

Священнослужители и их священныя одежды (облаченія).

О примѣру ветхозавѣтной церкви, гдѣ были перво-священникъ, священники и левиты, святые Апостолы установили и въ новозавѣтной христіанской Церкви три степени священства: епископовъ, пресвитеровъ (т. е. священниковъ) и діаконовъ.

Всѣ они называются священнослужителями, потому что черезъ таинство священства они получаютъ благодать Святаго Духа для священнаго служенія Церкви Христовой; совершать богослуженія, учить людей христіанской вѣрѣ и доброй жизни (благодетію) и управлять церковными дѣлами.

Епископы составляютъ высшій чинъ въ Церкви. Они получаютъ высшую степень благодати. Епископы называются еще архіереями, т. е. начальниками іереевъ (священниковъ). Епископы могутъ совершать всѣ Таинства и всѣ церковныя службы. Это значитъ, что епископамъ принадлежитъ право не только совершать обычное Богослуженіе, но и посвящать (рукополагать) въ священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникамъ.

По степени священства всѣ епископы между собою равны, но старѣйшіе и наиболѣ заслуженные изъ епископовъ называются архіепископами, столичныя же епископы называются митрополитами, такъ какъ столица называется по-гречески митрополіей. Епископы древнихъ столицъ, какъ то: Іерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александріи, Антиохіи, а съ XVI вѣка и русской столицы Москвы, называются патриархами.

Въ періодъ съ 1721 года по 1917 годъ, Русская Православная Церковь управлялась Святейшимъ Синодомъ. Въ 1917 году со-

бравшимъ въ Москвѣ Священнымъ Соборомъ былъ избранъ снова для управления Русской Православной Церковью «Святѣйшій патриархъ Московскій и всея Россіи».

Въ помощь епископу иногда дается другой епископъ, который, въ такомъ случаѣ, называется **викаріемъ**, т. е. намѣстникомъ.

Священники, а по-гречески іереи или пресвитеры, составляютъ второй священный чинъ послѣ епископа. Священники могутъ совершать, съ благословенія епископа, всѣ таинства и церковныя службы, кромѣ тѣхъ, которыя положено совершать только епископу, т. е. кромѣ таинства священства и освященія мѣра и антиминсовъ.

Христіанская община, подчиненная вѣдѣнію священника, называется его **приходомъ**.

Болѣе достойнымъ и заслуженнымъ священникамъ дается званіе **протоіерея**, т. е. главнаго іерея, или первенствующаго священника, а главному между ними — званіе **протопресвитера**.

Если священникъ является въ то же время **монахомъ**, то онъ называется **іеромонахомъ**, т. е. священномонахомъ. Іеромонахамъ, по назначенію ихъ настоятелями монастырей, а иногда и независимо отъ этого, какъ почетное отличіе, дается званіе **игумена** или болѣе высокое званіе **архимандрита**. Особенно достойные изъ архимандритовъ избираются въ епископы.

Діаконы составляютъ третій, низшій, священный чинъ. «Діаконъ» слово греческое и означаетъ: служитель.

Діаконы служатъ епископу или священнику при Богослуженіи и совершеніи таинствъ, но сами совершать ихъ не могутъ.

Участіе діакона въ Богослуженіи не обязательно, а потому во многихъ церквахъ служба происходитъ безъ діакона.

Нѣкоторые діаконы удостоиваются званія **протодіакона**, т. е. **перводіакона**.

Монахъ, получившій санъ діакона, называется **іеродіакономъ**, а старшій іеродіаконъ — **архидіакономъ**.

Кромѣ трехъ священныхъ чиновъ, въ Церкви существуютъ еще низшія служебныя должности: **иподіаконы**, **псаломщики** (дьячки) и **пономари**. Они, принадлежа къ числу церковнослужителей, поставляются на свою должность не черезъ таинство Священства, а только по архіерейскому на то благословенію.

Псаломщики имѣютъ своей обязанностью читать и пѣть, какъ при Богослуженіи въ храмѣ на клиросѣ, такъ и при совершеніи священникомъ духовныхъ требъ въ домахъ прихожанъ.

Пономари имѣютъ свою обязанностью созывать вѣрующихъ къ Богослуженію колокольнымъ звономъ, возжигать свѣчи въ хра-

мѣ, подавать кадило, помогать псаломщикамъ въ чтеніи и пѣніи и такъ далѣе.

Иподіаконы участвуютъ только при архіерейскомъ служеніи. Они облачаютъ архіерея въ священныя одежды, держатъ свѣтильники (трикирій и дикирій) и подаютъ ихъ архіерею для благословенія ими молящихся.

Священнослужители, для совершения Богослуженій, должны облачаться въ особыя **священныя одежды**. Священныя одежды изготовляются изъ парчи или другой какой-либо пригодной для этого матеріи и украшаются крестами.

Одежды діакона составляютъ: **стихарь, орарь и поручи**.

Діаконъ въ облаченіи Орарь Поручи Стихарь

Стихарь есть длинная одежда безъ разрѣза спереди и сзади, съ отверстіемъ для головы и съ широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподіаконовъ. Право ношенія стихаря можетъ быть дано и псаломщикамъ и прислуживающимъ въ храмѣ мірянамъ. Стихарь знаменуетъ чистоту души, которую должны имѣть лица священнаго сана.

Орарь есть длинная широкая лента изъ той же матеріи, какъ и стихарь. Она носится діаконѣмъ на лѣвомъ плечѣ, сверхъ стихаря. Орарь знаменуетъ благодать Божію, которую діаконъ получилъ въ таинствѣ Священства.

Поручами именуется узкіе нарукавники, стягивающіеся шнурками. Поручи напоминаютъ священнослужителямъ, что они совершая таинства или участвуя въ совершеніи таинствъ вѣры

Христовой, выполняютъ это не собственными силами, а силою и благодатію Божіей. Поручи напоминаютъ также узы (веревки) на рукахъ Спасителя во время Его страданій.

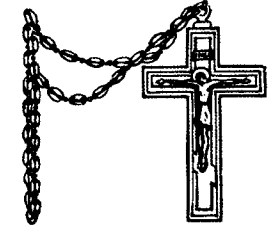
Священническій Крестъ

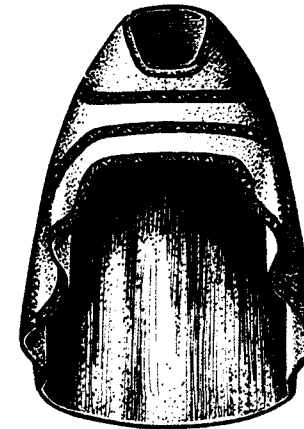
Камелавка

Скуфья

Наградн.золот.Крестъ

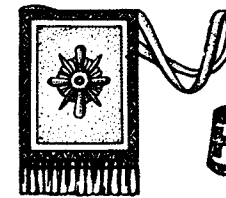
Фелонь

Епитрахиль

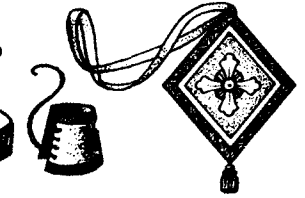
Подризникъ

Набедренникъ

Поручь

Поясъ

Поручь Палица

Облаченіе священника составляютъ: подризникъ, епитрахиль, поясъ, поручи и фелонь (или риза).

Подризникъ есть стихарь въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. Отличается онъ отъ стихаря тѣмъ, что дѣлается изъ тонкой бѣлой матеріи, и рукава у него узкіе со шнурками на концахъ, которыми

они затягиваются на руках. Бѣлый цвѣтъ подризника напоминает священнику, что онъ долженъ всегда имѣть чистую душу и проводить безпорочную жизнь. Кромѣ того, подризникъ напоминает собою еще и тотъ хитонъ (нижнюю одежду), въ которой ходилъ на землѣ Самъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ и въ которомъ Онъ совершилъ дѣло нашего спасенія.

Епитрахиль есть тотъ же орарь, но только сложенный вдвое такъ, что, огибая шею, онъ спускается спереди внизъ двумя концами, которые для удобства шиты или чѣмъ-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменуетъ особенную, двойную сравнительно съ диакономъ, благодать, подаваемую священнику для совершенія таинствъ. Безъ епитрахили священникъ не можетъ совершать ни одной службы, какъ и диаконъ — безъ ораря.

Поясъ надѣвается поверхъ епитрахили и подризника и знаменуетъ готовность служить Господу. Поясъ знаменуетъ также Божественную силу, которая укрѣпляетъ священнослужителей въ прохожденіи ихъ служенія. Поясъ напоминаетъ и то полотенце, которымъ препоясался Спаситель при омовеніи ногъ ученикамъ Свсимъ на Тайной Вечери.

Риза, или **фелонь**, надѣвается священникомъ сверхъ другихъ одеждъ. Одежда эта длинная, широкая, безъ рукавовъ, съ отверстіемъ для головы сверху и съ большой вырѣзкой спереди для свободного дѣйствія рукъ. Своимъ видомъ риза напоминаетъ ту багряницу, въ которую былъ облеченъ страждущій Спаситель. Ленты, нашитыя на ризѣ, напоминаютъ потоки крови, которые текли по Его одеждѣ. Въмѣстѣ съ тѣмъ, риза напоминаетъ священникамъ и обѣ одеждѣ правды, въ которую они должны быть облечены, какъ служители Христовы.

Поверхъ ризы, на груди у священника находится **наперсный крестъ**.

За усердную, продолжительную службу священникамъ даются въ награду **набедренникъ**, то-есть четырехугольный платъ, привѣшиваемый на лентѣ черезъ плечо въ два угла на правомъ бедрѣ, означающій мечъ духовный, а равно и головныя украшенія — **скуфья** и **камилавка**.

Епископъ (архіерей) облачается во всѣ одежды священника: подризникъ, епитрахиль, поясъ, поручи, только риза у него замѣняется **саккосомъ**, а набедренникъ **палицею**. Кромѣ того, епископъ надѣваетъ **омофоръ** и **митру**.

Саккосъ — верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и въ рукавахъ **діаконскій стихарь**, такъ что изъ-подъ

саккоса у епископа видны и подризникъ и епитрахиль. Саккосъ, какъ и риза у священника, знаменуетъ собою багряницу Спасителя.

Палица, это — четырехугольный платъ, привѣшиваемый за одинъ уголь, сверхъ саккоса на правомъ бедрѣ. Въ награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получаютъ отъ правящаго архіерея и заслуженные протоіереи, носящіе ее также съ правой стороны, а набедренникъ въ такомъ случаѣ помѣщается на лѣвой. У архимандритовъ же какъ и у архіереевъ палица служить необходимой принадлежностью ихъ облаченія.

Палица, какъ и набедренникъ, означаетъ духовный мечъ, т.е. слово Божіе, которымъ должны быть вооружены духовныя лица для борьбы съ невѣріемъ и нечестіемъ.

На плечахъ, сверхъ саккоса епископы носятъ **омофоръ**. Омофоръ есть длинный широкій лентообразный платъ, украшенный крестами. Онъ возлагается на плечи епископа такъ, что, охватывая кругомъ шею, однимъ концомъ спускается спереди, а другимъ сзади. Омофоръ — слово греческое и означаетъ наплечникъ. Омофоръ исключительно принадлежитъ епископамъ. Безъ омофора епископъ, какъ священникъ безъ епитрахили, не можетъ совершать никакой службы. Омофоръ напоминаетъ епископу, что онъ долженъ заботиться о спасеніи заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскавъ пропавшую овцу, несетъ ее домой на своихъ плечахъ.

На груди, поверхъ саккоса, кромѣ креста, у епископа имѣется еще и **панагія**, что значитъ «Всесвятая». Это — небольшой круглый образъ Спасителя или Божіей Матери, украшенный цвѣтными камнями.

На голову епископу возлагается **митра**, украшенная небольшими образками и цвѣтными камнями. Митра знаменуетъ собою терновый вѣнецъ, который былъ возложенъ на голову страждущаго Спасителя. Митру имѣютъ также и архимандриты. Въ исключительныхъ случаяхъ правящій архіерей даетъ право наиболѣе заслуженнымъ протоіереямъ при Богослуженіяхъ надѣвать митру вмѣсто камилавки.

При Богослуженіи епископы употребляютъ **жезль** или **посохъ**, какъ знакъ высшей пастырской власти. Посохъ дается также архимандритамъ и игуменамъ, какъ начальникамъ монастырей.

Во время Богослуженія подъ ноги епископу подкладываются **орлецы**. Это — небольшіе круглые коврики съ изображеніемъ орла, летящаго надъ городомъ. Орлецы означаютъ, что епископъ долженъ, подобно орлу, возноситься отъ земного къ небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и діакона составляютъ **подрясникъ** (полукафтаны) и **ряса**. Поверхъ рясы, на груди епископъ носитъ **крестъ** и **панагію**, а священникъ — **крестъ**.

О порядкѣ церковныхъ Богослуженій.

Всѣ церковныя Богослуженія дѣлятся на три круга: **суточный, недѣльный и годовой**.

СУТОЧНЫЙ КРУГЪ БОГОСЛУЖЕНИЙ.

1. **Суточнымъ кругомъ Богослуженій** называются тѣ Богослуженія, которыя совершаются св. православною Церковью на протяженіи сутокъ. Суточныхъ Богослуженій должно совершаться девять: **вечерня, повечеріе, полунощница, утренняя, первый часть, третій часть, шестой часть, девятый часть** и **Божественная Литургія**.

По примѣру Моисея, который, описывая твореніе Богомъ міра, начинаетъ «день» съ вечера, такъ и въ православной Церкви день начинается съ вечера — вечернею.

Вечерня — служба, совершаемая въ концѣ дня, вечеромъ. Этой службою мы благодаримъ Бога за проходящій день.

Повечеріе — служба, состоящая изъ чтенія ряда молитвъ, въ которыхъ мы просимъ у Господа Бога прощенія грѣховъ и чтобы Онъ далъ намъ, на сонъ грядущимъ (идушимъ), покой тѣла и души и сохранилъ насъ отъ козней діавола во время сна.

Полунощница — служба предназначена для совершенія зѣ полночь, въ воспоминаніе ночной молитвы Спасителя въ Геѳсиманскомъ саду. Эта служба призываетъ вѣрующихъ быть всегда готсыми ко дню Страшнаго Суда, который наступитъ внезапно, какъ «женихъ въ полунощи» согласно притчи о десяти дѣвахъ.

Утренняя — служба, совершаемая утромъ, передъ восходомъ солнца. Этой службою мы благодаримъ Бога за прошедшую ночь и просимъ у Него милостей на наступающій день.

Первый часть, соотвѣтствующій нашему седьмому часу утра, освящаетъ молитвою уже наступившій день.

На **третьемъ часть**, соотвѣтствующемъ нашему девятому часу утра, воспоминается сошествіе Святаго Духа на апостоловъ.

На **шестомъ часть**, соотвѣтствующемъ нашему двѣнадцатому часу дня, воспоминается распятіе Господа нашего Иисуса Христа.

На **девятомъ часть**, соотвѣтствующемъ нашему третьему по полудни, воспоминаемъ крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Божественная Литургія есть самое главное Богослуженіе. На ней воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается **тайнство св. Причащенія**, установленное Самимъ Спасителемъ на тайной вечери. Литургія служится утромъ, передъ обѣдомъ.

Все эти службы в древности в монастырях и у отшельников совершались отдельно, в положенное для каждой из них время. Но потом, для удобства вѣрующих, были онѣ соединены в три Богослужения: **вечернее, утреннее и дневное.**

Вечернее Богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерія.

Утреннее — из полунощницы, утрени и первого часа.

Дневное — из третьяго и шестого часовъ и Литургии.

Наканунъ большихъ праздниковъ и воскресныхъ дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются: вечерня, утрени и первый часъ. Такое Богослужение называется **всенощнымъ бдѣніемъ** (всенощною), потому что у древнихъ христіанъ оно продолжалось всю ночь. Слово «бдѣніе» значитъ: бодрствованіе.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

СУТОЧНАГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНІЯ.

Вечеръ.

1. Девятый часъ. — (3 часа дня)
2. Вечерня.
3. Повечеріе.

Утро.

1. Полунощница. — (12 час. ночи)
2. Утрени.
3. Первый часъ. — (7 час. утра)

День.

1. Третій часъ. — (9 час. утра)
2. Шестой часъ. — (12 час. дня)
3. Литургія.

НЕДѢЛЬНЫЙ КРУГЪ БОГОСЛУЖЕНІЯ.

2. Недѣльнымъ, или седмичнымъ, кругомъ Богослуженій называется порядокъ службъ на протяженіи семи дней недѣли. Каждый день недѣли посвященъ какому-либо важному событію или особо почитаемому святому.

Въ воскресенье — Церковь воспоминаетъ и прославляетъ **Воскресеніе Христова**;

Въ понедѣльникъ (первый день послѣ воскресенья) прославляются безплотныя силы — **Ангелы**, созданные прежде челоука, ближайшіе слуги Божіи;

Во вторникъ — прославляется **святой Іоаннъ Креститель**, какъ большій изъ всѣхъ пророковъ и праведныхъ;

Въ среду воспоминается предательство Господа Иудею и, в связи съ этимъ, совершается служба въ память **Креста Господня** (день постный).

Въ четвергъ прославляются св. Апостолы и св. Николай Чудотворецъ;

Въ пятницу воспоминаются крестныя страданія и смерть Спасителя и совершается служба въ честь **креста Господня** (день постный).

Въ субботу — день покоя, — прославляются **Божія Матерь**, которая убажается и ежедневно, **праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и всѣ святые**, достигшіе упокоенія въ Господѣ. Также поминаются всѣ **усопшіе** въ истинной вѣрѣ и надеждѣ на воскресеніе и жизнь вѣчную.

ГODOBOY КРУГЪ БОГОСЛУЖЕНІЯ.

3. **Годовымъ кругомъ Богослуженій** называется порядокъ службъ на протяженіи всего года.

Каждый день въ году посвящается памяти тѣхъ или другихъ святыхъ, а также и особымъ священнымъ событіямъ — праздникамъ и постамъ.

Изъ всѣхъ праздниковъ въ году является самымъ большимъ **праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія (Пасха)**. Это есть праздниковъ Праздникъ и Торжество изъ торжествъ. Пасха бываетъ не раньше 22-го марта (4 апрѣля н. ст.) и не позже 25-го апрѣля (8 мая н. с.), въ первый воскресный день послѣ весенняго полнолунія.

Затѣмъ бываетъ въ году двѣнадцать великихъ праздниковъ, установленныхъ въ честь Господа нашего Иисуса Христа и Божіей Матери, которые называются **дванадцатыми**.

Есть праздники и въ честь **великихъ святыхъ** и въ честь **безплотныхъ Силъ небесныхъ — ангеловъ**.

Потому всё праздники въ году по своему содержанию, дѣлятся: на **Господскіе, Богородичныя и святыхъ**.

По времени празднованія праздники дѣлятся: на **неподвижныя**, которые бывають каждый годъ въ одни и тѣ же числа мѣсяца, и **подвижныя**, которые хотя бывають въ одни и тѣ же дни недѣли, но приходятся на разныя числа мѣсяца въ соотвѣтствіи съ временемъ празднованія Пасхи.

По торжественности церковной службы, праздники дѣлятся на **великіе, средніе и малые**.

Великіе праздники всегда имѣють **всенощное бдѣніе**; средніе же праздники — не всегда.

Богослужебный церковный годъ начинается 1-го сентября стараго стилиа, а весь годовой кругъ Богослуженія строится примѣнительно къ празднику Пасхи.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о праздникахъ и постахъ помѣщены въ отдѣлѣ «о вѣрѣ и жизни христіанской», при объясненіи четвертой заповѣди Закона Божія и въ Священной исторіи Новаго Завѣта.

О Богослужебныхъ книгахъ.

Первое мѣсто въ числѣ Богослужебныхъ книгъ занимають: **Евангеліе, Апостолъ и Псалтирь**. Эти книги взяты изъ Священнаго Писанія — Библии, — потому называются **священно-богослужебныя**.

Затѣмъ слѣдуютъ книги: **Служебникъ, Часословъ, Требникъ, книга молебныхъ пѣній, Октоихъ, Миней мѣсячная, Миней общая, Миней праздничная, Трїодъ постная, Трїодъ цвѣтная, Типиконъ или Уставъ, Ирмологій и Каноникъ**. Эти книги составлены на основаніи Св. Писанія и Св. Преданія, отцами и учителями Церкви. И называются церковно-богослужебныя.

Евангеліе — это Слово Божіе. Оно состоитъ изъ четырехъ первыхъ книгъ Новаго Завѣта, написанными евангелистами Матвеемъ, Маркомъ, Лукою и Іоанномъ. Евангеліе содержитъ въ себѣ описаніе земной жизни Господа нашего Іисуса Христа: Его ученіе, чудеса, крестныя страданія, смерть, славное воскресеніе и вознесеніе Его на небо. Богослужебное Евангеліе, имѣетъ ту особенность, что кромѣ обыкновеннаго дѣленія на главы и стихи, дѣлится еще на особые отдѣлы, называемые «зачалами». Въ концѣ книги помещается указатель: когда читать то или другое зачало.

Апостолъ, такъ называется на церковномъ языкѣ книга, содержащая послѣдующія книги Новаго Завѣта: Дѣянія Святыхъ Апостоловъ, соборныя посланія и посланія апостола Павла (кромѣ книги Апокалипсисъ). Книга Апостолъ также, какъ и Еван-

геліе раздѣлена, кромѣ главъ и стиховъ, на «зачала», съ указаніемъ въ концѣ книги, когда и какое читать «зачало».

Псалтирь — книга пророка и царя Давида. Такъ называется она потому, что большинство псалмовъ въ ней написаны св. пр. Давидомъ. Въ этихъ псалмахъ св. пророкъ открываетъ передъ Богомъ свою душу, всё свои радости, печали, кается въ содѣянныхъ грѣхахъ, прославляетъ безконечныя Божія совершенства, благодаритъ Его за всё Его милости благодѣянія, проситъ помощи во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ... Вотъ почему псалтирь и употребляется при Богослуженіи чаще всѣхъ другихъ богослужебныхъ книгъ.

Книга Псалтирь для употребленія при Богослуженіи раздѣлена на двадцать отдѣленій, называемыхъ «каѳизмами», а каждая «каѳизма» дѣлится на три части, называемыя «славями».

Кромѣ простой Псалтири есть еще Псалтирь «слѣдованная», она отличается тѣмъ, что содержитъ въ себѣ три приложенія: а) Часословъ, б) тропари и кондаки, выбранные изъ всѣхъ богослужебныхъ книгъ и в) всѣ молитвословія, которыя должны читаться приступающими къ Св. Таинству Причащенія.

Служебникъ — книга для священника и діакона. Она содержитъ въ себѣ порядокъ вечерни, утрени и Литургіи. Въ концѣ служебника помѣщены: отпусты, прокимны, величанія и мѣсяцесловъ, т. е. списокъ святыхъ, ежедневно воспоминаемыхъ церковью.

Архіерейскій служебникъ (или «Архіерейскій чиновникъ») отличается тѣмъ, что содержитъ въ себѣ еще чинъ освященія ангиминаса и чины посвященія въ чтеца, діакона, священника и др.

Часословъ — книга, служащая руководствомъ для чтецовъ и пѣвцовъ на клиросѣ. Часословъ содержитъ въ себѣ порядокъ всѣхъ повседневныхъ службъ, кромѣ Литургіи.

Требникъ — книги, заключающая въ себѣ чинопослѣдованія Св. Таинствъ (кромѣ таинствъ Св. Причащенія и Священства) и другихъ требъ — чинъ отпѣванія и погребенія усопшихъ, чинъ освященія воды, молитвы по рожденіи младенца, при нареченіи младенца и воцерковленіи его и др.

Книга молебныхъ пѣній содержитъ чинопослѣдованія молебновъ (молебныхъ пѣній) на разные случаи жизни.

Октоихъ или Осмигласникъ заключаетъ въ себѣ пѣснопѣнія (тропари, кондаки, каноны и проч.), раздѣленные на восемь напѣвовъ или «гласовъ». Каждый гласъ, въ свою очередь, содержитъ въ себѣ пѣснопѣнія на всю седмицу, такъ что службы Октоиха повторяются разъ въ восемь недѣль. Раздѣленіе церковнаго пѣнія на гласы совершено было знаменитымъ пѣснопѣвцемъ гре-

ческой Церкви св. Иоанномъ Дамаскинымъ (VIII в.). Ему приписывается и составленіе Октоиха, хотя надо замѣтить, что въ составленіи Октоиха принимали участіе св. Митрофанъ, епископъ Смирнскій, св. Иосифъ пѣснописецъ и другіе.

Минейя Мѣсячная содержитъ въ себѣ молитвы въ честь святыхъ на каждый день года и торжественныя службы на праздники Господни и Богородичны, приходящіеся на опредѣленный день мѣсяца. По числу 12 мѣсяцевъ она раздѣляется на 12 отдѣльныхъ книгъ.

Минейя Общая заключаетъ въ себѣ пѣснопѣнія общія цѣлому лику святыхъ, на примѣръ, въ честь пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, преподобныхъ и проч. Она употребляется при Богослуженіи въ томъ случаѣ, если какому-либо святому не составлено отдѣльной службы въ Минейя Мѣсячной.

Минейя Праздничная содержитъ въ себѣ службы Великихъ Праздниковъ, извлеченныя изъ Минейя Мѣсячной.

Триодъ Постная содержитъ въ себѣ молитвословія на дни Великаго Поста и на приготовительныя недѣли къ нему, начиная съ недѣли Мытаря и Фарисея и до Пасхи. Слово: «Триодъ» греческое и означаетъ трипѣснецъ. Такое названіе эта книга и слѣдующая за ней «Триодъ Цвѣтная» получили потому, что въ нихъ имѣются неполные каноны, состоящіе всего изъ трехъ пѣсней, вмѣсто обычныхъ девяти пѣсней канона.

Триодъ Цвѣтная заключаетъ въ себѣ пѣснопѣнія со дня Св. Пасхи до недѣли Всѣхъ Святыхъ (т. е. до 9-го Воскресенія, считая со дня Пасхи).

Типиконъ или Уставъ содержитъ въ себѣ подробное указаніе: въ какіе дни и часы, при какихъ Божественныхъ службахъ и въ какомъ порядкѣ должно читать или пѣть молитвословія, содержащіяся въ служебникѣ, часословѣ, октоихѣ и другихъ богослужебныхъ книгахъ.

Ирмологій содержитъ въ себѣ избранныя изъ различныхъ каноновъ пѣснопѣнія, называемыя ирмосами (ирмосъ есть начальное пѣснопѣніе каждой пѣсни канона).

Ектенія.

Во время Богослуженія мы часто слышимъ рядъ молитвенныхъ прошеній, произносимыхъ **протяжно**, медленно, возглашаемыхъ діакономъ или священникомъ отъ лица всѣхъ молящихся. Послѣ cadaго прошенія хоръ поетъ: «Господи помилуй!» или «Подай, Господи». Это такъ на-

зывается **ектенія**. Ектенія слово греческое и означаетъ: «прилежное моленіе».

Наибольше употребительныхъ ектеній пять:

1. **Великая или мирная ектенія**, которая начинается словами: «**миромъ Господу помолимся**». Она имѣетъ много моленій и прошеній, и послѣ cadaго изъ нихъ поется: «Господи, помилуй!»

2. **Малая ектенія** есть сокращеніе великой. Она начинается словами: «**Паки и паки** (т. е. еще и еще) миромъ Господу помолимся!» и имѣетъ всего два прошенія.

3. **Сугубая ектенія** начинается словами: «**Помилуй насъ, Боже, по величій милости Твоей, молимтиса, услыши и помилуй**». На каждое прошеніе сугубой ектеніи, хоръ отвѣчаетъ троекратнымъ «**Господи, помилуй!**» Потому и самая ектенія называется **сугубою**, что значить **усиленною**.

4. **Просительная ектенія** начинается словами: «**Исполнимъ (доведемъ до полноты, принесемъ во всей полнотѣ) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеву**» (Господу). Послѣ cadaго прошенія просительной ектеніи, кромѣ первыхъ двухъ, хоръ поетъ: «**Подай, Господи!**»

5. **Заупокойная ектенія** состоитъ изъ прошеній къ Господу о томъ, чтобы Онъ упокоилъ въ Царствѣ Небесномъ, души умершихъ, простивъ имъ всѣ согрѣшенія.

Каждая ектенія оканчивается возгласомъ священника, прославляющимъ Пресвятую Троицу.

Всенощное бдѣніе.

Всеношнымъ бдѣніемъ, или **всеношною**, называется такое Богослуженіе, которое совершается вечеромъ наканунѣ особо чтимыхъ праздничныхъ дней. Оно состоитъ изъ соединенія вечерни съ утреней и первымъ часомъ, причѣмъ какъ вечерня, такъ и утреня совершается болѣе торжественно и при большемъ освѣщеніи храма, чѣмъ въ другіе дни.

Это Богослуженіе называется **всеношнымъ** потому, что въ древности оно начиналось поздно вечеромъ и продолжалось **всю ночь** до разсвѣта.

Потомъ, изъ снисхожденія къ немощамъ вѣрующихъ, стали начинать это Богослуженіе нѣсколько раньше и дѣлать сокращенія въ чтеніи и пѣніи, а потому оно и кончается теперь не такъ поздно. Прежнее же названіе его **всеношнымъ** бдѣніемъ сохранилось.

1. ВЕЧЕРНЯ.

Вечерня по своему составу напоминает и изображает времена ветхозавѣтных: сотвореніе міра, грѣхопаденіе первыхъ людей, изгнаніе ихъ изъ рая, раскаяніе и молитву ихъ о спасеніи, затѣмъ, надежду людей, согласно обѣтованію Божію, на Спасителя и, наконецъ, исполненіе этого обѣтованія.

Вечерня, при всеношномъ бдѣніи, начинается открытіемъ царскихъ вратъ. Священникъ и диаконъ молча кадятъ престолъ и весь алтарь, и клубы дыма кадила напояютъ глубину алтаря. Это безмолвное каженіе знаменуетъ начало творенія міра. «Въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю». Земля же была безвидна и пуста. И Духъ Божій носился надъ первоначальнымъ веществомъ земли, вдыхая въ него живоносную силу. Но еще не раздавалось трогательнаго слова Божія.

Но вотъ, священникъ, ставъ передъ престоломъ, первымъ возгласомъ прославляетъ Творца и Создателя міра — Пресвятую Троицу: «Слава Святѣй и Единосущнѣй, и Животворящей, и нераздѣльнѣй Троицѣ, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ». Потомъ онъ трижды призываетъ вѣрующихъ: «Приидите, поклонимся, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадемъ Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадемъ Самому Христу, Цареви и Богу нашему. Приидите поклонимся и припадемъ Ему». Ибо «все чрезъ Него начало быть, (т. е. существовать, жить) и безъ Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1, 3).

Въ отвѣтъ на это призываніе хоръ торжественно поетъ 103-й псаломъ о сотвореніи міра, прославляя премудрость Божію: «Благослови душе моя, Господа! Благословенъ еси, Господи! Господи, Боже мой, возвеличился еси зѣло (т. е. весьма) ... вся премудростию сотворилъ еси. Дивна дѣла Твоя, Господи! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»

Во время этого пѣнія священникъ выходитъ изъ алтаря, прохдитъ среди людей и совершаетъ каженіе всего храма и молящихся, а диаконъ предшествуетъ ему съ свѣтильникомъ въ рукѣ.

Это священнодѣйствіе напоминаетъ молящимся не только сотвореніе міра, но и первоначальную, блаженную, райскую жизнь первыхъ людей, когда Самъ Богъ ходилъ среди людей въ раю. Открытыя царскія врата знаменуютъ, что тогда райскія двери были открыты для всѣхъ людей.

Но вотъ люди соблазненные діаволомъ, нарушили волю Божію, согрѣшили. Своимъ грѣхопаденіемъ люди лишились блаженной райской жизни. Они были изгнаны изъ рая — и двери райскія для нихъ закрылись. Въ знаменіе этого, по совершеніи каженія въ храмѣ и по окончаніи пѣнія псалма, царскія врата закрываются.

Диаконъ выходитъ изъ алтаря и становится передъ закрытыми царскими вратами, какъ нѣкогда Адамъ передъ замкнувшимися вратами рая, и возглашаетъ великую ектенію:

Миромъ Господу помолимся.

