорода. Съ повинными головами обратились Новгородцы къ великому князю Ярославу, прося, чтобы опять отпустилъ онъ сына своего Невскаго въ Новгородъ. Александръ снова прибылъ въ Новгородъ; быстро собралъ войско, уничтожилъ крѣпость Копорье, разбилъ Нѣмцевъ и возстановилъ разрушенные храмы.

Невскій оказалъ незабвенную услугу и Пскову, которымъ овладѣли Нѣмцы въ отсутствіе князя въ Переславль. Услышавъ о плѣненіи Пскова, онъ поспѣшилъ въ Новгородъ и послѣ теплой молитвы во храмѣ Софіи устремился въ предѣлы Пскова на вѣроломныхъ враговъ и освободилъ отъ нихъ землю Псковскую въ 1242 г.

Побѣдитель не успѣлъ еще выѣхать изъ Пскова, какъ услышалъ о замыслѣ меченосцевъ сокрушить силу Александра и разорить Новгородъ. Благочестивый Александръ, призвавъ на помощь Господа и пречистую Его Матерь въ соборномъ храмѣ Пскова, выступилъ противъ враговъ съ своими дружинами и на льду озера Чудскаго совершенно поразилъ враговъ помощію Божіею, и они обратились въ бѣгство. Послѣ этой блистательной побѣды Александръ встрѣченъ былъ во Псковѣ съ крестами и хоругвями соборомъ священнослужителей и многочисленнымъ народомъ. Предъ героемъ Невскимъ смирились и *Литовцы,* которыхъ онъ въ 1243 году въ нѣсколько дней семь разъ побѣдилъ.

Многократныя побѣды благовѣрнаго князя распространили объ немъ повсюду громкую славу. «Ледовой бой», какъ названа въ лѣтописяхъ битва на Чудскомъ озерѣ, 5 апрѣля 1242 года, прославилъ имя Александра, по словамъ лѣтописи, по всѣмъ странамъ отъ моря Варяжскаго до Понта [2]).

Готовый для блага отечества на всякую жертву, благовѣрный князь многократно ѣздилъ въ станъ Монголовъ и въ Татарію къ великому хану,—въ первый разъ въ 1247 году къ Батыю, который хотѣлъ видѣть Александра, какъ мужа храбраго, мудраго и благообразнаго. Въ ордѣ показалъ онъ себя истиннымъ защитни-

[1]) Ник. лѣт. кн. 3, подъ 1241 г.—[2]) Соф. времен. I, стр. 258. Псковск. втор. лѣтопись.

комъ пользъ отечества и исповѣдникомъ Христовой вѣры, отрекшись отъ поклоненія твари, готовый пострадать за имя Іисуса Христа. Батый повелѣлъ привести Александра въ свой шатеръ; идущаго его волхвы и жрецы идольскіе по своему обычаю хотѣли ввести не иначе къ хану, какъ сквозь огонь и требовали, чтобы Русскій князь прежде поклонился солнцу и огню. Но онъ сказалъ: «христіанинъ есмь, и не подобаетъ ми кланятися твари; я покланяюся Богу единому въ Троицѣ славимому, создавшему небо и землю». Ханъ, уважая витязя Русскаго, не велѣлъ принуждать его къ поклоненію огню.

По обычаю слугъ хановъ Татарскихъ Невскій вторично въ 1247—48 году путешествовалъ въ Татарію къ великому хану, который былъ столь доволенъ Александромъ, что поручилъ ему всю южную Россію и Кіевъ.

Ревностный стражъ и сынъ Восточной прав. Церкви и исповѣдникъ православія предъ язычниками, благовѣрный князь въ 1250 году отвергъ льстивое предложеніе папы Иннокентія IV— принять Латинскую вѣру, и явилъ себя новымъ исповѣдникомъ православной вѣры и Церкви предъ западными ревнителями папскаго преобладанія. Присланнымъ отъ папы легатамъ князь отвѣтствовалъ: «мы знаемъ истинное ученіе Церкви, а вашего не пріемлемъ и знать не желаемъ» [1]).

Братъ Александра Андрей въ 1252 г. прогнѣвалъ орду возстаніемъ противъ хана и подвергъ свою Суздальскую область крайнему разоренію отъ меча варваровъ. Сіи новыя смуты между единокровными, навлекшія оружіе Татарское на Владимірское княженіе, въ третій разъ заставили ревностнаго защитника родной земли странствовать въ орду, чтобы смирить гнѣвъ Сартака, сына Батыева, на Россіянъ. Признанный въ ордѣ великимъ княземъ Александръ съ торжествомъ въѣхалъ во Владиміръ. Неусыпнымъ попеченіемъ о народномъ благѣ Александръ вскорѣ воцарилъ спокойствіе въ великомъ княженіи.

Въ 1257 году Александръ предпринялъ четвертое путешествіе въ орду, потому что по смерти Батыя главный намѣстникъ Россіи хотѣлъ увеличить поголовную подать въ отечествѣ. Въ 1262 году. Александръ Ярославичъ еще разъ путешествовалъ къ хану Берку, въ Волжскій городъ Сарай, чтобы оправдать предъ нимъ изгнаніе Бесерменовъ изъ городовъ Суздальскихъ, въ чемъ великій князь совершенно успѣлъ.

[1]) Истор. акты, относящіеся къ Россіи, извлечен. Тургеневымъ изъ иностран. библіотекъ и архивовъ, томъ, I, 1841 года. LXXVIII.

Девять лѣтъ княжилъ Александръ въ отчинѣ своей Новгородской, 6 лѣтъ съ титломъ великаго князя Кіевскаго, и 11 лѣтъ на великомъ княженіи Владимірскомъ. Во все это время онъ много послужилъ отечеству и Церкви: его мудрымъ предстательствомъ предъ ордою опредѣлились взаимныя отношенія Монгольскихъ властей и покоренной ими Россіи, равно какъ и порядокъ собиранія поголовной подати, и то уваженіе, какое оказывали побѣдители духовному чину. Благовѣрный князь Невскій былъ строгимъ охранителемъ порядка, тишины и спокойствія всей земли Русской и особенно Новгорода, который своими мятежами многократно огорчалъ Александра, благоразумно укрощавшаго дерзость невѣжества. Благоразумiемъ Александра въ мирѣ окончилась первая перепись народная отъ численниковъ Татарскихъ, которые не коснулись духовенства и не причинили насилія народу. Въ мирѣ, охраняемомъ мудростію Александра, окончилась поголовная перепись и въ вольномъ Новгородѣ. Особенно отечество обязано миромъ мудрости Александра, какъ возстали Владиміръ, Суздаль и Ростовъ противъ своихъ притѣснителей, по случаю появленія новыхъ и злыхъ сборщиковъ податей — Хазаръ и Хивинцевъ, иначе называемыхъ бесерменами или бусурманами. Страшное мщеніе отъ орды угрожало Россіи; но великій князь своимъ мудрымъ предстательствомъ укротилъ гнѣвъ ханскій и съ полнымъ успѣхомъ возвращался изъ орды въ спасенное отечество. Достигнувъ до Городца, села Нижегородской губерніи Балахновскаго уѣзда, благочестивый подвижникъ Церкви и государства, среди непрестанныхъ, великихъ и славныхъ трудовъ своихъ занемогъ и, принявъ иноческій чинъ съ именемъ Алексія, скончался въ Городцѣ въ 1263 году 14 ноября, имѣя отъ роду около 44 лѣтъ и оставивъ отъ двукратнаго своего брака 4 сыновей и дочь. 23 ноября тѣло благовѣрнаго священнымъ соборомъ при стеченіи многочисленнаго народа, проливавшаго горькія слезы о невозвратномъ лишеніи защитника отечества, перенесено было во Владиміръ въ Рождественскій монастырь. Вѣсть о ранней его смерти повергла всѣхъ въ глубокую непритворную горесть. Владимірскій митрополитъ Кириллъ въ словѣ своемъ произнесъ: «чада моя милая! Разумѣйте яко зайде солнце земли Русской» [1]). «Погибаемъ», повторяли всѣ въ горести о смерти благовѣрнаго князя. Въ лѣтописи говорится о немъ: «дай, Господи милостивый, видѣти ему лице твое въ будущій вѣкъ, иже потрудился

[1]) Соф. временникъ, т. I, стр. 273.

за Новгородъ и за всю Русскую землю» [1]). Древнія грамоты называютъ его чудотворцемъ, и говорятъ объ немъ: «храбрый князь Великій Александръ Ярославичъ надъ Германы показа преславную побѣду на Невѣ и на христіанскую вѣру безбожнаго Беркая царя львоярostный гнѣвъ въ ордѣ укроти и по смерти даромъ чудесы отъ Бога прославленъ» [2]). Въ 1380 году, при вторженіи Мамая въ Россію съ полчищами Агарянскими, во дни великаго князя Димитрія Іоанновича, благоговѣйный церковнослужитель обители Рождества Богоматери, въ коей покоилось тѣло Невскаго, ночью молившійся въ церковномъ притворѣ о избавленіи отечества, призывая и Невскаго на помощь, увидѣлъ святолѣпныхъ старцевъ, приближавшихся ко гробу его и воззвавшихъ: «княже Александре, возстани на помощь сродникуу твоему великому князю Димитрію, одолѣваемому отъ иноплеменныхъ». Въ слѣдующее утро одержана была побѣда Донская. Церковнослужитель возвѣстилъ митрополиту Всероссійскому о видѣніи. Святитель, прибывъ изъ Москвы во Владиміръ и съ освященнымъ соборомъ открывъ гробъ св. Александра Невскаго, обрѣлъ тѣло его нетлѣннымъ, по прошествіи 117 лѣтъ пребыванія въ землѣ. Съ честію положили нетлѣнное тѣло въ ракѣ, поверхъ земли въ томъ же храмѣ Богоматери. Съ того времени мощи святаго князя просіяли многими чудесными знаменіями всемогущей благодати Божіей.

Въ 1551 году, когда царь Іоаннъ Васильевичъ шелъ покорить Казанское царство и остановился во Владимірѣ для испрошенія благословенія и помощи въ своемъ предпріятіи у мощей Невскаго, нѣкто Аркадій, одинъ изъ спутниковъ царя во время молитвы у раки святаго, получилъ исцѣленіе отъ недуга своего; это исцѣленіе послужило знаменіемъ благословенія Божія. Впослѣдствіи исцѣленный изложилъ житіе св. князя Александра. Послѣ покоренія Казанскаго царства царь вознамѣрился прославить чудотворца и поборника Русской земли всенароднымъ чествованіемъ. Соборомъ, бывшимъ 26 февр. 1547 года на мѣстѣ побѣды, одержанной Александромъ надъ Шведами 15 іюля 1240 года, Церковь причислила благовѣрнаго князя Невскаго къ лику святыхъ, и 23 ноября, въ день положенія мощей его во Владимірѣ, установила праздновать память его [3]). Михаилъ, инокъ Владимірскаго Рождественскаго монастыря, при митрополитѣ Макаріѣ написалъ канонъ благовѣрному князю Александру Невскому. Прославляя его, св. Цер-

---

[1]) Въ 1 Новгород. лѣтописи.—[2]) Историч. актовъ томъ I, № 90. Акт. историч. Археологич. Экспедиц. 1836 года, № 8.—[3]) Истор. Карамз., томъ IX, гл. 1, примѣч.

ковь взываетъ: «пріидите вси Россійстіи сыны, восхвалите добраго начальника, власти—мудраго строителя: воины—прехрабраго воина: православія любители—твердаго исповѣдника, изволеніемъ мученика, и видѣвше кончину его, подражайте вѣрѣ его».

Перенесенія его мощей

30-го августа.

Въ 1710 г. Императоръ Петръ I, основавъ на берегахъ Невы, прославленныхъ побѣдою, одержанною въ 1240 году 15 іюля Невскимъ, извѣстную нынѣ Александроневскую лавру, и заключивъ славный миръ со Шведами послѣ продолжительной брани, повелѣлъ 4 іюня 1723 года перенести изъ Владиміра въ свою новую столицу честныя мощи Александра Невскаго, который по самому названію своему принадлежалъ уже столицѣ Невской, чтобы перенесеніемъ св. мощей освятить новую столицу, новую обитель и торжество мира. По совѣщанію съ Святѣйшимъ Синодомъ Императоръ повелѣлъ устроить великолѣпную раку отъ своихъ сокровищъ. До Новгорода св. мощи съ торжествомъ несены были на рукахъ, а отъ Новгорода водою на богатоубранной ладіи. Перенесеніе совершилось 30 августа, въ день освященія храма Св. Троицы въ Невскомъ монастырѣ и заключенія со Швеціею Нейштадтскаго мира. Императоръ Петръ самъ встрѣтилъ мощи Чудотворца у устья Ижоры, и поставивъ на великолѣпную галеру, съ вельможами своими везъ въ С.-Петербургъ и потомъ отъ пристани несъ въ обитель. Во вратахъ ея архіепископъ Новгородскій Ѳеодосій съ членами Святѣйшаго Синода и священнымъ соборомъ встрѣтилъ св. мощи и своими руками внесли раку во вновь устроенный храмъ во имя Невскаго. Три дня столица торжествовала это событіе. Съ того времени, въ память перенесенія мощей св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, установленъ Церковію 30 августа ежегодный праздникъ, въ ознаменованіе благодарности Богу за побѣды, дарованныя молитвами св. Александра надъ Шведами, такъ и за славный Нейштадтскій миръ, заключенный въ 1721 году. Гавріиломъ Бужинскимъ, епископомъ Рязанскимъ, написана была служба на день перенесенія мощей св. Александра Невскаго [1]).

Съ 1725 года 21 мая 30 день августа сдѣлался вмѣстѣ *кавалерскимъ* праздникомъ ордена, установленнаго Екатериною I въ

[1]) Сопик. част. I, № 1239. Евген. слов. о писат. д. ч.

честь св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго. Въ 1753 году императрица Елисавета Петровна соорудила богатѣйшую серебряную раку для мощей Александра Невскаго и учредила въ С.-Петербургѣ 30 августа крестный ходъ изъ Казанскаго, нынѣ изъ Исаакіевскаго собора, въ Невскій монастырь. Великая Екатерина устроила въ Невской лаврѣ новый величественный соборъ, куда въ день его освященія въ 1790 году св. мощи Александра Невскаго перенесены изъ Благовѣщенской церкви монастыря съ великимъ торжествомъ.

Въ пѣснопѣніи своемъ въ честь св. благовѣрнаго Александра Невскаго Церковь возглашаетъ къ нему: «яви тя Христосъ, яко нѣкое Божественное сокровище Россійстѣй земли, новаго чудотворца преславна и Богопріятна» [1]). Паріміи и чтенія Евангельскія и Апостольское во дни благовѣрнаго князя Александра тѣ же, какія назначены св. преподобнымъ. Ибо и онъ при своей смерти принялъ иноческое постриженіе.

ДЕНЬ СВ. ПРАВЕДНАГО ФИЛАРЕТА.

1-го декабря.

