

Об обычае освящения Великой воды в канун Богоявления (Агисма, Агизма)

(Сайт «Старообрядческая мысль» - <http://starove.ru/obychai/obychai-osvyashheniya-velikoj-bogoyavlenskoj-vody/>)

Большая (Великая, Богоявленская) вода, или **Великая агисма**, освящается один раз в канун праздника Крещения Господня 18 (5) января. О ней говорится, чтобы по прошествии трёх часов хранить её *«опасно»* — т.е. осторожно, соблюдать сохранно: как святыню, которую употребляют христиане, по рассуждению своего духовного отца, вместо причастия.

Освящение Великой воды (Агисмы) накануне Богоявления на Рогожском

Для разъяснения вопроса мы собрали в одной статье несколько материалов на данную тему. Начнем со статьи из старообрядческой газеты «Калугарь». №1 (21). 2014 года, которая издаётся Калужской общиной храма РПСЦ во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Рекомендуем скачать у нас весь номер — познавательно и интересно!

В конце заметки приводим подробное расследования о. Вадима Коровина со ссылками на первоисточники.

По освящении Великой воды всякий христианин имеет право кропить ею в своем дворе в течение трех часов, а «дальнего ради расстояния», т.е. если кому надо ехать домой за десятки, а иногда и сотни вёрст, то, по приезде на место, можно кропить свой двор в течение часа.

В «Церковном оке» сказано, что следует *«единажды, токмо с вечера освящати воду»*, однако далее там же говорится, что писатель этой книги не знает, откуда этот обычай заимствован, и просит боголюбивых христиан, знающих это, *«да просветят и нас»*, то есть тех, кто писал это рассуждение.

Освящение воды на Рогожском, о.Виктор Жельцов

Очевидно, что Устав не запрещает освящать воду и 19 (6) января, но только писавший это замечание не знал причины, почему это надо совершать. Причину же такого обычая мы находим в объяснении преподобного Максима Грека, который так говорит об этом:

При патриархе греческом Фотии у бывших язычников, принявших христианство, существовал такой обычай: каждого первого числа месяца они раскладывали около своих дворов костёр и перепрыгивали его. Некоторые новообращенные в христианство еще придерживались языческих суеверий и думали, что это перескакивание очищает человека, дает ему здоровье на месяц.

Чтобы уничтожить такой языческий обычай, Фотий сделал распоряжение каждого первого числа месяца совершать освящение воды и окроплять верующих. Это мало-помалу отучило христиан новообращенных от их языческого обычая.

Тот же патриарх установил, чтобы в январе месяце вместо первого числа совершать освящение воды на самый праздник Богоявления, кроме уже положенного по уставу освящения большой воды накануне Богоявления, т.е. 18 (5) января.

Таким образом был установлен обычай совершать освящение воды первого числа каждого месяца, за исключением января, когда освящение совершалось 19 (6) числа, и 15 (2) февраля, когда освящение воды совершалось на праздник Сретения Господня.

Отсюда ясно, что 18 (5) января освящается Большая вода, а вода, освященная 19 (6) января, имеет силу ту же, что и вода, освященная первого августа. И хранить надо именно ту воду, которая освящена в навечерие Богоявления. Об этой воде говорится, что она заменяет иногда, по рассуждению настоятеля, святое причастие, когда кто окажется недостойным принимать Святые Тайны.

Погрешают, поэтому те, которые не сохраняют этой воды только потому, что боятся её пролить или разбить посуду. К сожалению, этот греховный и неправильный взгляд существует во многих местностях среди наших христиан, и они, вместо того, чтобы благоговейно хранить святыню, предпочитают избавить себя от забот по ее сохранности и выпивают эту святую воду в тот же день (по материалам журнала «Златоструй» № 10 за 1912 г.).