Помолимся Господу, примирившись со всѣми нашими ближними, не имѣя ни на кого гнѣва или вражды.

О свѣшнемъ мирѣ и спасеніи душъ нашихъ Господу помолимся...

Помолимся, чтобы Господь ниспослалъ намъ «свѣшній» — небесный миръ и спасъ наши души...

Послѣ великой ектеніи и возгласа священника поются избранные стихи изъ первыхъ трехъ псалмовъ:

Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ.

Блаженъ человекъ, который не ходитъ на совѣтъ съ нечестивыми.

Яко вѣсть Господь путь праведныхъ и путь нечестивыхъ погибнетъ...

Ибо знаетъ Господь жизнь праведныхъ, и жизнь нечестивыхъ погибнетъ...

Затѣмъ диаконъ возглашаетъ малую ектенію: «Паки и паки (еще и еще) миромъ Господу помолимся...»

Послѣ малой ектеніи хоръ стихами изъ псалмовъ взываетъ:

Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя...

Господи! къ Тебѣ взываю: услышь меня...

Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою...

Пусть направится молитва моя, какъ еміамъ кадила въ Тебѣ...

Услыши мя Господи...

Услышь меня, Господи!..

Во время пѣнія этихъ стиховъ диаконъ совершаетъ каженіе храма.

Этотъ моментъ Богослуженія, начиная отъ закрытія царскихъ вратъ, въ прошеніяхъ великой ектеніи и въ пѣніи псалмовъ, изображаетъ бѣдственное положеніе, которому подвергся родъ человеческій послѣ грѣхопаденія прародителей, когда вмѣстѣ съ грѣховностью появились всякія нужды, болѣзни и страданія. Мы взываемъ къ Богу: «Господи, помилуй!» Просимъ мира и спасенія душъ нашихъ. Мы сокрушаемся о томъ, что послушались нечестиваго совѣта діавольскаго. Мы просимъ у Бога прощенія грѣховъ и избавленія отъ бѣдъ, и всю свою надежду возлагаемъ мы на милость Божію. Диаконское каженіе въ это время, означаетъ тѣ жертвы, которыя приносились въ Ветхомъ Завѣтѣ, а равно и наши молитвы, возносимыя къ Богу.

Къ пѣнію ветхозавѣтныхъ стиховъ: «Господи воззвахъ:» присоединяются **стихиры**, т. е. пѣснопѣнія новозавѣтныя, въ честь праздника.

Послѣдняя стихира называется **богородичень** или **догматикъ**, такъ какъ эта стихира поется въ честь Божіей Матери и въ ней излагается догматъ (главное ученіе вѣры) о воплощеніи Сына Божія отъ Дѣвы Маріи. Въ двенадцатые праздники вмѣсто богородична-догматика поется особая стихира въ честь праздника.

При пѣніи богородична (догматика), царскія врата открываются и совершается **вечерній входъ**: изъ алтаря сѣверными дверями выходитъ свѣщеносецъ, за нимъ діаконовъ съ кадиломъ, а затѣмъ священникъ становится на амвонѣ лицомъ къ царскимъ вратамъ, благословляетъ крестообразно входъ, и, по произнесеніи діакономъ словъ: «**премудрость прости!**» (значитъ: внимайте премудрости Господней, стойте прямо, бодрствуйте), входитъ, вмѣстѣ съ діакономъ, черезъ царскія врата въ алтарь и становится на горнемъ мѣстѣ.

Хоръ въ это время поетъ пѣснь Сыну Божію, Господу нашему Иисусу Христу: «**Свѣте тихій святыя славы Безсмертнаго Отца, Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Исусе Христе! Пришедше на западъ солнца, видѣвше свѣтъ вечерній, поемъ Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достойнъ еси во вся времена пѣтъ быти гласы преподобными, Сыне Божій, животь дайя, тѣмже міръ Тя слазить.**»

Въ этомъ пѣснопѣніи-гимнѣ, Сынъ Божій именуется тихимъ свѣтомъ отъ Небеснаго Отца, ибо пришелъ Онъ на землю не въ полной Божественной славѣ, а тихимъ свѣтомъ этой славы. Въ пѣснопѣніи этомъ говорится, что только голосами преподобныхъ (а не нашими грѣшными устами) можетъ возноситься Ему достойная Его пѣснь и совершаться должное прославленіе.

Вечерній входъ напоминаетъ вѣрующимъ о томъ, какъ ветхозавѣтные праведники, согласно обѣтованію Божію, прообразамъ и пророчествамъ, ожидали пришествія Спасителя міра и какъ Онъ явился въ міръ для спасенія человѣческаго рода.

Кадило съ виміамомъ, при вечернемъ входѣ, означаетъ, что молитвы наши, по ходатайству Господа Спасителя, какъ виміамъ, возносятся къ Богу, а также означаетъ и присутствіе въ храмѣ Духа Святаго.

Крестообразное благословеніе входа означаетъ, что черезъ крестъ Господень вновь открываются намъ двери рая.

Послѣ пѣсни: «Свѣте тихій»... поется **прокимень**, т. е. краткій стихъ изъ Священнаго Писанія. На воскресной вечернѣ поется: «Господь воцарися, въ лѣпоту (т. е. красоту) облечеса». а въ другіе дни поются иные стихи.

По окончаніи пѣнія прокимна, въ большіе праздники читаются **пареміи**. Пареміями называются избранныя мѣста Священнаго Писанія, въ которыхъ содержатся пророчества или указываются прообразы, относящіеся къ празднуемымъ событіямъ, или преподаются наставленія, исходящія какъ бы отъ лица тѣхъ святыхъ угодниковъ, чью память мы совершаемъ.

Послѣ прокимна и паремій діаконовъ произноситъ **сугубую** (т. е. усиленную) **ектению**: «**Рцемъ** (скажемъ, будемъ говорить, начнемъ молиться) **вси, отъ всея души и отъ всего помышленія нашего, рцемъ**»...

Затѣмъ читается молитва: «**Сподоби, Господи, въ вечеръ сей безъ грѣха сохранитися намъ**»...

Послѣ этой молитвы, діаконовъ произноситъ просительную ектению: «**Исполнимъ** (доведемъ до полноты, принесемъ во всей полнотѣ) **вечернюю молитву нашу Господеви (Господу)**»...

Въ большіе праздники послѣ сугубой и просительной ектении совершается **литія** и **благословеніе хлѣбовъ**.

Литія, слово греческое, значитъ общее моленіе. Литія совершается въ западной части храма, около входныхъ западныхъ дверей. Это моленіе въ древней церкви совершалось въ притворѣ, съ тою цѣлью, чтобы дать возможность стоявшимъ здѣсь оглашеннымъ и кающимся принять участіе въ общей молитвѣ по случаю большаго праздника.

Вслѣдъ за литіей бываетъ **благословеніе** и **освященіе пяти хлѣбовъ, пшеницы, вина и елея**, въ память также древняго обычая раздавать пищу молящимся, приходившимъ иногда издалека, чтобы они могли подкрѣпиться во время продолжительнаго Богослуженія. Пять хлѣбовъ благословляются въ воспоминаніе насыщенія Спасителемъ пяти тысячъ пятью хлѣбами. Освященнымъ **елеемъ** священникъ потомъ, во время утрени, послѣ цѣлованія праздничной иконы, помазываетъ молящихся.

Послѣ литіи, а если она не совершается, то послѣ просительной ектении, поются «**стихиры на стиховиѣ**». Такъ называются особые стихи, написанные въ память воспоминаемаго событія.

Вечерня заканчивается чтеніемъ молитвы св. Симеона Богопріимца: «**Нынѣ отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ: яко видѣста очи мои спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей, свѣтъ во откровеніе языковъ, и славу людей Твоихъ Израиля**», затѣмъ чтеніемъ **трисвятаго** и молитвою Господней: «**Отче нашъ...**», пѣніемъ Ангельскаго привѣтствія Богородицѣ: «**Богородице Дѣво, радуйся...**»

или тропаря праздника и, наконецъ, по троекратномъ пѣніи молитвы праведнаго Іова: «**Буди имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка**», завершительнымъ благословеніемъ священника: «**Благословеніе Господне на васъ Того благодатію и человеколюбіемъ — всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ**».

Конецъ вечерни — молитва св. Симеона Богопріимца и Ангельское привѣтствіе Богородицѣ — указываютъ на исполненіе обѣтованія Божія о Спасителѣ.

Сразу же послѣ окончанія вечерни, при всенощномъ бдѣніи, начинается утренняя чтеніемъ шестопсалмія.

2. УТРЕНЯ.

Вторая часть всенощнаго бдѣнія — утренняя напоминаетъ намъ времена новозавѣтныя: явленіе Господа нашего Іисуса Христа въ міръ, для нашего спасенія, и Его славное Воскресеніе.

Начало утрени прямо указываетъ намъ на Рождество Христово. Она начинается славословіемъ ангеловъ, явившихся вифлеемскимъ пастырямъ: «**Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человецѣхъ благоволеніе**».

Затѣмъ читается шестопсалміе, т. е. шесть избранныхъ псалмовъ царя Давида (3, 37, 62, 87, 102 и 142), въ которыхъ изображается грѣховное состояніе людей, исполненное бѣдъ и напастей, и горячо выражается ожидающаяся людьми единственная надежда на милосердіе Божіе. Шестопсалмію молящіеся внимаютъ съ особымъ сосредоточеннымъ благоговѣніемъ.

Послѣ шестопсалмія, діакономъ произносится великую ектенію.

Затѣмъ громко и радостно поется краткая, со стихами, пѣснь о явленіи Іисуса Христа въ міръ людямъ: «**Богъ Господь и явися намъ, благословенъ грядый во имя Господне!**» т. е. Богъ — Господь, и явился намъ, и достоинъ прославленія идущій во славу Господа.

Послѣ этого поется тропарь, т. е. пѣснь въ честь праздника или празднуемаго святого, и читаются каѳізмы, т. е. отдѣльныя части Псалтири, состоящія изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ псалмовъ. Чтеніе каѳізмъ, такъ же какъ и чтеніе шестопсалмія, призываетъ насъ помыслить о нашемъ бѣдственномъ грѣховномъ состояніи и возложить всю надежду на милость и помощь Божію. Каѳізма значитъ сидѣніе, такъ какъ во время чтенія каѳізмъ можно сидѣть.

По окончаніи каѳізмъ, діакономъ произносится малую ектенію, и затѣмъ совершается поліелей. Поліелей слово греческое и означаетъ: «многомилостіе» или «многое освѣщеніе».

Поліелей есть самая торжественная часть всенощной и выражаетъ собою прославленіе милости Божіей, явленной намъ въ пришествіи Сына Божія на землю и совершеніи Имъ дѣла нашего спасенія отъ власти діавола и смерти.

Поліелей начинается торжественнымъ пѣніемъ хвалебныхъ стиховъ:

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуія!

Благословенъ Господь отъ Сіона, живой во Іерусалимѣ. Аллилуія!

Исповѣдайтесь Господеви, яко благъ, яко въ вѣкъ милость Его. Аллилуія! т. е. прославляйте Господа, потому что Онъ благъ, потому что милость Его (къ людямъ) во вѣкъ — всегда.

Исповѣдайтесь Богу небесному, яко въ вѣкъ милость Его. Аллилуія!

При пѣніи этихъ стиховъ въ храмѣ возжигаются всѣ свѣтильники, царскія врата открываются, и священникъ, предшествуемый діакономъ со свѣчею, выходитъ изъ алтаря и совершаетъ кажде- ние по всему храму, въ знакъ благоговѣнія къ Богу и святымъ Его.

Послѣ пѣнія этихъ стиховъ поются въ воскресные дни особые воскресные тропари; т. е. радостныя пѣсни въ честь Воскресенія Христова, въ которыхъ говорится, какъ ангелы явились муриносицамъ, пришедшимъ ко гробу Спасителя, и возвѣстили имъ о воскресеніи Іисуса Христа.

Въ другіе же великіе праздники, вмѣсто воскресныхъ тропарей, поется передъ иконою праздника величаніе, т. е. краткій хвалебный стихъ въ честь праздника или святого.

Послѣ воскресныхъ тропарей, или послѣ величанія, діакономъ произносится малую ектенію, затѣмъ прокимень, и священникъ читаетъ Евангеліе.

На воскресной службѣ читается Евангеліе о Воскресеніи Христа и о явленіяхъ воскресшаго Христа Своимъ ученикамъ, а въ другіе праздники читается Евангеліе, относящееся къ празднуемому событію или къ прославленію святого.

По прочтеніи Евангелія, въ воскресной службѣ поется торжественная пѣснь въ честь воскресшаго Господа: «**Воскресеніе Христово видѣвше, поклонимся святому Господу Іисусу**»...

Евангеліе выносится на средину храма, и вѣрующіе прикладываются къ нему. Въ другіе праздники вѣрующіе прикладываются къ праздничной иконѣ. Священникъ ихъ помазываетъ благословеннымъ елеемъ и раздаетъ освященный хлѣбъ.

Послѣ пѣнія: «Воскресеніе Христово: поется еще нѣсколько краткихъ молитвословій. Затѣмъ діаконъ читаетъ молитву: «**Спаси, Боже, люди Твоя**»... и послѣ возгласа священника: «**Милостію и щедротами**»... начинается пѣніе канона.

Канонѣмъ на утрени называется собраніе пѣсней, составленное по опредѣленному правилу. «Канонъ» слово греческое и значитъ «правило».

Канонъ раздѣляется на девять частей (пѣсней). Первый стихъ каждой пѣсни, который поется, называется **ирмосъ**, что значитъ связь. Этими ирмосами какъ бы связывается весь составъ канона въ одно цѣлое. Остальные стихи каждой части (пѣсни), болѣею частью читаются и называются тропарями. Вторая пѣснь канона, какъ покаянная исполняется только въ Великомъ посту.

Въ составленіи этихъ пѣсней въ особенности потрудились: св. Іоаннъ Дамаскинъ, Косма Маюмскій, Андрей Критскій (великій покаянный канонъ) и многіе другіе. При этомъ они неизмѣнно руководствовались опредѣленными пѣснопѣніями и молитвами священныхъ лицъ, а именно: пророка Моисея (для 1 и 2 ирмосовъ), пророчицы Анны, матери Самуила (для 3-го ирмоса), пророка Аввакума (для 4 ирмоса), пророка Исаи (для 5 ирмоса), пророка Іоны (для 6 ирмоса), трехъ отроковъ (для 7-го и 8-го ирмосовъ) и священника Захаріи, отца Іоанна Предтечи (для 9-го ирмоса).

Передъ девятымъ ирмосомъ діаконъ возглашаетъ: «**Богородицу и Матерь Свѣта въ пѣсняхъ возвеличимъ!** и совершаетъ кажденіе храма.

Хоръ въ это время поетъ пѣснь Богородицы: «**Величитъ душа Моя Господа и возрадовася духъ Мой о Бозѣ Спасѣ Моемъ**... Къ каждому стиху присоединяется припѣвъ: «**Честнѣйшую херувимъ и славнѣйшую безъ сравненія серафимъ, безъ ислѣнія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаемъ**».

По окончаніи пѣсни Богородицы, хоръ продолжаетъ пѣніе канона (9-ой пѣсни).

Объ общемъ содержаніи канона можно сказать слѣдующее. Ирмосы напоминаютъ вѣрующимъ ветхозавѣтныя времена и событія изъ исторіи нашего спасенія и постепенно приближаютъ мысль нашу къ событію Рождества Христова. Тропари же канона посвящены новозавѣтнымъ событіямъ и представляютъ собою рядъ стиховъ или пѣснопѣній во славу Господа и Божіей Матери, а также въ честь празднуемаго событія, или же святаго, прославляемаго въ этотъ день.

Послѣ канона поются хвалительные псалмы — **стихиры на хвалитехъ** — въ которыхъ всѣ творенія Божіи призываются къ прославленію Господа: «**Всякое дыханіе да хвалитъ Господа**»...

Послѣ пѣнія хвалительныхъ псалмовъ слѣдуетъ **великое славословіе**. Царскія врата открываются при пѣніи послѣдней стихиры (въ воскресеніе богородична) и священникъ возглашаетъ: «**слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!**» (Въ древности этотъ возгласъ предварялъ появленіе солнечной зари).

Хоръ поетъ великое славословіе, которое начинается словами: «**Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ чловѣцѣхъ благоволеніе. Хвалимъ Тя, благословимъ Тя, кланяемся, славословимъ Тя, благодаримъ Тя, великія ради славы Твоя**»...

Въ «великомъ славословіи» мы благодаримъ Бога за дневной свѣтъ и за дарованіе духовнаго Свѣта, т. е. Христа Спасителя, просвѣтившаго людей Своимъ ученіемъ — свѣтомъ истины.

«Великое славословіе» заканчивается пѣніемъ трисвятаго: «**Святый Боже**»... и тропаремъ праздника.

Послѣ этого діаконъ произноситъ подрядъ двѣ ектеніи: **сугубую и просительную**.

Утрени на всенощномъ бдѣніи заканчивается **отпустомъ** — священникъ, обращаясь къ молящимся, говоритъ: «**Христось истинный Богъ нашъ (а въ воскресную службу: Воскресый изъ мертвыхъ, Христось истинный Богъ нашъ...), молитвами пречистыя Своея Матере, святыхъ славныхъ апостоль... и всѣхъ святыхъ, помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и чловѣколюбець**».

Въ заключеніе хоръ поетъ молитву, чтобы Господь сохранилъ на многія лѣта Православное Епископство, правящаго архіерея и всѣхъ православныхъ христіанъ.

Сразу же, послѣ этого, начинается послѣдняя часть всенощнаго бдѣнія — **первый часъ**.

Служба перваго часа состоитъ изъ чтенія псалмовъ и молитвъ, въ которыхъ мы просимъ Бога, чтобы Онъ **завтра услышалъ гласъ нашъ** и исправилъ дѣла рукъ нашихъ въ продолженіи дня. Оканчивается служба 1-го часа побѣдною пѣснью въ честь Божіей Матери: «**Взбранной Воеводѣ побѣдительная**»... Въ этой пѣсни Божію Матерь мы называемъ «побѣдоноснымъ вождемъ противъ зла». Затѣмъ священникъ произноситъ **отпустъ 1-го часа**. На этомъ заканчивается всенощное бдѣніе.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

Причащение учениковъ Христо-
выхъ на Тайной Вечери.

Причащение вѣрующихъ
въ храмѣ.

Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается Святѣйшее Таинство Причащения, установленное Господомъ нашимъ Иисусомъ Христомъ въ четвергъ вечеромъ, наканунѣ крестныхъ Его страданий. Умывши ноги Своимъ апостоламъ для показанія имъ примѣра смиренія, Господь воздавъ хвалу Богу Отцу, взялъ хлѣбъ, благословилъ его, преломилъ и далъ апостоламъ, говоря: «примите, ядите: сие есть Тѣло Мое; еже за вы ломимое»; потомъ Онъ взялъ чашу съ винограднымъ виномъ, также благословилъ ее и подалъ апо-

столамъ, говоря: «пійте отъ нея вси: сія есть Кровь Моя Новаго Завѣта, яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ»; причастивъ ихъ, Господь далъ заповѣдь всегда совершать это Таинство: «сие творите въ Мое воспоминаніе» (Мф. 26, 26-28; Лук. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

Апостолы совершали Св. Причащеніе по заповѣди и примѣру Иисуса Христа и научили христіанъ совершать это великое и спасительное Таинство. Въ первое время порядокъ и образъ совершенія Литургіи передавался устно, и всѣ молитвы и священныя пѣснопѣнія заучивались на-память. Затѣмъ стало псѣвляться и письменное изложеніе апостольской Литургіи. Съ теченіемъ времени Литургія пополнялась новыми молитвами, пѣснопѣніями и священными дѣйствіями, что нарушало въ разныхъ церквахъ единообразіе въ совершеніи ея. Являлась потребность объединить всѣ существовавшіе чины Литургіи, внести единообразіе въ ихъ совершеніе. Это и было сдѣлано въ четвертомъ вѣкѣ, когда прекратились гоненія на христіанъ и христіанская Церковь получила возможность приступить къ благоустройству внутренней своей жизни (Вселенскіе Соборы). Въ это время Св. **Василій Великій** записалъ и предложилъ къ общему употребленію составленный имъ чинъ Литургіи, а Св. **Іоаннъ Златоустъ** нѣсколько сократилъ этотъ чинъ. Въ основу этого чина была положена древнѣйшая Литургія Св. апостола Іакова, перваго епископа іерусалимскаго.

Св. **Василій Великій** былъ архіепископомъ Кесаріи Каппадокійской (въ Малой Азіи). «Великимъ» называютъ его за великіе подвиги его на пользу Церкви. Онъ оставилъ послѣ себя много церковныхъ писаній, много молитвъ и церковныхъ правилъ. Скончался въ 379 г.

Св. **Іоаннъ Златоустъ** былъ архіепископомъ Константинопольскимъ. «Златоустомъ» прозвали его за особое краснорѣчіе, съ которымъ онъ проповѣдывалъ Слово Божіе. Онъ также оставилъ послѣ себя много церковныхъ произведеній. Онъ нѣсколько (въ молитвахъ, читаемыхъ священникомъ тайно) сократилъ чинъ Литургіи Св. **Василія Великаго**, но существенныхъ измѣненій никакихъ не допустилъ. Скончался въ 402 г. въ ссылкѣ.

Литургія имѣетъ различныя названія. Первое названіе «**Литургія**» — греческое, означаетъ «общественная служба» и указываетъ на то, что Таинство Святого Причащенія есть умилоостивительная Жертва Богу за грѣхи всего общества вѣрующихъ, — живыхъ и умершихъ. Такъ какъ Таинство Св. Причащенія по-гречески называется Евхаристіей, что значитъ «благодарственная жертва», то и Литургія называется также «**Евхаристіей**». Чаще всего

Литургію называютъ «обѣдней», такъ какъ ее положено совершать въ полуденное (обѣденное) время, и Тѣло и Кровь Христовы, предлагаемая въ Таинствѣ Св. Причащенія, въ Словѣ Божіемъ называются «Трапезой» и «Вечерей» Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). — Въ апостольское время Литургія называлась еще «**преломленіемъ хлѣба**» (Дѣян. 2, 46). На Литургіи воспоминаются земная жизнь и ученіе Иисуса Христа отъ рожденія и до вознесенія Его на небо и принесенныя Имъ на землю спасительныя блага.

Порядокъ Литургіи такой: сначала готовится вещество для Таинства, потомъ вѣрующіе готовятся къ Таинству и, наконецъ, совершается самое Таинство, и вѣрующіе причащаются. Литургія, такимъ образомъ, раздѣляется на три части, называемыя: 1) «**проскомидіей**», 2) Литургіею «**оглашенныхъ**» и 3) Литургіею «**вѣрныхъ**».

І. Проскомидія.

«Проскомидія» — слово греческое и значитъ: **принесеніе**. Такъ называется первая часть Литургіи отъ обычая древнихъ христіанъ приносить хлѣбъ, вино и все нужное для совершенія Литургіи; поэтому, и самый хлѣбъ, употребляемый на ней, называется **просфорой**, что значитъ: **приношеніе**. Хлѣбъ (просфора) долженъ быть квасный (поднявшійся), чистый, пшеничный. Самъ Господь Иисусъ Христосъ для совершенія Таинства Св. Причащенія взялъ квасный, а не прѣсный, хлѣбъ. — Просфора должна быть круглою и состоять изъ двухъ частей во образъ двухъ естествъ Иисуса Христа — Божескаго и человѣческаго; на верхней части просфоры имѣется печать съ изображеніемъ креста и по угламъ его — начальныхъ буквъ имени Христа Спасителя: **ІС. ХР.** и греческаго слова: **НІ-КА**; это означаетъ: Иисусъ Христосъ побѣждаетъ. Вино для Таинства требуется виноградное, красное, потому что красный цвѣтъ напоминаетъ цвѣтъ крови; вино смѣшивается съ водой въ воспоминаніе того, что изъ прободеннаго ребра Спасителя на крестѣ истекли кровь и вода. Для проскомидіи употребляется пять просфоръ въ воспоминаніе чудеснаго насыщенія Христомъ пятью хлѣбами болѣе пяти тысячъ человѣкъ, каковое обстоятельство дало Иисусу Христу поводъ учить народъ о духовномъ насыщеніи и о нетлѣнной, духовной пищѣ, подаваемой въ Таинствѣ Св. Причащенія (Іоан. 6, 22 — 58). Но собственно для причащенія употребляется **одна** просфора (Агнецъ), по слову апостола: «**одинъ хлѣбъ, и мы многіе — одно тѣло; ибо всѣ причащаемся отъ одного хлѣба**» (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величинѣ эта просфора должна соответствовать числу причастниковъ.

Приготовившись, по церковному уставу, къ совершенію Литургіи, священникъ и діаконы читаютъ предъ закрытыми царскими вратами, такъ называемыя, «еходныя» молитвы и облачаются въ алтарь въ священныя одежды. Подойдя, затѣмъ, къ жертвеннику, священникъ, благословивъ начало проскомидіи, беретъ **первую** (агничную) **просфору** и копіемъ дѣлаетъ на ней трижды изображеніе креста, произнося: «**въ воспоминаніе Господа и Бога, и Сласа нашего Иисуса Христа**». Это значитъ: проскомидія совершается по заповѣди Иисуса Христа. Изъ этой просфоры священникъ копіемъ вырѣзаетъ средину, въ формѣ куба, съ произнесеніемъ словъ прор. Исаи: «**яко (какъ) овца на заколеніе ведеса и яко агнецъ непороченъ, прямо стригущаго его безгласенъ, тако не отверзаетъ устъ своихъ; во смиреніи его судъ его взятъ; родъ же его кто исповѣсть; яко вземлетъ отъ земли животъ (жизнь) его**» (Ис. 53, 7-8). Эта кубическая часть просфоры называется **Агнцемъ** (Іоан. 1, 29) и полагается на дискосъ. — Затѣмъ, священникъ крестообразно надрѣзаетъ съ нижней стороны Агнецъ съ произношеніемъ словъ: «**кретса (приносится въ жертву) Агнецъ Божій, вземляя (взявшій на Себя) грѣхъ міра, за мірскій животъ (жизнь) и спасеніе**», и прободаетъ правую сторону Агнца копіемъ, произнося слова евангелиста: «**единъ отъ воинъ копіемъ ребра Ему прободе и абіе (тотчасъ) изыде кровь и вода; и видѣвый свидѣтельствова и истинно естъ свидѣтельство его**» (Іоан. 19, 34); сообразно съ этими словами въ чашу (потиръ) вливается вино, смѣшанное съ водою. — Изъ **второй просфоры**, называемой «богородичною», священникъ вынимаетъ одну частицу въ честь **Божіей Матери** и полагаетъ ее по правую сторону Агнца на дискосъ. — Изъ **третьей просфоры**, называемой «девятичинной», вынимается девять частицъ въ честь святыхъ: **Іоанна Крестителя, пророковъ, апостоловъ, святителей, мучениковъ, преподобныхъ, безсребренниковъ, Богоотецъ Іоакима и Анны** и того святителя, имени котораго совершается Литургія; эти частицы полагаются по лѣвую сторону Агнца на дискосъ, по три частицы въ рядъ. Изъ **четвертой просфоры** вынимаются частицы за **живыхъ** и полагаются ниже Агнца на дискосъ; изъ пятой — за умершихъ и полагаются ниже частицъ вынутыхъ за живыхъ. Наконецъ, вынимаются частицы изъ просфоръ, подаваемыхъ вѣрующими; одновременно прочитываются соответствующія «помянанія» о здравіи и спасеніи живыхъ и объ упокоеніи усопшихъ рабовъ Божіихъ; частицы изъ этихъ просфоръ полагаются вмѣстѣ съ частицами, вынутыми изъ четвертой и пятой просфоръ.

Въ концѣ проскомидіи священникъ благословляетъ кадило съ енциамомъ и, покадивъ звѣздицу, ставитъ ее на дискосѣ надъ Агнцемъ и часгицами, чтобы сохранить ихъ въ положенномъ порядкѣ, покрываетъ дискосъ и потирь двумя небольшими покрывами и поверхъ ихъ еще однимъ нѣскольکو большими размѣромъ, называемымъ «воздухомъ», кадитъ предъ Дарами и молить Господа благословить предложенные Дары, помянуть принесшихъ эти Дары и тѣхъ, за коге они принесены, самого же его содѣлать достойнымъ для священнодѣйствія божественныхъ Таинъ.

Рождество Иисуса Христа.

Совершение проскомидіи.

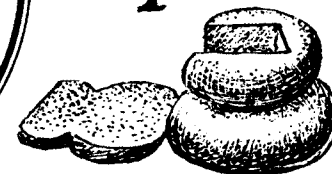

Примѣняемые на проскомидіи священные предметы и совершаемая дѣйствія имѣють **символическое** значеніе: дискосъ знаменуетъ и виолеемскую пещеру и Голгову, звѣздица — виолеемскую звѣзду и крестъ, покрывы — пелены рождественскіе, пелены и плащаницу, бывшія во гробѣ Спасителя, потирь — ту Чашу, въ которой священнодѣйствовала Иисусъ Христосъ, приготовленіе Агнца — судъ, страданія и смерть Иисуса Христа, а прободеніе его кошіемъ — прободеніе, сдѣланное однимъ изъ воиновъ на Тѣлѣ Спасителя. Соединеніе всѣхъ частицъ въ извѣстномъ порядкѣ на дискосѣ означаетъ всю Церковь Божию, членами которой состоятъ: Божія Матерь, ангелы, всѣ святые угодники Божіи, всѣ вѣрующіе христіане — живые и умершіе, а Главою ея — Самъ Господь нашъ Спаситель. Кажденіе знаменуетъ осѣненіе Св. Духа, благодать Котораго сообщается въ таинствѣ Св. Причащенія.

1^я часть Литургіи ПРОСКОМИДА

1

ПРОСФОРА АГНИЧНАА

2

БОГОРОДИЧНАА

3

ДЕВАТИЧАСТНАА

4

ЖИВЫХЪ

5

УСОПШИХЪ

II. Литургія оглашенныхъ.

Вторая часть Литургіи называется Литургіей «оглашенныхъ» потому, что при совершеніи ея могутъ присутствовать и оглашенные, т. е. готовящіеся къ принятію Св. Крещенія, а также кающіеся, отлученные за тяжкіе грѣхи отъ Св. Причащенія.