Св. *праведный Филаретъ* родомъ изъ Пафлагоніи, сынъ благородныхъ родителей. Съ юныхъ лѣтъ наученный благочестію и страху Божію, онъ преуспѣвалъ цѣломудріемъ и добродѣтельнымъ житіемъ. Достигши совершеннолѣтія, онъ поялъ жену честную, благородную и богатую. Богъ благословилъ святаго дѣтьми и умножилъ богатство его, которое раздѣлялъ онъ нищимъ, вдовамъ, сиротамъ и убогимъ; за что и нареченъ *Милостивымъ*. Къ нуждающимся Филаретъ былъ милостивъ, какъ отецъ къ своимъ чадамъ. Чего бы кто ни попросилъ у него, онъ все отдавалъ доброхотно, что ни имѣлъ. Но Господь, по волѣ Своей богатящій и лишающій, посѣтилъ праведнаго Филарета испытаніемъ. Праведникъ обнищалъ и подвергся различнымъ огорченіямъ отъ жены и дѣтей, которые укоряли его въ небреженіи объ нихъ. «Но будучи въ великой нищетѣ и озлобленіи и во многихъ напастяхъ, сей добрый мужъ никакоже поскорбѣ, ни пороптa, и какъ другій Іовъ праведный ничтоже согрѣши предъ Богомъ, ниже устами своими, и не даде безумія Богу»; и даже въ своей бѣдности былъ милостивъ и нищелюбивъ.

[1]) Тропарь дня.

Однажды къ блаженному Филарету, когда онъ оралъ землю на своихъ послѣднихъ двухъ волахъ, пришелъ селянинъ въ великой скорби отъ того, что у него издохъ волъ и ему нечѣмъ воздѣлывать нивы; Филаретъ тотчасъ отвязалъ своего вола и отдалъ бѣдному, сказавши: «возьми сего моего вола, и дѣлай имъ свою землю». Прошло не болѣе пяти дней, какъ селянинъ, получившій вола, пришелъ опять къ Филарету и объявилъ, что данный имъ волъ издохъ; блаженный, ничего не говоря, привелъ единственнаго своего вола и отдалъ селянину. Въ домѣ Филарета жена и дѣти плакали, что онъ послѣднее отдаетъ. Онъ успокоивалъ ихъ: чада моя, зачѣмъ вы скорбите. Я въ одномъ мѣстѣ имѣю много сокровищъ; станетъ вамъ на сто лѣтъ безъ вашаго труда.

Вскорѣ пришелъ къ Филарету бѣдный воинъ, у котораго палъ конь и которому купить инаго коня было не на что. Блаженный сказалъ ему: поими, братъ, коня моего и иди съ миромъ. Впрочемъ знай, что я даю тебѣ коня не ради угрозъ тебѣ отъ начальника твоего, а ради Бога. Потомъ отдалъ бѣдному теля, и когда корова ревѣла по немъ, онъ отдалъ и ее. Въ Пафлагоніи былъ голодъ, и блаженный впалъ въ крайнюю нищету. Онъ поѣхалъ на своемъ послѣднемъ ослѣ къ своему знакомцу и выпросилъ у него въ заемъ шесть мѣръ пшеницы. Но къ нему пришелъ нищій, и онъ отдалъ ему три мѣры.

Богъ благословилъ щедрость и убожество блаженнаго Филарета. Нѣкто изъ богатыхъ друзей его, услышавъ о убожествѣ его, послалъ ему четыре вола со пшеницею, давши обѣщаніе послать ему и еще столько же, когда это будетъ нужно. Блаженный поклонился до земли привезшему пшеницу и возблагодарилъ Бога. Въ два дня праведный раздѣлилъ бѣднымъ большую часть пшеницы; и былъ опять весьма нищъ; у него ничего не осталось кромѣ однихъ пчелъ. Когда же приходили къ нему нищіе и просили милостыни, онъ бралъ изъ ульевъ медъ, и давалъ имъ, а также и самъ питался съ дѣтьми своими отъ ульевъ. Домашніе его, видя, что и меду лишаются, тайно отъ него собрали весь медъ. На другой день пришелъ къ блаженному нищій и просилъ милостыни: не имѣя ничего, Филаретъ снялъ верхнюю одежду и отдалъ ему.

Когда Греческая царица Ирина поручила пріискать достойную невѣсту для сына своего Константина, посланные прибыли и въ Амнію, гдѣ жилъ Филаретъ. Увидѣвъ высокій и красивый домъ его, они рѣшились остановиться въ немъ. Страннолюбивый Филаретъ былъ очень радъ имъ и сказалъ женѣ, что бы она изготовила угощеніе. «Какъ устрою я угощеніе, отвѣчала жена, когда я ни-

чего не имѣю»? Приготовь только огонь и убери верхнюю комнату, а Богъ дастъ намъ пищу. Жена приготовила, и старѣйшины веси дѣйствительно нанесли разныхъ запасовъ для стола. Посланные нашли внуку Филарета Марію достойнѣйшею невѣстою, и его со всѣмъ его семействомъ отправили въ Константинополь. Марія сдѣлалась супругою Константина; Филаретъ и всѣ лица его семейства щедро надѣлены были разными богатыми дарами: тогда жена и дѣти Филарета вспомнили слова его, что у него въ одномъ мѣстѣ заготовлено много богатства. При неожиданномъ обиліи даровъ блаженный предложилъ своимъ домашнимъ устроить обѣдъ и пригласить къ обѣду царя и патріарха съ вельможами. Домашніе согласились. Когда пиръ былъ готовъ, блаженный призвалъ нищихъ и убогихъ—до 200 человѣкъ къ дому своему, и сказалъ домашнимъ: «дѣти мои, царь приближается съ вельможами, все ли готово?» и Христосъ Царь въ лицѣ меньшихъ своихъ братій вошелъ въ домъ милостиваго!

Послѣ сего Филаретъ сдѣлалъ своимъ домашнимъ новое предложеніе—удѣлить каждому по 10 златницъ на братію убогую; «Господь приметъ златницы, говорилъ Филаретъ, въ Свои руки, какъ принялъ Онъ двѣ лепты отъ бѣдной вдовицы». Всѣ они удѣлили; блаженный, напитавъ нищихъ, далъ каждому изъ нихъ по златницѣ. Спустя немного времени нищелюбецъ сказалъ женѣ и дѣтямъ: «я хочу продать часть, данную мнѣ царемъ; купите вы эту часть»; они купили у него за 60 литръ золота. Получивъ золото, блаженный роздалъ оное нищимъ. Царь и вельможи радовались о такой щедрости Филарета и приносили ему много даровъ для бѣдныхъ.

Чувствуя приближеніе конца дней своихъ, блаженный Филаретъ принесъ множество золота на общую потребу монастыря и просилъ себѣ у инокинь новаго гроба. «Я скоро, говорилъ блаженный, житіе сіе оставлю и къ иному міру и Царю пойду. Молю же, да въ семъ новомъ гробѣ убогое тѣло мое положено будетъ». Блаженный роздалъ все свое имѣніе убогимъ и нищимъ и разболѣлся. Призвавъ къ себѣ своихъ домашнихъ, онъ говорилъ: «страннолюбія не забывайте, вдовицъ заступайте, сирымъ помогайте, болящихъ посѣщайте, затворенныхъ въ темницахъ призирайте, собора церковнаго не оставляйте, чужаго не похищайте, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь о скорби, причиняемой другимъ, мертвыхъ погребайте, и о нихъ память въ святыхъ церквахъ творите; также и меня недостойнаго поминайте въ молитвахъ своихъ, доколѣ сами не перейдете къ блаженному житію».

Праведникъ, всю жизнь свою посвятившій благу ближнихъ и смиренію себя, стяжалъ даръ предвѣдѣнія и преставился 90 лѣтъ отъ рожденія въ 797 году.

Прим. Изъ св. новозавѣтныхъ *праведными* называются также св. *Евдокимъ*, Каппадокіанинъ, жившій въ IX столѣтіи, въ царствованіе Ѳеофила (829—842). Поставленный отъ царя воеводою и живя въ мірѣ, онъ, какъ преданіе говоритъ, «вся добрѣ управлялъ, всяку *правду* творилъ, яко во всемъ быти житію его *праведну* предъ Богомъ и человѣки». Память праведнаго Евдокима совершается 31 іюля. Св. *Марѳа*. мать св. Симеона Дивногорца [1]) (іюля 4); св. *Нонна*—мать св. Григорія Богослова (августа 5).

Дни св. праотцевъ.

Святые, прославляемые Церковію, кромѣ исчисленныхъ названій, по коимъ раздѣляется ихъ іерархія [2]), имѣютъ и другія наименованія, принадлежащія или многимъ святымъ, или только нѣкоторымъ изъ нихъ. Таковы напр. наименованія *праотцевъ*, *отцевъ* и другія.

Ветхозавѣтные праведники—патріархи или родоначальники народа Еврейскаго, напр. Адамъ, Ной, Авраамъ и другіе, жившіе, до закона и подъ закономъ, названы *праотцами*,—именемъ, означающимъ старшинство ихъ по времени предъ отцами [3]).

Дни св. отцевъ и матерей.

Имя св. *отцевъ и матерей* принадлежитъ не однимъ настоятелямъ и настоятельницамъ обителей [4]). Это имя есть общее святымъ и нѣкоторымъ изъ нихъ преимущественно. Какъ въ обыкновенномъ быту родители сообщаютъ дѣтямъ имена свои, и мѣсто родителей заступаютъ для насъ нѣкоторые ближніе, напр. Государь, пастыри и учители духовные, начальники, благодѣтели и другіе: такъ всѣ святые суть наши отцы и матери [5]). Они сообщаютъ имена свои и нашимъ храмамъ рукотвореннымъ—молитвеннымъ, при освященіи ихъ; и храмамъ нерукотвореннымъ—христіанамъ при рожденіи и посвященіи ихъ на служеніе Богу; и какъ истинные отцы и матери—святые суть наши покровители, молитвенники предъ Богомъ и наши Ангелы хранители.

Частнѣе имя св. отцевъ и матерей Церковь даетъ *всѣмъ ветхозавѣтнымъ святымъ* отъ Адама до Іосифа—обрученника Пресв. Бо-

[1]) См. выше, стр. 568. — [2]) См. выше, стр. 248. — [3]) См. недѣлю Праотецъ, кн. II, часть V.—[4]) См. выше, на стр. 570.—[5]) Блажен. Симеон. Ѳессалоникійск., разговоръ о священнод., 270.

городицы, потому что отъ нихъ по плоти родился Сынъ Божій Господь нашъ Іисусъ Христосъ [1]); изъ новозавѣтныхъ же святыхъ—*преподобнымъ* настоятелямъ и настоятельницамъ св. обителей, и особенно имя отцевъ даетъ *пресвитерамъ* и *архіереямъ*, которые получаютъ отъ Бога благодать духовно возраждать и воспитывать другихъ ученіемъ и таинствами [2]), и изъ нихъ преимущественно—бывшимъ на Вселенскихъ Соборахъ [3]).

Дни св. самобратій.

Родные братья или сестры, прославляемые Церковію, называются въ святцахъ *самобратіями*—(октября 17), *самобратными* (апрѣля 2), *единоутробными* (февраля 6).

Дни св. чудотворцевъ.

Вѣрующимъ Господь обѣщалъ различные благодатные дары: *именемъ Моимъ бѣсы изженутъ: языки возглаголютъ новы: змія возмутъ: аще и что смертно испіютъ, невредитъ ихъ: на недужныя руки возложатъ, и здрави будутъ* (Марк. XVI, 17). Изъ тѣхъ святыхъ, кои пріяли отъ Св. Духа *дарованія исцѣленій* и *чудотвореній* (1 Коринѳ. XII, 9—10) и прославились ими, многіе наречены *чудотворцами*.

Дни св. Прозорливыхъ.

Изъ святыхъ, имѣвшихъ отъ Св. Духа *слово разума, пророчество, разсужденія духовомъ* (1 Коринѳ. XII, 8—10), многіе названы *Прозорливыми*. Они прорекали будущее и, подобно Іисусу Христу, Который, видя сердце Наѳанаила, идущаго къ нему, сказалъ: *се воистинну Израильтянинъ, въ немъ же лъсти нѣсть* (Іоан. I, 47), прозрѣвали въ сердца приходившихъ къ нимъ людей, и на основаніи сего внутренняго прозрѣнія утѣшали и утверждали благочестивыхъ и обличали нечестивыхъ.

Таковъ былъ препод. Печерскій *Матѳей Прозорливый* въ XI вѣкѣ подвизавшійся; его память ублажается 5 октября, и другіе.

Дни св. Блаженныхъ.

Всѣ мы, созданные для славы Божіей и собственнаго блаженства, должны стремиться къ нему. Церковь, желая намъ блаженства и руководствуя къ этому, *блаженными*, въ смыслѣ благожеланія, называетъ умершихъ въ надеждѣ воскресенія и жизни

[1]) См. недѣлю св. отецъ предъ Рожд. Христ., часть V Дней Богослуж.—[2]) Наприм. въ 29 и 36 прав. шестаго Вселенск. Собора. См. недѣлю VII по пасхѣ и недѣлю св. Вселенскихъ шести Соборовъ, часть V Дней Богослуженія.—[3]) Сократ. 2, 40.

вѣчной, напр.: *младенцевъ*, почившихъ по принятіи св. крещенія [1]); святѣйшихъ *патріарховъ*, благочестивыхъ *царей* и *царицъ, создателей* храмовъ Божіихъ и обителей, и всѣхъ *православныхъ христіанъ* [2]). Изъ лика же святыхъ, согласно съ Писаніемъ (Псал. CXVIII, 1—3. Матѳ. V, 3—12), называетъ *блаженными всѣхъ святыхъ. Блажени непорочніи въ путь, ходящіи въ законѣ Господни. Блажени испытающіи свидѣнія Его, всѣмъ сердцемъ взыщутъ Его: не дѣлающіи бо беззаконія, въ путехъ Его ходиша.* Въ особенности называетъ *блаженными* тѣхъ святыхъ, коихъ жизнь была *прикровенна* на землѣ, напр.: *юродивыхъ*, прикрывавшихъ святую духовную жизнь свою кажущимся неблагоприличіемъ (2 окт., 11 нояб., 13 авг.); *сокровенныхъ*, работавшихъ и угождавшихъ Богу втайнѣ, сокровенно, «посредѣ, какъ говоритъ преданіе, народа и молвъ» мірскихъ (9 сент.); наконецъ — тѣхъ святыхъ, коихъ святость засвидѣтельствована предъ Церковію не столько славою собственныхъ дѣлъ ихъ, которая осталась сокровенна, сколько доказана свидѣтельствомъ другихъ. Такъ собиратель житій святыхъ о блаженномъ *Григоріѣ*, патріархѣ Антіохійскомъ, приводя свидѣтельство о жизни его, говоритъ: «тако о немъ свидѣтельство даетъ святѣйшій Софроній, патріархъ Іерусалимскій: достоинъ убо есть таковъ мужъ Григорій Блаженный во святыхъ и праведныхъ быти воспоминаемъ» (апрѣля 20). Тоже говорится о святомъ и блаженномъ Іаковѣ Боровицкомъ, новомъ чудотворцѣ (23 октября), и о другихъ.

Дни св. Муроточивыхъ.

Мироточивыми наречены въ прав. Церкви тѣ святые, по успеніи коихъ Богъ источилъ цѣлебное и благоуханное отъ честныхъ мощей ихъ муро, напр.: отъ мощей святаго и славнаго великомученика *Димитрія Мироточиваго* или Мироточца Солунскаго, коего память творится 26 октября, и другихъ. Солунскій чудотворецъ почитается покровителемъ Сибири, которая завоевана 26 октября 1581 года.

Дни св. Приснопоминаемыхъ.

Приснопоминаемыми или *приснопамятными* Церковь называетъ создателей св. обителей и храмовъ [3]), и всѣхъ прав. хри-

[1]) См. послѣдован. погребенія младенцевъ.—[2]) См. сугубую ектенію. Помянникъ и въ Послѣдован. погребенія мірскихъ человѣкъ, послѣ словъ: вѣчная память. [3]) Въ сугуб. ектеніи.