Святая вода большого освящения должна храниться в каждом семействе, где бывают младенцы, ибо они часто болеют, и, при отсутствии священника, при угрозе смерти их, надо подать им именно эту, “великую” воду, а не ту, которая была освящена 6 (19) января, т.е. малого освящения. На другие же потребности, например, “аще что нечисто впадет в сосуд” и проч. употребляется святая вода малого освящения, т.е. освященная 1 августа, 6 января и во всякое другое время. (“Златоструй”, 1912, № 10)

Традиционная раздача святой воды в канун Богоявления на Рогожском

Такие же разъяснения по поводу Богоявленской воды – «Великой агиасмы» – имеются в древних церковных уставах, сочинениях святых отцов и древнехристианских писателей: св. Киприана, Тертуллиана, св. Епифания, св. Василия Великого и других. Благодетельный обычай второго освящения воды в праздник Богоявления появился в русской церкви в XII в.

С момента церковного раскола в вопросе об освящении Богоявленской воды началась настоящая путаница. Патриарх Никон, пристрастно изучая древние студийские уставы, в 1656 г. запретил водоосвящение в самый день Богоявления и пригрозил, что если кто будет думать иначе «да будет церковной казни повинен, ежесть проклятию и отлучению».

Собор 1666-1667 годов постановил возобновить двукратное освящение воды (5 и 6 января). В противовес проклятьям Никона были произнесены еще более страшные анафемы: «Если кто не послушает нас или начнет прекословить ... предаем проклятию и анафеме как еретика и непокорника и отсекаем, как гнилой уд».

Впрочем, возможность попасть под страшные проклятия собора и стать «гнилыми удами» не напугала новообрядческих богословов и издателей того времени. В новом, обязательном для общецерковного употребления Типиконе 1682 года было вновь запрещено двукратное освящение воды.

После смерти патриарха Иоакима новообрядческие богословы уже в четвертый раз вернулись к вопросу об освящении богоявленской воды. Издатели Типикона 1695 года на этот раз опять «разрешили» совершение второго освящения. Но и на этом водосвятная чехарда не закончилась.

В синодальном типиконе 1749 года статья о двукратном освящении воды была вычеркнута. В Типиконе 1791 появилась снова. В 1794 поступил новый указ – не печатать такую статью. Нет указания на двукратное освящение воды и в Типиконе 1814. Эта статья в богослужебном уставе синодальной церкви появляется опять лишь в 1838 году.

Водосвятная неразбериха конца XVII–начала XIX века не только не внесла ясности в учение новообрядческой церкви по этому вопросу, но лишь усилила брожение мнений и умов.

Сегодня лишь небольшая часть новообрядцев продолжает хранить память о древней традиции и считает Великой агиасмой воду, освященную в навечерие Богоявления.

Другая часть никониан выработала учение «о трех водах», которое, к сожалению, не может считаться православным. Данное учение говорит, что существует три типа святой воды: Великая агиасма, которую в принципе нельзя употреблять после трёх часов освящения, Крещенская вода со сроком действия один год и вода, освящаемая на престольные праздники и т.п.

Подавляющее большинство новообрядческих историков и литургистов заявляют, что вода, освященная по уставу в навечерие Богоявления и вода, освященная на следующий день, полностью равны по силе и являются одинаковыми святынями.

Мнение о равночестности воды, освященной 18 (5) и 19 (6) января, противоречит не только учению св. отцов и церковным уставам, но и здравому смыслу.

Во-первых, повторяя образ крещения Христова дважды, мы следуем мысли суеверов, считавших, что Христос крестился дважды. Во-вторых, признавая, что освящение Богоявленской воды происходит лишь благодаря форме службы (Великое водосвящение), мы допускаем, что оно может совершаться в любое время и любое количество раз. Ясно, что освящение Великой агиасмы, святой Богоявленской воды, происходит только раз в году. Это священнодействие подобно некоторым другим христианским таинствам и имеет единичное время действия. Так, например, человек может креститься только раз в жизни, хотя бы и погружался после этого сотни раз.

О причащении (приобщении) Богоявленской водой

В древней христианской церкви Богоявленской воды, Великой агиасмы, в качестве духовного утешения приобщались христиане, не допущенные к причастию св. Даров за тяжкие грехи на несколько месяцев или лет. Но на время епитимии кающийся грешник получал возможность в качестве духовного утешения по великим праздникам потреблять Богоявленскую воду. Это таинодействие имело высокий духовный, нравственный и церковный смысл.