Діаконъ, получивши благословеніе отъ священника, выходитъ изъ алтаря на амвонъ (мѣсто противъ царскихъ вратъ) и громко произноситъ: «Благослови, владыко!», т. е. благослови начатъ службу и собравшимся вѣрующимъ участвовать въ молитвенномъ прославленіи Бога. Священникъ въ первомъ своемъ возгласѣ прославляетъ Свят. Троицу: «Благословено (т. е. достойно прославленія) царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынѣ и присно (все-

гда), и во вѣки вѣковъ (вѣчно). Пѣвчіе поютъ: **«аминь»** (дѣйстви-тельно такъ). Затѣмъ диаконъ произноситъ великую ектенію, въ котрой перечисляются разнообразныя христіанскія нужды и наши прошенія къ Господу, а священникъ въ алтарѣ тайно мо-лится, чтобы Господь призрѣлъ на этотъ храмъ и молящих-ся въ немъ и исполнилъ бы ихъ нужды. Великая ектенія на-чинается напоминаніемъ, что молиться Господу нужно **«миромъ»**, то-есть примирившись со всѣми, не имѣя ни на кого гнѣва или вражды; по ученію Спасителя, мы не можемъ приносить Бо-гу дары, если имѣемъ **«что-нибудь противъ ближняго»** (Матѳ. 5, 23-24). Высшее благо, о которомъ слѣдуетъ молиться, это — ду-шевный миръ и спасеніе души: **«о свышнемъ (небесномъ) мирѣ и спа-сеніи душъ нашихъ»**; этотъ миръ есть то спокойствіе совѣсти, то отрадное чувство, которое мы испытываемъ, напр., послѣ внима-тельной исповѣди и достойнаго причащенія Св. Таинъ, въ участ-ливомъ стношеніи къ судьбѣ ближняго, послѣ всякаго добраго дѣла; этотъ миръ Спаситель преподалъ апостоламъ въ прощаль-ной бесѣдѣ на Тайной Вечери (Іоан. 14, 27). **«О мирѣ всего міра»** — чтобы не было раздоровъ и вражды между народами и госу-дарствами во всемъ мірѣ (вселенной). **«О благостояніи святыхъ Божіихъ церквей»**, — чтобы православныя церкви во всѣхъ госу-дарствахъ твердо и непоколебимо, на основаніи Слова Божія и правилъ Вселенской Церкви, исповѣдывали святую православную вѣру, не увлекаясь гибельными ересями и не допуская раскола, **«о соединеніи всѣхъ»** вѣрующихъ въ единое стадо Христово (Іоан. 10, 16). Молимся **«о святѣмъ храмѣ семъ»**, который составляетъ главную святыню прихода и долженъ быть предметомъ осо-беннаго попоченія cadaго прихожанина, чтобы Господь со-хранилъ его отъ пожара, воровъ и другихъ несчастій, и о тѣхъ, кто входитъ въ него (**«въ онъ»**) съ искреннею вѣрою, благого-вѣніемъ и страхомъ Божіимъ. — Молимся о **патріархахъ, митропо-литахъ, архіепископахъ и епископахъ**, потому-что имъ принадле-житъ главный надзоръ за чистотою Христіанской Вѣры и нрав-ственности; о **благовѣрныхъ правителяхъ**, которые охраняютъ сво-боду Православной Вѣры и общій законный порядокъ для мирной жизни всѣхъ гражданъ — **«О градѣ семъ (или веси- — селеніи) въ которомъ мы живемъ и трудимся, о «всякомъ градѣ, странѣ, и вѣрою живущихъ въ нихъ»**, молимся также по чувству христіан-ской любви и о всѣхъ другихъ городахъ и окрестностяхъ (**странѣ — сторонѣ**) его и о всѣхъ живущихъ въ нихъ вѣрующихъ людяхъ — **«О благораствореніи воздуховъ, о изобиліи плодовъ земныхъ, и временѣхъ мирныхъ»**: молимся о хорошей благотвор-ной погодѣ, чтобы земля дала изобиліе всѣхъ плодовъ, необ-ходимыхъ для пропитанія всѣхъ жителей страны, — и о времени

миромъ, чтобы среди гражданъ не было вражды или борьбы, отвлекающей отъ мирнаго и честнаго труда. — **«О плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ (больныхъ), страждущихъ (у ко-го много горя и скорби на душѣ), плѣненныхъ и о спасеніи ихъ»** — всѣ эти лица, преимущественно предъ всѣми, нуждаются въ Божественной помощи и нашей молитвѣ. Молимся: **«О изба-виться намъ отъ всякія скорби, гнѣва и нужды»**. — Затѣмъ про-симъ Господа, чтобы Онъ заступилъ и сохранилъ насъ не по дѣламъ нашимъ или заслугамъ нашимъ, которыхъ у насъ нѣтъ, а единственно по своей милости (благодати), — **«Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатию»**. Въ послѣд-нихъ словахъ ектеніи, **«помянувшѣ»**, т. е. призвавъ на помощь, Божію Матерь и всѣхъ святыхъ, мы предаемъ, поручаемъ Христу Богу себя и другъ друга, чтобы Онъ руководилъ нами по Своей премудрой волѣ. Священникъ заканчиваетъ великую ектенію воз-гласомъ: **«яко (потому-что) подобаетъ (приличествуетъ, слѣ-дуетъ) Тебѣ всякая слава, честь и поклоненіе Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ»**: содержащимъ въ себѣ, по образцу молитвы Господней, славословіе, прославленіе Господа Бога.

Послѣ великой ектеніи поются псалмы 102-й: **«Благослови, душе моя, Господа... и 145-й: «Хвали, душе моя, Господа»...**, раздѣля-емые малой ектеніей: **«паки и паки (еще, опять) миромъ Господу помолимся»**. Въ означенныхъ псалмахъ **изображены** благодѣянія Божіи роду человѣческому: сердце (**душа**) христіанина должно про-славлять (**благословлять**) Господа, очищающаго и исцѣляющаго наши душевныя и тѣлесныя немощи, исполняющаго благія наши желанія, избавляющаго отъ ислѣнія жизнь нашу, — и не забывать всѣхъ Его благодѣяній (**воздаяній**); Господь — щедръ, милостивъ и долготерпѣливъ; Онъ хранитъ истину во вѣкъ, творитъ судъ обидимымъ, даетъ пищу алчущимъ, освобождаетъ заключенныхъ (**рѣшить окованныя**), любитъ праведниковъ, принимаетъ сиротъ и вдовъ и наказываетъ грѣшниковъ... Псалмы эти называются **изобразительными**, а такъ какъ пѣтъ ихъ положено на двухъ клиросахъ **по-перемѣнно**, то по-гречески они называются также **«антифонами»**. Въ двенадцатые Господни праздники изобразитель-ные псалмы (антифоны) не поются; вмѣсто нихъ поются особые стихи изъ другихъ псалмовъ, соотвѣтствующіе празднуемому со-бытію. За каждымъ стихомъ перваго праздничнаго антифона по-ется припѣвъ: **«Молитвами Богородицы, Спасе, спаси насъ!»** А за каждымъ стихомъ втораго антифона, смотря по празднику: **«Спа-си насъ, Сыне Божій, рождейся отъ Дѣвы»** (въ Рождество Христо-во) или: **«во Іорданѣ крестивыйся»** (въ Крещеніе Господне) или:

«Воскресый изъ мертвыхъ» (въ Пасху) и тому подобное... «поющія Ти: аллилуіа!» (хвалите Бога). По окончаніи второго антифона всегда поется пѣснь: «Единородный Сыне и Слове Божій, безсмертенъ Сый, и изволивый спасенія нашего ради воплотитися отъ святыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи, непреложно во-человѣчивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертію смертью по-правый, единъ Сый Святыя Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси насъ». Въ этой пѣснѣ изложено православное ученіе о Второмъ Лицѣ Св. Троицы — Сынѣ Божіемъ, Иисусѣ Христѣ; Единородный (единственный-по существу) Сынъ и Слово Божіе, Христосъ Богъ, будучи безсмертнымъ, сдѣлался человѣкомъ, не переставая быть Богомъ («непреложно» — неизмѣнно «во-человѣчивыйся»), принявши человѣческую плоть (тѣло) отъ Свят. Богородицы и Приснодѣвы Маріи и будучи распятъ, Онъ Своєю смертію побѣдилъ нашу смерть «смертію смертью поправый», одинъ изъ трехъ Лицъ Св. Троицы, прославляемый наравнѣ съ Отцемъ и Св. Духомъ.

Далѣе слѣдуетъ малая ектенія и пѣніе блаженствъ евангельскихъ (Матѳ. 5, 3-12), въ которыхъ указывается, что христіанинъ, испрашивая милости у Бога, долженъ имѣть смиреніе духа (духовную нищету), сокрушаться о своихъ грѣхахъ, быть кроткимъ (незловивымъ), поступать по правдѣ Божіей, имѣть чистоту въ сердцѣ, быть милосердымъ къ ближнему, умиротворять враждующихъ, быть терпѣливымъ во всѣхъ испытаніяхъ, готовымъ перенести поношеніе, изгнаніе («ижденуть») и смерть за Христа, т. е. быть исповѣдникомъ Его, за каковой подвигъ ожидаетъ великая награда («мзда») на небесахъ. Въ великіе Господни праздники, вмѣсто евангельскихъ блаженствъ, поется нѣсколько разъ соответствующій тропарь со стихами. При пѣніи евангельскихъ блаженствъ царскія врата открываются для малаго входа. Въ концѣ «блаженствъ» священникъ беретъ съ престола Св. Евангеліе, передаетъ его діакону и выходитъ, въ предшествіи діакона, несущаго Св. Евангеліе, съверными дверями на амвонъ. — Этотъ выходъ священнослужителей съ Св. Евангеліемъ называется малымъ входомъ, въ отличіе отъ слѣдующаго великаго входа, и напоминаетъ вѣрующимъ первый выходъ Иисуса Христа на всемірную проповѣдь. Получивши благословеніе отъ священника, діаконовъ останавливается въ царскихъ вратахъ и, возвышая св. Евангеліе, громко возглашаетъ: «Премудрость! Прости!» входитъ въ алтарь и полагаетъ св. Евангеліе на престолѣ. — Возгласъ: «Премудрость! Прости!» напоминаетъ вѣрующимъ, что они должны стоять прямо (по буквальному переводу съ греческаго языка, «прости» значитъ: правильно, прямо), т. е. быть внимательны, сосредоточены въ мысляхъ. — Смотри на св. Евангеліе, какъ на Самаго Иисуса Христа,

идушаго на проповѣдь, вѣрующіе поютъ: «Придите поклонимся и припадемъ ко Христу, спаси ны, Сыне Божій, воскресый

Явленіе Иисуса Христа въ міръ.

Малый входъ съ Евангеліемъ.

изъ мертвыхъ (или молитвами Богородицы, или во святыхъ дивенъ Сый), поющія Ти: аллилуіа! Послѣ сего поется тропарь (воскресный, или праздничный, или святаго) и другія пѣснопѣнія, а священникъ въ это время въ тайной молитвѣ проситъ Отца Небеснаго, воспѣваемаго херувимами и славословимаго серафимами, принять и отъ насъ ангельскую (трисвятую) пѣснь, простить грѣхи, освятить и дать намъ силы праведно служить Ему; конецъ этой молитвы: «Яко святъ еси, Боже нашъ»... онъ произноситъ вслухъ.

Далѣе поется «трисвятное»: — «Святый Боже»... Въ Рождество Христово, Крещеніе Господне, Пасху (всю седмицу), и день Св. Троицы, а также въ субботы — Лазареву и Великую, вмѣсто «трисвятаго» поется: «Елицы (которые) во Христа крестистесь (крестились), во Христа облекостесь (облеклись въ одежду правды): аллилуіа», потому что въ древней Церкви оглашенные преимущественно въ эти праздники принимали св. крещеніе. Въ праздникъ Воздвиженія Креста Господня (14-го сентября) и въ третью «недѣлю» (воскресенье) Велик. Поста, когда совершается поклоненіе Кресту, вмѣсто «трисвятаго», поютъ: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресеніе Твое славимъ».

По окончаніи «трисвятаго» читается очередной Апостоль (апостольское чтеніе изъ книги Дѣяній св. апостоловъ, семи соборныхъ апостольскихъ посланій и четырнадцати посланій св. ап. Павла — по особому указателю). Къ вимательному чтенію апостола вѣрующіе приготавливаются возгласами: «Вонемемъ» (будемъ внимать!) «Миръ всѣмъ! Премудрость!» и пѣніемъ прокимна —

особаго краткаго стиха (перемѣняемаго). Во время чтенія апостола совершается **каждене** въ знакъ той благодати Св. Духа, съ котопою апостолы проповѣдали всему міру ученіе Иисуса Христа. Н. каждене, а также и на возгласъ священника: **«миръ всѣмъ!»** нужно отвѣчать простымъ поклономъ (безъ крестнаго знаменія). Затѣмъ, поется: **«аллилуія»** три раза съ произношеніемъ особыхъ стиховъ и читается очередное **Евангеліе** (также по особому указателю), предваряемое и сопровождаемое пѣніемъ радостной пѣсни: **«Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ!»** такъ какъ для вѣрующаго

Проповѣдь Иисуса Христа.

Чтеніе Евангелія.

христианина не можетъ быть болѣе радостной вѣсти, какъ благовѣстіе (евангеліе) о жизни, ученіи и чудесахъ Господа Иисуса Христа. Апостолъ и Евангеліе должны быть выслушаны съ особеннымъ вниманіемъ, при наклоненной главѣ, хорошо дѣлаютъ тѣ, кто предварительно знакомятся съ этими чтеніями дома. Предъ началомъ чтенія Апостола и Евангелія слѣдуетъ перекреститься, а по окончаніи — совершить крестное знаменіе, съ поклономъ, троекратно.

Послѣ Евангелія слѣдуетъ **сугубая** (усиленная) ектенія, въ началѣ которой вѣрующіе приглашаются помолиться Господу Богу отъ чистаго сердца, всѣми силами души: **«Рцемъ (будемъ говорить, молиться) вси отъ всея души и отъ всего помышленія...»** Далѣе въ двухъ прошеніяхъ мы сугубо (усиленно) просимъ Господа услышать нашу молитву и помиловать насъ: **«Господи, Вседержителю, Боже отецъ нашихъ, молимтиса (молимся Тебѣ), услыши и помилуй. — Помилуй насъ, Боже...»** слѣдуютъ сугубыя прошенія: о патриархахъ, митрополитахъ, архіепископахъ, епископахъ, правящемъ Архіереѣ и всей **«во Христѣ братіи нашей»** (о всѣхъ вѣрующихъ христианахъ); о благовѣрныхъ правителяхъ;

о священникахъ, о монахахъ, состоящихъ въ священномъ санѣ, и о всѣхъ служителяхъ Христовой Церкви; о блаженныхъ и **приснопамятныхъ** (всегда достойныхъ памяти) святѣйшихъ патриархахъ православныхъ, и благочестивыхъ царяхъ, и благовѣрныхъ царицахъ, и о создателяхъ св. храма и о всѣхъ усопшихъ православныхъ отцахъ и братіяхъ, здѣсь и повсюду погребенныхъ. Нужно молиться за умершихъ по чувству христіанской любви къ нимъ, никогда не оскудѣвающей, тѣмъ болѣе, что для умершихъ за гробомъ нѣтъ покаянія, а только воздаяніе, — блаженная жизнь или вѣчныя мученія. Христіанская же молитва за нихъ, добрая дѣла, совершаемая въ память ихъ, и особенно принесеніе безкровной Жертвы, могутъ умоливать правосудіе Божіе и облегчить мученія грѣшниковъ. — Еще сугубо молимся о **милости** (чтобы Господь умилился надъ нами), о жизни, мирѣ, здравіи, спасеніи, **посѣщеніи** (посѣтилъ, не оставилъ своими милостями), прощеніи, оставленіи грѣховъ рабовъ Божіихъ **братіи святаго храма сего** (т. е. прихожанъ). Въ послѣднемъ прошеніи сугубой ектеніи говорится о плодоносящихъ и добродѣющихъ во святѣмъ и всечестнѣмъ храмѣ семъ, труждающихся (для храма), поющихъ, и предстоящихъ въ немъ людяхъ, ожидающихъ отъ Бога великія и богатая милости. Подъ **плодоносящими** и **добродѣющими** (дѣлающими добро) для храма разумѣются вѣрующіе, которые приносятъ въ храмъ все необходимое для Богослуженія (елей, ладанъ, просфоры и проч.), жертвуютъ на нужды храма и прихода деньгами и вещами (на благолѣпіе храма, на содержаніе **труждающихся** въ немъ — причта, пѣвчихъ, служителей, въ пользу бѣдныхъ прихожанъ и на другія общеприходскія религиозно-нравственныя нужды).

За сугубой ектеніей слѣдуетъ особая **ектенія объ умершихъ**, въ которой мы молимся за всѣхъ усопшихъ отцовъ и братьевъ нашихъ, просимъ Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, простить имъ всѣ прегрѣшенія вольныя и невольныя, упокоить ихъ въ селеніяхъ праведныхъ и, признавая, что нѣтъ человѣка, который не согрѣшилъ бы въ своей жизни, умоляемъ Праведнаго Судію даровать имъ Царство Небесное, гдѣ всѣ праведные упокоиваются.

Далѣе произносятся **ектенія объ оглашенныхъ**, чтобы Господь помиловалъ ихъ, наставилъ въ истинахъ св. вѣры (**«открылъ имъ Евангеліе правды»**) и удостоилъ Св. Крещенія (**«соединить ихъ святѣй... Церкви»**). Во время этой ектеніи священникъ развертываетъ на престолѣ **антиминсъ**, а ектенію заканчиваетъ возгласомъ: **«да и ти съ нами славятъ...»**, т. е., чтобы и они (оглашенные) вмѣстѣ съ нами (вѣрующими) прославляли Пречестное и Великое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Затѣмъ оглашенные приглашаются выйти изъ храма: **«Елицы оглашенніи изыдите»... Оглашенные,**

въ точномъ смыслѣ существуютъ и теперь; это — готовящiеся къ Св. Крещенiю язычники (въ Китаѣ, Японiи, Сибири), магометане и евреи въ разныхъ мѣстахъ вселенной. Всѣ они нуждаются въ милосердiи Божию, и потому мы обязаны молиться за нихъ. Что касается повелѣнiя оглашеннымъ выйти изъ храма, то эти слова должны быть предупрежденiемъ и намъ, если даже и нѣтъ среди насъ «оглашенныхъ». Мы, крещенные, часто грѣшимъ и безъ раскаянiя присутствуемъ въ храмѣ безъ должнаго благоговѣнiя, или имѣемъ въ душѣ вражду и ненависть противъ ближняго. А потому при грозныхъ словахъ: «оглашеннiи изыдите», мы, какъ недостойные, должны углубиться въ самихъ себя, поразмыслить о своемъ недостойнствѣ, простить своимъ личнымъ врагамъ, иногда воображаемымъ, и просить у Господа Бога прошенiя своихъ грѣховъ при твердой рѣшимости сдѣлаться лучшими.

Словами: «елицы вѣрнiи паки и паки миромъ Господу помолимся» начинается Литургiя вѣрныхъ.

III. Литургiя вѣрныхъ.

Такъ называется третья часть Литургiи потому, что на ней могутъ присутствовать только вѣрные, т. е. крещенные. Ее можно подраздѣлить на слѣдующiя части: 1) перенесенiе честныхъ Даровъ съ жертвенника на престолъ; 2) приготовленiе вѣрующихъ къ освященiю Даровъ; 3) освященiе (пресуществленiе) Даровъ; 4) приготовленiе вѣрующихъ къ причащенiю; 5) причащенiе и 6) благодаренiе за причащенiе и отпустъ.

1. ПЕРЕНЕСЕНIЕ ЧЕСТНЫХЪ ДАРОВЪ СЪ ЖЕРТВЕННИКА НА ПРЕСТОЛЪ.

Послѣ приглашенiя оглашеннымъ удалиться изъ храма проносятся двѣ краткiя ектенiи и поется херувимская пѣснь: «Иже Херувимы тайно образующе, и животворящей Троицѣ трисвятую пѣснь припѣвающе, всякое нынѣ житейское отложимъ попеченiе. — Яко да Царя всѣхъ подыдемъ, Ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуiа (трижды).

По русски эта пѣснь читается такъ: «Мы, таинственно изображая Херувимовъ и воспѣвая трисвятую пѣснь Троицѣ, дающей жизнь, оставимъ теперь заботу о всемъ житейскомъ, чтобы намъ прославить Царя всѣхъ, Котораго невидимо ангельскiе чины торжественно прославляютъ. Хвала Богу!» Отдѣльныя слова Херувимской пѣсни означаютъ: **тайно образующе** — таинственно изображая, или таинственно представляя изъ себя; **животворящей** — жизнь дающей; **припѣвающе** — воспѣвая; **отложимъ** — оставимъ;

житейское попеченiе — заботу о житейскомъ; **яко да** — чтобы; **подыдемъ** — поднимемъ, прославимъ; **дориносима** — торжественно носимаго, прославляемаго («дори» — слово греческое и значить: копье, такъ что «дориносима» значить: копыеносимаго; въ древности, желая торжественно прославить царей или военачальниковъ, сажали ихъ на щиты и, поднявъ вверхъ, носили ихъ на этихъ щитахъ предъ войсками, при чемъ щиты поддерживались копьями, такъ что издали казалось, что прославляемыхъ лицъ несутъ на копьяхъ); **ангельскими чинми** — ангельскими чинами; **аллилуiа** — хвала Богу!

Входъ Господа въ Иерусалимъ.

Великiй входъ.

Херувимская пѣснь напоминаетъ вѣрующимъ, чтобы они теперь оставили всякую мысль о житейскомъ, представляя себѣ, что они, подобно Херувимамъ, находятся близь Бога, на небѣ и, какъ бы вмѣстѣ съ ними, поютъ Ему трисвятую пѣснь — хвалу Богу. Предъ Херувимской пѣснью открываются царскiя врата, и диаконъ совершаетъ **кажденiе**, а священникъ въ тайной молитвѣ проситъ Господа очистить его душу и сердце отъ совѣсти лукавой и силою Св. Духа удостоить его принести Богу приготовленные Дары; затѣмъ, священникъ съ диакономъ вполголоса трижды проносятъ Херувимскую пѣснь, и оба отходятъ къ жертвеннику для перенесенiя честныхъ Даровъ съ жертвенника на престолъ. Диаконъ, имѣя на лѣвомъ плечѣ «воздухъ» (большой покровъ), несетъ на головѣ дискосъ, а священникъ въ рукахъ — св. Чашу. Выйдя изъ алтаря сѣверными дверями (пѣнiе Херувимской пѣсни въ это время прерывается на словахъ: «отложимъ попеченiе»), они останавливаются на амвонѣ и, обратившись лицомъ къ вѣрующимъ, молятся за патрiарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ, за правящаго архіерея, за священство, монашество, за создателей

храма, за присутствующих православных христиан, и возвращаются чрез царския врата въ алтарь; честные Дары поставляются на престолъ на развернутомъ антиминосѣ и покрываются «воздухомъ», послѣ чего царския врата затворяются и закрываются завѣсой; пѣвчіе же тѣмъ временемъ заканчиваютъ херувимскую пѣснь. Перенесеніе Даровъ съ жертвенника на престолъ называется великимъ входомъ и знаменуетъ собой торжественное шествіе Іисуса Христа на вольныя страданія и крестную смерть. Вѣрующіе въ это время должны стоять съ наклонною головою и молить Господа помянуть ихъ и всѣхъ близкихъ къ нимъ во царствіи Его; при словахъ же священника: «и васъ всѣхъ православныхъ христианъ да помянетъ Господь Богъ»... нужно вполголоса сказать: «и священство твое да помянетъ Господь Богъ во царствіи Своемъ всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ».

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВѢРУЮЩИХЪ КЪ ОСВЯЩЕНІЮ ЧЕСТНЫХЪ ДАРОВЪ.

Послѣ великаго входа слѣдуетъ приготовленіе вѣрующихъ къ достойному присутствію при освященіи приготовленныхъ Даровъ. Оно начинается просительной ектеніей: «исполнимъ молитву нашу Господеву» о «предложенныхъ честныхъ Дарѣхъ», чтобы они были угодны Господу, о чемъ въ то же время втайнѣ молится священникъ, и чтобы Господь освятилъ ихъ Своею благодатію. Далѣе мы просимъ у Господа помощи провести весь день («дне всего») въ совершенствѣ, т. е. свято, мирно и безъ грѣха, послать намъ Ангела Хранителя, вѣрно наставляющаго на путь истины и добра, и охраняющаго наши души и тѣла отъ всякаго зла; просимъ простить («прощенія») и забыть («оставленія») наши случайные грѣхи и часто повторяемые прегрѣшенія; даровать намъ все доброе и полезное для души (а не то что услаждаетъ наши пагубныя страсти и чего мы часто желаемъ) и чтобы всѣ люди («миръ») жили и трудились въ мирѣ между собой (а не во враждѣ и взаимноуничтожающей борьбѣ), и чтобы мы провели остатокъ жизни нашей («прочее время живота нашего») въ мирѣ съ ближними и со своею совѣстью и, въ сокрушеніи («покаяніи») о содѣянныхъ грѣхахъ, сподобились христіанской кончины, т. е. исповѣдавшись и приобщившись Св. Таинъ Христовыхъ. Мы просимъ кончины безболѣзненной, непостыдной, такъ какъ бываютъ случаи смерти постыдной, для христіанина, напр., отъ пьянства, самоубійства, драки (дуэли) и др. Мы просимъ кончины мирной, т. е. въ душевномъ мирѣ и примиреніи съ ближними. И чтобы Господь удостоилъ насъ дать добрый, безбоязненный отвѣтъ на страшномъ Судѣ Его. Для достойнаго присутствія при совершеніи Св. Таинства

необходимы: миръ душевный, взаимная любовь и всѣхъ объединяющая истинная (православная) вѣра. Поэтому послѣ просительной ектеніи, священникъ, благословляя народъ, говоритъ: «миръ всѣмъ!». Молящіеся выражаютъ тутъ же такое же пожеланіе и его душѣ («и духови твоему»). Затѣмъ возглашается: «Возлюбимъ другъ друга, да единомыслиемъ исповѣмы», на что пѣвчіе поютъ: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущую и нераздѣльную». Этимъ показывается, Кого слѣдуетъ такъ единомысленно исповѣдать (признавать). За слѣдующимъ возгласомъ: «Двери, двери! премудростію вонмемъ!» поется (или читается) Символъ вѣры, въ которомъ кратко, но исчерпывающе точно, излагается наша вѣра во Св. Троицу и другія главные истины Православной Церкви. При этомъ завѣса на царскихъ вратахъ отодвигается и «воздухъ» съ честныхъ Даровъ снимается. Слова: «Двери, двери!» въ древности напоминали придверникамъ лучше смотрѣть за дверями храма и не впускать въ него оглашенныхъ и невѣрующихъ; теперь этими словами напоминаетъ вѣрующимъ затворить двери своей души для постороннихъ мыслей, а словами: «премудростію вонмемъ» указывается, чтобы мы были внимательны къ премудрымъ истинамъ православной вѣры, изложеннымъ въ Символѣ вѣры.

Съ этой минуты вѣрующіе не должны выходить изъ храма до окончанія Литургіи. На сколько предосудительно нарушать это требованіе, видно изъ 9-го апостольскаго правила: «всѣхъ вѣрныхъ, входящихъ въ церковь... и не пребывающихъ на молитвѣ до конца, какъ безчиніе въ церкви производящихъ, подобаетъ отлучать отъ общенія церковнаго». Послѣ Символа Вѣры возгласомъ: «Станемъ (будемъ стоять) добръ, станемъ со страхомъ, вонмемъ, святое возношеніе въ мирѣ приносить» обращается вниманіе вѣрующихъ на то, что наступило время принести «святое возношеніе» или жертву, т. е. совершать Св. Таинство Евхаристіи, и съ этого момента надлежитъ стоять съ особеннымъ благоговѣніемъ. — Въ отвѣтъ на этотъ возгласъ поется: Милость мира, жертву хваленія, т. е., будемъ приносить съ благодарностью за даруемую намъ свыше милость небеснаго мира единственно доступную намъ жертву хваленія. Священникъ благословляетъ вѣрующихъ словами: «Благодать Господа нашего Іисуса Христа и любви (любовь) Бога и Отца и причастіе (общеніе) Святаго Духа буди со всѣми вами», и, призывая къ благоговѣйному предстоянію, возглашается: «горѣ имѣмъ сердца», т. е., будемъ имѣть сердца устремленныя вверхъ — къ Богу. На это пѣвчіе отъ лица молящихся благоговѣйно отвѣчаютъ: имамы ко Господу, т. е., мы уже имѣемъ сердца устремленными ко Господу.

3. ОСВЯЩЕНИЕ (ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ) ДАРОВЪ.

Совершение Св. Таинства Причащения составляет **главнѣйшую** часть Литургіи. Оно начинается словами священника: **«Благодаримъ Господа!»** Вѣрующіе выражаютъ свою благодарность Господу за всѣ Его милости поклоненіемъ Ему, а пѣвчіе поютъ: **«Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троицѣ Единосушнѣй и нераздѣльнѣй»**. Священникъ въ это время въ тайной молитвѣ, называемой **евхаристическою** (благодарственной), прославляетъ безконечныя совершенства Божіи, благодаритъ Господа за сотвореніе и искупленіе человѣка и за всѣ Его милости, извѣстныя намъ и неизвѣстныя, и за то, что Онъ удостаиваетъ принимать отъ насъ эту безкровную Жертву, хотя Ему предстоятъ высшія существа — Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы, **«побѣдную пѣснь поюще, вопіюще, взывающе и глаголюще»**. — Послѣднія слова священникъ произноситъ вслухъ, а пѣвцы восполняютъ, воспѣвая пѣснь, которую взываютъ Ангелы: **«Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѣъ (Господь Силъ небесныхъ), исполнь (наполнены) небо и земля славы Твоея»**. Къ этой пѣсни, называемой «серафимскою», пѣвцы присоединяютъ восклицанія, которыми народъ привѣтствовалъ входъ Господень въ Иерусалимъ: **«осанна (еврейское благожеланіе: спаси, помоги Богъ!) въ вышнихъ (въ небесахъ)! благословенъ грядый (идущій) во имя (во славу) Господне, осанна въ вышнихъ!»** Слова: **«побѣдную пѣснь поюще...»** взяты изъ видѣній пророка Іезекіиля (1, 4-24) и ап. Іоанна Богослова (Ап. 4, 6-8): они въ откровеніи видѣли Престоль Божій, окруженный ангелами въ образѣ орла (**поюще**), тельца (**вопѣюще**), льва (**взывающе**) и человѣка (**глаголюще**), которые непрерывно восклицали: **«Святъ, Святъ, Святъ Господь Богъ»**.

Священникъ тайно продолжаетъ евхаристическую молитву, прославляя благодѣянія Божіи, безконечную любовь Божию, явленную въ пришествіи на землю Сына Божія, и, вспоминая Тайную Вечерю, когда Господь установилъ Свят. Таинство Причащенія, произноситъ вслухъ слова Спасителя, сказанныя Имъ при установленіи Свят. Таинства: **«Пріймите, ядите, сіе (это) есть Тѣло Мое, еже (которое) за вы (за васъ) ломимое во оставленіе (прощеніе) грѣховъ»** и **«Пійте отъ нея вси, сія (эта) есть кровь Моя Новаго Завѣта, яже (которая) за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ»**. Послѣ этого, священникъ въ тайной молитвѣ кратко вспоминаетъ заповѣдь Спасителя о совершеніи Причащенія, прославляетъ страданія Его, смерть, воскресеніе, вознесеніе и второе Его пришествіе, и вслухъ произноситъ: **«Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносятся о всѣхъ и за вся»** (о всѣхъ членахъ Церкви и всѣ благодѣянія Божіи).

Пѣвчіе протяжно поютъ: **«Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, Господи; и молимътеся, Боже нашъ»**, а священникъ въ тайной молитвѣ проситъ Господа ниспослать Духа Святаго на предстоящихъ людей и на предложенныя Дары, чтобы Онъ освятилъ ихъ. Затѣмъ виолголоса онъ читаетъ тропарь 3-го часа: **«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ низпославый, Того, Благій, не отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихся»**. Діаконъ произноситъ 12 ст. 50-го пс.: **«Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правый обнови во утробѣ моей»**. Священникъ опять читаетъ тропарь 3-го часа, діаконъ произноситъ 13 ст. 50 пс.: **«Не отвержи мене отъ лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми отъ мене»**. Священникъ третій разъ читаетъ тропарь 3-го часа. Благословляя Св. Агнецъ (на

Благословеніе хлѣба и вина
Господомъ на Тайной Вечери.

Освященіе Св. Даровъ.

дискосъ), онъ говоритъ: **«И сотвори убо хлѣбъ сей — честное Тѣло Христа Твоего»**. Благословляя вино (въ св. чашѣ), онъ говоритъ: **«А еже въ чаши сей — честную кровь Христа Твоего»**. Діаконъ по каждомъ возгласѣ говоритъ: **Аминь**. Наконецъ благословляя хлѣбъ и вино вмѣстѣ, священникъ говоритъ: **«Преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ»**. Діаконъ же трижды говоритъ: **аминь, аминь, аминь**. Въ эти великія и святыя минуты хлѣбъ и вино преисуществляются въ истинное Тѣло и истинную Кровь Христову. Священникъ дѣлаетъ предъ Св. Дарами земной поклонъ, какъ Самому Царю и Богу. **Это — самый важный моментъ Литургіи.**

По освященіи Св. Даровъ священникъ въ тайной молитвѣ проситъ Господа, чтобы причащающимся Св. Дары послужили **«во трезвеніе души»** (т. е. укрѣпленіемъ во всякомъ добромъ дѣлѣ), **во оставленіе грѣховъ, въ приобщеніе Св. Духа, во исполненіе**

(получение) царствія небснаго, въ дерзновение еже къ Тебѣ (т. е., чтобы дали право обращаться къ Господу со всѣми нуждами), не въ судъ или во осужденіе, и воспоминаетъ тѣхъ, за кого принесена эта Жертва: Св. Дары приносятся Господу Богу, какъ благодарственная Жертва за всѣхъ святыхъ. Въ особенности же («изрядно») воспоминаетъ священникъ Пресвятую Дѣву Марію, а потому громко произноситъ: **Изрядно о Пресвятѣй, пречистѣй, преблагословеннѣй, славнѣй Владычицѣ нашей Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи**», на что вѣрующіе отвѣчаютъ хвалебною пѣснью въ честь Божіей Матери: **«Достойно есть...»** (Въ св. Пасху и во всѣ двенадцатые праздники (до отданія ихъ), вмѣсто «Достойно есть», поется въ честь Божіей Матери **з а д о с т о й н и к ъ**, т. е. 9-й ирмосъ праздничнаго канона съ соотвѣтствующимъ припѣвомъ). Священникъ тѣмъ временемъ тайно молится за усопшихъ и, переходя къ молитвѣ за живыхъ, вслухъ **«въ первыхъ помяни, Господи, святѣйшія восточныя патріархи православныя»...**, поминая высшую церковную іерархію. Вѣрующіе отвѣчаютъ: **«И всѣхъ и вся»**, т. е. помяни, Господи, всѣхъ вѣрующихъ — мужчинъ и женщинъ. Молитва за живыхъ оканчивается возгласомъ священника: **«И даждь намъ единѣми усты и единѣмъ сердцемъ (единодушно) славити и воспѣвати пречестное (славное) и великолѣпное (величественное) имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ»**, и благословеніемъ его, преподаваемымъ всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ: **«И да будутъ милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всѣми вами»**.