стіанъ, въ томъ же смыслѣ, какъ и блаженными [1]). Но въ особенности нарицаетъ *Приснопоминаемыми*—св. исповѣдника *Данiила,* нареченнаго Стефана (декабря 17) [2]), и царицу *Θеофанiю* (дек. 16 [3]), супругу Греческаго императора Льва Мудраго, въ IX вѣкѣ царствовавшаго (886—911). Видя благочестіе супруги своей, Левъ вознамѣрился еще при жизни ея—построить храмъ во имя ея. Но по совѣту пастырей Церкви начатый постройкою во имя ея храмъ императоръ переименовалъ въ честь всѣхъ святыхъ [4]). «Глаголаше бо царь: аще Θеофанія свята есть, со всѣми убо святыми вкупѣ да празднуется (*да приснопоминается* и она) въ славу Богу отъ всѣхъ святыхъ славимому». Мощи ея почиваютъ въ Константинопольской патріаршей церкви вмѣстѣ съ мощами всехвальной Евѳиміи [5]).

Дни св. Новыхъ или Новоявленныхъ.

Нѣкоторые изъ святыхъ одного и того же имени, но младшіе по времени и внесенные въ Святцы послѣ, для отличія отъ прежде прославившихся соименныхъ святыхъ, называются иногда *Новыми, Новоявленными* (янв. 28, март. 29). Это названіе встрѣчается у святыхъ IV вѣка (авг. 30), но особенно у святыхъ послѣдующихъ вѣковъ, начиная съ VIII.

Примѣч. Кромѣ вышеозначенныхъ именъ святыхъ въ святцахъ встрѣчаются и иныя, о значеніи коихъ можно вкратцѣ упомянуть, напр. *Евстаѳій—Плакида,* пострадавшій въ царствованіе Траяна (98—117) (20 сент.): послѣднее имя великомученикъ имѣлъ до крещенія, а первое принялъ по крещеніи; преподобный Ѳеодоръ—*Трихина* (апр. 20), съ Греческаго—*Трихина* значитъ: *власяной или власяничникъ,* потому что преподобный всегда ходилъ во власяницѣ, и проч.

Праздники церковные и храмовые.

Начало *храмовыхъ* праздниковъ относится къ древнимъ ветхозавѣтнымъ временамъ Церкви Божіей. Патріархъ Іаковъ освященіе дома Божія праздновалъ возліяніемъ на него елея (Быт. XXVIII, 18—19). По созданіи Скиніи при Моисеѣ освященіе ея сопровождалось явленіемъ славы Господней (Исход. XX, 34); праздникъ освященія продолжался семь дней (Исход. XXIV, 26—37) и каждогодно совершаемъ былъ праздникъ очищенія храма (Левит. XVI). Впослѣд-

[1]) См. въ концѣ послѣдованія погребеній.—[2]) Прологъ 17 декабря.—[3]) Тамъ же, 16 декабря.—[4]) См. недѣлю Всѣхъ Святыхъ, часть V.—[5]) Духов. бесѣд. 1862 г., изъ воспоминаній о востокѣ, № 33.

ствіи за 1005 лѣтъ до Р. Х. Соломонъ соорудилъ въ Іерусалимѣ и съ величайшимъ великолѣпіемъ освятилъ храмъ, построенный имъ вмѣсто прежней скиніи (3 Царств. VI, 37—38), и Богу угодно было сіе торжество освященія. *И нынѣ очи Мои,* открылъ Господь о храмѣ Соломоновомъ, *будутъ отверсты, и уши Мои послушни къ моленію мѣста сего: и нынѣ избрахъ, и освятихъ домъ сей, да будетъ имя Мое ту даже до вѣка, и будутъ очи мои, и сердце Мое ту вся дни* (2 Паралипом. VII, 15, 16). Праздникъ освященія храма Соломонова продолжался также семь дней (2 Паралипом. VII, 8—9).

Храмъ Соломоновъ за 600 лѣтъ до Р. Х. разрушенъ былъ Навуходоносоромъ, царемъ Вавилонскимъ, который, покоривъ Іудеевъ, большую часть ихъ отвелъ въ Вавилонъ—плѣнниками, Іерусалимъ разорилъ, храмъ разрушилъ (4 Царств. XXV, 9). По прошествіи 70 лѣтъ плѣна, Киръ, царь Персидскій, за 350 лѣтъ до Р. Х. далъ Іудеямъ свободу возвратиться въ свое отечество, возстановить Іерусалимъ и храмъ Божій. Одинъ изъ начальниковъ народа Іудейскаго—Зоровавель, подъ покровительствомъ царей Персидскихъ, создалъ новый храмъ и освятилъ его за 510 лѣтъ до Р. Х. (1 Ездр. VI, 16) [1]. Впослѣдствіи осквернённый и почти разрушенный Антіохомъ Епифаномъ, царемъ Сиріи, который хотѣлъ было ввести у Іудевъ языческое богослуженіе и въ храмѣ Іерусалимскомъ поставилъ идола, ветхозавѣтный храмъ Божій во второй разъ былъ исправленъ и освященъ около 170 лѣтъ до Р. Х. Іудою Маккавеемъ, священническаго рода, военачальникомъ народа Іудейскаго, которому Маккавеи возвратили свободу гражданства и Богослуженія. Торжество священнаго обновленія храма продолжалось восемь дней съ радостію и веселіемъ, и на будущее время установленъ былъ ежегодный въ память сего обновленія восьмидневный праздникъ свѣтовъ (1 Маккав. IV, 38—59. 2 Маккав. I, 18) [2], который совершался во дни пребыванія Іисуса Христа на землѣ (Іоан. X, 22). Напослѣдокъ храмъ Іерусалимскій сдѣлался жертвою пламени, когда Римляне, по приказанію Тита, сына императора Веспасіана, осадили городъ Іерусалимъ въ 70 г. по Р. Х. Это разрушеніе, предсказанное пророками задолго еще до Р. Х. (Дан. IX, 27) и наконецъ Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, положило конецъ храму ветхозавѣтному, который Промыслу неугодно было болѣе уже возстановить.

Въ 362 году императоръ Юліанъ, прозванный за свое безбожіе отступникомъ, покусился было, вопреки волѣ Божіей, возстановить

[1]) Четь-Мин. 25 марта. Іосиф. Флав. XI, 1—3:—[2]) Іосиф. XI, 4.

Іерусалимскій храмъ, коего развалины были горестнымъ для него свидѣтельствомъ исполненія пророчествъ. Но страшное изверженіе пламени и каменьевъ изъ земли, гдѣ положено было основаніе зданія, заставило дерзкихъ строителей отказаться отъ суетнаго предпріятія. Это событіе засвидѣтельствовано современными писателями, не только христіанскими [1]), но и язычниками, какъ-то — Марцеллиномъ [2]).

Вмѣсто храма ветхозавѣтнаго, коего чреда минула, Богъ благоволилъ основать въ Іерусалимѣ въ IV вѣкѣ храмъ Новаго Завѣта. Хотя и прежде сего столѣтія, со временъ Апостольскихъ, у христіанъ были уже молитвенные храмы (1 Коринѳ. XI, 23, 33—34; XIV, 19, 23, 24, 26, 34 — 35. Евр. X, 25) [3]) и дни обновленія ихъ, но съ IV вѣка, когда христіанство сдѣлалось господствующимъ въ мірѣ, когда «каждое мѣсто, страну, городъ у Грековъ и варваровъ наполняли посвященными Богу храмами» [4]) и дни храмовыхъ праздниковъ у писателей церковныхъ упоминаются чаще и представляются торжественнѣе. Евсевій, повѣствуя о торжествѣ Церкви Христовой при Константинѣ Великомъ, говоритъ: «для всѣхъ насъ открылось умилительное и вожделѣнное зрѣлище: по городамъ начались *праздники обновленія и освященія* вновь устроенныхъ храмовъ; а для этого стали собираться епископы; стекались издалека чужестранцы, дружелюбно сближались между собою народы» [5]). Отъ этого вѣка до насъ сохранились слова на обновленіе храмовъ Божіихъ, произнесенныя Евсевіемъ Палестино-Кесарійскимъ [6]), св. Амвросіемъ Медіоланскимъ [7]), св. Іоанномъ Златоустомъ, блаженнымъ Августиномъ [8]), и другими.

Праздники церковные храмовые совершаются съ особенною торжественностію только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ во дни освященія храмовъ, или чаще—во дни Господа, Пресвятой Богородицы и святыхъ, имени которыхъ посвящаются храмы христіанскіе. Посему храмовые праздники суть болѣе мѣстные; но нѣкоторые изъ нихъ принадлежатъ ко днямъ Богослуженія и всей православной Церкви, таковы: *дни освященія*, или, какъ называются они въ Святцахъ, *дни обновленія* [9]).

---

[1]) Григорія Богослова слово V, или второе обличительное противъ Юліана. Ambros. Mediolan. tom. II, epist. IV, ad Imperator Theodos.—Злат. въ словѣ V, 17; VI, 2, противъ Іудеевъ. Ѳеодорит. кн. III, гл. 20.—[2]) Lib. XXIII, c. 1. Руффин. Церк. Истор. кн. I, гл. 37—39.—[3]) 3 прав. св. Апостоловъ.—[4]) Истор. Евсев. кн. X, гл. 4. — [5]) Истор. Евсев. кн. X, гл. 3. — [6]) Тамъ-же, гл. 4. — [7])Serm. CCLII—CCLVI, de temporе.—[8]) Serm. LXXXIX.—[9]) По объясненію св. Іоанна Злат. обновленіемъ называется *начало употребленія*. Бесѣд. XIX на послан. къ Евр.

ХРАМА ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА.

13-го сентября.

Равноапостольный царь Константинъ Великій, благоговѣя ко Христу Спасителю и желая священнѣйшее мѣсто спасительнаго Его воскресенія сдѣлать славнымъ памятникомъ всеобщаго христіанскаго поклоненія, соорудилъ въ Іерусалимѣ, гдѣ совершилось наше спасеніе, запечатлѣнное воскресеніемъ Христовымъ, храмъ въ честь этого великаго событія, знаменующаго побѣду Спасителя надъ смертію [1]). Этотъ новозавѣтный храмъ Іерусалимскій, равно какъ и самый Іерусалимъ, были торжественно обновлены или освящены въ 335 году отцами 1-го Тирскаго собора, кои по окончаніи собора приглашены были императоромъ Константиномъ въ Іерусалимъ для празднованія освященія храма новозавѣтнаго [2]). По случаю исполнившагося тридцатилѣтія царствованія Константина освященіе съ особеннымъ торжествомъ и веселіемъ совершено было 13 сентября, въ то время, когда освященъ былъ древній храмъ Іерусалимскій, поруганный Антіохомъ. Бывшіе при освященіи св. отцы въ память сего установили 13 сентября, согласно благочестивому желанію императора, ежегодный христіанскій праздникъ. «Съ того времени Іерусалимская церковь, говоритъ Созоменъ, совершаетъ этотъ праздникъ каждогодно и весьма торжественно, такъ что тогда преподается даже таинство крещенія, и церковныя собранія, подобно ветхозавѣтному празднику освященія храма, продолжаются восемь дней. По случаю этого торжества, въ Іерусалимъ для посѣщенія св. мѣстъ стекаются многіе, почти со всей подсолнечной» [3]).

Въ V вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, въ VIII — Іоаннъ Дамаскинъ предали Церкви многія изъ священныхъ пѣснопѣній, нынѣ поемыхъ въ день обновленія храма Воскресенія Христова. Православная Церковь въ этотъ день молитъ Господа, чтобы Онъ, показавши, какъ «вышнія тверди благолѣпіе, такъ и нижнюю красоту святаго селенія славы Своея, утвердилъ сіе селеніе въ вѣкъ вѣка», и съ обновленіемъ храма даровалъ «обновленіе духа въ сердцахъ и просвѣщеніе внутреннимъ» [4]).

Примѣч. Церковь воспоминаетъ также дни обновленія *Живонос-*

[1]) Евсев. о жизни Константина Велик. кн. III, гл. 25—40.—[2]) Тамъ же, кн. IV, гл. 40,—43—47.—[3]) Созомена кн. II, гл. 26. Никифора кн. VIII, гл. 50.—[4]) Тропарь и кондакъ праздника.

наго источника [1]), *храма, построеннаго въ честь Великомученика Георгія въ Лиддѣ*, въ царствованіе Константина Великаго, въ Палестинскомъ городѣ, гдѣ родился Великомученикъ и гдѣ положено было тѣло его (3 нояб.); и храма, созданнаго въ Кіевѣ великимъ княземъ Ярославомъ, во св. крещеніи Георгіемъ, въ 1037 году, въ честь *Великомученика Георгія—Анѣла* его. Освященіе этого храма совершилось 26 ноября, и день освященія установленъ во всей Россіи *праздникомъ* ежегоднымъ въ честь св. Великомученика Георгія и кавалерскимъ [2]).

Праздники гражданскіе.

Праздники гражданскіе, въ которыхъ начало гражданскаго событія соединяется съ церковнымъ, суть *дни обновленія Царяграда, новаго лѣта, дни царскіе, кавалерскіе, викторіальные* или вообще дни *избавленія отъ бѣдъ*.

ОБНОВЛЕНІЕ ЦАРЯГРАДА.

11-го мая.

Древніе христіане не только обновляли и посвящали Богу, Пресв. Дѣвѣ Богородицѣ и святымъ свои молитвенные храмы, но и города, особенно главные. Дни основанія и освященія городовъ въ законахъ гражданскихъ называются *днями рожденія* [3]). Созоменъ разсказываетъ о началѣ Константинополя: «однажды ночью явился Константину Богъ и повелѣлъ искать другаго мѣста для города, указавъ на Византію Ѳракійскую [4]), по ту сторону Халкидона Виѳинскаго: тамъ приказано ему построить городъ и назвать его именемъ Константина. Царь послушался слова Божія» [5]) «и, опредѣляя окружность его, говоритъ Филосторгій, шелъ кругомъ пѣшкомъ, съ копьемъ въ рукѣ. Когда же слѣдовавшимъ за нимъ людямъ показалось, что онъ обходитъ большее пространство, чѣмъ какое требовалось, и когда одинъ изъ спутниковъ подошелъ къ нему и спросилъ: далеко ли еще, владыка? то онъ въ отвѣтъ прямо сказалъ: до того мѣста, гдѣ остановится тотъ, кто идетъ впереди меня, показывая тѣмъ, что имъ предводила какая-то небесная сила и научала его, что надлежало дѣлать. Построивъ городъ въ 325 году, онъ назвалъ его *Новымъ Римомъ* и Alma Roma, что означаетъ на Латинскомъ языкѣ — славный Римъ [6]). Стараніе царя сдѣ-

[1]) Объ обновленіи этого храма см. во 2 томѣ Дней Богослуженія, пятницу Пасхи.—[2]) См. выше, стр. 545.—[3]) Natalitii dies urbium maximarum. Cod. Theod. lib. II, tit. VIII, I, 2.—[4]) Начало Византіи Евсевій относитъ къ 660 г. до Р. Х. Chronic. I. 11, 183.—[5]) Кн. 2, гл. 3.—[6]) Кн. 2, гл. 9.