Люди, совершившие грехи, отлученные от причастия телом и кровью Христовой, не выпадали из церковного общения, но при регулярной исповеди совершенствовались свою жизнь и, осознавая свое неполноценное положение, стремились к церковному общению во Христе – через причастие св. Тайн.

Отцы церкви, установившие это спасительное священнодействие, понимали, что лишение кающегося грешника любой святости приведет его к отчаянию, унынию и даже отпадению от церкви. Святитель Иоанн Златоуст составил чин причащения святой водой великого Богоявленского освящения. Как и св. Дары, ее преподает человеку священник. Русская церковь имеет их в соответствующих последованиях, помещенных в дораскольных и старообрядческих изданиях.

Указание по освящению богоявленской воды

Установлено Уставом (Церковное око) три часа, а если кто живет на дальнем расстоянии – один час по приходе домой.

Этого времени вполне хватает для использования святой воды. После этого времени окроплять водою уже не положено, а если куда-то она польется, это место выжигается огнем, выскабливается и выскобленное относится в реку, как при пролитии Святых Даров.

Как читать молитвы на водосвятии, согласно древлеписьменному Потребнику Троице-Сергиевой Лавры (16 век).

Нумерацию листов Чина освящения приводится по изданию типографии села Бородулино, 1998 года.

Во время ектении диакона “Миром Господу помолимся” (а без диакона – во время паремий) иерей читает втай молитву: в навечерии праздника – *“Господи Иисусе Христе, единокровный Сыне...”* (л.11), без следующей молитвы (л.12об.); а на молебне на сам праздник – сразу втай молитву *“Троице пресущная, преблагая...”* (л.12об.), а первую пропускаем. Потом в навечерии читается велегласно молитва *“Велии еси Господи, и чудна дела Твоя...”* (л.17), и весь чин продолжается по ряду. А на молебне в сам

праздник Богоявления эту молитву не чтем (...) и воду не ограждаем ни огнем, ни дуновением, не крестным перстосложением), а вместо нее чтем велегласно (а не втай) молитву “Господи Иисусе Христе, единородный Сыне...” (л.11–12об.). По “амине” – переходим на лист 21 – “Мир всем” – и далее весь чин по ряду.

Таким образом получается, что **великая** вода освящается только В НАВЕЧЕРИИ, а в сам праздник – **малая**. (Простите Христа ради, иерей Вадим Коровин).

Приобщение кающихся Великой Богоявленской водой имело большое распространение в древней русской церкви. Сведения об этом содержатся, например, в личном сборнике преподобного Кирилла Белозерского.

О различиях в чине освящения Великой и малой воды

Иерей Вадим Коровин, член канонической комиссии Митрополии РПСЦ, приводит дополнительное уточнение по данному вопросу (подробнее с цитатами читайте в конце статьи):

Отдельно следует сказать о различии двух освящений воды: в навечерие праздника и в сам праздник Богоявления. Древние рукописные Потребники в Троице-Сергиевой Лавре сохранили уставные указания, частично упущенные в печатных изданиях Потребников – именно о том, в чём заключается различие чина освящения в сочельник и на сам праздник.

Кратко говоря, согласно этим указаниям, молитва “*велии еси Господи и чюдна дела Твоя...*” (молитва освящения великой агиазмы, – та же, что при освящении воды в чине крещения человека) и сопровождающие её действия (ограждение воды огнем, дуновение и ограждение крестным перстосложением) бывают **ТОЛЬКО В СОЧЕЛЬНИК**, а в сам праздник эта молитва **НЕ ЧИТАЕТСЯ** (вместо неё читается вслух другая молитва, которая читалась накануне втай).

Потому в сочельник вода великая, а на сам праздник – малая. Это, по-видимому, – древний местный русский обычай, не бывший известным в других поместных церквах (которые и не различали степень святости воды в сочельник и на сам праздник Богоявления).