Далѣ идетъ слѣдующая часть Литургіи вѣрныхъ.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВѢРУЮЩИХЪ КЪ ПРИЧАЩЕНІЮ.

Оно начинается просительной ектеніей: **«Вся святыя помянуше, паки и паки миромъ Господу помолимся»**, т. е. помянувши всѣхъ Святыхъ, опять и опять помолимся Господу **«о принесенныхъ и освященныхъ честныхъ Дарѣхъ»**, чтобы (яко да) Человѣколюбецъ Богъ нашъ, принявъ ихъ (пріемъ я) во святыи пренебсний и духовный (мысленный) Свой жертвенникъ, какъ духовное благоуханіе, какъ пріятную Ему жертву (въ воноу благоуханія духовнаго), ниспослалъ намъ Божественную благодать и даръ Св. Духа. — Далѣ слѣдуютъ обычныя прошенія просительной ектеніи, которая оканчивается возгласомъ священника: **«И сподоби (удостой) насъ, Владыко, со дерзновеніемъ (смѣло, какъ дѣти просятъ отца) неосужденно смѣти (осмѣлиться) призывать Тебе Небснаго Бога Отца и глаголати. Поется молитва Господня — «Отче нашъ...»** Хорошо дѣлаютъ настоятели, когда всѣ присутствующіе приглашаются пѣть эту молитву. — Далѣ слѣдуютъ преподаваніе мира и преклоненіе главъ, во время котораго священ-

никъ молитъ Господа освятить вѣрующихъ и сподобитъ ихъ неосужденно причаститься Св. Таинъ. — Въ это время діаконовъ, стоя на амвонѣ, крестообразно опоясуется ораремъ для того, чтобы, во 1-хъ, безпрепятственно служить священнику во время причащенія, и во 2-хъ, выразить свое благоговѣніе къ Св. Дарамъ, въ подражаніе Серафимамъ, которые, окружая Престоль Божій, закрывали лица свои крылами (Ис. 6, 2-3). При возгласѣ діакона: **«вонмемъ!»** завѣса задергивается, и священникъ, поднимая надъ дискосомъ Святыи Агнецъ, громко возглашаетъ: **«Святая — святымъ»**. Это означаетъ: Св. Дары могутъ быть преподаваны только «святымъ», т. е., вѣрующимъ, которые освятили себя молитвою, постомъ, таинствомъ покаянія (исповѣди) *). Сознвая свое недостойнство, пѣвчіе отъ лица вѣрующихъ возглашаютъ: **«Единъ Святыи, Единъ Господь, Иисусъ Христосъ, во славу Бога Отца»**.

Причащеніе Аностоловъ на Тайной Вечери.

Причащеніе священнослужителей въ алтарѣ.

5. ПРИЧАЩЕНІЕ.

Слѣдуетъ причащеніе священнослужителей въ алтарѣ. Священникъ раздробляетъ Святыи Агнецъ на четыре части, причащается самъ и преподаетъ Св. Тайны діакону. Части для причащенія мірянъ, по причащеніи священнослужителей, опускаются въ потиръ. — Во время пріобщенія священнослужителей поется стихъ, называемый «причастнымъ», а затѣмъ поется какое-либо пѣснопѣніе или читаются молитвы передъ причащеніемъ. **Открываются царскія врата** для причащенія вѣрующихъ мірянъ, и діаконовъ,

* Вѣрующіе, приступающіе къ Св. Таинству Причащенія, должны предварительно выслушать въ церкви или прочитать дома «Послѣдованіе ко Святому Причащенію».

имѣя въ рукахъ Св. Чашу, произноситъ «**Со страхомъ Божиимъ и вѣрою приступите**». Открытіе царскихъ вратъ въ это время

Первое явленіе Спасителя
по воскресеніи.

Первое явленіе Св. Даровъ.

напоминаетъ открытіе гроба Спасителя, а выносъ Св. Даровъ — явленіе Иисуса Христа по воскресеніи. Преклоняясь предъ Св. Чашей, какъ предъ Самимъ воскресшимъ Спасителемъ, пѣвчіе отъ лица вѣрующихъ поютъ: «**Благословенъ грядый во имя Господне; Богъ-Господь и явися (явился) намъ**». Причащающіеся міряне, «**со страхомъ Божиимъ и вѣрою**» приступая къ Св. Чашѣ, съ предварительнымъ поклономъ, повторяютъ вполголоса произносимую священникомъ молитву предъ причащеніемъ: «**Вѣрую, Господи, и исповѣдую...**», въ которой исповѣдуютъ свою вѣру въ Иисуса Христа, какъ Сына Божія, Спасителя грѣшныхъ, вѣру въ Таинство Причащенія, въ которомъ подъ видомъ хлѣба и вина принимаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христоу, какъ залогъ вѣчной жизни и таинственного общенія съ Нимъ, и просятъ Его удостоить ихъ неосужденно причаститься Св. Таинъ во оставленіе грѣховъ, общая не только не измѣняютъ Христу, не быть Иудою-предателемъ, но и среди жизненныхъ страданій, подобно благоразумному разбойнику, твердо и смѣло исповѣдывать свою вѣру. Сдѣлавъ **земной поклонъ**, вѣрующие для принятія Св. Таинъ поднимаются на амвонъ. Раньше этого времени, ради порядка и благоговѣнія къ Святынь, не слѣдуетъ сходить съ своего мѣста, и совершенно недопустимо при этомъ стѣсненіе другихъ и желаніе въ числѣ первыхъ причаститься; каждый долженъ помнить, что онъ **первый есть только грѣшникъ**. Крестообразно сложивши руки на груди подходятъ причащающіеся къ царскимъ вратамъ, не дѣлая крестнаго знаменія предъ Св. Чашей, которую

по причащеніи добизають также не крестясь, чтобы не толкнуть Св. Чашу.

Причащеніе вѣрующихъ въ храмѣ.

По вѣрѣ родителей и воспитателей и по словамъ Спасителя: «**не препятствуйте дѣтямъ приходити ко Мнѣ и пійте отъ нея вси**», въ это же время причащаются и дѣти (безъ исповѣди до семилѣтняго возраста).

По причащеніи вѣрующие принимаютъ теплоту, т. е. церковное вино, смѣшанное съ водою, чтобы не осталась во рту хотя малѣйшая частица Св. Даровъ. По причащеніи мірянъ, священникъ опускаетъ въ св. Чашу всѣ частицы, которыя были вынуты изъ служебныхъ и принесенныхъ просфоръ, съ молитвою, чтобы Господь Своєю Кровію и молитвами Святыхъ очистилъ грѣхи всѣхъ, за кого были вынуты частицы. Затѣмъ онъ благословляетъ вѣрующихъ словами: «**Спаси, Боже, люди Твоя (вѣрующихъ въ Тебя) и благослови достояніе Твое**» (собственность Твою, Церковь Христоу). Въ отвѣтъ на это поютъ: «**Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа Небснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную; нераздѣльнѣй Троицѣ поклоняемся: Та бо насъ спасла есть**». Содержаніе этой пѣсни: мы увидѣли истинный свѣтъ, такъ, какъ омывъ грѣхи свои въ таинствѣ Крещенія, называемся уже сынами Божиими по благодати (милости), сынами свѣта, получили Св. Духа чрезъ св. Мвропомазаніе, исповѣдуемъ истинную (православную) вѣру, поклоняемся нераздѣльнѣй Троицѣ, потому что Она спасла насъ («**Та бо насъ спасла есть**»). Диаконъ, взявъ изъ рукъ священника дискось, переноситъ его на жертвенникъ, а священникъ, взявъ св. Чашу и благословляя ея молящихся, возглашаетъ: «**Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ**», и относитъ ее на жертвенникъ. Это послѣднее явленіе Св. Даровъ вѣру-

юшимъ, перенесеніе ихъ на жертвенникъ и возгласъ священника напоминаютъ намъ вознесеніе Господа Иисуса Христа на небо и обѣщаніе Его пребывать въ Церкви «во вся дни до скончанія вѣка» (Матѣ. 28, 20)

Послѣднее явленіе Спасителя предъ вознесеніемъ Его на небо.

Послѣднее явленіе Св. Даровъ.

6. БЛАГОДАРЕНІЕ ЗА ПРИЧАЩЕНІЕ И ОТПУСТЪ.

Поклоняясь Св. Дарамъ въ послѣдній разъ, какъ Самому Господу Иисусу Христу, вѣрующіе благодарятъ Господа за причащеніе Св. Таинъ. Пѣвчіе поютъ благодарственную пѣснь: «Да исполнятся уста наша хваленія Твоего, Господи, яко да поемъ славу Твою, яко сподобилъ еси насъ причаститися святымъ Твоимъ божественнымъ, безсмертнымъ и животворящимъ Тайнамъ; соблюди насъ во Твоей святости весь день поучатися правдѣ Твоей. Аллилуія, аллилуія, аллилуія. То есть, восхваляя Господа за то, что Онъ удостоиваетъ насъ причащаться Божественныхъ безсмертныхъ и животворящихъ Таинъ, просимъ Его сохранить насъ въ святости, полученной въ Св. Таинствѣ Причащенія (соблюди насъ во Твоей святости), весь день поучатся правдѣ Божіей. Послѣ этого диаконъ произноситъ краткую ектенію: «Прости, пріимше Божественныхъ... Христовыхъ Таинъ»... (съ благоговѣніемъ причастившись), призывающую «достойно благодарить Господа». Испросивъ Его помощи провести этотъ день свято, мирно, безгрѣшно, онъ приглашаетъ предать себя и жизнь свою Христу Богу. Священникъ, сложивши антиминосъ и полагая на него Евангеліе, возгласаетъ: «Яко Ты еси освященіе наше и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.» и прибавляетъ: «Съ миромъ изыдемъ», этимъ показывая, что Литургія кончается и что изъ храма нужно выходить

мирно, въ мирѣ со всѣми. Пѣвцы отъ лица всѣхъ поютъ: «О имени Господни», т. е. выйдемъ съ благословенія Господня. Священникъ выходитъ къ молящимся за амвонъ и читаетъ заамвонную молитву, въ которой еще разъ проситъ Господа спасти людей Своихъ и благословить достояніе Свое, освятить любящихъ благолѣпіе (красоту) храма, не оставитъ Своими милостями всѣхъ уповающихъ (надѣющихся) на него, даровать миръ міру (вселенной), священникамъ, вѣрнымъ правителямъ и всѣмъ людямъ. Эта молитва представляетъ собою сокращеніе всѣхъ ектеній, произносимыхъ за Божественной Литургіей. По окончаніи заамвонной молитвы вѣрующіе передаютъ себя волѣ Божіей молитвою праведнаго Юва: «Буди имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка». Чаще всего именно въ это время для духовнаго просвѣщенія и назиданія произносится пастырская проповѣдь, въ основу которой полагается Слово Божіе. Затѣмъ священникъ, въ послѣдній разъ благословляя вѣрующихъ, произноситъ: «Благословеніе Господне на васъ, Того благодатію и человѣколюбіемъ, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, и воздастъ благодареніе Богу: Слава Тебѣ, Христе Боже, упованіе наше, слава Тебѣ!» Обратясь къ народу и имѣя въ рукѣ напрестольный Св. Крестъ, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, что должны сдѣлать и всѣ присутствующіе, священникъ произноситъ отпустъ: «Христосъ истинный Богъ нашъ»... Въ отпустѣ священникъ, вспоминая молитвы за насъ Божіей Матери, Апостоловъ, храмоваго святого, святыхъ, память которыхъ празднуемъ въ этотъ день, праведныхъ Боготецъ Іоакима и Анны (родителей Божіей Матери) и всѣхъ святыхъ, выражаетъ надежду, что Христосъ, истинный Богъ нашъ, помилуетъ и спасетъ насъ, яко благу и человѣколюбецъ, тутъ же онъ даетъ Св. Крестъ вѣрующимъ для лобызанія. Каждый вѣрующій христіанинъ, не спѣша и не стѣсня другихъ, въ порядкѣ извѣстной очереди, долженъ поцѣловать Св. Крестъ, чтобы крестнымъ цѣлованіемъ засвидѣтельствовать свою вѣрность Спасителю, въ воспоминаніе Котораго была совершена Божественная Литургія. Хоръ въ это время поетъ молитву о сохраненіи на многія лѣта святѣйшихъ православныхъ патріарховъ, правящаго архіерея, прихожанъ храма и всѣхъ православныхъ христіанъ.

Молитва на Литургіи предъ Св. Причащеніемъ.

Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси воистину Христосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ грѣшныя спа-

Вѣрую, Господи, открыто признаю, объявляю, что Ты поистинѣ Христосъ, пришедшій въ міръ грѣшныхъ спасти, изъ

сти, отъ нихъ-же первый (или первая) есмь азъ. Еще вѣрую, яко сіе есть самое пречистое Тѣло Твое, и сія самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебѣ: помилуй мя, и прости ми прегрѣшенія моя, вольная и невольная, яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ, и сподоби мя неосужденно причаститься пречистыхъ Твоихъ Таинствъ, во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную.

Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божій, причастника (причастницу) мя приими: не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда, но яко разбойникъ исповѣдаю Тя: помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ.

Да не въ судъ или во осужденіе будетъ мнѣ причащеніе Святыхъ Твоихъ Таинъ, Господи, но во исцѣленіе души и тѣла.

Исповѣдую — передъ всѣми открыто признаю, объявляю; отъ нихъ-же — изъ которыхъ; азъ — я; убо — поэтому; вѣдѣніе — знаніе; невѣдѣніе — незнаніе; сподоби — удостой; неосужденно — не осудивъ меня за это, — безнаказанно; оставленіе — прощеніе.

Вечеря — ужинъ; Тайная вечеря — та вечеря, на которой Иисусъ Христосъ установилъ таинство Причащенія; причастника мя приими — сдѣлай меня участникомъ; бо — потому что; повѣмъ — открою, скажу; лобзанія — цѣлованія, поцѣлуя; помяни мя — вспомни меня.

которыхъ первый (ая), т. е. самый (ая) большой (ая) есть я. Еще вѣрую, что это есть самое пречистое Тѣло Твое, и эта самая есть честная Кровь Твоя. Поэтому молюся Тебѣ: помилуй меня, и прости мнѣ прегрѣшенія, сдѣланныя по собственной волѣ, и сдѣланные противъ моего желанія, которыя я сдѣлалъ (ла) словомъ или дѣломъ, зная или не зная, что это грѣшно. И удостой меня безнаказанно причаститься пречистыхъ Твоихъ Таинствъ, для прощенія грѣховъ и для полученія вѣчной жизни.

Сынъ Божій, сдѣлай меня сегодня участникомъ (участницей) Твоей Тайной вечери: я врагамъ Твоимъ не открою тайны, и не дамъ Тебѣ такого поцѣлуя, какъ Іуда, но какъ разбойникъ (покаявшійся на крестѣ) вѣрую въ Тебя и говорю Тебѣ: вспомни меня, Господи, въ Твоемъ Царствѣ.

Господи! пусть будетъ мнѣ причащеніе Святыхъ Твоихъ Таинъ не въ осужденіе или наказаніе, но во исцѣленіе души и тѣла.

О Литургіи св. Василія Великаго.

Литургія св. Василія Великаго по своему содержанію и порядку одинакова съ литургіей св. Іоанна Златоустаго. Отличіе ея отъ послѣдней состоитъ лишь въ слѣдующемъ:

1. Молитвы, которыя священникъ читаетъ тайно (про себя) въ алтарѣ (особенно евхаристическая), гораздо длиннѣе, а потому и пѣніе на этой Литургіи бываетъ болѣе протяжное.

2. Слова Спасителя, которыми Онъ установилъ таинство св. Евхаристіи, произносятся такъ: даде святымъ Своимъ ученикомъ и апостоломъ рекъ: приимите, ядите, сіе есть тѣло Мое... и затѣмъ: даде святымъ Своимъ ученикомъ и апостоломъ рекъ: пийте отъ нея вси, сія есть кровь Моя...

3. вмѣсто пѣснопѣнія: Достойно есть яко воистину... поется особая пѣснь въ честь Божіей Матери: О Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельскій соборъ и человѣчскій родъ...

Кромѣ того, на литургіи св. Василія Великаго, совершаемой въ Великій Четвертокъ, вмѣсто Иже херувимы поется: Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божій... а въ Великую Субботу — Да молчитъ всякая плоть человѣча...

Литургія св. Василія Великаго совершается только десять разъ въ году: въ навечеріе (наканунѣ) праздниковъ Рождества Христова и Крещенія Господня (или же въ самые дни этихъ праздниковъ, если они приходятся въ воскресенье или понедѣльникъ), 1-го января — день памяти св. Василія Великаго, въ пять воскресныхъ дней Великаго Поста (Вербное воскресенье исключается), въ Великій Четвергъ и въ Великую Субботу Страстной недѣли.

Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ.

Главная особенность Литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ состоитъ въ томъ, что на ней не совершается таинство Евхаристіи, а вѣрующіе причащаются преждеосвященными Дарами, т. е., освященными прежде, на предыдущей литургіи св. Василія Великаго или св. Іоанна Златоустаго.

Начало литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ идетъ отъ первыхъ вѣковъ христіанства. Первые христіане очень часто причащались св. Христовыхъ Таинъ, нѣкоторые даже и въ будничные дни. Между тѣмъ, было признано неудобнымъ въ дни строгаго поста, какъ дни скорби и сокрушенія о грѣхахъ, совершать полную литургію, которая есть самая торжественная служба изъ церков-

ныхъ службъ. Но, чтобы дать возможность вѣрующимъ причащаться и среди недѣли въ дни поста, было постановлено, не нарушая характера великопостнаго Богослужения, въ нѣкоторые дни причащать вѣрующихъ ранѣе освященными Дарами. Для этого и была введена, въ службы Великаго Поста, Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ. Окончательное же составленіе чина этой литургіи и письменное изложение ея, было сдѣлано св. Григоріемъ Двоесловомъ, папой Римскимъ, въ шестомъ вѣкѣ.

Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ совершается по **средамъ и пятницамъ** въ первыя шесть недѣль **Великаго Поста**; въ **четвергъ пятой недѣли Вел. Поста**, когда совершается память преп. Маріи Египетской; иногда 9-го марта — въ праздникъ сорока севастійскихъ мучениковъ (если этотъ день приходится въ посту и не случится въ субботу или воскресенье) и въ **первые три дня Страстной недѣли** (Вел. Понед., Вел. Вт. и Вел. Среду).

Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ совершается послѣ великопостныхъ часовъ и состоитъ изъ **вечерни и литургіи вѣрныхъ**, но только безъ важнѣйшей ея части — освященія Даровъ.

Часы совершаются великопостные (третій, шестой и девятый часъ), на которыхъ, кромѣ обычныхъ псалмовъ, читаются **каѳизмы**.

По прочтеніи каѳизмъ изъ алтаря выходитъ священникъ и передъ царскими вратами читаетъ **тропарь** каждаго часа, съ соотвѣтствующими стихами, дѣлая земной поклонъ, а пѣвцы троекратно поютъ этотъ тропарь.

Въ **тропарѣ третьяго часа** мы просимъ Господа, ниспославшаго своимъ ученикамъ Духа Святаго, **не отнимать Его отъ насъ**.

Въ **тропарѣ шестаго часа** мы молимъ Христа, добровольно принявшаго за насъ грѣшныхъ распятіе на крестѣ, простить наши грѣхи.

Въ **тропарѣ девятаго часа** мы просимъ Христа, умершаго за насъ, умертвить грѣховныя порывы нашей плоти.

Въ концѣ каждаго часа читается съ колѣнопреклоненіемъ **молитва св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего...»**

На шестомъ часѣ бываетъ чтеніе пареміи изъ пророка Исаи.

По девятомъ часѣ — «изобразительныя»: поются **девять Евангельскихъ заповѣдей блаженствъ**, съ прибавленіемъ молитвы покаявшагося разбойника на крестѣ: **помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствіи Твоемъ**», затѣмъ читаются нѣсколько молитвъ, съ молитвою Ефрема Сирина, и отпустъ.

Послѣ этого, сразу же, начинается **вечерня** литургійнымъ возгласомъ: **«Благословенно царство Отца, и Сына, Святаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ»**.

Вечерня до малаго вечерняго входа совершается въ обыкновенномъ порядкѣ. Послѣ вечерняго входа и пѣнія: **«Свѣтъ тихій...»**,

чтець посреди храма читаетъ двѣ **пареміи**: одну — изъ книги Бытія, повѣствующую о паденіи Адамовомъ и его несчастныхъ послѣдствіяхъ; другую изъ притчей Соломона, побуждающихъ любить и искать Божественную премудрость. Между этими пареміями **царскія врата открываются** и священникъ, держа въ рукахъ зажженную свѣчу и кадило, послѣ словъ: **«Премудрость прости!»** благословляетъ ими вѣрующихъ и возглашаетъ: **«свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ»**.

Въ это время вѣрующіе, сознавая свое недостойство и благоговѣя предъ Христомъ, какъ превѣчнымъ Свѣтомъ, просвѣщаемымъ и освящаемымъ человекъ, **преклоняются до земли**.

Послѣ второй пареміи, царскія врата снова открываются и посреди храма пѣвцы одинъ или три медленно поютъ стихи изъ псалма:

Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою, воздѣяніе руку моею, жертва вечерняя.

Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя; вонми гласу моленія моего...

При пѣніи этихъ стиховъ молящіеся преклоняютъ колѣна, а священникъ, стоя предъ престоломъ, совершаетъ **каждекіе**.

Затѣмъ, сразу же послѣ этого, вечерня заканчивается молитвою св. Ефрема Сирина: **«Господи и Владыко живота моего...»** и начинается главная часть Преждеосвященной Литургіи.

Въ первые три дня (понедѣльникъ, вторникъ и среду) Страстной недѣли, послѣ этой молитвы, читается Евангеліе, а въ другіе дни сразу произносятся **ектеніи: сугубая, объ оглашенныхъ и о вѣрныхъ** (двѣ малыя ектеніи), какъ и на обычной Литургіи.

По окончаніи этихъ ектеній, т. е. во время **великаго входа**, вмѣсто **«Иже херувимы...»** хоръ поетъ: **«Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ...»**

Во время пѣнія этой пѣсни **царскія врата открываются**. Совершается **кажденіе алтаря**.

По окончаніи первой половины этой пѣсни, послѣ слова: «дориносится», совершается перенесеніе Преждеосвященныхъ Даровъ съ жертвенника на престоль (великій входъ): священникъ, въ предшествіи свѣчи и діакона съ кадиломъ, выходитъ черезъ сѣверныя двери на солею съ дискомомъ на главѣ и чашей въ рукѣ и ничего не произнося, молча вноситъ ихъ въ алтарь и ставитъ на антиминсъ, заранѣе раскрытомъ на престолѣ. Послѣ этого царскія врата закрываются, а хоръ оканчиваетъ прерванное пѣніе. Такъ какъ Св. Дары уже освящены (т. е., это есть Тѣло и Кровь Христовы), то молящіеся во время перенесенія ихъ, падаютъ ницъ.

Ввиду того, что на этой Литургіи не бываетъ освященія Даровъ, пропускается все, что имѣетъ отношеніе къ этому свя-

шеннодѣйствию. Поэтому, послѣ великаго входа и произнесенія священникомъ молитвы: «Господи и Владыко живота моего...», совершаются только три послѣднія части литургіи вѣрныхъ: а) приготовленіе вѣрующихъ къ причащенію, б) причащеніе священнослужителей и мірянъ и в) благодареніе за причащеніе съ отпусомъ. Все это совершается такъ же, какъ и на полной Литургіи, съ нѣкоторыми измѣненіями, примѣнительно къ значенію Литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ.

Заавонная молитва читается другая. Въ этой молитвѣ священникъ отъ лица вѣрующихъ благодаритъ Бога, удостоившаго ихъ достигнуть дней поста для очищенія души и тѣла, и проситъ, чтобы Онъ помогъ совершить добрый подвигъ поста, сохранить неизмѣнной православную вѣру, явиться побѣдителемъ грѣха и неосужденно достигнуть поклониться святому Христову Воскресенію.

Молитва святого Ефрема Сирина.

Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія не даждь ми.

Духъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любве даруй ми, рабу твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осудяти брата моего, яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ. Аминь.

Живота моего — жизни моей; **духъ праздности** — склонность къ праздности, или лѣни; **уныніе** — безнадежность; **любоначаліе** — властолюбіе, т. е. любовь начальствовать и властвовать надъ другими; **празднословіе** — произношеніе пустыхъ словъ (пустословіе), а также произношеніе дурныхъ и бранныхъ словъ: **не даждь ми** — не дай мнѣ.

Цѣломудріе — здравомысліе, благоразуміе, а также чистота и непорочность души; **смиренномудріе** — сознание своего несовершенства и недостойнства передъ Богомъ и когда не думаемъ о себѣ, что мы лучше другихъ (смирение); **терпѣніе** — терпѣніе нужно при перенесеніи какихъ-либо неудобствъ, лишеній и несчастій; а также нужно и для того, чтобы начатое хорошее дѣло довести до конца; **любве** — любви (къ Богу и ближнимъ).

Ей Господи — о, Господи! **даруй ми зрѣти** — дай мнѣ видѣть, сознать.

Подъ **братомъ** здѣсь разумѣется всякій другой человѣкъ.

Яко благословенъ еси — потому что Ты достоинъ прославленія.

Боже, очисти мя грѣшнаго.

Важнѣйшія дѣйствія при совершеніи таинствъ.

О внутренней силѣ и значеніи таинствъ сказано выше, при объясненіи десятаго члена Символа Вѣры.

КРЕЩЕНІЕ И МУРОПОМАЗАНІЕ.

Прежде совершенія таинства крещенія бываетъ нареченіе имени, которое дается человѣку въ честь кого-либо изъ Святыхъ Православной Церкви. При этомъ священникъ троекратно освящаетъ его крестнымъ знаменіемъ и молитъ Господа быть милостивымъ къ этому человѣку и, по присоединеніи чрезъ крещеніе къ святой Церкви, сдѣлать его участникомъ вѣчнаго блаженства. Когда же наступитъ время крещенія, священникъ молитъ Господа изгнать изъ этого человѣка всякаго лукаваго и нечистаго духа, сокрытаго и гнѣздящагося въ сердцѣ его, и сдѣлать его членомъ Церкви и наслѣдникомъ вѣчнаго блаженства; крещаемый же отрывается отъ діавола, даетъ обѣщаніе служить не ему, а Христу, и чтеніемъ Символа вѣры подтверждаетъ свою во Христа вѣру, какъ Царя и Бога. Когда же крестятъ младенца, то отреченіе отъ діавола и всѣхъ дѣлъ его, а равно и Символь вѣры произносятъ отъ его лица воспріемники, т. е. крестный отецъ и крестная мать, которые являются поручителями за вѣру крещаемаго и принимаютъ на себя обязанность научить его вѣрѣ, когда онъ придетъ въ возрастъ, и заботу о томъ, чтобы онъ жилъ по-христіански. Затѣмъ священникъ молитъ Господа освятить воду въ купели и, отогнавъ отъ нея діавола, сдѣлать ее для крещаемаго источникомъ новой и святой жизни и при этомъ трижды дѣлаетъ въ водѣ знаменіе креста сначала своею рукою, а потомъ освященнымъ елеемъ, которымъ онъ помазываетъ также и крещаемаго въ знакъ милости Божіей къ нему. Послѣ этого священникъ троекратно погружаетъ его въ воду, произнося: «крещается рабъ Божій» (причемъ упоминаетъ его имя) «во имя Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь». На крещеннаго возлагаются бѣлая одежда

и крестъ. Бѣлая одежда служить знакомъ чистоты души послѣ крещенія и напоминаетъ ему, чтобы онъ и впредь сохранялъ эту чистоту, а крестъ служить видимымъ знакомъ его вѣры въ Иисуса Христа. Сразу же послѣ этого совершается таинство **муропомазанія**. Священникъ помазываетъ крещеннаго св. муромъ, дѣлая имъ знакъ креста на разныхъ частяхъ тѣла съ произнесениемъ словъ «**печать** (т. е. знакъ) **дара Духа Святаго**». Въ это время невидимо подаются крещенному дары Св. Духа при помощи которыхъ онъ возрастаетъ и укрѣпляется въ жизни духовной. **Чело**, или лобъ, помазывается муромъ для освященія ума; **глаза, ноздри, уста, уши** — для освященія чувствъ; **грудь** — для освященія сердца; **руки и ноги** — для освященія дѣлъ и всего поведенія. Троекратное затѣмъ хожденіе священника съ новокрещеннымъ и его воспріемниками кругомъ купели есть знакъ торжества и радости духовной. Возженные свѣчи въ ихъ рукахъ служатъ знакомъ духовнаго просвѣщенія, а крестовидное **постриженіе волосъ** на головѣ крещеннаго дѣлается въ знакъ его посвященія Господу.

ПОКАЯНІЕ И ПРИЧАЩЕНІЕ.

Приступающій къ этимъ таинствамъ сначала постится въ теченіе нѣсколькихъ дней и посѣщаетъ службы церковныя, причемъ, вспоминая свои грѣхи, сокрушается о нихъ и молить Господа о помилованіи его. Потомъ въ назначенное время онъ приходитъ къ священнику, совершающему исповѣдь у аналоя, на которомъ лежатъ Крестъ и Евангеліе, и кается въ грѣхахъ. Священникъ, видя его чистосердечное раскаяніе, возлагаетъ конецъ эпитрахили на его приклоненную голову и читаетъ разрѣшительную молитву, прощая ему грѣхи отъ имени Самаго Иисуса Христа и осѣняя его крестнымъ знаменіемъ. Поцѣловавъ крестъ, исповѣдавшійся отходитъ съ успокоенной совѣстью и молить Господа удостоить его причастіемъ св. Таинъ. **Таинство причащенія** совершается во время Литургіи. Всѣ исповѣдавшіеся повторяютъ за священникомъ **молитву предъ причащеніемъ** и дѣлаютъ земной поклонъ, а потомъ благоговѣнно подходятъ къ св. Чашѣ и причащаются св. Таинъ, вкушая подъ видомъ хлѣба и вина истинное тѣло Христова и истинную кровь Христову. По причащеніи, кромѣ благодаренія, возносимаго за Литургіей, читаются еще отъ лица причастниковъ особыя **благодарственныя молитвы**. Больныхъ же священникъ причащаетъ въ ихъ домахъ, сначала исповѣдавъ ихъ.

СВЯЩЕНСТВО.