лать соименный себѣ городъ во всемъ равнымъ Риму Италійскому не осталось безъ успѣха; ибо, при помощи Божіей, его населеніе такъ возросло, что и по числу жителей, и по богатству всѣми ставится выше Рима. Причиною того, я полагаю, съ одной стороны, Боголюбезность строителя и города, съ другой милосердіе и щедрость жителей къ нуждающимся; ибо Константинополь такъ располагаетъ всѣхъ къ Христовой вѣрѣ, что Іудеи въ немъ—многіе, а язычники почти всѣ перешли въ христіанство. Притомъ столицею ему пришлось сдѣлаться въ такое время, когда вѣра особенно распространилась; такъ что не осквернялн его ни требища, ни языческія храмы, ни жертвоприношенія. Въ послѣдующее царствованіе, то-есть Юліаново, все это хотя и было на нѣкоторое время возстановлено, но скоро опять уничтожилось. Возвеличивая сей, какъ бы новосозданный Христовъ и соименный себѣ городъ, Константинъ украсилъ его многими и великолѣпными молитвенными домами. Усердію царя содѣйствовалъ и Самъ Богъ, поколику святость и спасительность построенныхъ въ этомъ городѣ молитвенныхъ домовъ подтверждалъ Своими откровеніями» [1]).

Равноапостольный князь Константинъ Великій, перенесши престолъ свой изъ Рима въ Византію, *обновилъ* или освятилъ эту повую столицу. Св. отцы перваго Вселенскаго Собора нарекли ее *Константинополемъ*, по имени ея создателя, и *новымъ Римомъ*, и освятивъ поручили Пресв. Дѣвѣ Богородицѣ. Обновленіе своей столицы Константинъ Великій праздновалъ послѣ двадцатипятилѣтія своего царствованія, въ 330 году, 11 мая [2]); торжество продолжалось не менѣе 40 дней и навсегда установлено 11-го мая.

Сказаніе древнихъ историковъ о благословенномъ отъ Бога созданіи Царяграда во имя Богоматери подтверждаетъ древняя мозаика въ храмѣ св. Софіи. На этой мозаикѣ изображена «Божія Матерь Влахернская, или, по нашему, Печерская, которая возсѣдаетъ съ Младенцемъ на тронѣ, а по сторонамъ Ея стоятъ два императора въ лиловыхъ далматикахъ и золотыхъ нарамникахъ, облаченные подобно архіереямъ. Они изображены въ багряныхъ сандаліяхъ царскихъ, и на главахъ ихъ жемчужныя діадемы или стеммы, т. е. низкія повязки съ крестомъ на верху. Одинъ подноситъ съ правой стороны Божіей Матери созданный имъ зубчатый городъ, на двойныхъ вратахъ коего два креста и съ боку надпись: «Константинъ, иже во святыхъ великій царь (Βασιλεὺς). Съ другой подноситъ ей сооруженный имъ храмъ св. Софіи, и надпись гласитъ: Юстиніанъ приснопамятный

[1]) Созом. кн. 2, гл. 3. — [2]) Истор. Сократ. кн. I, гл. 16. Ник. 5, додъ 1453 г.

государь» [1]). Память сего обновленія Церковь навсегда сохранила въ Святцахъ своихъ подъ этимъ числомъ.

Подобно Константину Великому великій князь Россійскій Ярополкъ Владиміровичъ «славный городъ свой *Кіевъ* обложилъ величіемъ, какъ вѣнцемъ, и предалъ народъ свой и городъ Святой Вселавной, скорой Помощницѣ христіанъ—Богородицѣ, во Имя Которой создалъ и Церковь на великихъ вратахъ, въ честь перваго праздника Господня, святаго Благовѣщенія, такъ что привѣтствіе Архангела Дѣвѣ можно приложить и къ сему городу. Дѣвѣ сказано было: *радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою* (Лук. 1, 28)! а граду можно сказать: радуйся благовѣрный граде, Господь съ тобою» [2]).

Дни новаго лѣта.

Подобно ветхозавѣтной Церкви, имѣвшей въ году два дня, въ кои начинался ея годъ гражданскій и священный, Прав. Каѳолическая Церковь сохраняетъ въ году два дня, въ кои бываетъ *начало индикта*—1 сентября, и день *новаго года* 1 января.

НАЧАЛО ИНДИКТА.

1-го сентября.

Весна и *осень* во всѣ времена были особенно важны для народовъ. Осень была началомъ новаго года съ древнихъ первобытныхъ временъ. Основаніе начинать годъ осенью указано отчасти самою природою и важнѣйшими событіями Церкви ветхозавѣтной и христіанской. Указаніе природы видно въ томъ, что съ окончаніемъ лѣта обыкновенно оканчиваются жатва и труды года (Исход. XXIII, 16). По собраніи плодовъ, какъ по достиженіи цѣли природы и земледѣлія, наступаетъ новый кругооборотъ дѣлъ и новыхъ надеждъ на будущее плодородіе [3]).

Согласно съ этимъ теченіемъ природы осень, а именно *седьмый* мѣсяцъ (сентябрь) былъ началомъ года у древнѣйшаго изъ народовъ—у народа Божія—у Евреевъ (Исход. XXIII, 16) и другихъ народовъ. Главнымъ и основнымъ числомъ въ опредѣленіи частей времени у Евреевъ принято было число *семь*. Господь, Царь вѣковъ, положившій *времена и лѣта во Своей власти* (Дѣян. I, 7), и въ оныя къ славѣ имени Своего и для нашего упокоенія отъ дѣлъ

[1]) Письм. съ востока, письм. 1. — [2]) Слово митр. Иларіона, въ прибавл. къ твор. св. Отец. 11, 279.—[3]) Слѣдован. Псалтир. 1 сентября.

житейскихъ узаконившій различные дни и праздники, далъ повелѣніе въ Ветхомъ Завѣтѣ праздновать *седьмый* и *день* и *мѣсяцъ* и *годъ*, и *седьмый* или *субботный* годъ и *седьмый* изъ седьмыхъ или субботныхъ годовъ. Послѣ 6 седмичныхъ дней у Евреевъ былъ праздникъ *суббота*—день седьмый. Послѣ 7-ми седмицъ или 49 дней по Пасхѣ праздновалась *пятьдесятница*. Протекло шесть мѣсяцевъ года: праздновалось *новолѣтіе года гражданскаго*. Оканчивалось шесть лѣтъ: праздновалось *новолѣтіе года субботнаго*. Проходило семь седминъ лѣтъ или сорокъ девять лѣтъ: праздновалось *новолѣтіе пятьдесятаго года*, называвшагося *юбилеемъ*. Отсюда у Евреевъ новолѣтіе года гражданскаго было троякое: *новолѣтіе каждаго года*, или новолѣтіе простаго года; новолѣтіе *года субботнаго*, и новолѣтіе *юбилея*.

Новолѣтіе простаго года гражданскаго совершалось въ первый день седьмаго мѣсяца—Тисри, соотвѣтствующаго нашему сентябрю и было особеннымъ праздникомъ. *Мѣсяца седьмаго, въ первый день мѣсяца, да будетъ вамъ покой*, говоритъ Господь Моисею, *память трубъ* (праздникъ трубъ): *наречень святъ будетъ вамъ. Всякаго дѣла работня не сотворите, и принесете всесожженіе Господу* (Левит. XXIII, 24—25). Въ этотъ праздникъ было священное собраніе у народа; умножались жертвы (Числ. XXIX, 1—6). Народъ въ скиніи, а послѣ въ храмѣ и синагогахъ слушалъ чтеніе закона и умилялся душею, воспоминая неисповѣдимыя судьбы Божіи надъ собою. Кромѣ благочестиваго значенія, ежегодное новолѣтіе гражданское было весьма важно для Евреевъ въ отношеніи къ жизни гражданской и хозяйственной. Къ седьмому мѣсяцу обыкновенно поспѣвали и собирались полевыя и садовыя произведенія земли (Левит. XXIII, 39). Слѣдственно должники могли въ это время расплачиваться съ заимодавцами; бѣдные въ народѣ безъ труда доставали себѣ пропитаніе. Если урожай былъ хорошъ, это было знакомъ благоволенія Божія, и показывало, что народъ ходитъ въ заповѣдяхъ Господнихъ:—тогда всѣ восхваляли Іегову Бога своего. Если земля родила скудно, народъ смирялъ души свои предъ Іеговою, каялся, давалъ обѣты строжайшей вѣрности, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельнѣе побуждался къ обработыванію полей, огородовъ и садовъ въ наступающемъ году. Каждый семьянинъ, видя милость или гнѣвъ Бога своего въ собранномъ хлѣбѣ, призывалъ благословеніе Іеговы на будущій годъ [1]).

Новолѣтіе года субботнаго праздновалось также въ первый день седьмаго мѣсяца, только чрезъ шесть лѣтъ, съ тѣми же обрядами

[1]) Воскресн. Чт. 1840 г., № 40.

и жертвами, съ какими начало всякаго простаго года. Но годъ субботный весь былъ, можно сказать, новолѣтіемъ или *праздникомъ на цѣлый годъ*. Въ теченіе этого года усиливались дѣла благочестія и обязанности любви къ ближнимъ. Законъ Божій кромѣ обыкновенныхъ временъ чтенія, читаемъ былъ особенно въ праздникъ кущей восемь дней (отъ 15 до 22-го сентября), и его долженъ былъ слушать весь народъ. *По седми лѣтѣхъ во время лѣта оставленія, въ праздникъ кущей, егда сходится весь Израиль, явится предъ Господемъ Богомъ твоимъ, читайте законъ предъ всѣмъ Израилемъ. Соберите мужи, и жены, и дѣти, и пришельца, иже во градѣхъ вашихъ, да услышатъ, и научатся боятися Бога вашего* (Второзак. XXXI, 10—13). Рабы отходили на волю, когда предъ годомъ субботнымъ успѣли прослужить 6 лѣтъ; нищимъ предоставлена была полная свобода пользоваться произведеніями земли, ни кѣмъ не собираемыми; долги или не взыскивались въ теченіе года или совершенно прощаемы были, почему и годъ субботный назывался *годомъ оставленія*, или прощенія (Второзак. XV, 1 — 2. Исход. XXIII, 10 — 11). Особенно важенъ былъ этотъ годъ въ хозяйственномъ отношеніи: здѣсь на цѣлый годъ прекращалось земледѣліе, собираніе плодовъ и обрѣзываніе виноградниковъ. Чрезъ это земля возвращала истощенныя силы и растенія укрѣплялись (Левит. XXV, 1—7).

Новолѣтіе юбилея праздновалось въ десятый день седьмаго мѣсяца, въ день очищенія. Наступленіе сего года возвѣщалось священнымъ звукомъ трубы или рога, и тогда открывалось всеобщее торжество для Израильтянъ—годъ Юбилея [1]). Въ это время субботствованіе продолжалось два года, т. е. сорокъ девятый годъ, который по счисленію семи седмицъ лѣтъ всегда приходился годомъ субботнымъ, и Юбилей, т. е. пятьдесятый годъ. *Исчислиши себѣ седмь лѣтъ покоя*, говорилъ Богъ о Юбилеѣ, — *седмь лѣтъ седмижды: и будутъ тебѣ седмь седминъ лѣтъ, четыредесять девять лѣтъ. И возвѣстите трубнымъ гласомъ во всей землѣ вашей мѣсяца седмаго въ десятый день мѣсяца: въ день очищенія возвѣстите трубою во всей землѣ вашей. И освятите лѣто, пятьдесятое лѣто, и разгласите оставленіе на земли всѣмъ живущимъ на ней* (Левит. XXV, 8—10). Это оставленіе заключалось: 1) въ освобожденіи рабовъ и совершенномъ отпущеніи ихъ на волю, такъ что въ юбилейный годъ во всей землѣ Іудейской не оставалось ни одного раба кромѣ тѣхъ, кои поступили въ рабство изъ иноплеменниковъ (Левит. XXV, 39—46). 2) Въ возвращеніи каждаго Еврея въ свое

[1]) Юбилей съ Еврейскаго рогъ, коимъ возвѣщали о началѣ пятидесятаго года.

колѣно и въ свою наслѣдственную землю. Каждый Еврей, гдѣ бы онъ ни былъ, возвращался въ свое колѣно, отыскивалъ свой родовой участокъ земли (Левит. XXV, 10, 13). 3) Въ возвратѣ проданныхъ или заложенныхъ имѣній, кои въ Юбилей отдавались безъ платы прежнимъ владѣльцамъ своимъ; если владѣльцы умерли, то — ихъ наслѣдникамъ (Левит. XXV, 13—17, 23—28, 31). 4) Въ прощеніи долговъ, состоявшихъ изъ движимаго имущества, напр., домашняго скота, зерноваго хлѣба, денегъ. 5) Въ повсюдномъ прекращеніи земледѣлія. *Послю,* говорилъ Богъ, *благословеніе Мое вамъ въ лѣто шестое, и сотворитъ плоды своя на три лѣта: и посѣете въ лѣто осьмое и снѣсте отъ плодовъ ветхихъ до лѣта девятаго* (Левит. XXV, 21, 22).

Такимъ образомъ новолѣтія у Евреевъ были праздниками не только для людей, но и для всей природы; они приносили съ собою вожделѣнный покой не только человѣку и скоту, но плугу и серпу, косѣ и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей былъ въ полномъ смыслѣ годомъ Господнимъ для всѣхъ царствъ природы, необыкновенно радостнымъ и пріятнымъ.

Мѣсяцъ сентябрь—*важнѣйшій* и по теченію природы, священнѣйшій и въ устройствѣ ветхозавѣтной Церкви, *торжественнѣйшій* по многимъ и великимъ ея праздникамъ и событіямъ [1]), и для христіанской Церкви былъ особенно знаменателенъ. Въ первый день седмаго мѣсяца, когда праздновали въ Ветхомъ Завѣтѣ новое лѣто, Іисусъ Христосъ, пришедъ въ Назаретъ, гдѣ воспитанъ былъ, и войдя по обыкновенію Своему въ день субботный въ сунагогу, всенародно возвѣстилъ, *яко днесь сбысться писаніе сіе, во ушію вашею: Духъ Господень на Мнѣ: Егоже ради помаза Мя благовѣстити нищимъ, посла Мя исцѣлити сокрушенныя сердцемъ: проповѣдати плѣннымъ отпущеніе, и слѣпымъ прозрѣніе: отпустити сокрушенныя во отраду: проповѣдати лѣто Господне пріятно* (Исход. LXI, 1—2. Лук. IV, 18—19). Въ первый день сентября, говоритъ св. Димитрій митрополитъ Ростовскій, «самъ Законодавецъ яви Себя міру, сошедъ отъ горнихъ, нося на Себѣ Духа Отча и написуя Законъ Божій, не перстомъ, но Божественнымъ Своимъ языкомъ и пресладкими Своими усты, не на скрижалехъ каменныхъ, но на скрижалехъ сердца нашего плотяныхъ» [2]). Въ воспоминаніе сего священнѣйшаго событія, а также и въ память славной побѣды, которую въ 312 году, послѣ продолжительной борьбы, христіанская вѣра, при защитникѣ своемъ равноапостольномъ царѣ

[1]) См. Четь-Мин. 1 сентября.—[2]) Въ Четь-Мин. и въ Слѣдован. Псалтир. 1 сентября.

Константинѣ, одержала надъ язычествомъ, въ лицѣ побѣжденнаго Максентія, и воцарилась въ мірѣ въ лицѣ царя Константина, сдѣлавшагося послѣ низложенія Максентія единодержавнымъ, св. отцы перваго Вселенскаго Собора опредѣлили начинать новое лѣто съ 1 сентября. Въ 540 году Греческій императоръ Юстиніанъ, уничтоживъ лѣтосчисленіе отъ созданія Рима, продолжавшееся въ Римской имперіи, и принявъ лѣтосчисленіе отъ сотворенія міра, назначилъ и для всѣхъ дѣлъ своего государства началомъ года—первое сентября. Съ того времени кругъ года въ Римской имперіи начался съ сентября. Это лѣтосчисленіе было господствующимъ во всей почти Европѣ до половины XV вѣка. Вмѣстѣ съ христіанскою вѣрою Церковь Греческая передала свое лѣтосчисленіе Россійской, которая доселѣ сохраняетъ это лѣтосчисленіе.