Отсюда следует вывод: если при втором освящении молитва “Велии еси Господи...” всё-таки читается, то вода и на второй день будет ВЕЛИКОЙ АГИАЗМОЙ, со всеми вытекающими последствиями относительно её хранения и употребления.

Великая агиасма у старообрядцев и на Руси

После церковного раскола XVII века и до настоящего времени большинство древлеправославных христиан сохранило обычай приобщения святой Богоявленной воды.

Как ни странно, еще большему распространению потреблению Богоявленной воды способствовали лютые гонения, воздвигнутые на старообрядцев. Многие церкви и монастыри были разорены и осквернены. Из-за отсутствия освященных престолов и антиминсов древлеправославные священники в некоторых местах не могли в течение многих лет служить св. Литургии. Однако даже в самых тяжелых условиях они каждый год совершали Великое освящение воды.

Благочестивые люди хранили Великую агиасму в течение всей жизни, и в случае невозможности принять Тело и Кровь Христову приобщались водой по великим праздникам, в случаях болезни и даже перед смертью. Знакомые священники говорили, что у себя они хранят остатки Великой воды в месте, где хранятся святыни, причём следует подписывать год, в котором вода была освящена. Приводились примеры из нашего времени, когда в стеклянной бутылке такая вода сохранялась свежей более десяти лет.

Фильм канала «Москва24» “*Старообрядцы Москвы*“, посвященный традиции освящения Великой воды: <http://www.youtube.com/embed/220Ahxh8MXA>

О специфике новообрядческой церкви

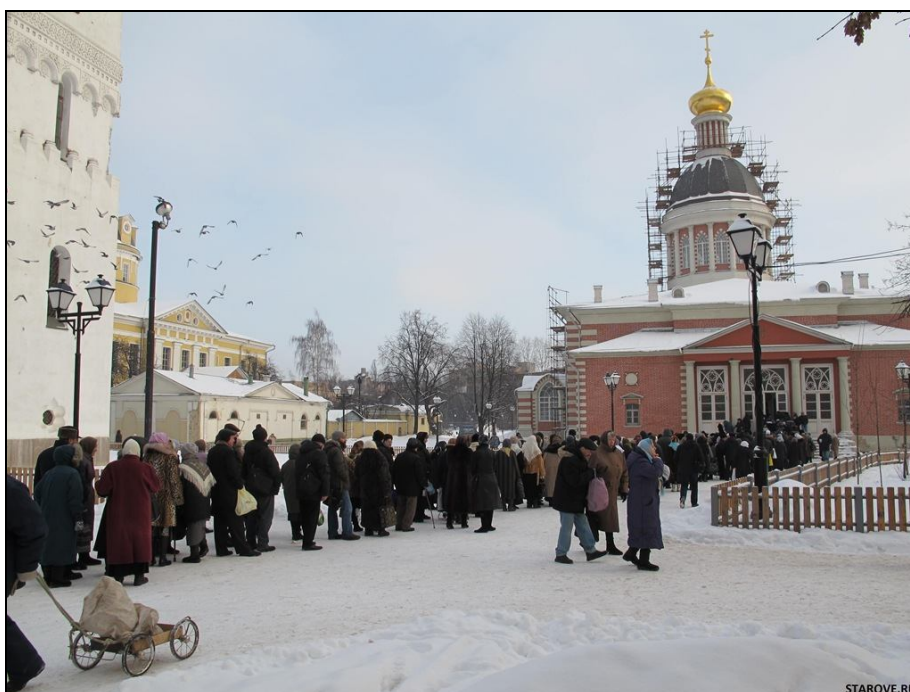
Совсем другая ситуация с Великой агиасмой сложилась у последователей реформ патриарха Никона. Желание уничтожить всех древлеправославных христиан и старые обычаи подталкивает синод к законодательному изменению церковных канонов. С этой целью «научный совет» православных богословов разрабатывает ряд мер по обнаружению «раскольников». Поскольку многие староверы под разными предлогами отказывались причащаться в новообрядной церкви, то иерархи господствующей церкви решили отменить все нравственные каноны и епитимийные прещения, установленные вселенскими соборами и отцами церкви.