Это таинство совершается въ алтарѣ у престола при архіерейскомъ служеніи Литургіи. Въ діаконы и во священники посвяща-

етъ одинъ епископъ, а посвященіе въ епископы совершается соборомъ епископовъ. Посвященіе въ **діаконы** бываетъ на Литургіи **послѣ освященія даровъ**, чѣмъ показывается, что діаконъ не получаетъ права совершать таинства; во **священники** посвящаютъ на «литургіи вѣрныхъ» послѣ «великаго входа», чтобы посвященный, какъ получившій на то надлежащую благодать, принялъ участіе въ освященіи даровъ; въ **епископы** же посвящаютъ во время «литургіи оглашенныхъ» послѣ «малаго входа», чѣмъ показывается, что епископу дается право посвящать другихъ въ разные священныя степени. Самое важное дѣйствіе при посвященіи есть архіерейское возложеніе рукъ съ призываніемъ на посвящаемога благодати Св. Духа, и потому посвященіе называется иначе рукоположеніемъ. Рукополагаемый въ діаконы или въ священники вводится чрезъ царскія врата въ алтарь. По троекратномъ обхожденіи престола и цѣлованіи его угловъ, онъ преклоняется предъ нимъ. Архіерей покрываетъ его голову концомъ своего омофора, трижды осѣняетъ ее крестнымъ знаменіемъ и, возложивъ на нее свою руку, возглашаетъ вслухъ, что этого человѣка «**Божественная благодать . . . проручествуетъ** (т. е. производитъ чрезъ рукоположеніе) **во діакона** (или же **во пресвитера**); **помолимся убо о немъ, да прійдетъ на него благодать Всесвятаго Духа**». На клиросѣ поютъ по-гречески: «**Кирие еленсонъ**», что значитъ: Господи, помилуй. При возложеніи на рукоположеннаго священныхъ одеждъ, усвоенныхъ его сану, архіерей возглашаетъ: «**аксіось!**» т. е. достоинъ, и это «аксіось» повторяютъ всѣ священнослужашіе и пѣвчіе. По облаченіи, священнослужашіе той степени, къ которой принадлежитъ рукоположенный, цѣлуютъ его, какъ своего собрата, и онъ вмѣстѣ съ ними принимаетъ участіе въ службѣ. Почти одинаково съ этимъ происходитъ посвященіе въ епископы, съ тѣмъ только отличіемъ, что посвящаемый предъ началомъ Литургіи посредникъ церкви вслухъ произноситъ исповѣданіе вѣры и обѣщаніе какъ слѣдуетъ по закону проходить свое служеніе, а послѣ «малаго входа» во время пѣнія «трисвятаго» приводится въ алтарь и становится на колѣна предъ престоломъ; когда же затѣмъ первенствующій въ служеніи архіерей читаетъ молитву посвященія, то всѣ архіереи, сверхъ возложенія на посвящаемога своихъ правыхъ рукъ, держатъ еще надъ его головою открытое Евангеліе письменами внизъ.

БРАКЪ.

Таинство брака совершается среди церкви предъ аналосемъ, на которомъ находится Крестъ и Евангеліе, и при этомъ бываетъ сначала **обрученіе**, а вслѣдъ за нимъ **вѣнчаніе**. Обрученіе соверша-

ется такъ. Женихъ становится по правую сторону, а невѣста — по лѣвую. Священникъ трижды благословляетъ ихъ зажженными свѣчами и даетъ имъ въ руки эти свѣчи, какъ знаки супружеской любви, благословенной Господомъ. Послѣ моленій къ Богу о дарованіи всякихъ благъ и милостей обручаемымъ и чтобы Онъ благословилъ ихъ обрученіе, соединилъ и сохранилъ ихъ въ мирѣ и единомысліи, священникъ благословляетъ и обручаетъ ихъ кольцами, заранѣе положенными на престолъ для освященія. Женихъ и невѣста принимаютъ эти кольца, какъ священный залогъ и знакъ нерушимости того супружескаго союза, въ который они хотятъ вступить. За обрученіемъ слѣдуетъ вѣнчаніе. При этомъ священникъ молитъ Господа благословить бракъ и ниспослать на вступающихъ въ него Свою небесную благодать. Какъ видимый знакъ этой благодати, онъ возлагаетъ на нихъ вѣнцы, а потомъ трижды благословляетъ ихъ обоихъ вмѣстѣ, произнося: **«Господи, Боже нашъ, славою и честію вѣнчай я!»** (т. е. ихъ). Въ читаемсмъ посланіи апостола Павла говорится о важности таинства брака и о взаимныхъ обязанностяхъ мужа и жены, а въ евангеліи — о присутствіи Самого Господа на бракъ въ городѣ Канѣ. Сочетающіеся бракомъ пьютъ вино изъ одной подаваемой имъ чаши въ знакъ того, что съ этихъ поръ они должны жить единомысленно, дѣля вмѣстѣ радость и горе. Троекратное же хожденіе ихъ вслѣдъ за священникомъ вокругъ аналоя служитъ знакомъ духовной радости и торжества.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ.

Это таинство иначе называется **соборованіемъ** и совершается надъ больными для исцѣленія ихъ отъ немощей душевныхъ и тѣлесныхъ. Для совершенія его собираются семь священниковъ, хотя по нуждѣ можетъ совершать его и одинъ священникъ. Въ блюдѣ съ пшеницею помѣщается небольшой сосудъ съ елеемъ, какъ знакомъ милости Божіей, а къ елею прибавляется красное вино въ подражаніе «милосердному самарянину» и въ напоминаніе пролитой на крестѣ крови Христовой; вокругъ же того сосуда ставятся въ пшеницу зажженные восковыя свѣчи и между ними семь палочекъ, обвитыхъ на одномъ концѣ ватою и служащихъ для семикратнаго помазанія больного. Всѣмъ присутствующимъ раздаются зажженные свѣчи. Послѣ молитвы объ освященіи елея и о томъ, чтобы онъ, по благодати Божіей, послужилъ больному во исцѣленіе немощей душевныхъ и тѣлесныхъ, читаются семь избранныхъ мѣстъ изъ книгъ апостольскихъ и семь евангельскихъ повѣствованій. По прочтеніи каждаго евангелія, священникъ крестообразно помазываетъ у больного **чело, щеки, грудь, руки**, произ-

нося въ то же время молитву къ Господу, чтобы Онъ, какъ врачъ душъ и тѣлесъ, исцѣлилъ Своего больного раба или рабу Свою отъ **тѣлесныхъ и душевныхъ немощи**. Послѣ седьмого помазанія священникъ раскрываетъ Евангеліе и, держа его письменами внизъ, возлагаетъ, — какъ бы исцѣляющую руку Самого Спасителя, — на голову болящаго и при этомъ молитъ Господа о прощеніи всѣхъ его грѣховъ. Затѣмъ больной цѣлуетъ Евангеліе и Крестъ, и этимъ оканчивается совершеніе таинства елеосвященія.

О молебнахъ.

Молебнами называются краткія службы, въ которыхъ вѣрующіе, по своимъ частнымъ нуждамъ и обстоятельствамъ, обращаются съ молитвою къ Господу Богу, Божіей Матери и святымъ.

Обыкновенные молебны, по своему составу, подобны утрени, но на практикѣ они значительно сокращаются и состоятъ: изъ начальныхъ молитвъ, пѣнія тропаря и припѣвовъ (**Слава Тебѣ, Боже кашъ, слава Тебѣ... Пресвятая Богородице, спаси насъ... Святителю отче Николае, моли Бога о насъ и другихъ**), чтенія Евангелія, сугубой и малой ектеній, и заключительной, приспособленной къ предмету моленія, молитвы къ Господу Богу, или Божіей Матери, или святому, которому совершается молебное пѣніе. Иногда такіе молебны соединяются съ акаѳистомъ или съ малымъ освященіемъ воды. Акаѳистъ читается послѣ малой ектении предъ Евангеліемъ, а освященіе воды совершается по прочтеніи Евангелія.

Кромѣ общаго просительнаго молебна бываютъ особые молебны, приспособленные къ какимъ-либо случаямъ, напримѣръ: молебенъ благодарственный за полученныя отъ Бога милости, молебенъ съ исцѣленіи больного, молебны по случаю общественныхъ бѣдствій: засухи, безведрія, наводненія, войны. Особый молебенъ полагается совершать въ день Новаго Года, предъ ученіемъ, въ недѣлю Православія.

О погребеніи усопшихъ.

По смерти христіанина тѣло его омываютъ, одѣваютъ въ чистыя, если возможно, въ новыя одежды и полагаютъ въ «саванъ» (бѣлый покровъ), въ знакъ того, что умершій, при своемъ крещеніи, далъ обѣтъ проводить жизнь въ чистотѣ и святости, — или же одѣваютъ въ одежды званія умершаго, въ указаніе того, что онъ идетъ къ Господу Богу дать отчетъ въ прохожденіи имъ

обязанностей своего звания. На лобъ умершаго возлагается **вѣнчикъ** съ изображеніемъ Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи и съ надписью «Святый Боже»...; въ знакъ того, что умершій, какъ христіанинъ, вель на землѣ борьбу за правду Божию и умеръ съ надеждою, по милосердію Божию и ходатайству Божіей Матери и Иоанна Предтечи, получить вѣнецъ на небесахъ. На руки его полагается крестъ или какая-либо икона, въ знакъ вѣры умершаго во Христа, Божию Матерь и святыхъ угодниковъ Божіихъ. Тѣло умершаго полагается во гробъ и наполовину покрывается священнымъ покровомъ въ знакъ того, что умершій находился подъ покровомъ Православной Церкви. Гробъ обыкновенно ставятъ посреди комнаты предъ домашними иконами, (въ переднемъ углу), обращая лицо умершаго къ выходу. Вокругъ гроба зажигаютъ свѣчи въ знакъ того, что умершій перешелъ въ область свѣта — въ лучшую загробную жизнь. Затѣмъ, при гробѣ начинается **чтеніе псалтири** съ прибавленіемъ молитвъ объ упокоеніи умершаго, и служатся панихиды (до погребенія полагается особое послѣдованіе по исходѣ души, помѣщенное въ концѣ псалтири). Псалмы читаются въ утѣшеніе скорбящихъ о смерти умершаго.

Панихидами называются краткія службы, состоящія изъ молитвъ о прощеніи грѣховъ и упокоеніи въ царствѣ небесномъ умершаго. При служеніи панихидъ собравшіеся родственники и знакомые умершаго стоятъ съ возжженными свѣчами, въ знакъ того, что и они вѣрятъ въ свѣтлую будущую жизнь; въ концѣ панихиды (при чтеніи молитвы Господней) свѣчи эти тушатся въ знакъ того, что земная жизнь наша, горящая какъ свѣча, должна потухнуть, чаще всего не догорѣвши до предполагаемаго нами конца.

До погребенія тѣло для отпѣванія переносится въ храмъ; предъ выносомъ совершается краткая заупокойная служба («литія»), а во время перенесенія поютъ: «Святый Боже»...

Въ храмѣ гробъ съ тѣломъ умершаго ставятъ посреди церкви лицомъ къ алтарю и по четыремъ сторонамъ гроба возжигаютъ свѣтильники. Служба отпѣванія состоитъ изъ пѣснопѣній, въ которыхъ кратко изображается вся судьба человѣка: за преступленіе заповѣди онъ снова обращается въ землю, изъ которой взятъ; но, не смотря на множество грѣховъ, человѣкъ не перестаетъ быть «образомъ славы Божіей», созданнымъ по образу и подобию Божіему, а потому Св. Церковь молить Владыку и Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему грѣхи и удостоить его Царства Небеснаго. По прочтеніи Апостола и Евангелія, въ которыхъ говорится о будущемъ воскресеніи мертвыхъ, священникъ читаетъ **разрѣшительную молитву**. Этою молитвою разрѣшаются бывшіе на умершемъ запрещенія и грѣхи, въ которыхъ онъ покался и которые при покаяніи онъ не могъ вспомнить, и умершій

съ миромъ отпускается въ загробную жизнь; текстъ этой молитвы полагается въ руки умершаго. Затѣмъ, родные и знакомые даютъ умершему послѣднее цѣлованіе, прощаются съ нимъ, послѣ чего тѣло умершаго обертывается саваномъ и священникъ посыпаетъ его крестообразно землею, произнося: **Господня земля и исполненіе ея** (все, что наполняетъ ее), **вселенная и вси живущіе на ней**; гробъ закрывается крышкой и умершему поется «**вѣчная память**».

Послѣ отпѣванія гробъ съ тѣломъ умершаго переносится на кладбище и опускается въ могилу, лицомъ къ востоку; при этомъ совершается краткая заупокойная литія.

На могилѣ христіанина ставится **св. Крестъ**, какъ символъ побѣды Христовой надъ смертью и адомъ, какъ величественное и многолиственное дерево, подъ тѣнью котораго, покоится христіанинъ, какъ путникъ послѣ долговременнаго странствованія.

Имѣя истинную вѣру въ безсмертіе человѣческой души, всеобщее будущее воскресеніе умершихъ, Страшный Судъ Христовъ и послѣднее воздаяніе каждому по его дѣламъ, Св. Православная Церковь не оставляетъ своихъ умершихъ чадъ безъ молитвы, въ особенности въ первые дни послѣ ихъ смерти и во дни **общаго** поминовенія усопшихъ. Она молится за нихъ въ **третій, девятый и сороковой** дни послѣ ихъ смерти.

Въ третій день по смерти усопшаго Св. Церковь, вспоминая трехдневное воскресеніе Иисуса Христа, молить Его воскресить умершаго для блаженной будущей жизни.

Въ девятый день Св. Церковь молить Господа, чтобы Онъ сопричислилъ умершаго къ лику угодниковъ Божіихъ, раздѣляемыхъ, какъ и ангелы, на девять чиновъ.

Въ сороковой день совершается молитва, чтобы Иисусъ Христосъ, вознесшійся на небо, вознесъ въ небесныя обители и умершаго.

Иногда поминовеніе умершаго, по усердію и вѣрѣ его родныхъ, совершается ежедневно, въ теченіе всѣхъ сорока дней, съ служеніемъ заупокойной Литургии и панихиды; это поминовеніе называется **сорокоустомъ**.

Наконецъ, въ **годовщину смерти** умершаго молятся за него близкіе ему родные и вѣрные друзья, выражая этимъ вѣру, что день смерти человѣка есть день не уничтоженія, а новаго рожденія для вѣчной жизни; день перехода безсмертной души человѣческой въ другія условія жизни, гдѣ уже нѣтъ мѣста земнымъ болѣзнямъ, печалямъ и воздыханіямъ.

КРАТКІЯ СВѢДѢНІЯ

ОБЪ ОСОБЕННОСТЯХЪ БОГОСЛУЖЕНІЙ ГОДОВОГО КРУГА.

На землѣ по сотвореніи міра Богъ освятилъ для Богослуженія седьмой день (Быт. 2, 3), потомъ закономъ, даннымъ Моисею на Синаѣ, это служеніе распространилъ на всѣ дни, повелѣвъ, ежедневно освящать утро и вечеръ принесеніемъ Богу жертвы (Числ. 28).

Иисусъ 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**.

Со временъ апостольскихъ Православная Церковь съ ежедневнымъ Богослуженіемъ соединила различныя священныя воспоминанія во славу Божію, отчего произошли **различные дни Богослуженія въ продолженіи года**.

Каждый день въ году Св. Церковь, помимо седмичнаго круга, празднуетъ память одного или нѣсколькихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Опредѣленные дни года посвящаются или воспоминанію особыхъ событій изъ жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божіей Матери, изъ исторіи Церкви Христовой, или въ честь различныхъ святыхъ. Кромѣ того въ продолженіи года установлены однодневные или многодневные посты и нѣсколько дней назначено для поминовенія усопшихъ. Соотвѣтственно этимъ посвященіямъ дней года составлены особыя пѣснопѣнія и молитвы и установлены обряды, которые присоединяются къ молитвамъ и пѣснопѣніямъ дня седмицы. Особенно большія измѣненія въ Богослуженіи бывають въ дни великихъ праздниковъ и постовъ.

Дни **общаго поминовенія усопшихъ** (называемыми родительскими днями) слѣдующіе: **суббота** передъ масленицею, **субботы** второй, третьей и четвертой седмицъ Великаго Поста, **суббота** передъ Праздникомъ Св. Троицы и **вторникъ** Оминой седмицы.

Затѣмъ въ Православной Русской Церкви установлено поминовеніе **православныхъ воиновъ на полѣ брани убиенныхъ**: въ **субботу** передъ днемъ Св. Димитрія Солунскаго (26-го окт. ст. ст.) и въ **день Усѣкновенія главы Св. Іоанна Предтечи** (29 авг. ст. ст.).

Великій Постъ.

Великій Постъ является важнѣйшимъ и самымъ древнимъ изъ многодневныхъ постовъ. Онъ напоминаетъ намъ о сорокадневномъ постѣ Спасителя въ пустынь; онъ же вводитъ насъ въ Страстную седмицу и затѣмъ къ радостямъ Праздника праздниковъ — Свѣтлаго Христова Воскресенія.

Св. Велик. Постъ есть время молитвы и покаянія, когда каждый изъ насъ долженъ испроситъ у Господа прошеніе своихъ грѣховъ (говѣніемъ и исповѣдью) и достойно причаститься св. Христовыхъ Таинъ, согласно заповѣди Христовой (Іоан. 6, 53-56).

Еще въ Ветхомъ Заветѣ Господь повелѣлъ сынамъ Израилевымъ **каждый годъ** давать **десятину** (т. е. десятую часть) изъ всего, что они приобрѣтали, и дѣлая такъ они имѣли благословеніе во всѣхъ дѣлахъ своихъ.

Зная это Св. Апостолы установили и для нашей пользы **десятую часть года**, т. е. **время Великаго Поста** (Св. Четырдесятницу) посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во всѣхъ дѣлахъ нашихъ, **ежегодно** очищая себя отъ грѣховъ своихъ, сдѣланныхъ въ теченіе цѣлаго года.

Такимъ образомъ Великій Постъ, — Св. Четырдесятница, — есть Богомъ опредѣленная **десятина** каждаго года (по приблизительному подсчету 36 дней, не считая воскресныхъ дней), которую мы, отрѣшаясь на это время отъ житейскихъ развлеченій и всевозможныхъ увеселеній, посвящаемъ преимущественно на служеніе Богу — на спасеніе своей души *).

Великій Постъ имѣетъ три приготовительныхъ недѣли.

Первая приготовительная недѣля къ Вел. Посту называется **«Недѣлею Мытаря и Фарисея»**. Во время Литургіи въ это воскресенье читается изъ Евангелія притча о мытарѣ и фарисеѣ, съ цѣлью показать, что только слезная молитва и смиреніе, какъ у мытаря, а не перечисленіе своихъ добродѣтелей, какъ у фарисея, могутъ снискать намъ милосердіе Божіе. Съ этой недѣли до пятой недѣли Вел. Поста за Всенощнымъ бдѣніемъ, послѣ чтенія Евангелія, поется покаянная молитва: **«Покаянія отверзи ми двери»**...

Вторая приготовительная недѣля къ Вел. Посту называется **«Недѣлей о Блудномъ Сынѣ»**. Въ трогательной притчѣ «О блудномъ сынѣ», которую мы слышимъ за Литургіей въ Евангельскомъ чтеніи, Св. Церковь поучаетъ насъ надѣяться на милосердіе Божіе, если мы искренно покаемся въ своихъ грѣхахъ. Въ эту недѣлю, а также и въ слѣдующія за нею двѣ недѣли, на Всенощной послѣ поліелея поется псаломъ: **«На рѣкахъ Вавилонскихъ тамо сѣдохомъ и плакахомъ, внигда помянути намъ Сіона»**... Этотъ 136-й псаломъ описываетъ страданія евреевъ въ плѣну Вавилонскомъ и скорбь ихъ объ отечествѣ. Слова этого псалма по

*) О таинствѣ Покаянія и о Таинствѣ Причащенія см. въ отдѣлѣ: «О вѣрѣ и жизни христіанской», стр. 551-554

отношенію къ намъ внушаютъ мысль о нашемъ духовномъ плѣнѣ, плѣнѣ грѣховномъ и о томъ, что мы должны стремиться къ своему духовному отечеству, Небесному Царствію.

Многихъ смущаетъ послѣдній стихъ псалма, гдѣ говорится, что **блаженъ** (счастливъ) тотъ, кто **возьметъ и разобьетъ младенцевъ твоихъ** (вавилонскихъ) **о каменѣ!** Конечно, въ буквальномъ значеніи слова эта мысль жестока и никакъ не приемлема для христіанина, ибо Самъ Господь училъ любить и благословлять враговъ своихъ; и поклоняться Богу въ **«духѣ и истинѣ»**. Именно, эта мысль становится чистой и возвышенной въ духовно-христіанскомъ значеніи, т. е. это значитъ — **блаженъ**, кто имѣетъ твердую рѣшимость **сокрушать, о камень вѣры**, едва рождающіяся дурныя мысли и желанія (какъ-бы въ младенческомъ ихъ состояніи) прежде, чѣмъ онѣ возрастутъ въ злые дѣла и привычки.

Третья приготовительная недѣля къ Вел. Посту называется **«Мясопустною»** или **«Сырною»**, а въ народѣ она называется **«Масляной»**, потому что изъ скоромной пищи въ эту недѣлю дозволяется кушать только сыръ, молоко, масло и яйца. Само воскресенье **«Мясопустной недѣли»** называется **«Недѣлей о Страшномъ Судѣ»**, т. е. за Литургіей читается Евангеліе о Страшномъ Судѣ и о послѣднемъ мздовоздаяніи, чѣмъ Св. Церковь желаетъ побудить грѣшниковъ къ покаянію. Въ пѣснопѣніяхъ Сырной седмицы воспоминается грѣхопаденіе Адама и Евы, происшедшее отъ невоздержанія, и содержится восхваленіе поста съ его спасительными плодами.

Послѣднее воскресенье передъ Вел. Постомъ называется **«Сыропустомъ»**, потому что имъ оканчивается яденіе сыра, масла и яицъ. На Литургіи читается Евангеліе (Мѡ. 6, 14-21) о прощеніи обидъ нашимъ ближнимъ, безъ чего мы не можемъ получить прощенія грѣховъ отъ Отца Небеснаго. Сообразно съ этимъ Евангельскимъ чтеніемъ, христіане имѣютъ благочестивый обычай просить въ этотъ день другъ у друга прощенія грѣховъ, вѣдомыхъ и невѣдомыхъ обидъ и принимать всѣ мѣры къ примиренію съ враждующими. Потому это воскресенье принято называть **«Прощенымъ Воскресеньемъ»**, послѣ котораго и наступаетъ **Великій Постъ (Св. Четырдесятница)**.

Общую особенность великопостнаго Богослуженія составляетъ продолжительность службы съ уменьшеніемъ торжественности, а именно: пѣснопѣній бываетъ мало, больше бываетъ чтенія псалмовъ и молитвъ, располагающихъ душу къ покаянію. На каждой службѣ произносится съ земными поклонами покаянная молитва Ѳфрема Сирина: **«Господи и Владыко живота моего»**...

Утромъ совершаются **Утреня, Часы** съ нѣкоторыми вставными частями и **Вечерня**.

Вечеромъ вмѣсто Вечерни, совершается **Великое повечеріе**. Въ **среду и пятницу** совершается **Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ**.

По **субботамъ** въ Великомъ Посту бываетъ **Литургія св. Іоанна Златоустаго**, а въ первые пять воскресеній — **Литургія Св. Василія Великаго**, которая совершается и въ **Великій Четвергъ** и въ **Великую Субботу** Страстной недѣли.

Въ Великомъ Посту каждая недѣля посвящена воспоминанію какого-либо особаго событія или лица, призывающаго грѣшную душу къ покаянію и надеждѣ на милосердіе Божіе.

Недѣли Великаго Поста.

Первая недѣля Великаго поста отличается особенною строгостью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Богослуженіе особенной продолжительностью. Въ первые четыре дня (понедѣльникъ, вторникъ, среда и четвергъ) на Великомъ повечеріи читается канонъ Св. Андрея Критскаго съ припѣвами къ стиху: **«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»**.

Еще пятницу первой недѣли Великаго поста на Литургіи послѣ заамвонной молитвы происходитъ освященіе «колива», т. е. отваренной пшеницы съ медомъ, въ память Св. Великомученика **Θеодора Тирона**, оказавшаго благотворную помощь христіанамъ для сохраненія поста. Византійскій императоръ, **Юліанъ Отступникъ**, въ 362 г. приказалъ въ гор. Антиохіи тайно окропить кровью идоложертвенныхъ животныхъ всѣ съѣстные припасы. Но Св. Великомученикъ **Θеодоръ Тиронъ**, сожженный въ 306 году за исповѣданіе Христовой Вѣры, явился въ сновидѣніи антиохійскому епископу **Евдоксію**, открылъ ему тайное распоряженіе **Юліана** и повѣтелъ въ теченіе всей недѣли ничего не покупать на рынкѣ, а питаться коливомъ.

Въ **первое воскресенье Великаго поста** совершается такъ наз. **«торжество православія»**, установленное при царицѣ **Θеодорѣ** въ 842 г. въ память возстановленія почитанія Св. Иконъ. Въ концѣ Литургіи священнослужители совершаютъ молебное пѣніе на серединѣ храма передъ иконами Спасителя и Божіей Матери, молясь Господу объ утвержденіи въ вѣрѣ православныхъ христіанъ и обращеніи на путь истины всѣхъ отступившихъ отъ Церкви. **Діаконъ** затѣмъ громко читаетъ Символъ вѣры и произноситъ анаѳему, т. е. объявляетъ объ отдѣленіи отъ Церкви всѣхъ, кто осмѣливается исказить истины православной вѣры, и «вѣчную память» всѣмъ скончавшимся защитникамъ вѣры православной, а «многая лѣта» — живущимъ.

Во **второе воскресенье Великаго поста** совершается память **св. Григорія Паламы**, жившаго въ XIV вѣкѣ. Согласно съ Православной вѣрой онъ училъ, что за подвигъ поста и молитвы Господь

озаряетъ вѣрующихъ благодатнымъ Своимъ свѣтомъ, какимъ сіялъ Господь на Фаворѣ. По той причинѣ, что св. Григорій раскрылъ ученіе о силѣ поста и молитвы и установлено совершать его память во второе воскресенье Великаго поста.

Въ третье воскресенье Великаго поста за Всенощной выносятся послѣ Великаго славословія **Св. Крестъ** и предлагается для поклонения вѣрующимъ. При поклоненіи Кресту Церковь поетъ: **Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресеніе Твое славимъ.** Эта пѣснь поется и на Литургіи вмѣсто трисвятаго. Церковь выставляетъ въ серединѣ Четыредесятницы вѣрующимъ Крестъ для того, чтобы напоминаніемъ о страданіяхъ и смерти Господней воодушевить и укрѣпить постящихся къ продолженію подвига поста. Св. Крестъ остается для поклонения въ течение недѣли до пятницы, когда онъ, послѣ часовъ, передъ Литургіей вносится обратно въ алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великаго поста называются **«крестопоклонными».**

Въ четвертое воскресенье вспоминается **Св. Іоаннъ Лѣствичникъ**, написавшій сочиненіе, въ которомъ показала лѣствицу или порядокъ добрыхъ дѣяній, приводящихъ насъ къ Престолу Божию. Въ четвергъ на пятой недѣлѣ совершается такъ называемое **«стояніе Св. Маріи Египетской».** Жизнь Св. Маріи Египетской, прежде великой грѣшницы, должна служить для всѣхъ примѣромъ истиннаго покаянія и убѣждать всѣхъ въ неизреченномъ милосердіи Божіемъ. На Утрени въ этотъ день читается житіе Св. Маріи Египетской и канонъ Св. Андрея Критскаго, тотъ самый, который читается въ первые четыре дня Великаго поста. Въ субботу на пятой недѣлѣ совершается **«Похвала Пресвятой Богородицѣ».** Читается торжественный акаѳистъ Богородицѣ. Эта служба установлена въ Греціи въ благодарность Богородицѣ за неоднократное избавленіе Ею Царьграда отъ враговъ. У насъ акаѳистъ «Похвала Богородицѣ» совершается для утверженія вѣрующихъ въ надеждѣ на Небесную Заступницу, Которая, избавляя отъ враговъ видимыхъ, тѣмъ болѣе готова намъ помочь въ борьбѣ съ врагами невидимыми.

Въ пятое воскресенье Великаго Поста совершается послѣдованіе **преподобной Маріи Египетской.** Церковь даетъ въ лицѣ преподобной Маріи Египетской, образецъ истиннаго покаянія и, для ободренія духовно-труждающихся, показываетъ на ней примѣръ неизреченнаго милосердія Божія къ кающимся грѣшникамъ.

Шестая седмица посвящена приготовленію постящихся къ достойной встрѣчѣ Господа съ вѣтвями добродѣтелей и къ воспоминанію страстей Господнихъ.

Въ субботу на 6-й недѣлѣ на Утрени и Литургіи вспоминается **воскресеніе Иисусомъ Христомъ Лазаря.** Эта суббота называется

Лазаревой субботой. На утрени въ этотъ день поются воскресные «тропари по Непорочныхъ»: «Благословенъ еси Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ», а на Литургіи вмѣсто «Святыи Боже» поется **«Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуа».**

Шестое воскресенье Великаго Поста есть великій двенадцатый праздникъ, въ который празднуется **торжественный входъ Господень въ Іерусалимъ** на вольныя страданія. Этотъ праздникъ иначе называется **Вербнымъ воскресеніемъ, Недѣлею Ваи и Цвѣтоною.** На Всенощной послѣ прочтенія Евангелія не поется «Воскресеніе Христово»..., а читается непосредственно 50-й псаломъ и освящаются, молитвой и окропленіемъ св. воды, распускающіяся вѣтви вербы (ваіа) или другихъ растений. Освященные вѣтви раздаются молящимся, съ которыми, при возженныхъ свѣчахъ вѣрующіе стоятъ до конца службы, **знаменуя побѣду жизни надъ смертію (воскресеніе).**

Съ вечерни въ Вербное воскресеніе отпустить начинается словами: **«Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасенія, Христось истинный Богъ нашъ»...** и т. д.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.

Стратною Седмицею называется послѣдняя недѣля передъ Пасхою. Такое названіе эта недѣля имѣетъ потому, что она посвящена воспоминаніямъ послѣднихъ дней земной жизни Спасителя: Его страданій, крестной смерти и погребенія.

Понедѣльникъ, вторникъ и среда этой седмицы посвящены воспоминанію послѣднихъ бесѣдъ Господа Иисуса Христа съ народомъ и учениками.

Особенности Богослуженія первыхъ трехъ дней Страстной Седмицы состоятъ въ слѣдующемъ: на **утрени**, послѣ шестопсалмія и «Аллилуія» поется тропарь: **«Се Женихъ грядетъ въ полунощи»...**, а послѣ канона поется пѣснь: **«Чертогъ Твой вижду, Спасе мой»...** Всѣ эти три дня совершается **Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ**, съ чтеніемъ Евангелія. Евангеліе читается и на утреняхъ.

По величію воспоминаемыхъ событій **всѣ дни Страстной Недѣли** называются **Великими.** Особенно умчительны воспоминаніями, молитвами и напѣвами послѣдніе три дня.

Великій Четвергъ.

Служба Великаго Четверга посвящена воспоминанію **умовенія Иисусомъ Христомъ ногъ ученикамъ, Тайной Вечери, молитвы Иисуса Христа въ саду Геосиманскомъ и преданія Его Иудео.**

На утрени послѣ шестопсалмія и «Аллилуія» поется тропарь: «Егда славниі ученицы на умовеніи Вечери просвѣщахуся»...

Литургія совершается **Св. Василия Великаго** и соединяется съ вечернею въ память того, что Господь установилъ вечеромъ **Таинство Причащенія**. вмѣсто Херувимской пѣсни, причастнаго стиха и пѣсни: «Да исполнятся уста наша»..., поется одна и та же пѣснь: «Вечери Твоя тайныя днесъ, Сыне Божій, причастника мя прими»...

Въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ и въ Киевопечерской лаврѣ за Литургією въ этотъ день совершалось **освященіе мѹра**, употребляемаго для совершенія Таинства Мѹропомазанія, при освященіи храмовъ и антиминсовъ.

Великая Пятница.

Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанію **крестныхъ страданій Спасителя, Его смерти и погребенія**.

На утрени (которая служитъ вечеромъ въ Великій Четвергъ) посреди храма читаются **двѣнадцать Евангельскихъ чтеній**, избранныхъ изъ всѣхъ четырехъ Евангелистовъ, повѣствующихъ о страданіяхъ Спасителя, начиная съ послѣдней бесѣды Его съ учениками на Тайной Вечери и кончая погребеніемъ Его въ саду Іосифа Аримаѳейскаго и приставленіемъ воинской стражи къ Его гробу. Во время чтенія Евангелія вѣрующіе стоятъ съ зажженными свѣчами, показывая этимъ съ одной стороны то, что слава и величіе не оставили Господа и во время Его страданій, а съ другой стороны — горячую любовь къ своему Спасителю.