Древнее начало года, 1 сентября, названо въ церковномъ уставѣ Латинскимъ словомъ *индиктъ*. Это названіе произошло отъ постановленія Августа Кесаря собирать въ продолженіе 15 лѣтъ подати съ народа. Для удобнѣйшаго сбора податей и въ память побѣды, одержанной при Акарнанскомъ мысѣ Акціума за 30 лѣтъ до Р. Хр. 1 или 2 сентября, рѣшившей судьбу между Антоніемъ и доставившей Августу верховную власть въ Римской имперіи, назначено было началомъ года—время окончанія жатвы, т. е. мѣсяцъ сентябрь. Періодъ времени, съ котораго начинался пятнадцатилѣтній сборъ подати, назвали Римляне *индиктъ* (indictio—повелѣніе или объявленіе о подати).

Хотя христіанскій индиктъ не отъ Римскихъ царей узаконенъ, а отъ Небеснаго Царя Христа, но именемъ Римскаго индикта св. отцы назвали въ IV вѣкѣ первое сентября 312 года, въ которомъ благочестивый защитникъ вѣры и Церкви Христовой восторжествовалъ надъ гонителемъ христіанъ и пріобрѣлъ власть единодержавія. Христіанскій индиктъ есть также кругъ времени, заключающій въ себѣ 15 лѣтъ.

Въ VIII вѣкѣ Церковь приняла отъ св. Іоанна Дамаскина многія священныя пѣснопѣнія на первый день сентября.

ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

1-го января.

Не одна осень служила началомъ года, но и весна. Мѣсяцъ Авивъ или Низанъ Еврейскій, соотвѣтствующій марту, служилъ для Евреевъ началомъ священнаго года со времени выхода

ихъ изъ Египта (Исход. XII, 2) [1]), въ память избавленія ихъ отъ рабства Египетскаго; а для христіанъ онъ напоминаетъ о сотвореніи и искупленіи міра Сыномъ Божіимъ, и слѣдовательно служитъ началомъ великихъ благодѣяній Божіихъ для народа Божія и всего человѣчества. Событія сотворенія міра, воплощенія, смерти и воскресенія Сына Божія, чѣмъ запечатлѣлъ Онъ искупленіе міра, писатели Церкви полагаютъ въ мартѣ. «Сей первый есть въ мѣсяцѣхъ мѣсяцъ, говорится въ Слѣдованной Псалтири въ первый день марта, зане въ онь началобытный свѣтъ сей видимый сотворенъ. Въ сей мѣсяцъ Богъ, неотступль престола величества Своего, сошедъ съ небесе на землю, яко дождь на руно, Архангеловымъ благовѣщеніемъ, въ пречистомъ чревѣ преблагословенныя Дѣвы Маріи, отъ Духа Свята плоть Себѣ истка непостижимо. Въ сей мѣсяцъ вольною страстію Его плотскою клятва потребися, смертію Его смерть умертвися, и пресвѣтло живоноснымъ Его воскресеніемъ изъ мертвыхъ Адамъ и весь родъ человѣческій отъ ада возведенъ и въ первобытіе паки приведенъ. Сего ради отъ перваго числа марта пріемлютъ начало всѣ круги солнечные и лунные, и вруцѣлѣто, и високосъ, и равноденствіе составляется въ немъ» и проч.

Въ новолуніе священнаго года у Евреевъ, какъ и въ другія новолунія, работы не запрещались, но люди благочестивые сами прекращали ихъ и спѣшили приносить жертвы (1 Царств. XX, 5, 24—27), и посѣщали пророковъ для благочестивыхъ собесѣдованій (4 Царств. IV, 23).

Впослѣдствіи первый весенній мѣсяцъ—мартъ, съ котораго у Евреевъ начинался новый священный или церковный годъ, принятъ былъ за начало года Римлянами и сохранился у нихъ до 45 года предъ Р. Хр.

Примѣч. Воинственный Ромулъ, основатель Рима, раздѣлившій годъ на 10 мѣсяцевъ, первый весенній мѣсяцъ посвятилъ въ честь войны—Марсу и назвалъ этотъ мѣсяцъ *мартомъ* (martius); второму далъ названіе *апрѣля* (aprilis ab aperienda terra) т. е. отъ раскрывающейся земли, которая становилась способною для плодородія; третьему—*мая*, какъ посвященному Маіѣ, матери Меркурія; четвертому—*іюня* въ честь Юноны. Послѣдніе шесть мѣсяцевъ названы по порядку счета ихъ: пятый названъ—quintilio, шестый—sextilis. седьмый—septembеr, т. е. сентябрь, и т. д. Преемникъ Ромула, Нума Помпилій, къ 10 мѣсяцамъ прибавилъ еще два передъ мартомъ. Первый прибавочный мѣсяцъ посвятилъ богу мира Янусу и назвалъ *январемъ* или генваремъ, второй—жертвоприношеніямъ и наименовалъ его *февралемъ* (februarius), т. е. жертвеннымъ. Маркъ Антонинъ, бывши консуломъ, переименовалъ квинтилій въ іюль,

[1]) Древн. Флавія кн. I, гл. 3.

въ честь и благодарность кесарю за государственное благодѣяніе. Въ 23 году до Р. Х. Сенатъ переименовалъ и секстилій въ августъ, въ честь Августа кесаря [1]). Въ 45 году до Р. Х. у Римлянъ новолѣтіе перенесено съ 1 марта на 1 января.

Отъ Римлянъ, завоевателей міра и первыхъ исправителей лѣтосчисленія, раздѣленіе года на 12 мѣсяцевъ и названіе ихъ перешли мало-по-малу къ другимъ народамъ. Переложенію начала года съ марта на январь въ христіанскихъ земляхъ особенно содѣйствовало введеніе, въ 531 году Діонисіемъ малымъ, Римскимъ монахомъ, родомъ Скиѳяниномъ, новаго лѣтосчисленія отъ Рождества Христова, бывшаго предъ январемъ.

Примѣч. Въ 1654 году Карлъ IX, король Французскій, предписалъ въ своемъ государствѣ начинать годъ съ 1 января. Примѣру Франціи мало-по-малу послѣдовали и въ прочихъ христіанскихъ земляхъ [2]).

Въ нашемъ отечествѣ январь принятъ началомъ года съ XVIII столѣтія. Но прежде новолѣтіе у насъ было въ 1 день марта, а потомъ съ 1425 года или еще ранѣе стало входить въ употребленіе новолѣтіе въ 1 день сентября [3]). Въ 1492 году созванный въ Москвѣ соборъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Зосимы, уложа церковную Пасхалію на восьмое тысящелѣтіе отъ сотворенія міра, постановилъ, съ согласія великаго князя Іоанна Васильевича, перенести начало гражданскаго года съ 1 марта на 1 сентября. Такимъ образомъ кругъ гражданскаго года въ 1492 году въ нашемъ отечествѣ соединился съ церковнымъ [4]). Въ 1674 году лѣтопрошеніе и величаніе Спасу составлено было вновь [5]).

Петръ Великій, принявъ лѣтосчисленіе отъ Рождества Христова, повелѣлъ въ имперіи своей начинать гражданскій годъ съ 1 января [6]), и 1700 годъ, первый начатый съ января, празднованъ былъ во всей Россіи съ отличнымъ торжествомъ. Впрочемъ, слѣ-

[1]) Мѣсяцесловъ. Спб. 1855, стр. 246, 248.—[2]) Manuel des fêtes et solennités de l'église par Philbert. — [3]) Истор. Россійскаго Государства т. II, примѣч. 50. т. V, примѣч. 246. — [4]) Истор. Россійск. Государства томъ VII. Соборы и примѣч. 618. — [5]) См. Дополнен. къ историч. акт. т. V, патріаршіе выходы. — [6]) 1699 года декабря 19 былъ именной указъ о писаніи впредь съ 1 числа генваря 1700 года во всѣхъ бумагахъ лѣта отъ Р. Х., а не отъ с. м. А буде кто похочетъ писать и отъ с. м. и имъ писать оба тѣ лѣта отъ с. м. и отъ Р. Х. сряду свободно. Другой именной указъ 20 декабря того же года былъ о празднованіи новаго года. Въ этомъ указѣ написано: „извѣстно В. Государю, не только что во многихъ Европейскихъ христіанскихъ странахъ, но и въ народахъ Славянскихъ, которые съ восточною прав. нашею Церковію во всемъ согласны, какъ то: Волоки, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары, Черкесы и всѣ Греки и всѣ тѣ народы согласно лѣта своя счисляютъ отъ Р. Х. семь дней спустя, т. е. съ 1 января". См. въ полн. собраніи Зак. Р. Имп. томъ III, № 1735 и 1736.

дуя лѣтосчисленію отъ Р. Х. Церковь наша и отечество хранятъ лѣтосчисленіе и отъ с. м. и на книгахъ церковныхъ и иныхъ грамотахъ означаютъ годъ отъ сотворенія міра и отъ рождества по плоти Бога Слова.

Примѣч. Времясчисленіе, воспріявшее начало свое у древнихъ Римлянъ, было двукратно исправляемо въ продолженіе времени. Въ первый разъ оно исправлено было за 45 лѣтъ до Р. Х. при Юліѣ Кесарѣ, помощію Созигена, извѣстнаго Александрійскаго астронома; при семъ исправленіи начало года у Римлянъ перенесено съ 1 дня марта на первое января. Вторично времясчисленіе исправлено было въ 1582 году при папѣ Григоріѣ XIII. Принятое Юліемъ называется *Юліанскимъ* времясчисленіемъ *стараго стиля*; а введенное Григоріемъ—*Григоріанскимъ* времясчисленіемъ *новаго стиля*, отъ котораго старый отстаетъ нынѣ 12 днями. Наша Церковь и Отечество употребляютъ старый стиль, дабы не пришлось праздновать Пасху вмѣстѣ съ Евреями, какъ это и бываетъ на Западѣ, вопреки постановленіямъ Соборовъ [1]; а въ другихъ земляхъ Запада слѣдуютъ новому, который и по своемъ исправленіи неисправенъ и ошибоченъ [2].

Въ день новаго года—1 января Церковь съ колѣнопреклоненіемъ и съ торжественнымъ звономъ благодаритъ Господа за благодѣянія, изліянныя на насъ въ прошедшее лѣто, и проситъ Его благословить наступающій годъ. «Владыко Господи Боже нашъ, источниче жизни и безсмертія, всея твари видимыя и невидимыя Содѣтелю, времена и лѣта во Своей власти положивый, и управляяй всяческая премудрымъ и всеблагимъ Твоимъ Промысломъ! Благодаримъ о щедротахъ Твоихъ, яже удивилъ на насъ въ мимошедшее время. Молимъ Тя: благослови вѣнецъ наступающаго лѣта Твоею благостію, сохрани Императора, Домъ и вся люди Его, умножи дни живота ихъ въ непоколебимомъ здравіи и во всѣхъ добродѣтеляхъ преуспѣяніе даруй имъ» [3]. Оканчивая благодаренія и прошенія, Церковь молитъ Господа о многолѣтіи благочестивѣйшаго государя, государыни и прочихъ лицъ царскаго дома.

Начиная новый годъ молитвою, Церковь обличаетъ тѣхъ, кои, забывая сію священную обязанность, начинаютъ новый годъ не въ духѣ христіанскаго благочестія, а древле-языческаго суевѣрія [4]. Обличительный гласъ Церкви св. Златоустъ прекрасно выражаетъ въ словѣ своемъ на новый годъ. «Дьявольское гуляніе, говоритъ онъ, продолжающееся сегодня во всю ночь, смѣхи, безчинства, ночныя пляски и соблазнительныя шутки отвели нынѣ городъ нашъ въ плѣненіе, которое тягостнѣе всякаго непріятельскаго. Болѣе всего

[1]) Церк. истор. патр. Іерусалимск. Досиѳея, стр. 1169.—[2]) Христ. Чт. 1857 г., март. календарь.—[3]) Молитва на молебнѣ въ новый годъ.—[4]) Тертулл. объ идолопоклонствѣ, Х. Бесѣда Златоуста первая о Лазарѣ.

огорчаютъ меня игры, происходящія сегодня въ гостинницахъ, преисполненныхъ распутства и нечестія;—нечестія, потому-что занимающіеся ими, посвоему замѣчаютъ дни, гадаютъ и думаютъ, что если первый день года удастся имъ провести въ удовольствіи и веселіи, то и весь годъ будетъ совершенно таковъ-же; распутства, потому-что на самомъ разсвѣтѣ мужчины и женщины наполняютъ стаканы виномъ и напиваются безъ мѣры. Если хочешь получить пользу отъ новаго года, то при началѣ его возблагодари своего Владыку за то, что Онъ ввелъ тебя въ сіе кругообращеніе лѣтъ, сокрушись сердцемъ, исчисли время новой жизни и скажи самъ себѣ: дни текутъ и уходятъ; оканчиваются годы; большую часть нашего пути мы уже совершили, а что сдѣлали мы добраго! Неужели мы пойдемъ отсюда безъ всего, безъ всякой добродѣтели! Гадать по днямъ несообразно съ христіанскою мудростію; это дѣло Эллинскаго заблужденія. Ты приписанъ къ высшему граду, принятъ въ тамошнее гражданство, вступилъ въ общество Ангеловъ, гдѣ нѣтъ свѣта измѣняющагося во тьму, ни дня, оканчивающагося ночью; но всегда день, всегда свѣтъ».

Дни царскіе.

Царскими днями называются *Высокоторжественные* дни восшествія на Всероссійскій Престолъ Государя Императора, дни коронаціи, рожденія и тезоименитства Ихъ Императорскихъ Величествъ—Государя Императора и Государыни Императрицы; и наконецъ *Торжественные* дни рожденій и тезоименитствъ прочихъ особъ Царскаго семейства.

Молитвы за царей приносимы были издревле. Въ книгѣ Ездры говорится: *да приносятся возліянія вышнему Богу за царя и отроки его, и да молятъ за ихъ животъ* (2 Ездр. VI, 31); и установлено было въ Ветхомъ Завѣтѣ приносить особенное *всесожженіе за царя* (1 Маккав. VII, 33). Въ Новомъ Завѣтѣ Ап. Павелъ говоритъ: *молю убо прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за вся человѣки, за царя и за всѣхъ, иже во власти суть: да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ: сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ* (1 Тимоѳ. II, 1 — 2). Итакъ Церковь Христова, свято слѣдуя внушеніямъ Господа и св. Апостоловъ, отъ начала своего доселѣ непрерывно приноситъ молитвы за царей. Тертулліанъ въ сочиненіи своемъ, писанномъ въ защиту христіанъ противъ язычниковъ, около 202 года, говоритъ: «мы молимъ Бога о здравіи и благоденствіи императоровъ (притомъ язычниковъ). Хри-

стіане празднуютъ торжественные императорскіе дни изліяніемъ чувствъ своего сердца» [1]). Евсевій о соцарственникѣ Константина Ликиніѣ повѣствуетъ: «онъ удалилъ изъ своего дворца всѣхъ христіанъ: чрезъ что несчастный самъ себя лишилъ ихъ молитвъ предъ Богомъ, которыя, по обычаю и ученію своихъ предковъ, они за всѣхъ возсылаютъ» [2]). Равноапостольный царь Константинъ препоручалъ себя молитвамъ Церкви [3]).