28 февраля 1722 года выходит указ синода, разрешающий допускать к причастию всех, независимо от совершенных грехов: «Того ради церковь святая... кающегося же и исповедающего грехи своя, какие ни были, к причастию святых тайн припускает безотложно». После этого указа последовал и ряд других, подобных.

Так, в частности, был установлен штраф за отказ от исповеди и причастия, в армии и учебных заведениях причастие становится обязательной повинностью, за уход от которой следовало наказание. Новообрядческая традиция допуска к причастию «безотложно» дожила до наших дней. Помалкивая об истинных причинах появления этого обычая, новообрядцы трактуют его проявлением особой пастырской любви, снисходительности к немощам современного человека).

Ясно, что при таком подходе к причащению святых тайн, духовное утешение в виде Великой агиасмы уже не требовалось и не применялось. Чин причащения агиасмой был изъят из богослужебных книг новой церкви. Сегодня большинство новообрядческих авторов рассматривают приобщение Богоявленной воды как древнюю, давно отмершую экзотику первых веков христианства. Некоторые из них допускают потребление Великой агиасмы в любое время и даже приготовление на ней еды...

В наши дни обычай употребления Великой агиасмы в качестве духовного утешения продолжает существовать в лоне Русской Православной старообрядческой Церкви. Однако, к сожалению, он практикуется не так часто, как в дораскольную и дореволюционную старообрядческую церковь.

Очередь за крещенской водой на Рогожском в Москве

Представляется, что регулярная исповедь и приобщение Богоявленной водой, несомненно, стали бы важнейшими элементами подлинно христианского покаяния, чаяния прощения, освящения, путем духовного возрождения человека. Это могло бы помочь и многим новопришедшим христианам: крещеным в детстве, но не имевшим долгие годы общения с церковью, новокрещенным, присоединённым от еретических церквей.

Многие из них не имеют духовного и аскетического опыта, не знают необходимых молитв, не могут содержать должный пост и говение. Регулярная исповедь и приобщение Богоявленной водой позволило бы им со временем исправить свою жизнь и сподобиться святого Причастия. Думается, что в наши дни древний обычай приобщения Великой агиасмой должен быть восстановлен в должном объеме.

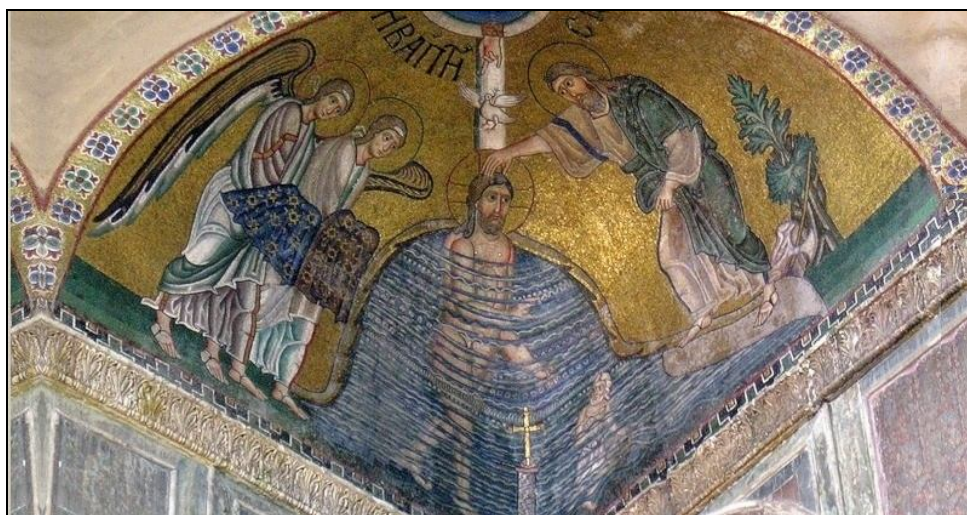
Статья из журнала Калугарь №1 (21) 2014 года. Издаётся калужской общиной храма РПСЦ во имя Знамени Пресвятой Богородицы.