Въ Великую Пятницу Литургіи не бываетъ, т. к. въ этотъ день Самъ Господь принесъ Себя въ жертву, а совершаются **Царскіе Часы**.

Вечерня совершается въ третьемъ часу дня, въ часъ смерти Иисуса Христа на крестѣ, въ воспоминаніе снятія съ креста тѣла Христова и погребенія Его.

На вечернѣ, при пѣннн тропаря: «**Благообразный Іосифъ съ древа снемъ пречистое Тѣло Твое**»..., священнослужители поднимаютъ **Плащаницу** (т. е. изображеніе Христа, лежащаго во гробѣ) съ Престола, какъ бы съ Голгофы, и выносятъ ее изъ алтаря

на середину храма въ преднесеніи свѣтильниковъ и при каждой фиміамомъ. Плащаница полагается на особо приготовленномъ столѣ (гробницѣ). Затѣмъ священнослужители и всѣ молящіяся поклоняются передъ Плащаницею и лобызаютъ язвы изображеннаго на ней Господа — прободенныя ребра, руки и ноги Его.

Плащаница находится на срединѣ храма въ продолженіе трехъ (неполныхъ) дней, напоминая этимъ трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробѣ.

Великая Суббота.

Богослуженіе Великой Субботы посвящено воспоминанію **пребыванія Иисуса Христа «во гробѣ плотски, во адѣ же съ душею, яко Богъ, въ раи же съ разбойникомъ и на престолѣ со Отцемъ и Духомъ, вся исполняй неописанный»** и, наконецъ, **воскресенія Спасителя изъ гроба**.

На утрени Великой Субботы, послѣ Великаго славословія, Плащаница при пѣннн: «**Святый Боже**»... выносится священнослужителями изъ храма на главѣ, при участіи народа, и обносится вокругъ храма въ воспоминаніе сошествія Иисуса Христа во адъ и побѣды Его надъ адомъ и смертью. Затѣмъ, по внесеніи Плащаницы въ храмъ, она подносится къ открытымъ царскимъ вратамъ, въ знаменіе того, что Спаситель неразлучно пребываетъ съ Богомъ Отцемъ и что Онъ Своими страданіями и смертью снеса отверзъ намъ двери рая. Пѣвчнн въ это время поютъ: «Благообразный Іосифъ»...

Когда Плащаницу положить на мѣсто посрединѣ храма, тогда произносится ектенія и читаются: **паремія** изъ книги прор. Іезекіиля **о воскресеніи мертвыхъ**; **Апостоль**, научающій вѣрующихъ, что Иисусъ Христосъ есть истинная Пасха за всѣхъ насъ...; **Евангеліе**, повѣствующее о томъ, какъ первосвященники съ разрѣшенія Пилата поставили стражу у гроба Господня и приложили къ камню печать. По окончаніи утрени вѣрующіе приглашаются восхвалять церковною пѣснью Іосифа Аримаѳейскаго: «**Придите, ублажимъ Іосифа приснопамятнаго**»...

Божественная Литургія въ этотъ день бываетъ позже, чѣмъ во всѣ другіе дни года и соединяется съ **Вечернею**.

Послѣ малаго входа и пѣннн «Свѣте тихій...» начинается чтеніе **15-ти паремій**, въ которыхъ собраны важнѣйшіе ветхозавѣтные прообразы и пророчества о спасеніи людей Страданіями и Воскресеніемъ Иисуса Христа.

Послѣ паремій и Апостола предначинается праздникъ Воскресенія Христова. На клиросѣ начинаютъ протяжно пѣть: «**Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наслѣдиши во всѣхъ языцѣхъ**...»,

а въ алтарь въ это время черныя одежды престола и священнослужителей смѣняются на свѣтлыя, такъ же и въ самомъ храмѣ черныя облаченія замѣняются свѣтлыми. Это — изображеніе событія, что мруносицы рага утромъ, «еще суши тмѣ», видѣли при гробѣ Христовомъ Ангела въ свѣтлыхъ ризахъ и слышали отъ него радостное извѣстіе о воскресеніи Христа.

Послѣ этого пѣнія диаконъ въ свѣтломъ облаченіи, подобно ангелу, выходитъ на середину храма и передъ Плащаницею, чтеніемъ Евангелія, возвѣщаетъ людямъ о Воскресеніи Христовомъ.

Затѣмъ Литургія Василія Великаго продолжается обычнымъ порядкомъ. вмѣсто Херувимской пѣсни поется пѣснь: «Да молчитъ всяка плоть человѣча»... вмѣсто «Достойно есть» поется: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробѣ»... Запричастный стихъ: «Воста, яко спя Господь, и воскресе спасая насъ».

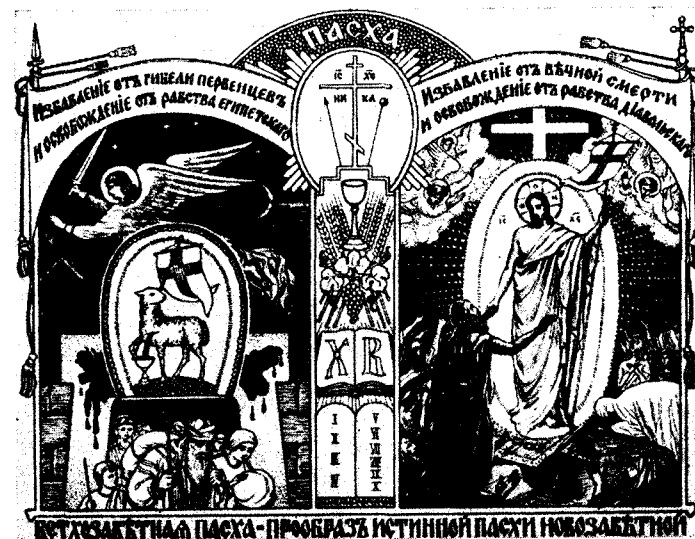
По окончаніи Литургіи бываетъ благословеніе хлѣбовъ и вина для подкрѣпленія силъ молящихся. Послѣ этого начинается чтеніе книги Дѣяній Апостольскихъ и продолжается до начала полунощницы.

Въ двѣнадцатомъ часу ночи, совершается полунощница, на которой поется канонъ Великой Субботы. Въ концѣ полунощницы священнослужители молча переносятъ Плащаницу съ середины храма въ алтарь Царскими Вратами и кладутъ ее на престолъ, гдѣ она и остается до праздника Вознесенія Господня, въ память сорокадневнаго пребыванія Иисуса Христа на землѣ по воскресеніи Его изъ мертвыхъ.

Послѣ этого вѣрующіе благоговѣнно ожидаютъ наступленія полуночи, въ которую начинается свѣтлая пасхальная радость величайшаго Праздника Воскресенія Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Пасхальная радость есть святая радость, которой нѣтъ и не можетъ быть равной на всей землѣ. Это нескончаемая вѣчная радость вѣчной жизни и блаженства. Она и есть, именно, та радость, о которой сказалъ Самъ Господь: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отниметь у васъ» (Іоан. 16, 22).

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

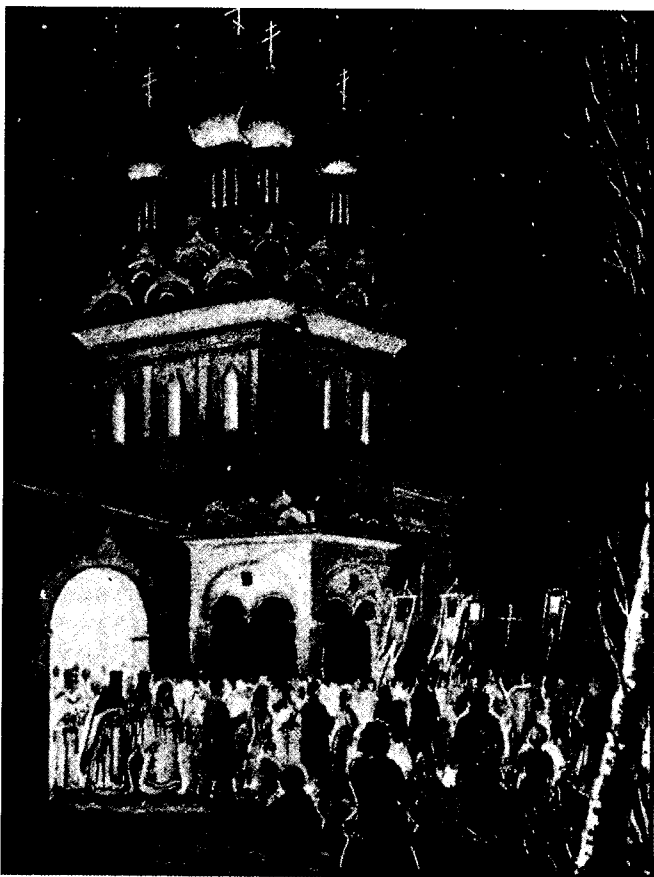

ПРАЗДНИКЪ ПАСХИ. — СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО.

Слово «Пасха» значить съ еврейскаго «прехождение, избавленіе». Евреи, празднуя ветхозавѣтную Пасху, вспоминали объ освобожденіи предковъ своихъ отъ рабства египетскаго. Христіане же, празднуя Пасху новозавѣтную, торжествуютъ избавленіе чрезъ Христа всего человѣчества отъ рабства діаволу и дарованіе намъ жизни и вѣчнаго блаженства. По важности благодѣяній, полученныхъ нами чрезъ Воскресеніе Христово, Пасха является Праздникомъ праздниковъ и Торжествомъ изъ торжествъ, почему и Богослуженіе сего Праздника отличается величіемъ и необычайною торжественностію.

Задолго до полуночи вѣрующіе, въ свѣтлыхъ одеждахъ, стекаются въ храмъ и благоговѣнно ожидаютъ наступающаго Пасхальнаго Торжества. Священнослужители облачаются во весь свѣтлѣйшій санъ. Передъ самую полуночь торжественный благовѣсть возвѣщаетъ о наступленіи великой минуты Свѣтоноснаго Праздника Воскресенія Христова. Священнослужители съ крестомъ, свѣтильниками и энміамомъ исходятъ изъ алтаря и вмѣстѣ съ народомъ, подобно мруносицамъ, ходившимъ зѣло рано ко гробу, обходятъ вокругъ церкви съ пѣніемъ: «Воскресеніе Твое, Христе Спасе, Ангели поютъ на небесѣхъ, и насъ на землѣ сподоби чистымъ сердцемъ Тебе славить». Въ это время съ высоты

колокольни, какъ съ небесъ, льется ликующей пасхальный трезвонъ. Всѣ молящіеся идутъ съ возженными свѣчами, выражая тѣмъ духовную радость Свѣтоноснаго Праздника.

Крестный ходъ въ Пасхальную ночь
Великаго и Свѣтлаго Праздника Воскресенія Христова.

Шествіе останавливается у затворенныхъ западныхъ вратъ храма, какъ бы у дверей гроба Христова. И здѣсь, по обычному возгласѣ, священникъ, подобно ангелу, возвѣстившему мрносицамъ у гроба о воскресеніи Христовомъ, первый возглашаетъ радостную пѣснь: «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть попралъ и сущимъ во гробѣхъ животь даровавъ». Эта пѣснь троекратно повторяется священнослужителями и хоромъ.

Затѣмъ предстоятель возглашаетъ стихи древняго пророчества св. Царя Давида: «**Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его...**», а всѣ люди (хоръ) въ отвѣтъ на каждый стихъ поютъ: «**Христосъ воскресе изъ мертвыхъ...**»

Наконецъ предстоятель, держа въ рукахъ крестъ съ трехсвѣчникомъ, движеніемъ ихъ начертываетъ знаменіе креста прстигъ затворенныхъ дверей храма; онѣ отверзаются, и ликующей сонмъ, какъ нѣкогда мрносицы къ апостоламъ, входитъ въ церковь, залитую свѣтомъ возженныхъ всѣхъ свѣтильниковъ и лампадъ, и оглашаетъ ее радостною пѣснью: «**Христосъ воскресе изъ мертвыхъ!...**»

Послѣдующее Богослуженіе Пасхальной Заутрени состоитъ преимущественно изъ пѣнія канона, составленнаго св. Іоанномъ Дамаскинымъ. Всѣ пѣсни этого канона раздѣляются многократнымъ «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ!». Во время пѣнія канона священнослужители съ крестомъ и кадиломъ, въ предѣствіи свѣтильниковъ, обходятъ всю церковь, наполняя ее еиміамомъ, и радостно привѣтствуютъ всѣхъ словами: **Христосъ воскресе!** На что вѣрующіе отвѣчаютъ: **Воистину воскресе!** Неоднократныя исхожденія священнослужителей изъ алтаря напоминаютъ о частыхъ явленіяхъ Господа ученикамъ Своимъ по воскресеніи.

При концѣ утрени, послѣ пѣнія: **другъ друга обнимемъ, рцемъ: братіе! и ненавидящимъ насъ простимъ вся воскресеніемъ**, всѣ вѣрующіе начинаютъ привѣтствовать другъ друга, произнося: «Христосъ воскресе!» и отвѣчая: «Воистину воскресе!». Это привѣтствіе они запечатлѣваютъ цѣлованіемъ и дареніемъ пасхальныхъ яицъ, которыя служатъ знаменательнымъ символомъ возстанія изъ гроба, — воскресенія жизни въ самыхъ нѣдрахъ его, силою всемогущества Божія.

Затѣмъ читается слово Іоанна Златоуста, начинающееся словами: «Аще кто благочестивъ и боголюбивъ, да насладится сего добраго и свѣтлаго торжества...» Св. Іоаннъ Златоустъ призываетъ возрадоваться всѣхъ: «Богатіи и убозіи, другъ съ другомъ ликуйте. Воздержницы и лѣнiviи, день почтите. Постившіеся и не постившіеся, возвеселитесь днесъ...»

«Никто же да плачетъ прегрѣшеній, прошеніе бо отъ гроба возсія. Никтоже да убоится смерти, свободы бо насъ Спасова смерть...»

И, наконецъ, онъ торжественно возглашаетъ вѣчную побѣду Христову надъ смертью и адомъ: «Гдѣ твое, смерте, жало? Гдѣ твоя, аде, побѣда? Воскресе Христосъ, и ты низверглся еси. Воскресе Христосъ, и падоша демони. Воскресе Христосъ, и радуются ангели. Воскресе Христосъ, и жизнь жительствуетъ. Воскресе Христосъ, и мертвыи ни единъ во гробѣ (ибо теперь смерть не есть

уничтожение, а только временное состояние): **Христосъ бо воставъ отъ мертвыхъ, начатокъ усопшихъ бысть. Тому слава и держава, во вѣки вѣковъ. Аминь».**

Послѣ утрени сразу совершаются Часы и Литургія, при отворстѣхъ Царскихъ Вратахъ, которые открыты съ начала Заутрени и не затворяются цѣлую недѣлю въ знакъ того, что Иисусъ Христосъ навсегда отверзъ намъ врата Небеснаго Царствія. На Литургіи читается первое зачало Евангелія Іоанна Богослова (начинающееся словами: **Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово...**), въ которомъ изображается божественность нашего Искупителя. Если Литургія совершается соборомъ священниковъ, то Евангеліе читается на различныхъ языкахъ, въ знакъ того, что всѣмъ народамъ на землѣ «изыде вѣщаніе» о Господѣ.

Передъ концомъ Литургіи освящается пасхальный хлѣбъ, — **Артосъ**, который въ Свѣтлую Субботу послѣ Литургіи раздается вѣрующимъ, какъ пасхальное благословеніе.

Послѣ пасхальной Литургіи (иногда между Заутрени и Литургіей), совершается **освященіе куличей, пасохъ, яицъ и мяса**, для пасхальной трапезы вѣрующихъ.

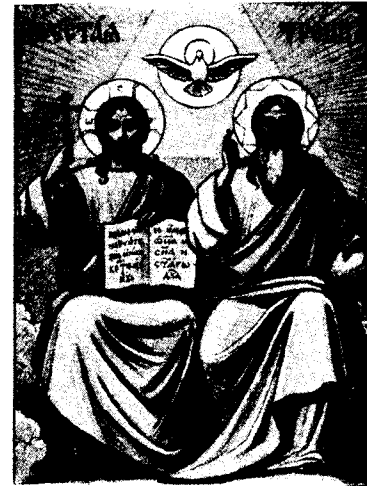
Въ слѣдующіе дни Пасхи, послѣ Литургіи, при колокольномъ звонѣ, бываютъ крестные ходы около церкви, въ которыхъ, какъ побѣдный трофей, носится крестъ Христовъ. Этимъ вѣрующіе выражаютъ свою радость и торжество о побѣдѣ Иисуса Христа надъ смертью и адомъ.

Вечерню въ первый день Пасхи настоятель совершаетъ, облачившись во всѣ священныя одежды. Послѣ вечерняго входа съ Евангеліемъ, читается Евангеліе о явленіи Воскресшаго Иисуса Христа апостоламъ вечеромъ въ первый день Своего Воскресенія изъ мертвыхъ (Іоан. 29 гл. 19-25). Евангеліе читаетъ настоятель, обратившись лицомъ къ народу. Отпустъ говоритъ съ крестомъ.

Всю Свѣтлую Пасхальную Недѣлю звонятъ во всѣ колокола. Начиная съ перваго дня Пасхи и до вечерни праздника св. Троицы **колѣнопреклоненій и земныхъ поклоновъ не полагается.**

Въ первый **вторникъ** послѣ пасхальной недѣли св. Церковь, разделяя радость Воскресенія Христова съ умершими въ надеждѣ **всеобщаго воскресенія**, особо творитъ поминовеніе усопшихъ, потому и день этотъ называется **«Радоницей»**. Послѣ Литургіи совершается вселенская панихида. Издревле существуетъ обычай въ этотъ день посѣщать могилы своихъ ближнихъ родныхъ.

Пасхальныя пѣснопѣнія поются въ церкви до Праздника **Вознесенія Господня**, который празднуется въ сороковой день послѣ перваго дня Пасхи.

Праздникъ Пятидесятницы. — День Св. Троицы.

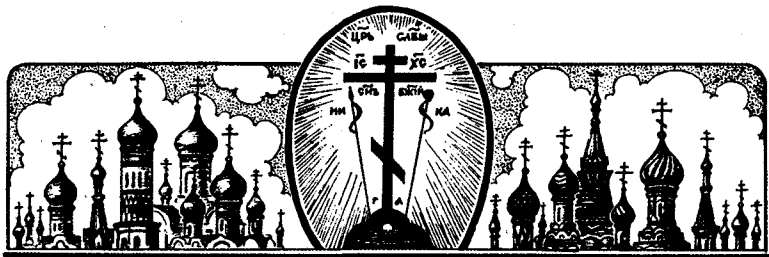
Праздникъ Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествіе Св. Духа на Апостоловъ совершилось въ пятидесятый день по Воскресеніи Христовомъ. Праздникъ христіанской Пятидесятницы заключаетъ въ себѣ двойное торжество: — и въ славу **Пресвятой Троицы**, и въ славу **Пресвятаго Духа**, видимо сошедшаго на Апостоловъ и запечатлѣвшаго новый вѣчный завѣтъ Бога съ человѣками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресеніе, Церковь посвящаетъ преимущественно **въ славу Пресвятой Троицы**; и этотъ день въ народѣ называется Троицынымъ днемъ, а второй, т. е. **понедѣльникъ** — **во славу Духа Пресвятаго**, отчего и называется Духовымъ днемъ.

Празднованіе Святому Духу Церковь начинаетъ, по обыкновенію, вечернимъ Богослуженіемъ въ Троицынъ день. На семъ Богослуженіи съ колѣнопреклоненіемъ читаются три умиленные молитвы Василия Великаго, въ которыхъ мы исповѣдуемъ грѣхи наши предъ Отцемъ Небеснымъ и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваемъ помилованія; просимъ также Господа Иисуса Христа даровать намъ Божественнаго Духа, въ просвѣщеніе и утвержденіе душъ нашихъ, и, наконецъ, молимся объ усопшихъ отцахъ и братіяхъ нашихъ, да упокоитъ ихъ Господь въ мѣстѣ свѣтлѣ, злчнѣ и покойнѣ.

Въ Праздникъ Пятидесятницы принято украшать храмъ и свои жилища древесными вѣтвями и цвѣтами, и самимъ стоять въ храмѣ съ цвѣтами въ рукахъ. Украшеніе храмовъ и жилищъ въ этотъ

день зеленью и цвѣтами бываетъ, во-первыхъ, исповѣданіемъ зидательной силы Животворящаго Духа; а во-вторыхъ, — должнымъ посвященіемъ Ему начатковъ весны.

Праздникъ Воздвиженія Креста Господня.

Богослуженіе этого дня имѣетъ ту особенность, что на Всенощномъ бдѣніи, послѣ великаго славословія, при пѣніи трисвятой пѣсни: **Святый Боже...**, настоятель беретъ съ престола св. Крестъ, возлагаетъ его на главу и, предшествуемый свѣтильниками, выходитъ изъ алтаря сѣверными дверьми къ Вратамъ Царскимъ и отсюда, по приглашеніи: «премудрости, прости!» выноситъ на середину храма и здѣсь полагаетъ его на аналоѣ, украшенномъ цвѣтами.

Поется тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя...», а настоятель съ діакономъ совершаютъ троекратное кажденіе Креста. Затѣмъ всѣ священнослужители воздаютъ Кресту чествованіе троекратнымъ земнымъ поклоненіемъ, при пѣніи стиха: **«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресеніе Твое славимъ!»**

Вслѣдъ за священнослужителями подходятъ ко Кресту, поклоняются и лобызаютъ его всѣ вѣрующіе. Въ это время хоръ поетъ стихиры, въ которыхъ выражаются благоговѣйныя христіанскія чувства при воспоминаніи о распятіи Христовомъ.

На Литургіи этого дня, вмѣсто «трисвятаго», поютъ пѣснь **«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»**, изъ Апостола читается о словѣ крестномъ, которое погибающимъ юродство есть, а спасаемымъ — сила Божія есть; а изъ Евангелія — о распятіи Иисуса Христа. Ради воспоминанія о страданіяхъ и смерти Господней, этотъ день положено проводить въ **строгомъ постѣ**.

Этотъ Праздникъ совершается въ память обрѣтенія Честнаго и Животворящаго Древа Креста Господня равноапостольною царицею Еленою (326 г.), а съ VII вѣка съ этимъ днемъ стали соединять воспоминаніе о возвращеніи Животворящаго Креста изъ Персіи греческимъ императоромъ Иракліемъ (629 г.). Какъ при обрѣтеніи, такъ и при поставленіи Креста, возвращеннаго изъ

Персіи, патриархъ, чтобы дать возможность всѣмъ собравшимся на торжество видѣть Святыню, воздвигалъ (т. е. поднималъ) Крестъ, обращая его ко всѣмъ четыремъ странамъ, при чемъ всякій разъ народъ благоговѣйно преклонялся, зывая: **«Господи помилуй!»**

Праздникъ Преображенія Господня.

Богослуженіе въ этотъ Праздникъ имѣетъ ту особенность, что, по окончаніи Литургіи, благословляются и освящаются принесенные вѣрующими въ храмъ виноградъ и древесные плоды — яблоки, груши, сливы и проч.

Праздникъ Преображенія избранъ для благословенія плодовъ потому что въ Иерусалимѣ (откуда заимствованъ нашъ Уставъ), къ этому времени созрѣваетъ винградъ, который собственно и положено освящать въ этотъ день. Церковь, благословляя принесимые плоды, внушаетъ тѣмъ, что въ ней, какъ въ обществѣ священномъ, все — отъ челоука до растенія — должно быть посвящено Богу, какъ Его твореніе.

Праздникъ Рождества Христова.

Христіанская Церковь ежегодно празднуетъ великое событіе Рождества Христова 25-го декабря (ст. ст.). Къ достойному его празднованію вѣрующіе готовятъ **сорокадневнымъ постомъ**, съ 15 ноября по 24 декабря, извѣстнымъ подъ именемъ **Рождественскаго** или **Филиппова**. Канунъ или день навечерія праздника проводится въ особо строгомъ постѣ. Этотъ день называется **сочельникомъ**, такъ какъ въ этотъ день по уставу церковному, предлагается употреблять въ пищу **сочиво**, или пшеницу съ медомъ.

Въ навечеріе, если только оно не случится въ субботу и воскресные, совершаются Царскіе Часы и, около полудня, Литургія Василия Великаго съ Вечернею. Въ самый же праздникъ совершается Литургія Златоустаго.

Часы, совершаемые въ навечеріе Рождества Христова, отличаются тѣмъ, что на нихъ читаются **пареміи, Апостолъ и Евангеліе**. Посему, въ отличіе отъ обычныхъ часовъ, они называются Царскими. Это названіе они носятъ также и потому, что въ Греціи, при совершеніи ихъ, обыкновенно присутствовали императоры.

Послѣ Литургіи поставляется посреди церкви свѣча и клирики поютъ тропарь праздника: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія мірови свѣтъ разума: въ немъ бо звѣздамъ служащи звѣздою учасуся Тебѣ кланяться Солнцу правды и Тебе вѣдѣти съ высоты востока: Господи, слава Тебѣ!» А потомъ кондакъ праздника: «Дѣва днесъ Пресущественнаго раждаетъ, и земля вертель Неприступному приноситъ, Ангели съ пастырьми славословятъ, волсви же со звѣздою путешествуютъ: насъ бо ради родися Отроча младо, пресвѣчный Богъ».

Если навечеріе бываетъ въ субботу и воскресенье, то Царскіе Часы читаются въ пятницу. Въ самый же канунъ бываетъ въ свое время Литургія св.Іоанна Златоуста, а послѣ Литургіи — Вечерня. Славленіе Христа совершается уже послѣ вечерни. Поста, говорится въ Уставѣ, въ этотъ день не бываетъ. Это значитъ, что послѣ Обѣдни до вечерни дозволяется вкушать немного хлѣба.

Всенощное бдѣніе начинается Великимъ Повечеріемъ, на которомъ поется торжественная пѣснь Исаи: «Съ нами Богъ, разумѣйте, языци, и покаяйтесь, яко съ нами Богъ!» Частое повтореніе въ сей пѣсни «съ нами Богъ!» свидѣтельствуетъ о духовной радости вѣрующихъ, сознающихъ среди себя Бога-Еммануила. Содержаніе прочихъ пѣсней можно выразить начальною пѣснію канона: «Христось раждается, славите: Христось съ небесъ, срящите (встрѣчайте); Христось на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля, и веселіемъ воспойте людіе, яко прославися.

Торжество Праздника Рождества Христова усугубляется для Русской Церкви воспоминаніемъ объ избавленіи нашего отечества отъ галловъ и съ ними дванадцати языковъ въ 1812 году.

Праздникъ Крещенія Господня.

Этотъ Праздникъ иначе называется **Богоявленіемъ**, потому что въ этотъ день было явленіе Пресвятой Троицы и, въ особенности, явленіе Божества Спасителя, торжественно вступившаго въ Свое спасительное служеніе.

Праздникъ Крещенія Господня отправляется такъ же, какъ и праздникъ Рождества Христова. Наканунъ совершаются Царскіе Часы, Литургія Василия Великаго и Всенощное бдѣніе, начинающееся Великимъ Повечеріемъ. Особенность этого Праздника составляютъ два **великія водоосвященія**, такъ называемыя въ отличіе отъ малаго, ибо малое водоосвященіе можетъ совершаться во всякое другое время.

Первое великое водоосвященіе бываетъ наканунъ Праздника въ храмѣ, а другое — въ самый Праздникъ подъ открытымъ небомъ на рѣкахъ, прудахъ, колодцахъ. Первое, въ древности, совершалось для крещенія оглашенныхъ и уже, впоследствии, обращено было въ воспоминаніе крещенія Господня; второе же, вѣроятно, произошло отъ древняго обыкновенія іерусалимскихъ христіанъ, въ день Богоявленія, выходить на рѣку Іорданъ и здѣсь вспоминать крещеніе Спасителя. Отчего и у насъ Богоявленскій крестный ходъ имѣетъ наименованіе **крестнаго хода на Іорданъ**.

О монашестве и монастырях.

Въ первые времена христіанской Церкви всѣ почти вѣрующіе вели чистую и святую жизнь, какую требуетъ Евангеліе. Но находились многіе изъ вѣрующихъ, которые искали высшаго подвига. Одни добровольно отказывались отъ имущества и раздавали его бѣднымъ. Другіе, по примѣру Божіей Матери, Св. Іоанна Предтечи, апостоловъ Павла, Іоанна и Іакова, принимали на себя обѣтъ дѣвства, проводя время въ непрестанной молитвѣ, постѣ, воздержаніи и трудѣ, хотя они не удалялись отъ міра и жили вмѣстѣ со всѣми. Такіе люди назывались **аскетами**, т. е. подвижниками.

Съ третьяго столѣтія, когда, вслѣдствіе быстрого распространія христіанства, строгость жизни среди христіанъ стала ослабѣвать, подвижники стали удаляться жить въ горы и пустыни, и тамъ, вдали отъ міра и его соблазновъ, вели строгую подвижническую жизнь. Такіе удалявшіеся отъ міра подвижники назывались **отшельниками** и **пустынниками**.

Такъ положено было начало **монашеству**, или по-русски **иночеству**, т. е. иному, удаленному отъ соблазновъ міра, образу жизни. Иноческая жизнь или монашество есть удѣлъ только немногихъ избранныхъ, имѣющихъ **«призваніе»**, т. е. непреодолимое внутреннее желаніе иноческой жизни, чтобы всецѣло посвятить себя на служеніе Богу. Какъ и сказалъ о томъ Самъ Господь: **«Кто можетъ вмѣстить, да вмѣстить»**. (Мф. 19, 12).

Св. Афанасій говоритъ: «Два суть чина и состоянія въ жизни: одно — обыкновенное и свойственное человѣческой жизни, т. е.

супружество; другое — ангельское и апостольское, выше котораго быть не можетъ, т. е. **дѣвство** или состояніе **иноческое**».

Преп. Ниль Росанскій говоритъ: «Монахъ есть ангель, а дѣло его есть милость, миръ и жертва хваленія».

Вступающіе на путь иноческаго житія должны имѣть твердое рѣшеніе: **«отречься отъ міра»**, т. е. отказаться отъ всѣхъ земныхъ интересовъ, **развивать въ себѣ силы духовной жизни**, во всемъ исполняя волю своихъ духовныхъ руководителей, **отказаться отъ своего имущества** и даже отъ стараго имени. Инокъ беретъ на себя добровольное **мученичество**: самоотречеііе, жизнь вдали отъ міра среди труда и лишеній.

Монашество само по себѣ не является цѣлью, но оно есть самое могущественное средство къ достиженію высшей духовной жизни. Цѣль иночества есть **приобрѣтеніе нравственной духовной силы**, для спасенія души. Иночество есть величайшій подвигъ духовнаго служенія міру; оно охраняетъ міръ, молится за міръ, духовно окормляетъ его и предстательствуетъ за него, т. е. совершаетъ подвигъ молитвеннаго заступничества за міръ.

Родиною монашества почитается Египетъ, а отцомъ и учителемъ — преп. **Антоній Великій**. Преп. Антоній былъ основателемъ **отшельническаго иночества**, которое состояло въ томъ, что каждый инокъ жилъ отдѣльно другъ отъ друга въ хижинѣ или въ пещерѣ, предаваясь посту, молитвѣ и трудамъ на пользу свою и бѣдныхъ (плели корзины, цыновки и проч.). Но всѣ они находились подъ руководствомъ одного начальника или наставника — **аввы** (что значить «отецъ»).

Но еще при жизни Антонія Великаго появился другой родъ иноческой жизни. Подвижники собирались въ одну общину, трудились каждый по своей силѣ и способностямъ, на общую пользу и подчинялись однимъ правиламъ, одному порядку, такъ называемому **уставу**. Такія общины назывались **киновіями** или **монастырями**. Аввы монастырей стали называться **игуменами** и **архимандритами**. Основателемъ общежительнаго иночества считается преп. **Пахомій Великій**.

Изъ Египта иночество скоро распространилось въ Азіи, Палестинѣ и Сиріи, а потомъ перешло въ Европу.

У насъ на Руси иночество началось почти одновременно съ принятіемъ христіанства. Основателями иночества на Руси были преп. **Антоній** и преп. **Оеодосій**, жившіе въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ.