Православная Церковь, молясь Господу за царя и всѣхъ Августѣйшихъ особъ царскаго дома — ежедневно и особенно во дни Царскіе словами Евангелія, читаемаго въ Высокоторжественные и Торжественные дни рожденія высокихъ особъ Царскаго семейства, внушаетъ благодарить Господа за благодѣянія, ниспосылаемыя намъ свыше благословеніемъ умноженія царскаго рода, и обличаетъ неблагодарныхъ словами Евангелія: *како не обрѣтошася возвращшеся дати славу Богу* (Лук. XVII, 12—19).

Такимъ образомъ царскіе дни въ нѣдрахъ Церкви Христовой всегда были не только днями общественнаго веселія, чѣмъ они были внѣ христіанства [4]), но и временемъ всенародныхъ и общихъ молитвъ за царствующій домъ [5]).

Въ 1862 году празднованія рожденій и тезоименитствъ членовъ Императорской фамиліи кромѣ дней собственно Императорскихъ и Государя Наслѣдника, установлено отправлять въ ближайшіе воскресные дни [6]).

Дни (викторіальные) побѣдъ и избавленій отъ бѣдствій.

Различныя бѣдствія, постигающія родъ человѣческій, и *избавленія* отъ нихъ посылаются по волѣ Господа—Вседержителя и Промыслителя, и служатъ спасительнымъ выраженіемъ Божія всемогущества, правосудія и милосердія для блага и спасенія нашего (Исход. IX, 14. Евр. XII, 6—13). *Господь мертвитъ и живитъ, низводитъ во адъ и возводитъ: Господь убожитъ и богатитъ, смиряетъ и выситъ* (1 Царств. II, 6—8). Во время гнѣва Божія, наказующаго насъ, Церковь молится Господу о прекращеніи зла, тяготѣющаго надъ нами, и умилостивляетъ Его: такъ по прекращеніи бѣдствій Церковь *съ благодареніемъ* Богу воспоминаетъ дни избавленія отъ золъ, какъ особенную милость, которую Господь, по Своему

[1]) Въ апологіи XXX, XXXV, XXXIX. Также въ посланіи къ Скапулѣ, II.— [2]) Евсев. кн. X, 8, VII, гл. 1. Ап. Іустин. 1, 70.—[3]) Евсевій о жизни Констант. Велик. кн. III, гл. 20 — 21. — [4]) Евсев. истор. Церк. кн. 2, гл. X. — [5]) 72 прав. Карѳагенск. Собора. Кормч. часть II, гл. 44, 4. Cod. Theod. lib. IV, tit XV, leg. 2. Justin. Cod. lib. III, tit. 12, leg. 7. — [6]) Указомъ Консистор. отъ 23 марта за № 1691.

неизреченному милосердію, явилъ намъ. Подобныя чувствованія благодаренія Богу за избавленіе отъ зла издревле внушаютъ св. отцы. Св. Василій Великій писалъ къ брату Григорія Богослова—Кесарію, послѣ страшнаго землетрясенія, разрушившаго въ 368 году Никею, гдѣ жилъ Кесарій и спасся отъ смерти: «*благодареніе* Богу, сотворившему надъ тобою чудо и сохранившему тебя отъ явной смерти, для насъ и для отечества. Теперь остается намъ только сдѣлаться достойными столь великаго благодѣянія, посильно проповѣдать чудеса Его и прославлять совершившееся надъ нами Его милосердіе. Но благодарность наша должна быть какъ устная, такъ и дѣятельная, какой, судя по сотворенному надъ тобою, ты конечно и исполненъ. Умоляемъ тебя служить Богу еще болѣе; возращая въ сердцѣ страхъ Божій столь замѣчательными событіями, и постоянно стремясь къ совершенству, мы должны благоразумно распоряжаться тою жизнію, которую сохранила намъ благодать Божія. Если и всѣмъ намъ повелѣвается *представлять себе Богови яко отъ мертвыхъ живыхъ* (Римлян. VI, 13), то не болѣе-ли людямъ, избавленнымъ отъ явной смерти? А это, думаю, исполнимъ мы, если будемъ сохранять въ себѣ тѣ самыя чувствованія, какія имѣли во время опасности» [1]). По тому же поводу писалъ къ Кесарію и св. Григорій Богословъ. «Для людей мудрыхъ, говоритъ онъ, и самыя бѣдствія не безполезны; по моему мнѣнію, они служатъ имъ ко благу и спасенію. Правда, мы бѣгаемъ отъ нихъ, пока ихъ нѣтъ; но научаемся ими, когда имъ подвергаемся. Душа, поражаемая бѣдствіями, близка къ Богу. Стараясь избавиться отъ опасности, люди входятъ въ тѣснѣйшее общеніе съ Тѣмъ, Кто имѣетъ силу спасти ихъ. Итакъ мы не должны жаловаться, когда постигаетъ насъ несчастіе, но обязаны исполняться *благодарностію*, когда избавились отъ него».

Начало *просительныхъ* и *благодарственныхъ* моленій о прекращеніи бѣдствій относится къ древнимъ временамъ Церкви Божіей. Въ Ветхомъ Завѣтѣ царь Езекія молился объ избавленіи своемъ отъ Сеннахирима: *и нынѣ, Господи Боже нашъ, спаси ны изъ руки его, и уразумѣютъ вся царствія земли, яко Ты еси Господь единъ,*— и Богъ чрезъ пророка утѣшилъ смиреннаго Езекію Своею всесильною помощію, возвѣстивъ ему: *не имать* (Сеннахиримъ) *внити во градъ сей, и не имать устрѣлити намъ стрѣлы* (4 Царств. XIX, 19, 32). Во время гоненія Селевка Филопатора Іудеи *купно изъ домовъ истекаху на всенародную молитву, зане хотяше пріити мѣсто въ поруганіе. Всиже воздѣвающе руцѣ на небо моляхуся.*

[1]) Въ 22 письмѣ.

Умилительно же бѣ множества смѣшенное паденіе и зѣло бѣдствующаго архіерея чаяніе. По сей молитвѣ Иліодоръ—полководецъ Селевка, посланный отъ него похитить сокровища храма Божія, при самой сокровищницѣ поверженъ былъ силою Небесною въ изнеможеніе и безчувствіе (2 Маккав. III, 18, 21, 25—29). Въ Ветхомъ Завѣтѣ установлены были и особенные праздники въ воспоминаніе избавленія отъ бѣдствій, напр. *праздникъ жребіевъ* въ 14 и 15 дни мѣсяца Адара, двѣнадцатаго въ году церковномъ, въ память избавленія Іудеевъ отъ Амана, который жребіемъ назначилъ первый изъ сихъ дней для погубленія ихъ (Есѳир. IX и X); праздникъ *въ память побѣды*, одержанной Іудою Маккавеемъ и *день взятія* Іерусалимской крѣпости въ 13 день Адара (1 Маккав. XIII, 52. 2 Маккав. XV, 37—38) и другіе подобные праздники (3 Маккав. VI, 27—33).

Въ христіанствѣ отъ самаго начала его приносимы были вѣрующими теплыя моленія о избавленіи отъ бѣдствій и благодаренія за избавленія (Дѣян. IV, 24—31; XII, 5) [1]). Св. Златоустъ говоритъ: «хотя землетрясеніе миновало, но благоговѣніе пусть не проходитъ. Три дня мы молились, да не окончится тѣмъ наше усердіе» [2]). Отъ просительныхъ и благодарственныхъ моленій произошли извѣстныя въ Прав. Церкви *литіи* и крестныя хожденія, издревле и доселѣ совершаемыя ею въ извѣстные дни [3]).

Всенародныя бѣдствія, память избавленія отъ коихъ Церковь сохраняетъ, суть: *землетрясенія, войны, моровыя язвы, наводненія,* и проч. Такъ 26 октября Церковь воспоминаетъ великое и страшное землетрясеніе, бывшее въ Царьградѣ въ 741 году, въ царствованіе Льва III—Исавра [4]); 27 іюня совершаетъ торжественное воспоминаніе побѣды подъ Полтавою, бывшей въ 1709 году; 25 декабря творитъ воспоминаніе избавленія Церкви и Державы Россійскія отъ нашествія Французовъ и съ ними дванадесяти языкъ и проч. Во всѣ сіи дни Церковь воспоминаетъ, *яко Богъ помощникъ* намъ *есть и Богъ вышній избавитель* намъ *есть* (Псал. LXXVII, 35—36).

Примѣч. По порядку слѣдовало бы здѣсь сказать о дняхъ *кавалерскихъ*, но объ нихъ вкратцѣ упомянуто уже выше, когда говорено было о дняхъ Богослуженія въ честь тѣхъ святыхъ, во имя коихъ учреждены знаки орденовъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

---

[1]) Евсев. кн. X, гл. 9. Созом. кн. VIII, гл. 6.—[2]) Въ VI бесѣдѣ о Лазарѣ, I. [3]) О значеніи и древности литіи см. въ 3 книгѣ Поученія прав. Церкви о спасеніи міра.—[4]) Кедрина historiarum compendium, pag. 457.

ТОМЪ I.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

Начало, важность и раздѣленіе дней Богослуженія 1

Праздники:

Праздники Церковные 3
Праздники Церковные великіе. . . . . —
Великіе—двунадесятые . . . . . —
Высочайшій праздникъ . . . . . —
Великіе—недвунадесятые 4
Праздники Церковные средніе . . . . . —
Праздники Церковные малые 5
Праздники гражданскіе . . . . . —
Высокоторжественные и Торжественные . . . . . —
Праздники Церковные табельные 6
Праздники общіе, мѣстные и храмовые 7
Непреходящіе и преходящіе . . . . . —
Дни Господни, Богородичны и святыхъ . . . . . —

Богослуженіе въ праздники:

Главный предметъ Богослуженія въ праздники 7
Предпраздства и навечерія праздниковъ 8
Бдѣніе въ праздники, полунелей, литія, благословеніе хлѣбовъ, помазаніе елеемъ 9
Праздничное облаченіе Церкви 11
Освѣщеніе Церкви въ великіе праздники . . . . . —
Пѣніе въ великіе праздники . . . . . —
Молитвенныя поклоненія въ праздники 12
Праздничная трапеза . . . . . —
Славленіе . . . . . —
Достойное храненіе праздниковъ 13
Начало и окончаніе дневнаго празднованія для прав. христіанъ . . . 20
Наутрія и попраздства или отданія праздниковъ 21

ЧАСТЬ I.

Праздники и дни церковные, непреходящіе.

Праздники и дни Господни и Пресв. Богородицы.

ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ.

Праздники Господни въ память спасительныхъ для насъ событій, относящихся къ земной жизни воплотившагося Господа нашего І. Христа и къ явленіямъ Божества.

	стран.
День Рождества Христова	22
Событіе Рождества Спасителя	—
Древность и важность праздника	26
Продолженіе и Богослуженіе праздника	30
Поучительность праздника	37
Поведеніе христіанъ въ праздникъ	39
Святки	40
День Обрѣзанія Господня	42
Событіе и древность праздника	—
Предметъ праздника	44
Продолженіе и Богослуженіе праздника	46
Поучительность праздника	—
День Срѣтенія Господня	47
Событіе праздника	—
Древность и важность праздника	49
Продолженіе и Богослуженіе праздника	51
Поучительность праздника	52
День Крещенія Господня или Богоявленія	53
Событіе праздника	—
Наименованіе и древность праздника	54
Важность празднества	58
Продолженіе и Богослуженіе праздника	—
Водоосвященіе	62
Поучительность праздника	65
Поведеніе христіанъ въ праздникъ	66
День Преображенія Господня	67
Событіе праздника	—
Древность и важность праздника	69
Продолженіе и Богослуженіе праздника	70
Поучительность праздника	72
День перенесенія Нерукотвореннаго Образа Господня отъ Эдесса въ Константинополь	73

Праздники Господни въ честь событій, напоминающихъ о страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса Христа.

Праздники въ честь и память креста Господня.

День Воздвиженія животворящаго Креста Господня	79
Явленіе знаменія Креста на небеси	—
Обрѣтеніе Креста	83

стран.

Начало праздника 85
Возвращеніе Креста изъ Персіи и усугубленіе праздника . . 87
Продолженіе и Богослуженіе праздника. 89
Чинъ воздвиженія Креста. 90
Поучительность праздника 91
Послѣдующая судьба Креста Христова 92
День явленія знаменія Креста Господня на небесѣ въ Іерусалимѣ . 95
День происхожденія честныхъ древъ Креста Господня 96
День положенія ризы Господней 99

ПРАЗДНИКИ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ И СВЯТЫХЪ 103

ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. . 104

Праздники въ честь событій жизни Пресв. Богородицы:

День зачатія Пресв. Богородицы 109
Событіе праздника . . . . . —
Древность праздника. 111
Богослуженіе праздника 112
День рождества Пресв. Богородицы 113
Событіе, древность и важность праздника . . —
Продолженіе и Богослуженіе праздника. . 115
День Введенія во храмъ Пресв. Богородицы . . 116
Событіе праздника . . . . . —
Древность и важность праздника . . . 119
Продолженіе и Богослуженіе праздника. . 120
Поучительность праздника 121
День Благовѣщенія Пресв. Богородицы . . . —
Событіе праздника . . . . . —
Наименованіе и древность праздника . . . 123
Важность праздника 124
Продолженіе и Богослуженіе праздника . . . 125
Поучительность праздника 126
Соборъ Пресвятыя Богородицы 128
День Успенія Пресв. Богородицы 129
Послѣдніе дни земной жизни и Успеніе Богородицы . . —
Наименованіе, древность и важность праздника . . 133
Продолженіе и Богослуженіе праздника . . . 134

Дни Пресв. Богородицы, относящіеся къ почитанію вещей, послѣ Нея сохранившихся . . . . . —

День положенія ризы Пресв. Богородицы. . —
День положенія пояса Пресв. Богородицы . 136

Дни Пресв. Богородицы въ честь Ея явленій, чудотвореній и иконъ, повсюдно и нѣкоторые мѣстно чтимые Прав. Церковію, по теченію древлецерковнаго года 137

Абалацкой иконы Богородицы 162
Ахтырской 195
Боголюбской 186
Братской 140
Ватопедской или Отрады . . 165

	стран.
Виленской	172
Владимірской	236
Владимірской Ростовской	222
Галичской или Чухломской, Городецкой	208
Гребневской	213
Грузинской	233
Далматской	166
Донской	231
Елецкой или Черниговской	166
Ефесской или Корсунской	151
Жировицкой	183
Знаменія Богородицы	160
Иверской иконы Богородицы, или Вратарницы	174
Игрицкой	214
Ильинской Черниговской	173
Іерусалимской	152
Казанской	197
Калужской	138
Кикской или милостивой	157
Кіевопечерской	181
Колочской	205
Коневской	—
Корсунской	151
Купятицкой	158
Курской	144
Лидской или Римской	168
Максимовской	174
Милостивой или Кикской	157
Мирожской	147
Міасинской	137
Муромской	171
Новодворской	164
Оранской	185
Овиповской	225
Петровской	235
Покрова Богородицы	148
Почаевской иконы	142
Псково-Печерской	223
Псково-Покровской	149
Радости всѣхъ скорбящихъ	156
Святогорскихъ иконъ	207
Свѣнской	181
Семигородской	221
Семіеверской	153
Смоленской	209
Софіи премудрости Божіей	140
Старорусской	183
Страстной	220
Сямской	144
Тихвинской	188
Толгской	218
Троеручицы	193

стран.
Устюжской 204
Филермской 153
Ченстоховской 167
Чирской или Псковской 206
Шуйской 217
Югской 215
Ярославской 185
Яхромской 155
Ѳеодотьевской 196
Ѳеодоровской—Костромской 226
Заключеніе 247

ЧАСТЬ II.