В статье газеты Калугарь, очевидно, использован материал из заметки Глеба Чистякова «Великая Святыня»

Очередь за крещенской водой на Рогожском в Москве

О празднике Крещения (Богоявления)

Древняя фреска с изображением Крещения Господня

Иоанн Креститель, во младенчестве лишившись родителей, удалился в пустыню Иудейскую и проводил там самую строгую жизнь. Он носил одежду из верблюжьего волоса, опоясывался кожаным поясом и питался акридами (травя) и диким медом. Когда настало время Иисусу Христу явиться народу, в 15-й год правления Тиверия Кесаря, по повелению Божию, Иоанн пошел по стране Иорданской и стал говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» – и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. И стал приходить к нему народ и креститься во Иордане, исповедая грехи свои.

Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан ко Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн считал себя недостойным крестить Господа и говорил Ему: «Я должен от Тебя креститься, и Ты ли приходишь ко мне!» Но Иисус Христос ответил: «Оставь теперь, ибо так нам подобает исполнить всякую правду». Тогда Иоанн крестил Его.

Когда Иисус выходил из воды, разверзлись над Ним небеса, и Дух Святый в виде голубя сошел на Него, и с неба был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.3:13-17). После крещения Господь удалился в пустыню и провел там сорок дней и ночей в молитве, не принимая никакой пищи. Дьявол искушал Его ко греху, но отошел посрамленным. В воспоминание сорокадневного поста Спасителя Церковью установлен Великий пост перед св. Пасхою.

Проповедь на праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Господь наш Иисус Христос явился в мир в последние времена от Пресвятой Девы Марии для спасения рода человеческого. Спаситель наш пришел на берег Иордана к Иоанну Крестителю и принял от него Крещение, погрузившись в водах Иордана, чем положил начало нашему искуплению от прародительного греха. Во время Крещения отверзлись небеса, заключенные ранее Создателем по отпадении Адама, и Дух Святый сошел в виде голубя, и божественный небесный глас возвестил свое благоволение о спасении. Божественным Крещением освятился весь мир, радость наполнила все силы небесные и всякую земную тварь, которая возвеселилась, ожидая освобождения от греховного исления.

Святой Григорий Неокесарийский в «Слове на Богоявление» писал: «Хотя торжество Богоявления, или откровения Спасителя нашего, прешло уже, но благодать Его всегда пребывает. Посему постараемся ею насытиться и усладить ненасытные сердца (в делах спасения такая ненасытность похвальна)».

В таинстве Крещения совершалось очищение и освящение человеческого рода. Христос, погрузившись в крещенскую купель, погребает в ней грехи всего мира и нас вводит в рай. Он призывает нас к благодатному источнику Святого Духа, зовет нас к жизни целомудренной и праведной, чтобы обновиться нам и стать наследниками вечной жизни со всеми святыми в Небесном Царстве. Святой Григорий Богослов пишет: «Сие празднуем ныне – пришествие Бога к человекам, чтобы нам переселиться, или, точнее сказать, возвратиться к Богу, отложив ветхого человека, облечемся в нового, и, как умерли в Адаме, так будем жить во Христе, со Христом рождаемые, распинаемые, спогребаемые, совостающие, ибо мне необходимо претерпеть сие спасительное изменение».

Праздник Крещения Господня издревле называется также днем Просвещения, потому что Бог есть Свет и явился просветить сидящих во тме и сени смертной (Мф. 4, 16). Также этот праздник называется Богоявлением, потому что при Крещении Господа явилась божественная Пресвятая Троица: Бог Отец, Который с неба возвестил о Сыне, при этом Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Святая Церковь, празднуя Крещение Господне, утверждает нашу веру в высочайшую непостижимую тайну Трех Лиц Единого Божества, призывает равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу. Мы призваны в беспредельной благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества достойно пользоваться благодатными дарами Крещения, которое дарует нам очищение и спасение от грехов, возможное только силою благодати Святого Духа. Чтобы удостоиться нам постоянной сопричастности и помощи Святого Духа – будем сохранять в чистоте те драгоценные чистые одежды, в которые мы были облечены во Святом Крещении, во время которого воспевалось: Елицы во Христа Креститесь, во Христа облекостесь (Гал. 3, 27).