Большіе монастыри, съ нѣсколькими сотнями монаховъ, стали называться **лазрами**. Каждый монастырь имѣетъ свой распорядокъ жизни, свои правила, т. е. свой монастырскій уставъ. Всѣ монахи должны обязательно выполнять различныя работы, которыя по монастырскому уставу называются **послушаніями**.

Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины съ такими же точно правилами, какъ и у монаховъ. Съ древности существуютъ женскіе монастыри.

Желающіе вступить въ иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти искусь) и тогда уже дать невозвратные обѣты.

Люди, проходящіе предварительныя испытанія называются **послушниками**. Если они въ теченіе долгаго испытанія оказываются способными стать монахами, то ихъ облачаютъ въ неполное одѣяніе инока, съ установленными молитвами, что называется **рясофоромъ**, т. е. право ношенія рясы и камилавки, чтобы въ ожиданіи полного иночества, они еще больше утвердились на избранномъ пути. Послушникъ послѣ этого называется **рясофорнымъ**.

Самое иночество заключаетъ въ себѣ двѣ степени, **малый и великій образъ** (образъ ангельскаго житія), которыя по гречески называются **малая схима и великая схима**.

При вступленіи въ самое иночество, надъ монахомъ совершается **послѣдованіе малой схимы**, въ которой монахъ даетъ обѣты иночества и ему дается новое имя. Когда наступаетъ моментъ постриженія, монахъ трижды даетъ игумену ножницы, въ утверженіе своего твердаго рѣшенія. Когда игумень въ третій разъ принимаетъ изъ рукъ постригаемаго ножницы, то онъ, съ благодареніемъ Богу, постригаетъ крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этимъ всецѣло на служеніе Богу.

На принявшаго малую схиму надѣваютъ **парамандъ** (парамандъ — небольшой четырехугольный платъ съ изображеніемъ Креста Господня и орудій Его страданій), **подрясникъ и поясъ**; затѣмъ постригаемый покрывается **мантіей** — длиннымъ плащомъ безъ рукавовъ. На голову надѣвается **клобукъ**, такъ называется камилавка съ длиннымъ покрываломъ — **наметкой**. Въ руки даются **четки** — шнурокъ съ нанизанными на него шариками для подсчета молитвъ и поклоновъ. Всѣ эти одежды имѣютъ символическое значеніе и напоминаютъ монаху о его обѣтахъ.

Въ заключеніе обряда дается въ руки новопостриженному **крестъ и свѣча**, съ которыми онъ стоитъ всю Литургію до самаго Св. Причастія.

Монахи, принимающіе **великую схиму**, даютъ еще болѣе строгіе обѣты. Имъ еще разъ мѣняютъ имя. Въ облаченіи также есть измѣненія: — вмѣсто параманда надѣваютъ **аналавъ** (особый платъ съ крестами), на голову вмѣсто клобука надѣваютъ **куколь**, покрывающій голову и плечи.

У насъ, обычаемъ принято называть **схимниками** исключительно только тѣхъ иноковъ, которые пострижены въ великую схиму.

Если монахъ поставляется въ **игумены**, то ему дается **жезль** (посохъ). Жезль есть знакъ власти надъ подчиненными, знакъ законнаго управленія братіей (монахами). Когда игумень возводится въ **архимандриты** на него надѣваютъ **мантію со скрижалями**. Скрижалями называются четырехугольники изъ матеріи краснаго или зеленаго цвѣта, нашитые на мантію спереди, два наверху и два внизу. Они означаютъ, что архимандритъ руководитъ братіей по заповѣдямъ Божиимъ. Кромѣ того, архимандритъ получаетъ еще **палицу и митру**. Обычно изъ архимандритовъ поставляются на высшую степень священства — въ **епископы**.

Многіе изъ монашествующихъ были истинными ангелами во плоти, сіяющими свѣтильниками Церкви Христовой.

Не смотря на то, что иноки удаляются изъ міра для достиженія высшаго нравственнаго совершенства, иночество имѣетъ великое благотворное вліяніе на живущихъ въ мірѣ.

Помогая духовнымъ нуждамъ ближнихъ, иноки не отказывались, когда имѣли возможность, служить и временнымъ ихъ нуждамъ. Добывая себѣ трудами пропитаніе, они дѣлились средствами пропитанія съ неимущими. При монастыряхъ были страннопріимницы, гдѣ иноки принимали, питали и покоили странниковъ. Изъ монастырей часто разсылались милостыни и по другимъ мѣстамъ: томившимся въ темницѣ узникамъ, бѣдствовавшимъ во время голода и отъ другихъ несчастій.

Но **главная неоцѣнимая заслуга иноковъ** для общества состоитъ въ **непрестанной, творимой ими, молитвѣ о Церкви, отечествѣ, живыхъ и умершихъ**.

Святитель **Оеофанъ Затворникъ** говорить: «Иноки — это жертва Богу отъ общества, которое, предавая ихъ Богу, изъ нихъ составляетъ себѣ ограду. Въ монастыряхъ въ особенности процвѣтаетъ священнослуженіе чинное, полнѣйшее, продолжительнѣйшее. Церковь является здѣсь во всей красотѣ своего облаченія». Поистинѣ, въ монастырѣ — неизсякаемый источникъ назиданія для мірянъ.

Въ средніе вѣка монастыри имѣли большое значеніе, какъ **центры наукъ и распространители просвѣщенія**.

Наличіе въ странѣ монастырей есть выраженіе крѣпости и силы религиозно-нравственнаго духа народнаго.

Русскій народъ любилъ монастыри. Когда возникалъ новый монастырь, то русскіе люди начинали селиться около него, образуя поселокъ, который вырасталъ иногда въ большой городъ.

О паломничествѣ.

Любовь къ монастырямъ и святымъ мѣстамъ вызвала у русскихъ людей обычай **странничества** или **паломничества**. Множество русскихъ людей, мужчинъ и женщинъ, старыхъ и молодыхъ, съ котомкой за плечами, съ посохомъ въ рукѣ и съ молитвою на устахъ, терпѣливо во всякое время года шли изъ одного монастыря въ другой. Они часто несли туда свое горе и въ стѣнахъ обители находили помощь, отраду и утѣшеніе. Многіе предпринимали паломничество въ **Святую Землю** — Палестину и др. дальнія мѣста.

Наши предки сознавали, что монастыри являются разсадниками вѣры и духовнаго просвѣщенія, что они являются **оплотомъ Православія**, безъ котораго не могло-бы быть и самой Руси.

Православіе, въ лицѣ Церкви, создало **русское единство**, явившееся какъ слѣдствіе религіознаго единства, создало общерусскую **письменность**, общерусскую историческую науку и **духовно-нравственный законъ**.

О юродствѣ ради Христа.

Ко всему слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ видѣ подвига христіанской жизни — это такъ называемое **юродство ради Христа**.

Христа ради юродивые ставили себѣ задачей побороть въ себѣ корень всѣхъ грѣховъ — гордость. Для этого они вели необычный образъ жизни, иногда представлялись какъ бы лишенными разсудка, вызывая тѣмъ надъ собою насмѣшки людей. Въмѣстѣ съ тѣмъ, они въ иносказательной символической формѣ обличали зло въ мірѣ, какъ словами, такъ и дѣйствіями. Такой подвигъ брали на себя юродивые для того, чтобы смирить себя и вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣе воздѣйствовать на людей, такъ какъ къ обычной простой проповѣди люди относятся равнодушно. Подвигъ юродства ради Христа былъ особенно распространенъ у насъ на Русской землѣ.

Господь благословилъ русскую землю, посылая ей много подвижниковъ, праведниковъ, которые учили народъ труду, терпѣнію и покорности волѣ Божіей. И русскій народъ терпѣливо переносилъ свои бѣдствія, уповая на милость Божію. Такъ вырабатывалась многотерпѣливая и смиренная душа православнаго русскаго народа, способнаго на величайшіе героическіе подвиги во имя правды и любви Божіей.

О колоколахъ и русскомъ православномъ звонѣ.

Колокола являются одною изъ необходимыхъ принадлежностей православнаго храма. Въ «чинѣ благословенія колокола» сказано: «яко да вси слышашіе звѣненіе его, или во дни или въ нощи, возбудятся къ славословію имени Святаго Твоего».

Колокольный церковный звонъ употребляется для того, чтобы:

1. созывать вѣрующихъ къ Богослуженію,
2. выражать торжество Церкви и ея Богослуженій,
3. возвѣщать неприсутствующимъ въ храмѣ о времени совершенія особенно важныхъ частей Богослуженій.

Кромѣ того, звономъ созывался народъ на вѣче (народное собраніе). Звономъ указывали дорогу заблудившимся въ ненастье путникамъ. Звономъ оповѣщалась какая-либо опасность или несчастье, напр., пожаръ. Въ трагическіе дни для Родины звономъ призывали народъ на защиту Отечества. Звономъ оповѣщался народъ о побѣдѣ и привѣтствовалось побѣдное возвращеніе полковъ съ поля брани (войны) и проч. Такъ колокольный звонъ во многомъ сопутствовалъ жизни нашего народа.

Колокола развѣшиваются на особой башнѣ, именуемой **колокольнею** или **звонницею**, которая строится надъ входомъ въ храмъ или же рядомъ съ храмомъ.

Но колокола, какъ извѣстно, стали употребляться христіанами не сразу съ появленіемъ христіанства.

Въ Ветхозавѣтной церкви, — въ Иерусалимскомъ храмѣ, — вѣрующіе созывались на Богослуженія не колоколами, а звуками трубъ.

Въ первые вѣка гоненій на христіанство отъ язычниковъ, христіане не имѣли возможности открыто созывать вѣрующихъ къ Богослуженію. Въ то время вѣрующіе созывались на Богослуженія тайно. Обычно это дѣлалось черезъ діаконовъ или особыхъ вѣстниковъ, а иногда самъ епископъ послѣ Богослуженія объявлялъ о времени и мѣстѣ очереднаго Богослуженія.

Послѣ прекращенія гоненій (въ IV вѣкѣ) стали созывать вѣрующіхъ различными способами.

Болѣе общій способъ созыва вѣрующихъ къ Богослуженію опредѣлился къ VI вѣку, когда стали употреблять **била** и **клепала**. Била или кандіи — это деревянные доски, а клепала — желѣзныя или мѣдныя полосы, согнутыя въ полукругъ.

Наконецъ, опредѣлился самый усовершенствованный способъ созыва вѣрующихъ къ Богослуженію — это **колокольный звонъ**.

Впервые колокола, какъ известно, появились въ Западной Европѣ. Есть преданіе, по которому изобрѣтеніе колоколовъ приписывается **Св. Павлину, Епископу Ноланскому** (†411), т. е. въ концѣ IV или въ началѣ V вѣка. Есть нѣсколько сказаній объ этомъ. По одному изъ этихъ сказаній, Св. Павлинъ во снѣ увидѣлъ полевые цвѣты — колокольчики, которые издавали пріятные звуки. Послѣ своего сна епископъ велѣлъ отлить колокола, имѣвшіе форму этихъ цвѣтовъ. Но, очевидно, Св. Павлинъ не ввелъ колоколовъ въ практику Церкви, т. к. ни самъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ, ни современные ему писатели не упоминаютъ о колоколахъ. Только въ началѣ VII вѣка **Римскому Папѣ Савиніану** (преемнику Св. Григорія Двоеслова) удалось придать колоколамъ христіанское значеніе. Съ этого времени колокольный звонъ сталъ постепенно употребляться христіанами, и въ теченіе VIII и IX вѣковъ въ Западной Европѣ колокола прочно вошли въ практику христіанскаго Богослуженія.

На Востокѣ, въ Греческой Церкви, колокола стали употреблять ся со второй половины IX вѣка, послѣ того, когда въ 865 г. венеціанскій дожъ Урсусъ прислалъ въ даръ императору Михаилу 12 большихъ колоколовъ. Колокола эти были повѣшаны на башнѣ при Софійскомъ соборѣ. Но у грековъ колокола не вошли въ обширное употребленіе.

Въ Россіи колокола появились почти одновременно съ принятіемъ христіанства Св. Владиміромъ (988 г.), т. е. въ концѣ X вѣка. Наряду съ колоколами употреблялись также била и клепала, которыя существовали до послѣдняго времени въ нѣкоторыхъ монастыряхъ. Но какъ ни странно, Россія заимствовала колокола вовсе не изъ Греціи, откуда приняла Православіе, а изъ Западной Европы. На это указываетъ даже самое названіе **колоколъ**, которое происходитъ отъ нѣмецкаго слова Glocke. На церковномъ языкѣ колоколъ именуется **«кампанъ»** — отъ названія римской провинціи Кампаніи, гдѣ изъ мѣди были отлиты первые колокола. Сначала колокола были небольшіе, по нѣсколько сотъ фунтовъ. Было ихъ при храмахъ немного, по 2, по 3 колокола.

Но съ XV вѣка, когда въ Россіи появились собственные заводы по отливкѣ колоколовъ, то стали отливать колокола большихъ размѣровъ. Такъ, на колокольні Ивана Великаго въ Москвѣ имѣются, напр., такіе колокола: колоколъ по названію **«Вседневный»**, вѣситъ 1017 пудовъ 14 фунтовъ; колоколъ **«Реутъ»**, вѣситъ около 2000 пудовъ; самый большой колоколъ называется **«Успенскій»** или **«Праздничный»**, вѣситъ около 4000 пудовъ.

Самымъ же большимъ колоколомъ въ мірѣ и въ настоящее время является **«Царь Колоколъ»**, стоящій теперь на каменномъ постаментѣ у подножія колокольні Ивана Великаго. Онъ не имѣ-

еть себѣ равнаго въ мірѣ не только по размѣру и вѣсу, но и по художественному литью. Царь Колоколъ былъ отлитъ русскими мастерами (отцомъ и сыномъ) **Иваномъ и Михаиломъ Материнными** въ 1733 — 1735 годахъ. Материаломъ для Царя Колокола

ЦАРЬ КОЛОКОЛЪ

послужилъ его предшественникъ колоколъ-гигантъ, поврежденный пожаромъ. Этотъ колоколъ вѣсилъ 8000 пудовъ и былъ отлитъ колокольнымъ мастеромъ, **Александромъ Григорьевымъ**, въ 1654 г. Къ этому материалу въ 8000 пудовъ было добавлено свыше 5000 пудовъ сплава.

Общій вѣсъ Царя Колокола — 12.327 пудовъ и 19 фунтовъ или 200 тоннъ (218 амер. тоннъ). Диаметръ колокола — 6 метровъ 60 см. или 21 футъ 8 инчей.

Это удивительное произведеніе литейнаго искусства не успѣли поднять на колокольнію, т. к. колоколъ жестоко пострадалъ отъ страшнаго и опустошительнаго пожара въ 1737 году. Царь Коло-

коль тогда еще находился въ литейной ямѣ, окруженный деревянными лѣсами (конструкціями). Но былъ ли онъ поднятъ на эти лѣса или нѣтъ, точно не установлено. Когда эти деревянные лѣса загорѣлись, ихъ стали заливать водою. Раскаленный колоколь отъ рѣзкой перемѣны температуры далъ много большихъ и малыхъ долевыхъ трещинъ и отъ него отвалился большой кусокъ, вѣсомъ въ 11.500 килограммовъ.

Послѣ пожара Царь Колоколь пролежалъ въ ямѣ цѣлое столѣтіе. Въ 1836 году колоколь былъ поднятъ и установленъ на каменный постаментъ, по проекту архитектора А. Монферрана, строителя Исаакіевскаго собора и Александровской колонны въ Петербургѣ. На этомъ постаментѣ онъ стоитъ и теперь. Внизу, къ постаменту прислоненъ отпавшій край колокола. Такова судьба величайшаго въ мірѣ Царя-Колокола, который никогда не звонилъ.

Но и теперь, находящійся въ Москвѣ на колокольнѣ Ивана Великаго, колоколь «Успенскій», является самымъ большимъ въ мірѣ (4000 пуд.). Ударомъ въ него давалось начало торжественному звону всѣхъ московскихъ храмовъ въ Великую, Свѣтлую, Пасхальную ночь.

Такъ русскій православный народъ полюбилъ церковный колокольный звонъ и обогатилъ его своею изобрѣтательностью и искусствомъ.

Отличительной чертой русскихъ колоколовъ является ихъ **звучность** и **пѣвучесть**, что достигается различными средствами, какъ-то:

1. точною пропорціей мѣди и олова, нерѣдко съ добавленіемъ серебра, т. е. правильнымъ сплавомъ.
2. высотой колокола и его шириною, т. е. правильной пропорціей самого колокола,
3. толщиной стѣнъ колокола,
4. правильнымъ подвѣшиваніемъ колокола,
5. правильнымъ сплавомъ языка и способомъ прикрѣпленія его къ колоколу; и многимъ другимъ.

Языкомъ называется ударная часть колокола, помѣщающаяся внутри его. Русскій колоколь отъ западно-европейскаго колокола въ первую очередь и отличается тѣмъ, что самъ колоколь укрѣпляется неподвижно, а языкъ подвѣшивается внутри колокола свободно-качающимся, ударомъ котораго и производится звукъ.

Характерно, что русскій народъ, назвавъ ударную часть колокола **языкомъ**, уподобилъ этимъ звонъ колокола **живому голосу**. Для вѣрующихъ русскихъ людей колокола содѣлались **языкомъ, голосомъ и трубами**. По-истинѣ, какимъ другимъ именемъ, какъ не говорящими устами, можно назвать колокольный звонъ:

въ дни великихъ праздниковъ онъ напоминаетъ намъ о блаженствѣ небесномъ, въ дни святыхъ Божіихъ онъ говоритъ намъ о вѣчномъ покоѣ святыхъ небожителей, во дни Страстной седмицы напоминаетъ намъ о нашемъ примиреніи съ Богомъ черезъ Христа Спасителя, во дни Свѣтлой Пасхальной седмицы возвѣщаетъ намъ о побѣдѣ жизни надъ смертью и о вѣчной, нескончаемой радости будущей жизни въ Царствіи Христовомъ.

Развѣ это не говорящія уста, когда колоколь даетъ намъ знать о каждомъ часѣ, о теченіи его, напоминая вмѣстѣ съ тѣмъ и о вѣчности, когда «**времени уже не будетъ**» (Апок. 10, 6).

Благовѣствуя славу имени Христова, раздаваясь днемъ и ночью, и большею частью съ высоты при храмахъ Божіихъ, колокольный звонъ самъ собою напоминаетъ намъ слова Господа Вседержителя, сказанныя черезъ ветхозавѣтнаго пророка Исаію: «**На стѣнахъ твоихъ, Іерусалимъ, Я поставилъ сторожей, которые не будутъ умолкать ни днемъ, ни ночью...**, напоминая о Господѣ» (Ис. 62, 6). Не случайно язычники часто слыша колокольный звонъ, говорили: «**это голосъ христіанскаго Бога слышенъ!**»...

Звуки одного церковнаго колокола представляютъ собою нѣчто **возвышенное, торжественное**; а если раздается звонъ **нѣсколькихъ**, болѣе или менѣе согласованныхъ между собою **колоколовъ**, то происходитъ еще болѣе **величественное благозвучіе**. Мощный колокольный звонъ, дѣйствуя на наше внутреннее чувство, пробуждаетъ наши души отъ усыпленія духовнаго.

Какими скорбными, удручающими, а чаще всего раздражающими тонами отзывается колокольный звонъ въ душѣ злого нечестиваго отступника.

Чувство безпокойства, душевнаго томленія вызывается колокольнымъ звономъ въ душѣ постоянно грѣшной.

Между тѣмъ, какъ въ душѣ вѣрующей, ищущей мира съ Господомъ Богомъ, церковный колокольный звонъ возбуждаетъ свѣтлое, радостное и мирное настроеніе. Такъ что человѣкъ можетъ по колокольному звону опредѣлять состояніе своей души.

Можно много привести примѣровъ изъ жизни, когда человѣкъ, утомившійся въ борьбѣ съ житейскими горестями, впавшій въ отчаяніе и уныніе, рѣшается посягнуть на свою собственную жизнь. Но, вотъ, до его слуха достигъ церковный звонъ, и готовящійся стать самоубійцею, содрагается, страшится самого себя, невольно ограждаетъ себя крестнымъ знаменіемъ, вспоминаетъ объ Отцѣ Небесномъ, и въ душѣ его возникаютъ новыя, добрыя чувства, — и погибшій было на-вѣки возраждается къ жизни. Такъ, въ ударахъ церковнаго колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая въ сердца человѣческія.

Полюбивъ церковный колокольный звонъ, русскій православный народъ соединилъ съ нимъ всѣ свои торжественныя и печальныя событія. Потому православный колокольный звонъ служить не только указаніемъ времени Богослуженія, но служить и выраженіемъ радости, грусти и торжества. Отсюда и появились различныя виды звона и каждый видъ звона имѣетъ свое названіе и значеніе.

ВИДЫ ЗВОНА И НАЗВАНІЯ ИХЪ.

Колокольный церковный звонъ раздѣляется на два основныхъ вида: 1. **благовѣсть** и 2. **собственно звонъ**.

1. БЛАГОВѢСТЬ.

Благовѣстомъ называется мѣрные удары въ одинъ большой колоколь. Этимъ звономъ вѣрующіе созываются въ храмъ Божій къ Богослуженію. Благовѣстомъ этотъ звонъ называется потому, что имъ возвѣщается **благая, добрая вѣсть о началѣ Богослуженія**.

Совершается благовѣсть такъ: сначала производятся три рѣдкихъ, медленныхъ, протяжныхъ удара (пока не прекратится звукъ колокола), а затѣмъ уже слѣдуютъ мѣрные удары. Если колоколь очень большого или огромнаго размѣра, то эти мѣрные удары производятся качающимся языкомъ въ оба края колокола. Если же колоколь сравнительно небольшой, то въ такомъ случаѣ языкъ его притягивается веревкой довольно близко къ его краю, на веревку кладется доска и нажимомъ ноги производятся удары.

Благовѣсть въ свою очередь дѣлится на два вида:

1. **Обыкновенный или частый** и производится самымъ большимъ колоколомъ; и
2. **постный или рѣдкій**, производится меньшимъ по величинѣ колоколомъ, въ седмичные дни Великаго Поста.

Если при храмѣ имѣются нѣсколько большихъ колоколовъ, а это бываетъ при кафедральныхъ соборахъ, большихъ монастыряхъ, лаврахъ, тогда большіе колокола, въ соотвѣтствіи своему назначенію, различаются на слѣдующіе колокола: 1) праздничный; 2) воскресный; 3) поліелейный; 4) простодневный или будничный; 5) пятый или малый колоколь.

Обычно въ приходскихъ храмахъ большихъ колоколовъ бываетъ не больше двухъ или трехъ.

2. СОБСТВЕННО ЗВОНЪ.

Собственно звономъ называется звонъ, когда звонятъ сразу во всѣ колокола или же въ нѣсколько колоколовъ.

Звонъ во всѣ колокола различается на:

1. **Трезвонъ** — это звонъ во всѣ колокола, затѣмъ маленький перерывъ, и второй звонъ во всѣ колокола, снова маленький перерывъ, и третій разъ звонъ во всѣ колокола, т. е. **звонъ во всѣ колокола трижды** или звонъ въ три приема.

Трезвонъ выражаетъ собою христіанскую радость, торжество.

Въ наше время трезвономъ стали называть не только звонъ во всѣ колокола трижды, но, вообще, звонъ во всѣ колокола.

2. **Двузвонъ** — это звонъ во всѣ колокола дважды, въ два приема.

3. **Перезвонъ** — это звонъ поочередно въ каждый колоколь (по одному или нѣсколько ударовъ въ каждый колоколь), начиная съ большого и до самаго малаго, и такъ повторяютъ много разъ.

4. **Переборъ** — это медленный звонъ поочередно въ каждый колоколь по одному разу, начиная съ самаго малаго и до большого, а послѣ удара въ большой колоколь, ударяютъ во всѣ колокола вмѣстѣ сразу, и такъ повторяютъ много разъ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ ЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ.

ЗВОНЪ НА ВСЕНОЩНОМЪ БДѢНІИ.

1. Передъ началомъ Всенощнаго Бдѣнія — **благовѣсть**, который заканчивается трезвономъ.

2. Въ началѣ чтенія шестопсалмія полагается двузвонъ. Этотъ двузвонъ оповѣщаетъ о началѣ 2-ой части Всенощнаго Бдѣнія — утрени и выражаетъ собою **радость Рождества Христова** — воплощенія Второго Лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Начало утрени, какъ мы знаемъ, прямо указываетъ на Рождество Христово и начинается славословіемъ ангеловъ, явившихся вифлеемскимъ пастухамъ: **«Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ челоуѣцѣхъ благоволеніе»**.

Въ народѣ двузвонъ на всенощной называется **«вторымъ звономъ»** (второй звонъ послѣ начала всенощной).

3. Во время пѣнія поліелея, передъ самымъ чтеніемъ Евангелія полагается трезвонъ, выражающій радость, празднуемаго собы-

тія. На воскресномъ Всенощномъ Бдѣніи, трезвонъ выражаетъ радость и торжество Воскресенія Христова. (Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ онъ совершается во время пѣнія: «Воскресеніе Христово Видѣше»...) обыкновенно въ руководствахъ этотъ звонъ именуется «звономъ къ Евангелію».

Въ народѣ трезвонъ на Всенощной («звонъ къ Евангелію») на зывается «третьимъ звономъ».

4. Въ началѣ пѣнія пѣсни Божіей Матери: «Величить душа Моя Господа...» бываетъ краткій благовѣсть, состоящій изъ 9-ти ударовъ въ большой колоколъ (по обычаю кіевскому и всей Малороссіи).

5. Въ Великіе праздники по окончаніи Бдѣнія бываетъ трезвонъ.

6. При архіерейскомъ Богослуженіи послѣ каждого Всенощнаго Бдѣнія полагается трезвонъ, для провода архіерея.

ЗВОНЪ НА ЛИТУРГИИ.

Передъ началомъ чтенія 3-яго и 6-го часа совершается благовѣсть къ Литургии, а въ концѣ 6-го часа, передъ самымъ началомъ Литургии, — трезвонъ.

Если служится двѣ Литургии (ранняя и поздняя), то благовѣсть къ ранней Литургии бываетъ болѣе рѣдкій, медленный, чѣмъ къ поздней Литургии, и обычно совершается не въ самый большой колоколъ.

При архіерейскомъ Богослуженіи благовѣсть къ Литургии начинается въ указанное время. При приближеніи архіерея къ храму полагается трезвонъ. Когда архіерей войдетъ въ храмъ, трезвонъ прекращается и снова продолжается благовѣсть до начала облаченія архіерея. Въ концѣ же 6-го часа — трезвонъ.

Затѣмъ во время Литургии полагается благовѣсть при началѣ «Евхаристическаго канона», — самой важнѣйшей части Литургии, для извѣщенія о времени освященія и пресуществленія Святыхъ Даровъ.

У прот. К. Никольскаго, въ книгѣ «Уставъ Богослуженія», сказано, что благовѣсть къ «Достойно» начинается отъ словъ: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу...», и бываетъ до пѣнія: «Достойно есть яко воистину, блажити Тя Богородицу...» Точно такое же указаніе имѣется и въ книгѣ: «Новая Скрижаль», Архіеп. Веніамина, изд. СПб. 1908 г. стр. 213.

На практикѣ же благовѣсть къ «Достойно» бываетъ болѣе краткимъ, состоящимъ изъ 12 ударовъ.

На югѣ Россіи благовѣсть къ «Достойно» совершается обычно предъ началомъ «Евхаристическаго канона», во время пѣнія Сум-

вола Вѣры. (12 ударовъ, 1 ударъ на каждый членъ Символа Вѣры).

Благовѣсть къ «Достойно» въ обычаѣ русскихъ церквей былъ введенъ во время Московскаго Патріарха Іоакима (1690 г.) по подобию западныхъ церквей, гдѣ звонятъ при словахъ: «Примите, ядите...»

Послѣ окончанія Литургии во всѣ Великіе праздники полагается трезвонить (звонить во всѣ колокола).

Также послѣ каждой Литургии, совершенной архіереемъ, полагается трезвонить, для провода архіерея.

На праздникъ Рождества Христова полагается трезвонить весь первый день Праздника отъ Литургии до вечерни.

На Праздникъ Пасхи — Воскресенія Христова:

Благовѣсть къ Свѣтлой Заутрени начинается передъ полунощницей и продолжается до начала Крестнаго хода, а съ начала Крестнаго хода и до конца его, и даже дольше, бываетъ радостный торжественный трезвонъ.

Къ Пасхальной Литургии — благовѣсть и трезвонъ.

А на самой Пасхальной Литургии, во время чтенія Евангелія, полагается частый перезвонъ, по 7-ми ударовъ въ каждый колоколъ (число 7 выражаетъ полноту славы Божіей). Этотъ торжественный перезвонъ означаетъ проповѣдь Евангелія Христова на всѣхъ языкахъ. Перезвонъ этотъ, по прочтеніи Евангелія, заканчивается радостнымъ побѣднымъ трезвономъ.

Во всю Свѣтлую Пасхальную Седмицу полагается трезвонъ ежедневно, отъ конца Литургии до вечерни.

Во всѣ Воскресные дни, отъ Пасхи до Вознесенія, послѣ окончанія Литургии полагается совершать трезвонъ.

Въ Храмовые Праздники:

Въ концѣ Литургии передъ началомъ молебна полагается краткій благовѣсть и трезвонъ и по окончаніи молебна — трезвонъ.

Во время всѣхъ Крестныхъ ходовъ полагается трезвонъ.

Къ Царскимъ Часамъ бываетъ благовѣсть обыкновенный въ большой колоколъ, а къ Великопостнымъ Часамъ — благовѣсть постный въ меньшій колоколъ. Какъ на Царскихъ Часахъ, такъ и на Великопостныхъ Часахъ передъ каждымъ часомъ звонъ: передъ 3-мъ часомъ ударяютъ въ колоколъ три раза, передъ 6-мъ — шесть разъ, передъ 9-мъ — девять разъ. Передъ изобразительными и повечеріемъ — 12 разъ. Но если Постомъ случится праздникъ, то на часахъ въ колоколъ не ударяютъ отдѣльно на каждомъ часѣ.

На утрени Великаго Пятка, которая служится вечеромъ въ Вел. Четвергъ и когда читается 12 Евангелій Страстей Господнихъ, помимо обычнаго благовѣста и трезвона въ началѣ утрени, совершается благовѣсть къ каждому Евангелію: къ 1-му Евангелію

— 1 ударъ въ большой колоколъ, ко 2-му Евангелію — 2 удара, къ 3-му Евангелію — 3 удара и т. д.

По окончаніи утрени, когда вѣрующіе несутъ «четверговскій огонь» домой, полагается трезвонъ.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕЗВОНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

На вечернѣ Великаго Пятка, передъ выносомъ Плащаницы, во время пѣнія: «Тебѣ одѣющагося...» полагается медленный перезвонъ по одному разу въ каждый колоколъ (съ большого до малаго)), а по положеніи Плащаницы среди храма — тотчасъ трезвонъ.

На утрени Великой Субботы, начиная съ пѣнія «Великаго Славословія» и въ продолженіе всего Крестнаго хода съ Плащаницею вокругъ храма, полагается перезвонъ, такой же, какъ и при выносѣ Плащаницы, т. е. медленный перезвонъ по 1 разу въ каждый колоколъ съ большого до малаго. Когда же внесутъ Плащаницу въ храмъ и дойдутъ съ Нею до Царскихъ Вратъ — тотчасъ трезвонъ.

Медленный перезвонъ по 1-му разу въ каждый колоколъ, начиная съ самага ббльшого, мощнаго звука, и доходя постепенно до самага тонкаго и высокаго звука малаго колокола, символизируетъ собою «истощаніе» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасенія, какъ и поемъ мы, напримѣръ, въ ирмосѣ 4-ой пѣсни, 5-го гласа: «Божественное Твое разумѣвъ истощаніе... во спасеніе людей Твоихъ...».

По установившейся вѣковой практикѣ Русской Православной Церкви (въ центральной части Россіи) такой перезвонъ долженъ совершаться только два раза въ годъ: въ Вел. Пятницу и Вел. Субботу, въ день крестной смерти Господа и Его вольнаго погребенія. Опытные звонари особенно строго слѣдятъ за этимъ и никакъ не допускаютъ, чтобы скорбный звонъ относящійся къ Господу, Спасителю нашему, былъ бы одинаковъ съ погребальнымъ звономъ простыхъ, смертныхъ и грѣшныхъ людей.