Праздники и дни Святыхъ . . . 248

ДНИ СВ. АНГЕЛОВЪ . . 249

Имена и лики св. Ангеловъ и почитаніе ихъ . . . . . —
День св. Архистратига Михаила 252
Соборъ св. Архистратига Михаила и прочихъ Силъ Безплотныхъ . . 254
Значеніе праздника . . . . . —
Древность и Богослуженіе праздника 256
День Собора св. Архангела Гавріила: первый. 258
второй . . . . . —

ДНИ СВ. ПРОРОКОВЪ . 261

Дни св. славнаго Пророка Предтечи и Крестителя Господня Іоанна . 263
День Зачатія Предтечи Христова . . . . . —
„ Рождества Предтечи Христова 265
Событіе праздника . . . . . —
Древность праздника. 266
Важность и Богослуженіе праздника 267
День Усѣкновенія Главы Предтечи 269
Проповѣдь Предтечи и Крестителя . . . . . —
Усѣкновеніе Предтечи. 271
Древность и важность праздника 273
Богослуженіе и поучительность праздника 274
Дни Обрѣтенія главы Предтечи. 275
Перваго и втораго 276
третьяго. 278
Соборъ Предтечи и Крестителя Іоанна 279
День перенесенія десныя руки его изъ Антіохіи въ Константинополь. . 280
„ „ „ „ „ изъ Мальты въ Гатчину. . . . 281
День св. пророка Иліи 282

СТРАН.

ДНИ СВ. АПОСТОЛОВЪ . . 287

Дни св. Апостоловъ первоверховныхъ 290

День св. Ап. Петра и Павла 291
Св. Апостолъ Петръ . . . . . .
Св. Апостолъ Павелъ 296
Древность праздника. 310
День поклоненія вериг Апостола Петра. 314

Дни св. Апостоловъ изъ лика дванадесяти . . 315

День св. Ап. Андрея Первозваннаго. 316
св. Ап. Іакова Зеведеева 321
„ св. Ап. Филиппа 322
Дни св. Ап. Варѳоломея 327
„ св. Ап. Ѳомы 329
„ св. Ап. Іакова Алфеева 331
„ св. Ап. Симона Зилота 332
„ св. Ап. Іуды Іаковлева 334
„ св. Ап. Матѳія 335

Дни св. Апостоловъ и Евангелистовъ . 336

День св. Ап. и Евангелиста Матѳеея. 338
„ св. Ап. и Евангелиста Марка 341
„ св. Ап. и Евангелиста Луки 343
Дни св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова. 346
День Собора св. дванадесяти Апостоловъ 354

Дни св. Апостоловъ изъ лика семидесяти . . 355

День св. Ап. Іакова, брата Господня по плоти . . . 356
„ св. Ап. Варнавы 361
День Собора св. 70 Апостоловъ. 366

Дни св. равноапостольныхъ . 372

День св. Равноапостольныя Маріи Магдалины . 373
„ св. Равноапостольныхъ Константина и Елены 375
„ св. Равноапостольный Константинъ. . . —
„ св. Равноапостольная Елена 389
„ св. Равноапостольнаго князя Владиміра . . 392
Начатки Христіанства въ Россіи . . . —
Господствующая въ Россіи вѣра Христова . 393
Кавалерскій праздникъ ордена св. Владиміра 399

ДНИ СВ. ОТЦЕВЪ И ПАСТЫРЕЙ ЦЕРКВИ.

Дни св. отцевъ и святителей вселенскихъ . 400

День св. Василія Великаго . 401
„ св. Григорія Богослова 417

стран.

Дни св. Іоанна Златоустаго 432
День перенесенія мощей св. Іоанна Златоустаго 452
„ трехъ св. Вселенскихъ учителей и святителей 454
Дни св. отцевъ и пастырей, именуемыхъ только по имени своихъ епархій . 457
„ св. Николая архіепископа Мурликійскаго. Его преставленія . . . —
„ перенесенія его мощей 459
„ мѣстные 462
„ Николы Мокраго . . . . . —
„ Дворищенскаго 463
„ Зарайскаго или Корсунскаго . . . . . .
„ Ратнаго 464
„ Угрѣшскаго . . . . . —
„ Великорѣцкаго . . . . . —
„ Кремлевскаго 465
„ Гостунскаго 466
„ Колпинскаго . . . . . —
Богослуженіе и народное уваженіе къ св. Николаю 467

Дни учителей и святителей славянскихъ.

День св. Меѳодія и Константина. 468
„ Преставленіе св. Константина въ иночествѣ Кирилла . . . —
„ Преставленіе св. Меѳодія 476

Дни св. отцевъ и пастырей россійскихъ.

Дни св. отцевъ и пастырей Всероссійскихъ 478
„ св. Петра, митрополита всея Россіи . . . . . —
„ его преставленія . . . . . —
„ перенесенія мощей его. 483
Дни св. Алексія, митрополита всея Россіи. 485
„ обрѣтенія мощей его 490
„ св. Іоны, митрополита всея Россіи 491
„ его преставленія . . . . . —
„ обрѣтенія его мощей 494
День трехъ всея Россіи св. святителей: Петра, Алексія и Іоны . . . —
Дни св. Филиппа, митрополита всея Россіи 495
„ его преставленія . . . . . —
„ перенесенія мощей его. 501
Дни св. отцевъ и пастырей Россійскихъ, называемыхъ только по имени своихъ епархій 504
День св. Димитрія, митрополита Ростовскаго 505
„ „ Митрофана Воронежскаго. 510
„ „ Тихона Задонскаго 513
Заключеніе 516

ДНИ СВ. МУЧЕНИКОВЪ. . 517

Различія и наименованія св. мучениковъ 521
День св. мучениковъ ветхозавѣтныхъ—Маккавеевъ . . 522
Дни св. мучениковъ новозавѣтныхъ 526
„ св. Первомучениковъ Христіанскихъ . . . —

СТРАН.

Дни св. Первомученика Стефана. Его преставленія 526
„ перенесенія мощей его. 528
День св. Первомученицы Ѳеклы 530
„ св. младенцевъ 14,000 532
Дни св. Священномучениковъ 534
„ св. Преподобномучениковъ и Преподобномучениць 536
„ св. Мучениковъ и Мученицъ. . . . . —
„ св. Страстотерпцевъ . . . . . —
День св. Многострадальца 537
Дни св. Безсребренниковъ . . . . . —
День св. Параскевы Пятницы 539
„ св. Узорѣшительницы Анастасіи 540
Дни св. Начертанныхъ . . . . . —
„ св. Исповѣдниковъ 541
„ св. Великомучениковъ и Великомученицъ 542
День св. 40 Великомучениковъ 543
„ св. Великомученика Георгія 545
„ св. Великомученицы Екатерины 549

ДНИ СВ. ПРЕПОДОБНЫХЪ 551

Различныя наименованія св. Преподобныхъ —

Дни преп. подвизавшихся въ мірѣ—асиетовъ. . . 552

День св. Зотика Сиротопитателя 553
„ св. Самсона Странноприимца 555
„ св. Ѳеофана Милостиваго 556
„ св. Алексія, человѣка Божія . . . . . —
„ св. Іоанна Кущника 558
Дни св. преподобныхъ Христа ради юродивыхъ . . 560

Дни св. преподобныхъ въ удаленіи отъ міра подвизавшихся монашествующихъ . . 561

Различныя наименованія монашествующихъ . . . 566
Дни св. Преподобныхъ, именуемыхъ:
по имени страны, въ которой родились или подвизались . . 567
по имени пустынь, въ коихъ подвизались. . . . . .
по имени мѣстъ, на коихъ устроены монастыри, въ которыхъ подвизались, напр. Синайскими, Сикеотами, Дивногорцами, Аѳонскими, Маленами, Печерскими и проч 568
по имени монастырей, въ которыхъ жили, напр. Студійскими, Ветхими, Неусыпающими, Саввантами. . . . . .
по сану ихъ, напр. . . . . .
Дни св. Черноризцевъ 569
„ св. освященныхъ 570
„ св. игумеповъ и игуменій . . . . . —
„ св. архимандритовъ 571
„ св. преподобныхъ отцевъ и матерей . . . . —

стран.

Дни св. преподобныхъ, отличаемыхъ по особеннымъ нравственнымъ чертамъ, 572
наиримѣръ:
св. Павла Препростаго . . . . . —
св. Николая Святоши 573
по ихъ подвигамъ и дѣяніямъ, напр. . . . . —
св. преподобныхъ Многострадальныхъ 574
св. преп. Моисея Угрина . . . . . —
св. преп. Іоанна многострадальнаго 575
св. постниковъ и постницъ 576
св. преподобныхъ Затворниковъ . . . . . —
св. Молчальниковъ и Безмолвниковъ 577
св. Іоанна Молчальника 579
св. Исихія Безмолвника 580
св. Никона Сухаго . . . . . —
Св. преп. Милостивыхъ 581
День св. преп. Іоанна Милостиваго . . . . . —
Дни св. прп. Столпниковъ. 584
„ св. Симеона Столпника . . . . . —
„ св. Даніила Столпника 588
„ св. Никиты Столпника 590
„ св. преподобныхъ Богоносныхъ отецъ 591
„ св. Антонія Великаго . . . . . —
„ св. Евѳимія Великаго 597
„ св. Ѳеодосія Великаго. 600
„ св. Антонія Печерскаго 602
„ св. Ѳеодосія Печерскаго 605
День его преставленія . . . . . —
„ перенесенія мощей его 610
„ св. преподобнаго Сергія Радонежскаго 612
„ его преставленія . . . . . —
„ обрѣтенія мощей его 619

ДНИ СВ. ПРАВЕДНЫХЪ . . . 621

День св. праведныхъ Іоакима и Анны . . . . . —
„ св. праведныхъ Захаріи и Елисаветы 623
„ св. Симеона Богопріимца 625
„ Александра Невскаго . . . . . —
„ его преставленія . . . . . —
„ перенесенія мощей его 630
„ св. праведнаго Филарета 631
„ св. праведнаго Евдокима 634
„ праведныхъ Маѳы и Нонны . . . . . —
Дни св. Праотецъ . . . . . —
„ св. Отецъ и Матерей . . . . . —
„ св. Самобратій 635
„ св. Чудотворцевъ. . . . . —
„ св. Прозорливыхъ. . . . . —
„ св. Блаженныхъ . . . . . —
„ Мироточивыхъ 636
„ св. Приснопоминаемыхъ . . . . . —

стран.

Дни св. Новыхъ или Новоявленыхъ 637
„ св. Евстаѳія Плакиды, Ѳеодора Трихины . . . —

Праздники церковные храмовые . . 637

День Обновленія храма Воскресенія Христова . . . 640
„ „ „ Живоноснаго источника . . . 641
„ „ „ Великомученика Георгія въ Лиддѣ . . —
„ „ „ „ „ въ Кіевѣ . . —

Праздники гражданскіе . . —

День обновленія Царяграда . . 641
Дни Новаго лѣта . . . . . —
Начало Индикта 643
День Новаго года. 647
Дни царскіе 651
Викторіальные и прочіе дни избавленія отъ бѣдъ 652
Примѣчаніе . . . . . —

40) **Необходимость и важность христіанскаго поведенія и послушанія православной Церкви.** Прот. *Г. С. Дебольскаго.* Изд. 2-е. Спб., 1885 г. Ц. **50** к.

41) **Краткое обозрѣніе Богослуженія православной Церкви.** Прот. *Г. С. Дебольскаго.* Съ рис. въ текстѣ. Изд. 4-е. Спб., 1886 г. Ц. **50** к.

42) **О говѣніи по уставу православной Церкви.** Прот. *Г. С. Дебольскаго.* Изд. 2-е. Спб., 1892 г. Ц. **50** к.

43) **Седмица говѣнія, исповѣди и причащенія.** Прот. *Г. С. Дебольскаго.* Изд. 3-е. Спб., 1892 г. Ц. **20** к.

44) **О любви къ отечеству и трудѣ по слову Божію.** Спб., 1890 г. Ц. **25** к.

45) **Житія святыхъ.** Составлены по Четь-минеямъ и другимъ книгамъ *Софіею Дестуницъ.* Съ изображеніями святыхъ и праздниковъ академика Ѳ. Г. Солнцева. 12 книгъ. Спб., 1892 г. Ц. **6** р. Одобрено Учеб. Комит. при Св. Синодѣ для учен. библ. духовн. семинарій и учил. въ качествѣ назидательн. чтенія для учащихся (27 іюля 1886 г., № 428). Одобрено Учен. Комитет. Министерства Нар. Просв. для учен. библ. учебн. зав. Министерства Нар. Просвѣщ. (20 мая 1887 г., № 7623). Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріей циркулярно рекоменд. мѣстнымъ начальствамъ учебн. и восп. зав. вѣд. Импер. Маріи для библіот. ввѣренныхъ имъ зав. (24 февраля 1887 г., № 2995).

46) **Житія святыхъ,** ежедневное чтеніе для народа и для церковно-приходскихъ школъ. Со включеніемъ: 1) Мѣсяцеслова, 2) Объясненія праздниковъ и 3) Указанія дней особеннаго чествованія Божіей Матери. Соч. *С. Дестуницъ.* Съ 120 изображеніями святыхъ. 12 кн. Спб., 1891 г. Ц. **1** р. **80** к.

47) **Историческое, догматическое и таинственное изъясненіе божественной литургіи.** Основано на священномъ писаніи, правилахъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и на писаніяхъ свв. отцовъ Церкви. Сост. *Иваномъ Дмитревскимъ.* Вновь пересмотрѣнное и испр. изд., съ рис. акад. Ѳ. Г. Солнцева. Спб., 1884 г. Ц. **2** р. **50** к., въ изящн. пер. **3** р. **50** к.

48) **Руководство къ изъяснительному чтенію Апостольскихъ посланій и Апокалипсиса.** Сост. *А. Ивановъ.* Изд. 3-е, исправл. Одобрено Учеби. Комитет. при Св. Синодѣ для употр. въ семин. Спб., 1886 г. Ц. **2** р. **50** к.

49) **Сочиненія епископа Игнатія** Брянчанинова. Съ прил. портр. автора. Изд. 2-е, испр. и дополн. 5 т. Спб., 1886 г. Ц. **10** р., въ переплетѣ **15** р.

50) **Отечникъ.** Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и повѣсти изъ жизни ихъ, собранныя епископ. *Игнатіемъ* (Брянчаниновымъ). Спб., 1891 г. Ц. **3** р. Въ красив. коленк. перепл. съ золот. тиснен. **4** р.

51) **Слово о смерти.** Епископа *Игнатія* (Брянчанинова). Спб., 1886 г. Ц. **1** р. **25** к. Въ коленк. переплетѣ **2** р.

52) **О терпѣніи скорбей.** Ученіе свв. отцовъ, собранное епископомъ *Игнатіемъ* (Брянчаниновымъ). Изд. 3-е. Спб., 1893 г. Ц. **50** к. Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. одобрено для учен. библ. средн. и низшихъ учебныхъ заведеній.

53) **Благочестивыя размышленія** правосл. христ. о душѣ на каждый день мѣс. Съ изреч., заимствован. изъ св. пис., св. отцевъ и свят. Церкви и древнихъ философ. Сост. *П. Игнатьевъ.* Спб., 1890 г. Ц. **30** к. въ изящн. перепл. **75** к.

54) **Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и видѣнія,** какъ доказательства различн. истинъ христіанской православн. вѣры. Матеріалъ для пастырей при составл. поученій, и назидательное чтеніе для всѣхъ правосл. христ. Сост. прот. *Ѳ. Л.* Изд. 3-е. Спб., 1891 г. Ц. **1** р., въ изящн. коленк. перепл. **1** р. **75** к.

55) **Православно-Церковный календарь** на 1894 г., съ изложеніемъ краткихъ свѣдѣній о жизни и подвигахъ святыхъ, ежедневно воспоминаемыхъ Прав. Церк., исторіи праздниковъ, и указаніемъ особенностей Богослуженія въ нѣкоторые праздничные и великопостные дни. Спб., Ц. **30** к.

56) **Св. Іоаннъ Дамаскинъ.** Три защитительныхъ слова противъ порицающихъ святыя иконы или изображенія. Съ греческаго перевелъ *А. Бронзовъ.* Спб., 1893 г. Ц. **1** р.

57) **Св. Іоанна Златоустаго О дѣвствѣ.** Переводъ *Маріи В—вой.* Изд. 2-е. Спб., 1892 г. Ц. **50** к.

58) **Поученія на великіе праздники** православной Церкви и на 1-ю недѣлю Великаго поста. Сост. арх. *Іосифомъ.* Спб., 1881 г. Ц. **1** р.

59) **Систематическій указатель статей** по основному, догматическому, нравственному и сравнительному богословію, помѣщенн. въ духовн. журн. Петра *Карпова.* Изд. 2-е, исправл. и дополн. Спб., 1888 г. Ц. **1** р.

60) **Мессіада.** Божественная поэма, сочин. *Клопштока.* Перевелъ стихами *С. И. Писаревъ.* Въ 3-хъ част., съ біографическимъ очерк. и портр. автора. 2 том. Спб., 1868 г. Ц. **4** р.

61) **Слова и рѣчи** Синод. члена *Леонтія,* митр. Моск., бывш. архіеп. холмско-варшавск. Изд. 3-е, дополнен., въ 2-хъ томахъ, съ портр. автора. Спб., 1888 г. Ц. за 2 т. **3** р., въ изящн. коленк. пер. **4** р.

62) **Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій.** Ветхій завѣтъ. Въ 2-хъ томахъ. Сост. *А. П. Лопухинъ.* Изд. иллюстрир., содержащее болѣе 600 полит., снимковъ съ древнихъ памятн., ландшафтовъ и карт. восточной жизни, и два рис. художн. Густава Доре. Роск. изд. Спб., 1889 г. Ц. **16** р., въ изящн. пер. **20** р. (Перес. за 20 ф.)

63) **Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій.** Новый Завѣтъ. Сост. *А. П. Лопухинъ.* Изданіе иллюстр. Спб. 1894 г. Ц. **10** р., въ изящн. коленкор. перен. 12 р. (Перес. за 12 ф.)

64) **Апологія Христіанства.** Публичн. чтенія *Х. Э. Лютардта,* ординарн. профес. Лейпцигск. университета, переводъ съ XI нѣмецк. издан. *А. П. Лопухина.* Спб., 1892 г. Ц. 4 р., въ коленк. пер. **5** р.

65) **Слова, бесѣды и поученія архим.** *Макарія* (нынѣ еписк.). Спб., 1881 г. Ц. **1** р. **50** к. Въ красив. перепл. съ золот. тиснен. **2** р. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. одобрено для ученич. библ. средн. и низшихъ учебн. заведеній.

66) **Христіанское ученіе о нравственности.** Сочиненіе *Г. Мартенсена,* доктора богословія, епископа зеландскаго, въ Даніи. Перев. *А. П. Лопухина.* Въ 2-хъ т. Спб., 1890 г. Ц. **5** р., въ коленк. пер. 7 р.

67) **Катихизическія поученія** (къ сельск. прихож.) на Символъ вѣры, молитву Господню, блаженства Евангельскія и на 10 заповѣдей Божіихъ. Сост. Свящ. *П. Макаровъ.* Изд. 2-е. Спб. 1891 г. Ц. **1** р. **50** к.

68) **Объясненіе всенощнаго бдѣнія и божественной литургіи** (Іоан. Злат.) въ бесѣд. для дом. чтен. своимъ сельск. прих. свящ. *Е. Медвѣдицына.* Спб., 1891 г. Ц. **50** к.

69) **Потерянный рай.** Поэма *Мильтона.* Перевелъ стихами *С. И. Писаревъ.* Спб., 1871 г. Ц. 2 р.

70) **Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить и мы по смерти.** По ученію православной Церкви, по предчувствію общечеловѣческаго духа и выводамъ науки. Монаха *Митрофана.* Въ 3-хъ больш. т. Спб., 1889 г. Ц. каждаго т. **2** р., въ пер. по **3** р.

71) **Христіанскія добродѣтели.** Протоіерея *І. Наумовича.* Спб., 1880 г. Ц. **25** к.

72) **Какъ въ простотѣ живутъ люди.** Соч. Прот. *І. Наумовича.* Спб., 1890 г. Ц. **50** к.

73) **Нравственныя бесѣды на воскресныя евангелія.** Перев. съ греческ. архимандр. *Неофита.* Спб., 1884 г. Ц. **75** к.

74) **Сѣятель благочестія или полный кругъ** церковныхъ бесѣдъ, поученій и словъ. Прот. *Василія Нордова* (съ портретомъ автора). Въ 2-хъ томахъ. Спб., 1891 г. Ц. **5** р. Въ красив. коленк. пер. **7** р.

75) **Катихизическія поученія** на Символъ вѣры, Молитву Господню, Блаженства Евангельскія и на 10 заповѣд. Божіихъ. Прот. *В. Нордова.* Изд. 5-е. Спб., 1891 г., Ц. **1** р.

76) **Порядокъ общественнаго и частнаго Богослуженія въ древней Россіи до XVI вѣка.** Церковно-историческое изслѣдованіе. *Н. Одинцова.* Спб., 1881 г. Ц. 1 р. 50 к.

77) **Земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа.** Общенародныя бесѣды. Въ 2-хъ частяхъ. Протоіерея Евгенія *Попова.* Изд. 2-е. Спб., 1893 г. Ц. 2 р.

78) **Послѣднія минуты православн. христіанина.** Изд. 2-е. Спб., 1886 г. Ц. 30 к., въ изящн. пер. 75 к.

79) **Святый пророкъ Даніилъ и его кн.** Состав. *А. Разумовскій.* Одобр. Учеб. Ком. при Св. Сунѣ, въ кач. учеб. пособ. по свящ. писанію (Церк. Вѣд. № 6, 1891 г.). Спб., 1891 г. Ц. 1 р.

80) **Исторія христіанской церкви** отъ апостольскаго вѣка до нашихъ дней. Соч. *Робертсона* и *Герцога.* Перев. съ англ. *А. И. Лопухина.* Въ 2-хъ том. Спб., 1890—91 г. Ц. 10 р. Въ колепк. перепл. 12 р.

81) **Христіанская Апологетика.** Курсъ основнаго богословія. Проф. *Н. И. Рождественскаго.* 2 тома, Спб. 1893 г. Ц. 4 р., въ колепк. переплетѣ 5 р.

82) **Полное собраніе поученій** протоіерея *І. Романова.* 2 т. Спб., 1887 г. Ц. 4 р. 50 к. Въ роск. пер. 6 р.

83) **Сборникъ поученій,** составленный сельскимъ священникомъ *Павломъ Руновскимъ.* Спб., 1887 г. Ц. 1 р.

84) **Православное исповѣданіе** христіанской вѣры въ четіихъ-минеяхъ св. Димитрія Ростовскаго. Сост. прот. *А. Свирьлинымъ.* Спб., 1893 г. Ц. 60 к.

85) **Слова и рѣчи** настоятеля СПбург. Исаакіевскаго каѳедр. собора протоіерея *І. Смирнова.* Спб., 1887 г. Двѣ части. Ц. 2 р.

86) **Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описаніе святыхъ чудотворныхъ Ея иконъ, чтимыхъ православною Церковью. На основаніи Священнаго Писанія и церковныхъ преданій,** составила *С. Снессорева.* Съ изображ. въ текстѣ праздниковъ и иконъ Божіей Матери. Роскошное иллюстрир. изданіе, отпечатано на веленевой слоновой бум. Спб. 1892 г., Ц. 3 р., въ изящ. пер. 4 р.

87) **Катихизическія бесѣды** къ сельскимъ прихожанамъ. Свящ. *Конст. Стратилатова.* Изд. пятое. Спб., 1893 г., Ц. 1 р. 50 к.

88) **Собраніе** церковныхъ поученій для простого народа, свящ. *Конст. Стратилатова.* Удостоенныя преміи Святѣйшаго Сунода. Въ двухъ част. Изданіе второе. Спб., 1890 г. Ц. 1 р. 75 к.

89) **Краткія поученія къ простому народу.** Прот. *Н. Русанова.* Спб. 1893 г. Ц. 1 р. 50 к.

90) **Святый Димитрій Ростовскій** и его избранныя творенія, переведенныя на русскій языкъ. Спб., 1888 г. Ц. 1 р. 25 к., въ изящн. пер. 2 р.

91) **Секта пашковцевъ.** *Г. Терлецкаго.* Спб., 1890 г. Ц. 60 к.

92) **Книга глаголемая описаніе о россійскихъ святыхъ,** гдѣ и въ которомъ градѣ или области, или монаст. и пустыни поживе и чудеса сотвори, всяк. чина св. Гр. *М. В. Толстаго.* М., 1888 г. Ц. 1 р. 80 к.

93) **Толкованіе притчей Господа нашего Іисуса Христа.** Архіепископа Дублинскаго *Тренча.* Переводъ съ англійскаго *Зиновьева.* Спб., 1888 г. Ц. 2 р., въ изящ. коленк. пер. 3 р.

94) **Училище благочестія, или примѣры христіанскихъ добродѣт., выбран. изъ житій свят.** Съ 16-ю рис. акад. *Ѳ. Г. Солнцева.* Изд. 16-е (3-е иллюстр.). Спб., 1893 г. Ц. 1 р., въ изящн. кол. пер. 1 р. 75 к.

95) **Жизнь Іисуса Христа.** Соч. *Ф. В. Фаррара.* Новый переводъ съ 30-го англійскаго изд. *А. И. Лопухина,* съ прилож. ученыхъ изысканій по отдѣльн. вопросамъ изъ жизни І. Христа и прим. къ тексту. Изд. 5-е, испр., со множествомъ иллюстр. и прил. раскраш. карты Палестины. Роск. изд., отп. на велен. бум. Въ 2 т. Спб., 1890 г. Ц. 8 р., въ изящн. кол. пер. 10 р. Пересылка за 10 ф.

96) **Жизнь Іисуса Христа.** Соч. *Ф. В. Фаррара.* Перев. *А. И. Лопухина.* Шестое общедоступное изданіе. Съ прилож. 16-ти политип. Въ 2-хъ част. Спб., 1893 г. Ц. 2 р. 50 к., въ изящн. пер. 3 р. 50 к.

97) **Жизнь и труды св. апостола Павла.** Соч. *Ф. В. Фаррара.* Полный переводъ съ послѣдняго англійскаго изданія. *А. И. Лопухина.* Со множествомъ иллюстрацій и съ приложеніемъ 4-хъ раскращ. картъ. Роскошное изданіе. Спб., 1887 г. Ц. 8 р., въ изящ. перепл. 10 р. (Пересылка за 12 ф.)

98) **Жизнь и труды св. апостола Павла.** *Ф. В. Фаррара.* Пер. съ 19 англ. изд. *А. И. Лопухина,* 3-е общедост. изд., въ 2 ч. Спб., 1893 г. Ц. 3 р., въ изящн. пер. 4 р.

99) **Первые дни христіанства.** Соч. *Ф. В. Фаррара.* Перев. съ послѣдн. англійск. изд. *А. И. Лопухина.* Въ 2-хъ ч. Спб., 1892 г. Ц. 4 р., въ изящн. пер. 5 р.

100) **Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей Церкви.** *Ф. В. Фаррара.* Перев. съ англ. *А. И. Лопухина.* Спб., 1891 г. Ц. 4 р., въ коленк. перепл. 5 р.

101) **На зарѣ христіанства,** или сцены изъ временъ Нерона. Историч. разск. *Ф. В. Фаррара,* перев. съ англ. *А. И. Лопухина,* съ поясните.ьн. прим. отъ перев. Спб., 1892 г. Ц. 3 р., въ коленк. пер. 4 р.

102) **Пособіе** къ изученію начальныхъ правилъ нотнаго пѣнія, составл. для народн. хора *А. С. Фатьева.* Спб., 1889 г. Ц. 65 к.

103) **Житія святыхъ,** чтимыхъ правосл. церк., съ свѣдѣн. о праздник. Господск. и Богородичн. и о явлен. чудотвор. иконахъ. Составлен. преосвящ. *Филаретомъ* (Гумилевскимъ), архіеп. Черниг., съ дополн. изъ другихъ. Съ изображ. святыхъ и праздник. акад. Ѳ. Г. Солнцева и др. Съ приложен. портр. преосвященн. Филарета. На русск. языкѣ, за круглый годъ, 12 мѣс. Спб., 1892 г. Ц. за всѣ 12 книгъ 15 р., въ изящн. перепл. 20 р.

104) **Житія святыхъ** подвижницъ Восточ. Церкви. Соч. *Филарета* (Гумилевскаго), архіеп. Черн. Изд. 2-е. Съ изображ. святыхъ подвижницъ, ак. Ѳ. Г. Солнцева. Спб., 1885 г. Ц. 1 р. 50 к., въ изящн. пер. 2 р. 25 к.

105) **Бесѣды** о страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа, говор. *Филаретомъ* (Гумилевскимъ), архіеп. Черниг. Съ портретомъ автора. Въ двухъ частяхъ. Изданіе третье. Спб., 1884 г. Ц. 3 р., въ изящн. перепл. 4 р.

106) **Историческое ученіе** объ отцахъ церкви. *Филарета* (Гумилевскаго), архіеп. Черниг., въ 3-хъ том. (860 стр.). Спб., 1882 г. Ц. 5 р., въ крас. пер. 6 р.

107) **Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ** и пѣснопѣнія Греческой церкви. *Филарета,* архіеп. Черн. Изд. 2-е, съ дополнен. 1866 г. Ц. 1 р. 50 к.

108) **Обзоръ русской духовной литературы.** Сочиненіе *Филарета* (Гумилевскаго), архіеп. Черниг. Изд. 3-е, съ поправками и дополн. автора. Спб., 1884 г. Ц. 3 р., въ изящн. пер. 4 р.

109) **Православное догматическое богословіе.** *Филарета,* арх. Черн. 2 тома. Изд. 3-е. Спб., 1882 г. Ц. 3 р., въ крас. пер. 4 р. Учен. Комитет. Минист. Народ. Просвѣщ. одобрено для учен. библіот. средн. и низш. учебн. заведеній.

110) **Слова, бесѣды и рѣчи** *Филарета* (Гумилевскаго), архіеп. Черн. и Нѣжинск. Въ 4-хъ ч. Изд. 3-е, Спб., 1883 г. Ц. 3 р. 50 к. Въ роск. пер. 4 р. 50 к.

111) **Святые южныхъ славянъ.** Описаніе жизни ихъ. Соч. *Филарета,* архіеп. Чернигов. Съ изображ. святыхъ, академика *Ѳ. Г. Солнцева.* Изд. 4-е. Спб. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к., въ кол. пер. 2 р. 50 к.

НА ПЕРЕС. КНИГЪ МАГАЗИНЪ ПОКОРНѢЙШЕ ПРОСИТЪ ПРИЛАГАТЬ ПО 20 К. НА КАЖДЫЙ РУБ.

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ.

Требованія Гг. иногородныхъ исполняются съ первою почтою.