На утрени въ день Воздвиженія Креста Господня, въ Недѣлю Крестопоклонную и 1-го августа, передъ выносомъ креста изъ алтаря во время пѣнія «Великаго Славословія», бываетъ перезвонъ, при которомъ медленно ударяютъ по 3 раза (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по 1 разу) въ каждый колоколъ отъ самага большого до малаго. Когда же крестъ будетъ вынесенъ на середину храма и положенъ на аналой — трезвонъ.

Подобный же перезвонъ, но только частый, быстрый, и по 7 разъ (или по 3 раза) въ каждый колоколъ, бываетъ передъ малымъ освященіемъ воды. При погруженіи креста въ воду — трезвонъ.

Такой же, какъ передъ водоосвященіемъ, бываетъ перезвонъ передъ посвященіемъ въ санъ Епископа. Вообще частый перезвонъ по нѣсколько разъ въ каждый колоколъ есть торжественный звонъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ такой перезвонъ совершаютъ передъ началомъ Литургіи въ храмовые Праздники и въ другихъ торжественныхъ случаяхъ, напримѣръ, какъ указано было выше, при чтеніи Пасхальнаго Евангелія.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕБОРА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

Переборъ, иначе похоронный или погребальный звонъ, выражаетъ грусть и скорбь объ усопшемъ. Онъ совершается, какъ уже сказано было выше, въ обратномъ порядкѣ, чѣмъ перезвонъ, т. е. медленно ударяютъ по одному разу въ каждый колоколъ съ самага малаго и до самага большого, а послѣ этого ударяютъ одновременно во всѣ колокола. Этотъ скорбный похоронный переборъ обязательно заканчивается краткимъ трезвонномъ, выражающимъ радостную христіанскую вѣру въ воскресеніе усопшаго.

Ввиду того, что въ нѣкоторыхъ руководствахъ по звону указано не совершать при отпѣваніи усопшихъ трезвона, а это несоотвѣтствуетъ церковной практикѣ, то мы по этому поводу даемъ нѣкоторое разъясненіе.

Медленный переборъ колоколовъ, отъ самага маленькаго до самага большого, символизируетъ собою возрастающую жизнь человѣческую на землѣ, отъ младенческаго возраста до зрѣлости и возмужалости, а одновременный ударъ колоколовъ означаетъ пресѣченіе земной жизни человѣческой смертью, при которой все, что приобрѣтено человѣкомъ для жизни сей, оставляется. Какъ это и выражено въ пѣсняхъ при отпѣваніи: «Вся суета человѣческая, елика не пребываетъ по смерти: не пребываетъ богатство, ни сшествуетъ слава: пришедшей бо смерти, сія вся потребишася. (Или какъ въ другомъ пѣснопѣніи поется: «единѣмъ мгновеніемъ, и вся сія смерть приемлетъ.»). Тѣмже Христу безсмертному возопиймъ: преставленнаго отъ насъ упокой, идѣже всѣхъ есть веселящихся жилище».

Вторая часть пѣсни прямо указываетъ на радость въ будущей жизни со Христомъ. Она то и выражается, въ заключеніе скорбнаго перебора, трезвонномъ.

Въ журналѣ «Православная Русь», въ отдѣлѣ «Вопросы и отвѣты», Архіеп. Аверкій, по поводу обычаевъ при отпѣваніи и дачихидахъ далъ твердо-обоснованныя разъясненія, которыя безусловно должны касаться также и звона: «По нашему православному обычаю, совершать панихиды и отпѣванія полагается въ свѣтлыхъ облаченіяхъ. Обычай совершать эти чинопослѣдованія въ

черныхъ облаченіяхъ проникъ къ намъ съ Запада и совершенно несвойственъ духу св. Православія, но тѣмъ не менѣе онъ довольно широко у насъ распространился — настолько, что нелегко его теперь искоренить... Для истиннаго христіанина — смерть есть переходъ къ лучшей жизни: радость, а не скорбь, какъ прекрасно выражено это въ трогательнѣйшей третьей колѣнопреклонной молитвѣ, читаемой на вечерни въ день Пятидесятницы: **«Нѣсть убо, Господи, рабомъ Твоимъ смерть, исходящимъ намъ отъ тѣла, и къ Тебѣ Богу нашему приходящимъ, но преставленіе отъ печальнѣйшихъ на полезнѣйшая и сладостнѣйшая, и на упокоеніе и радость»** (см. Тріодъ Цвѣтная).

Трезвонъ, напоминающій о воскресеніи, благобно дѣйствуетъ на вѣрующую христіанскую душу, скорбящую о разлукѣ съ усопшимъ и даетъ ей внутреннее утѣшеніе. Лишать христіанина такого утѣшенія нѣтъ никакихъ основаній, тѣмъ болѣе, что этотъ трезвонъ прочно вошелъ въ бытъ русскаго православнаго народа и является выраженіемъ его вѣры.

Такимъ образомъ, при несеніи усопшаго на отпѣваніе въ храмъ совершается скорбный **переборъ**, а при внесеніи его въ храмъ — **трезвонъ**. Послѣ отпѣванія, при выносѣ усопшаго изъ храма, совершается снова **переборъ**, оканчивающійся также **трезвономъ**.

При отпѣваніи и погребеніи іереевъ, іеромонаховъ, архимандритовъ и Архіереевъ совершается нѣсколько иной **переборъ**. Сначала ударяютъ въ большой колоколъ 12 разъ, потомъ слѣдуетъ **переборъ**, снова 12 разъ въ большой колоколъ и снова **переборъ** и т. д. При внесеніи тѣла въ храмъ совершается **трезвонъ**, также по прочтеніи разрѣшительной молитвы — **трезвонъ**. При вынесеніи тѣла изъ храма, снова указанный **переборъ**, а по поставленіи тѣла въ могилу бываетъ **трезвонъ**. Въ иныхъ же мѣстахъ звонятъ обычнымъ похороннымъ переборомъ.

Въ «Чиновней книгѣ» указано, что при выносѣ патріарха Іоакима былъ благовѣствъ, перемѣняя во всѣ колокола изрѣдка (Врем. Имп. Моск. Общ. Ист. и древн. 1852 г. кн. 15, стр. 22).

Недавно намъ довелось узнать, что существовалъ еще одинъ видъ **перебора** — это по одному удару въ каждый колоколъ, но начиная съ большого до малаго и затѣмъ одновременный ударъ всѣхъ колоколовъ. Это подтвердилось грамофонной пластинкой: «Ростовскіе звоны», записанной въ Ростовѣ, въ 1963 году. На практикѣ же намъ не приходилось слышать такого звона, нѣтъ о немъ указаній и въ руководствахъ по звону. Поэтому мы не можемъ указать, гдѣ и когда онъ примѣнялся.

Существуетъ еще такъ называемый **красный звонъ** во всѣ колокола («во вся тяжкая»).

Красный звонъ бываетъ при каедральныхъ соборахъ, монастыряхъ, лаврахъ, т. е. тамъ, гдѣ имѣется большое количество колоколовъ, въ составѣ которыхъ много большихъ колоколовъ. Красный звонъ совершается нѣсколькими звонарями, въ числѣ пяти человѣкъ и больше.

Красный звонъ бываетъ въ Великіе Праздники, при торжественныхъ и радостныхъ событіяхъ въ Церкви, а также для отданія почести епархіальному архіерею.

Кромѣ того, слѣдуетъ также упомянуть о «всполошномъ» или «набатномъ» звонѣ, имѣющемъ общественно-бытовое значеніе.

Всполошнымъ или **набатнымъ звономъ** называется непрерывные, частые удары въ большой колоколъ. Въ набатъ или всполохъ звонили во время тревоги по случаю пожара, наводненія, мятежа, нашествія враговъ или другого какого-нибудь общественнаго бѣдствія.

«Вѣчевыми» колоколами назывались колокола, которыми жители Новгорода и Пскова созывали народъ на вѣче, т. е. на народное собраніе.

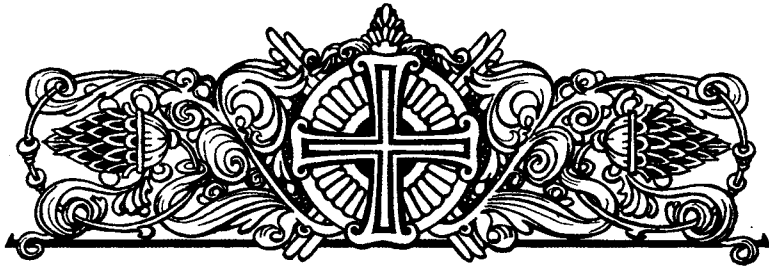
Побѣда надъ непріателемъ и возвращеніе полковъ съ поля брани возвѣщалось радостнымъ, торжественнымъ трезвономъ во всѣ колокола.

Въ заключеніе напомнимъ, что наши русскіе звонари достигли высокаго мастерства въ колокольномъ звонѣ и прославились на весь міръ. Много туристовъ пріѣзжало изъ Европы, Англіи и Америки на Праздникъ Пасхи въ Москву, слушать пасхальный звонъ.

Въ этотъ «праздниковъ Праздникъ» въ Москвѣ, въ общей сложности всѣхъ храмовъ, звонили болѣе 5.000 колоколовъ. Тотъ, кто слышалъ Московскій пасхальный звонъ, тотъ никогда его не могъ забыть. Это была «единственная въ мірѣ симфонія», какъ пишетъ о томъ писатель И. Шмелевъ.

Этотъ мощный, торжественный звонъ переливался, по всей Москвѣ, различными мелодіями каждаго храма и возносился отъ земли къ небу, какъ побѣдный гимнъ Воскресшему Христу.

(Въ основу указаній о порядкѣ звона положена гл. образомъ практика Русской Православной Церкви (центр. Россіи). Эта практика создана и утверждена многолѣтнимъ опытомъ и бытомъ Русскаго Православнаго народа, т. е. самою жизнью Соборной Церкви).

Послѣсловіе.

Въ наше время оскудѣнія вѣры идетъ наступленіе темныхъ силъ зла, борющихся противъ правды Божіей. И намъ, — вѣрующимъ, — нужно особенно помнить, что никто другой, какъ монахи, — **постники и молитвенники**, — являются передовыми борцами противъ силъ зла. Ибо самъ Господь сказалъ: «**Сей же родъ (сатанинскій) изгоняется только молитвою и постомъ**» (Матѳ. 17, 21). Ихъ — этихъ подвижниковъ Христовыхъ мы должны любить и имъ должны всемѣрно помогать, прося у нихъ помощи духовной.

Сами же мы, зная великую силу молитвы и поста, должны ежедневно совершать молитву и по мѣрѣ силъ нашихъ поститься, чтобы удерживать страсти, укрѣпить душу въ добрыхъ и святыхъ намѣреніяхъ и выработать въ себѣ духовную силу, чтобы съ помощью Божіей можно было противостать кознямъ дьявольскимъ.

Итакъ, скажемъ словами московскаго святителя митрополита **Филарета**: «Не будемъ обманываться привлекательнымъ видомъ, который имѣетъ обыкновенная мірская честность: не быть врагомъ вѣры, не дѣлать вопіющихъ несправедливостей, оказывать иногда благодѣянія, убѣгать вредныхъ излишествъ, кратко: исполнять только необходимыя и наружныя обязанности человѣка и члена общества, значить только **повапливать свой гробъ** (Матѳ. 23, 27), который между тѣмъ **внутри-уду полнъ костей мертвыхъ...**»

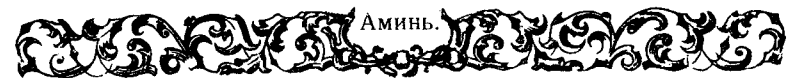
«Сколько мудрецы міра мучили и мучатъ себя и другихъ изслѣдованіями о блаженной жизни», — говоритъ тотъ же святитель, — «Кого они сдѣлали блаженнымъ? Ихъ ученіе, конечно, не для дѣтскаго разумѣнія и дѣятельности: потому что ихъ собственное разумѣніе никогда не выходитъ окончательно изъ борьбы съ недоразумѣніями: ихъ собственная дѣятельность не помнитъ ихъ ученія (т. е. они сами не исполняютъ своего ученія). Вотъ ничтожность важности человѣческой. Напротивъ того, вотъ **величіе простоты Божіей**: Богъ изрекъ немногія, простыя заповѣди и въ нихъ преподаль ученіе жизни, которое и для мудрыхъ глубоко-значительно, и для дѣтей доступно и невѣдущихъ просвѣщаетъ, и просвѣщенныхъ руководствуетъ, и души человѣческія очищаетъ,

и общества человѣческія охраняетъ, и временную жизнь благоустраиваетъ и для вѣчной образуетъ». Но при этомъ нужно не забывать, что тогда только заповѣди Божіи для насъ будутъ дѣйственны и спасительны, если въ сердцѣ нашемъ будутъ царствовать святая любовь Христова къ Богу и ближнему. О томъ сказалъ Самъ Господь: «**на сихъ двухъ заповѣдяхъ, — на любви къ Богу и къ ближнему, — утверждается весь законъ и пророки**», т. е. **подлинная и истинная жизнь**.

Ибо «можно знать истины вѣры однимъ умомъ и памятью», — говоритъ архіепископъ **Иннокентій**, — «но, какъ бѣдно, безжизненно и бесплодно это познаніе! Можно знать истины вѣры одною дѣятельностью, обращая ихъ въ правила жизни; но и сіе познаніе, хотя гораздо выше перваго и необходимо къ совершенству, — хладно, сухо, и вмѣсто отрады часто **производитъ духа работы въ боязнь** (Римл. 8, 15). Токмо участіе облагодатствованнаго сердца дѣлаетъ иго самоотверженія **благимъ и бремя заповѣдей легкимъ** (Матѳ. 11, 30); только живое ощущение въ душѣ небеснаго и божественнаго роднитъ человѣка съ небомъ и даетъ ему вкусить **силы грядущаго вѣка** (Евр. 6, 15); только **святая любовь** производитъ болѣе или менѣе, тѣсный и дѣйствительный союзъ человѣка съ Богомъ и Христомъ, а посему и живую вѣру и живое упованіе».

Такую живую вѣру и живое упованіе, т. е. подлинную истинную жизнь, мы можемъ имѣть, если будемъ находиться въ **Св. Соборной, Апостольской Православной Церкви Христовой** и жить жизнью Церкви, которая есть **Союзъ Любви**, и въ которой неизмѣнно, по обѣтованію Божію, пребываетъ **Духъ Святый**, низпосылая Свои **благодатные дары въ Таинствахъ Церкви**, для укрѣпленія насъ на пути спасенія.

Имѣя такое неоцѣнимое сокровище, — Святую Православную Церковь, — мы съ полнымъ сознаніемъ этой великой радости присоединимъ свой голосъ къ голосу, всѣмъ намъ дорогого и пріоспамятнаго, **о. Іоанна Кронштадтскаго**, засвидѣтельствовавшаго истину своихъ словъ многочисленными чудесами, какъ при жизни, такъ и по смерти. Онъ говоритъ: «О, Церковь Божія, Святая Соборная, Апостольская! Сколь ты величественна, премудра, права и спасительна!... Слава Церкви Православной! Слава Христу Богу — святѣйшей Главѣ, единой Главѣ Церкви Божіей на землѣ».

Оглавление.

	стр.
Предисловіе.	5
Часть первая. Предварительныя понятія.	
О мірѣ.	15
О Богѣ.	23
Свойства Божіи.	27
О молитвѣ.	31
О грѣхѣ.	32
О крестномъ знаменіи.	34
О поклонахъ.	37
Какія бываютъ молитвы.	38
Когда Богъ слышитъ нашу молитву.	38
Гдѣ и когда можно молиться Богу.	40
О храмѣ.	42
Благословіе священника.	46
О святыхъ иконахъ.	48
Какъ изображается Богъ на святыхъ иконахъ.	50
Кого ,кромѣ Бога, изображаемъ на святыхъ иконахъ.	52
О святыхъ ангелахъ.	53
О святыхъ людяхъ.	55
О нимбахъ на иконахъ.	59
Почему мы называемся православными христіанами.	60
Часть вторая. Молитвы.	
Краткія молитвы.	63
Хвалебная молитва Господу Богу.	65
Молитва мытаря.	65
Молитва Господу Іисусу.	66
Молитва Святому Духу.	68
Ангельская пѣснь Пресвятой Троицѣ, или «Трисвятое».	70
Славословіе Пресвятой Троицѣ.	72
Молитва Пресвятой Троицѣ.	73
Молитва Господня.	74
Ангельское привѣтствіе Божіей Матери.	77
Хвалебная пѣснь Богородицѣ.	79
Самая краткая молитва къ Божіей Матери.	80
Молитва Животворящему Кресту.	82

Молитва ангелу - хранителю.	83
Молитва святому.	83
Молитва за живыхъ.	85
Молитва за умершихъ.	86
Молитва предъ учениемъ.	87
Молитва послѣ учения.	88
Молитва передъ вкушениемъ пищи.	89
Молитва послѣ вкушения пищи.	90
Утренняя молитва.	91
Вечерняя молитва.	92
Учитесь читать и молиться по церковно славянски.	93
Сравнительная таблица чиселъ.	97
Часть третья. Священная исторія Ветхаго и Новаго Заѣта.	
Введение въ Священную исторію Ветхаго и Новаго Заѣта.	101

Ветхій Заѣтъ.

Сотвореніе неба — невидимаго міра.	103
Сотвореніе земли — видимаго міра.	106
Бесѣда о первомъ днѣ творенія.	109
Бесѣда о второмъ днѣ творенія.	112
Бесѣда о третьемъ днѣ творенія.	112
Бесѣда о четвертомъ днѣ творенія.	115
Бесѣда о пятомъ днѣ творенія.	116
Бесѣда о шестомъ днѣ творенія.	118
Какъ Богъ сотворилъ первыхъ людей.	122
Жизнь первыхъ людей въ раю.	124
Бесѣда о чловѣкѣ.	125
Грѣхопаденіе.	128
Послѣдствія грѣхопаденія и обѣтованіе Спасителя.	129
Бесѣда о грѣхопаденіи.	133
Почему Господь Богъ допустилъ грѣхопаденіе первыхъ людей.	135
Каинъ и Авель.	137
Потопъ.	139
Бесѣда о потоцѣ.	142
Жизнь Ноя и его дѣтей послѣ потопа.	144
Столпотвореніе вавилонское и разсѣяніе людей.	145
Появленіе идолопоклонства.	146
Авраамъ.	147
Явленіе Бога Аврааму въ видѣ трехъ странниковъ.	150
Гибель Содома и Гоморры.	152
Принесеніе Исаака въ жертву.	155
Женитьба Исаака.	157
Исавъ и Иаковъ.	162
Видѣніе Иаковомъ таинственной лѣстницы.	163
Иосифъ.	165
Иосифъ въ Египтѣ.	167

Свиданіе Иосифа съ братьями и переселеніе Иакова съ семействомъ въ Египетъ.	168
Бесѣда: исторія Иосифа, записанная на языкѣ деревьевъ.	172
Исторія многострадальнаго Иова.	174
Египетское рабство.	176
Моисей.	177
Пасха и исходъ евреевъ изъ Египта.	179
Переходъ евреевъ черезъ Черное море и другія чудеса.	182
Синайское законодательство.	187
Скинія.	192
Сорокалѣтнее странствованіе евреевъ. Мѣдный змій.	195
Вступленіе евреевъ въ землю обѣтованную.	198
Бесѣда о чудѣ Иисуса Навина.	200
Судія.	204
Гедсонъ.	204
Самсонъ.	207
Самуиль.	208
Исторія Руви.	211
Саулъ, первый царь еврейскій.	213
Побѣда Давидомъ надъ Голиаѳомъ.	214
Царь. Давидъ.	217
Царь Соломонъ.	220
Раздѣленіе царства еврейскаго на два: Иудейское и Израильское.	223
Пророки.	224
Пророкъ Илья.	225
Пророкъ Елисей.	227
Пророкъ Иона.	230
Бесѣда о пребываніи пророка Ионы во чревѣ китовомъ.	231
Паденіе Израильскаго царства.	234
Иудейское царство.	235
Пророкъ Исаія.	235
Паденіе Иудейскаго царства. Пророкъ Іеремія.	237
Вавилонскій плѣнъ. Пророкъ Іезекіиль.	239
Пророкъ Даніиль.	241
Друзья пророка Даніила — Ананія, Азарія и Мисаиль — въ печи вавилонской.	243
Паденіе вавилонскаго царства.	245
Мидійско-Персидское владычество. Пророкъ Даніиль во рвѣ львиномъ.	246
Возвращеніе Іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго и построеніе второго храма.	248
Греческое владычество. Переводъ книгъ Священнаго Писанія на греческій языкъ.	250
Мученики за вѣру. Маккавей.	252
Римское владычество. Всеобщее ожиданіе Спасителя.	253
Палестина.	256

Новый Заветъ.

Рождество Пресвятой Дѣвы Маріи.	257
Введеніе во храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи.	259
Пресвятая Дѣва Марія у Иосифа.	261
Возвѣщеніе Ангела о рожденіи Предтечи.	262
Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи.	263
Посѣщеніе Пресвятою Дѣвою Марією праведной Елисаветы.	265
Рождество Иоанна Предтечи.	267
Рождество Христово.	268
Поклоненіе волхвовъ.	272
Срѣщеніе Господне.	276
Бѣгство въ Египеть и избіеніе младенцевъ. Возвращеніе въ Назаретъ.	278
Отрокъ Иисусъ въ Храмѣ.	282
Проповѣдь Иоанна Предтечи.	284
Крещеніе Иисуса Христа.	286
Иисусъ Христосъ въ пустынѣ и искушеніе Его отъ діавола.	288
Явленіе Иисуса Христа народу и Его первые ученики.	291
Первое чудо Иисуса Христа.	294
Изгнаніе торгующихъ изъ храма.	295
Бесѣда Иисуса Христа съ Никодимомъ.	297
Бесѣда Иисуса Христа съ самарянкою.	298
Исцѣленіе сына царедворца.	303
Исцѣленіе разслабленнаго при овчей купальнѣ.	304
Исцѣленіе сухорукаго.	306
Избраніе апостоловъ.	306
Нагорная проповѣдь:	308
Заповѣди блаженства,	309
о Промыслѣ Божіемъ,	312
о неосужденіи ближняго,	312
о прощеніи ближняго,	313
о любви къ ближнему,	313
общее правило обращенія съ ближними,	313
о силѣ молитвы,	313
о милостынѣ,	314
о необходимости добрыхъ дѣлъ.	314
Сила вѣры и молитвы за другихъ — исцѣленіе разслабленнаго въ Капернаумѣ.	315
Воскрешеніе сына вдовы Наинской.	316
Притча о сѣятелѣ.	318
Притча о зернѣ горчичномъ.	320
Притча о закваскѣ.	321
Притча о пшеницѣ и плевелахъ.	322
О пришествіи Царства Божія на землѣ.	324
Укрощеніе бури.	324
Воскрешеніе дочери Іаира.	326

Усѣкновеніе главы Иоанна Предтечи.	327
Чудесное насыщеніе народа пятью хлѣбами.	329
Хожденіе Иисуса Христа по водамъ.	330
Исцѣленіе дочери хананейки.	332
Исповѣданіе Петра. Предсказаніе Иисуса Христа о своихъ страданіяхъ, смерти и воскресеніи.	334
Преображеніе Господне.	336
Главная заповѣдь Иисуса Христа — любовь къ Богу и къ ближнему.	339
Притча о милосердномъ самарянинѣ.	340
Иисусъ Христосъ у Марѣи и Маріи.	342
Обличеніе Спасителемъ фарисеевъ въ грѣхѣхъ — хулы на Духа Святаго и прославленіе Имъ Божіей Матери.	344
Кто именуется въ Евангеліи «братьями» Господа Иисуса Христа.	347
Исцѣленіе слѣпорожденнаго.	349
Притча о неразумномъ богачѣ.	352
Дарованіе молитвы ученикамъ.	353
О прощеніи обидѣ. Притча о милосердномъ царѣ и безжалостномъ заимодавцѣ.	353
Исцѣленіе десяти прокаженныхъ.	355
Притча о богатомъ и Лазарѣ.	356
Притча о мытарѣ и фарисеѣ.	357
Благословеніе дѣтей.	358
Притча о блудномъ сынѣ.	360
Предсказаніе Иисуса Христа о кончинѣ міра и о второмъ Его пришествіи.	363
Притча о десяти дѣвахъ.	365
Притча о талантахъ.	366
О Страшномъ Судѣ.	368
Воскрешеніе Лазаря.	370
Торжественный входъ Господа въ Іерусалимъ.	373
Притча о злыхъ виноградаряхъ. Отвѣты Иисуса Христа на вопросы: о подати кесарю, о воскресеніи мертвыхъ и вопросъ Спасителя къ фарисеямъ о Божественномъ достоинствѣ Мессіи-Христа.	377
О подати кесарю.	378
О воскресеніи мертвыхъ.	380
О Божественномъ достоинствѣ Мессіи-Христа.	381
Лепта вдовицы.	383
Предательство Іуды.	384
Тайная вечеря.	385
Моленіе Иисуса Христа въ саду Геосеманскомъ и взятіе Его подъ стражу.	389
Судъ надъ Иисусомъ Христомъ у первосвященниковъ.	392
Отреченіе апостола Петра.	395

Погибель Иуды.	396
Иисусъ Христосъ на судѣ у Пилата.	397
Иисусъ Христосъ на судѣ у царя Ирода.	400
Послѣдній судъ надъ Иисусомъ Христомъ у Пилата.	401
Крестный путь Иисуса Христа на Голгоу.	406
Распятіе и смерть Иисуса Христа.	408
Снятіе со креста и погребеніе Спасителя.	417
Воскресеніе Иисуса Христа.	426
Явленіе воскресшаго Иисуса Христа двумъ ученикамъ на пути въ Эммаусъ.	433
Явленіе Иисуса Христа всѣмъ апостоламъ и другимъ ученикамъ, кромѣ апостола Ѳомы.	436
Явленіе Иисуса Христа апостолу Ѳоме и другимъ апостоламъ.	438
Явленіе Иисуса Христа ученикамъ при морѣ Тиверіадскомъ и возстановленіе отрекшагося Петра въ апостольствѣ.	440
Явленіе Иисуса Христа апостоламъ и болѣе чѣмъ пятистамъ учениковъ.	443
Вознесеніе Господне.	446
Сшествіе Святаго Духа на апостоловъ.	449
Жизнь первыхъ христіанъ.	453
Гоненіе иудеевъ на христіанъ. Св. первомученикъ Стефанъ.	454
Обращеніе Савла.	455
Успеніе Божіей Матери.	457
Апостольскій Соборъ въ Иерусалимѣ.	461
Проповѣдническіе труды апостоловъ.	463
Краткіе свѣденія о проповѣди и судьбѣ св. апостоловъ.	464
Всеобщее гоненіе на христіанъ. Разрушеніе Иерусалима.	469
Прекращеніе гоненій. Воздвиженіе Креста Господня.	471
Новые враги христіанства.	474
Вселенскіе соборы.	476
Отпаденіе Римской церкви. Просвѣщеніе славянъ.	477
Крещеніе Руси.	478

Часть четвертая. О вѣрѣ и жизни христіанской.

Назначеніе челоѵка.	485
О естественномъ откровеніи.	486
О сверхъестественномъ Божественномъ откровеніи. О Священномъ Преданіи и Священномъ Писаніи.	489
Краткія свѣдѣнія о Вселенскихъ Соборахъ.	494

1. О вѣрѣ христіанской.

Символъ Вѣры.	499
О первомъ членѣ Символа Вѣры.	501
О второмъ членѣ Символа Вѣры.	505
Бесѣда о первичномъ рожденіи Сына Божія.	507

О третьемъ членѣ Символа Вѣры.	509
Бесѣда о воплощеніи Сына Божія.	511
Бесѣда о чудесахъ Божіихъ.	514
О четвертомъ членѣ Символа Вѣры.	516
Бесѣда о Крестѣ Христовомъ.	518
Бесѣда о трехъ промыслительныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ, явленныхъ намъ на нашей грѣшной землѣ.	520
О благодатномъ огнѣ на гробѣ Господнемъ.	528
Благодатный огонь Великой Субботы.	529
О пятомъ членѣ Символа Вѣры.	532
Бесѣда о Воскресеніи Христовомъ.	534
О шестомъ членѣ Символа Вѣры.	540
О седьмомъ членѣ Символа Вѣры.	541
О восьмомъ членѣ Символа Вѣры.	543
О девятомъ членѣ Символа Вѣры.	545
О десятомъ членѣ Символа Вѣры.	548
Таинство крещенія.	548
Таинство мвропомазанія.	550
Таинство покаянія.	551
Таинство причащенія.	552
Таинство брака.	554
Таинство священства.	556
Таинство елеосвященія.	557
Объ одиннадцатомъ членѣ Символа Вѣры.	559
Бесѣда о всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ.	561
О двѣнадцатомъ членѣ Символа Вѣры.	563

II. О жизни христіанской.

Десять заповѣдей закона Божія.	567
О первой заповѣди закона Божія.	569
О второй заповѣди закона Божія.	571
О третьей заповѣди закона Божія.	574
О четвертой заповѣди закона Божія.	575
О пятой заповѣди закона Божія.	578
О шестой заповѣди закона Божія.	579
О седьмой заповѣди закона Божія.	581
О восьмой заповѣди закона Божія.	581
О девятой заповѣди закона Божія.	582
О десятой заповѣди закона Божія.	583
Десять заповѣдей блаженства.	585
О первой заповѣди блаженства.	586
О второй заповѣди блаженства.	588
О третьей заповѣди блаженства.	589

О четвертой заповѣди блаженства.	590
О пятой заповѣди блаженства.	590
О шестой заповѣди блаженства.	591
О седьмой заповѣди блаженства.	592
О восьмой заповѣди блаженства.	593
О девятой заповѣди блаженства.	594
Бесѣда о смыслѣ зла.	595
Заключеніе.	598
Современные ученые и вѣра въ Бога.	599

Часть пятая. О Богослуженіи Православной Церкви.

Понятіе о Богослуженіи.	607
Храмъ и его устройство.	609
Священнослужители и ихъ священныя одежды (облаченія).	618
О порядкѣ церковныхъ Богослуженій.	625
Суточный кругъ Богослуженій.	625
Недѣльный кругъ Богослуженій.	627
Годовой кругъ Богослуженій.	627
О Богослужебныхъ книгахъ.	628
Ектеніи.	630
Всенощное Бдѣніе:	631
1. Вечерня.	632
2. Утреня.	636
Божественная Литургія.	640
I. Проскомидія.	642
II. Литургія оглашенныхъ.	645
III. Литургія вѣрныхъ.	652
Молитва на Литургіи предъ Св. Причащеніемъ.	663
О Литургіи св. Василія Великаго.	665
Литургія Преждеосвященныхъ Даровъ.	665
Молитва святого Ефрема Сирина.	668
Важнѣйшія дѣйствія при совершеніи таинствъ.	
Крещеніе и мѣропомазаніе.	669
Покаяніе и Причащеніе.	670
Священство.	670
Бракъ.	671
Елеосвященіе.	672
О молебнахъ.	673
О погребеніи усопшихъ.	673
Краткія свѣдѣнія объ особенностяхъ Богослуженій годового круга.	676
Великій Постъ.	677
Недѣли Великаго Поста.	679
Страстная Седмица.	681
Великій Четвергъ.	682

Великая Пятница.	682
Великая Суббота.	683
Праздникъ Пасхи. — Свѣтлое Воскресенію Христово.	685
Праздникъ Пятидесятницы. — День Св. Троицы.	689
Праздникъ Воздвиженія Креста Господня.	690
Праздникъ Преображенія Господня.	691
Праздникъ Рождества Христова.	691
Праздникъ Крещенія Господня.	693
О монашествѣ и монастыряхъ.	694
О паломничествѣ.	698
О юродствѣ ради Христа.	698
О колоколахъ и русскомъ православномъ звонѣ.	699
Послѣсловіе.	712
Оглавленіе.	714

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

*Репринтное издание
1990 г.*

Ф-т 60×90^{1/16}. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 46. Усл. кр.-отт. 46.
Зак. 1272

Изготовление диапозитивов и печать в типографии ордена Трудового Красного
Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.