В Таинстве Крещения мы становимся носителями имени Христа – христианами. Это имя мы должны носить с благоговением и трепетом. Поскольку нам дана спасительная благодать, то с нас взыщется гораздо строже на Страшном Суде, если мы будем жить в нерадении об усердном хранении чистоты и святости своего христианского достоинства.

В день Крещения Господня хочется еще раз напомнить всем, кто крестился во имя Христа, что мы являемся носителями этого святого и божественного имени, что по нам судят о плодах дара Божия, данного нам во Святом Крещении. Апостол Павел предупреждал христиан: Хвалишься законом, а преступлением закона безчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников (Рим. 2, 23). Многие люди желают найти смысл жизни и радость спасения в Боге, но, глядя на нас, христиан, не видят порой для себя примера евангельской жизни – ни личной, ни общественной.

Братие и сестры! Вдумаемся, как высоко и ответственно наше христианское призвание, сделаем всю нашу жизнь достойной славы Божией. Будем всегда помнить о данной нам благодати, о том, что мы призваны к вечной жизни, и будем пользоваться благодатию Крещения ко своему спасению и спасению каждого человека, который прикоснется к нашей жизни, в чем да поможет нам Господь!

О купании в иорданах и т.п.

Отметим особо, что среди старообрядцев не практикуется купание в прорубях на Крещение. Массовое распространение этот обычай, видимо, получил уже после раскола, если не в постсоветское время. Ну а те формы, которые данный обычай нередко принимает в наши дни, уже часто и вовсе нельзя назвать благочестивым.

Отдельно остановимся на одной детали богоявленского купания. Нередко на фотографиях приходится видеть иордани, выполненные в виде креста. Такая форма купели является прямым нарушением апостольских правил:

Правило 73 Шестого Вселенского Собора, Трулльского (иначе Пято-Шестого Собора)

Поелику животворящий крест явил нам спасение: то подобает нам всякое тщание употреблять, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от древняго грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем: изображения креста, начертываемыя некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашея не было оскорбляемо попиранием ходящих. И так отныне начертывающих на земли изображение креста повелеваем отлучати.

Крест – знамение нашего спасения и этому знамени надлежит, согласно этому правилу, воздавать достойную честь. Этой чести крест был бы лишен, если бы мы стали чертить и ставить его на местах, его божественному значению не соответствующих; мало того, подвергали бы его в таком случае возможности нанесения ему поругания. Случалось, что, во времена этого собора, некоторые, по словам Зонары в толковании этого правила [1], желая отдать кресту елико возможно большую честь, чертили знак креста всюду и даже на полах своих домов. Вследствие этого, конечно, бывало, что на крест наступали и крест попирали ногами. Против этой-то неуместности издано настоящее трулльское правило, предписывающее, чтобы с полов тех домов изглажено было начертание креста, во избежание поругания и попираания ногами знамени нашей победы, и, под угрозой отлучения, воспрещающее впредь чертить на полах домов знамения креста.

Аф. Синт., II, 474. Это строго воспрещено было и греко-римским законодательством. См. толкование Вальсамона на это правило в Аф. Синт., II, 475. Ср. Пидалион, упом. изд., стр. 283-284.

По просьбам читателей помещаю древний чин Богоявленского водосвятия из рукописи №218 библиотеки Троице-Сергиевой Лавры (Служебник 1 половины 16-го века).

Из этого чина явствует, что молитва Софрония, патриарха Иеросалимского, не читалась при освящении Великой агиазмы в навечерии праздника Богоявления, но читалась утром в сам праздник на молебне “на источнице” (на “иордани”).

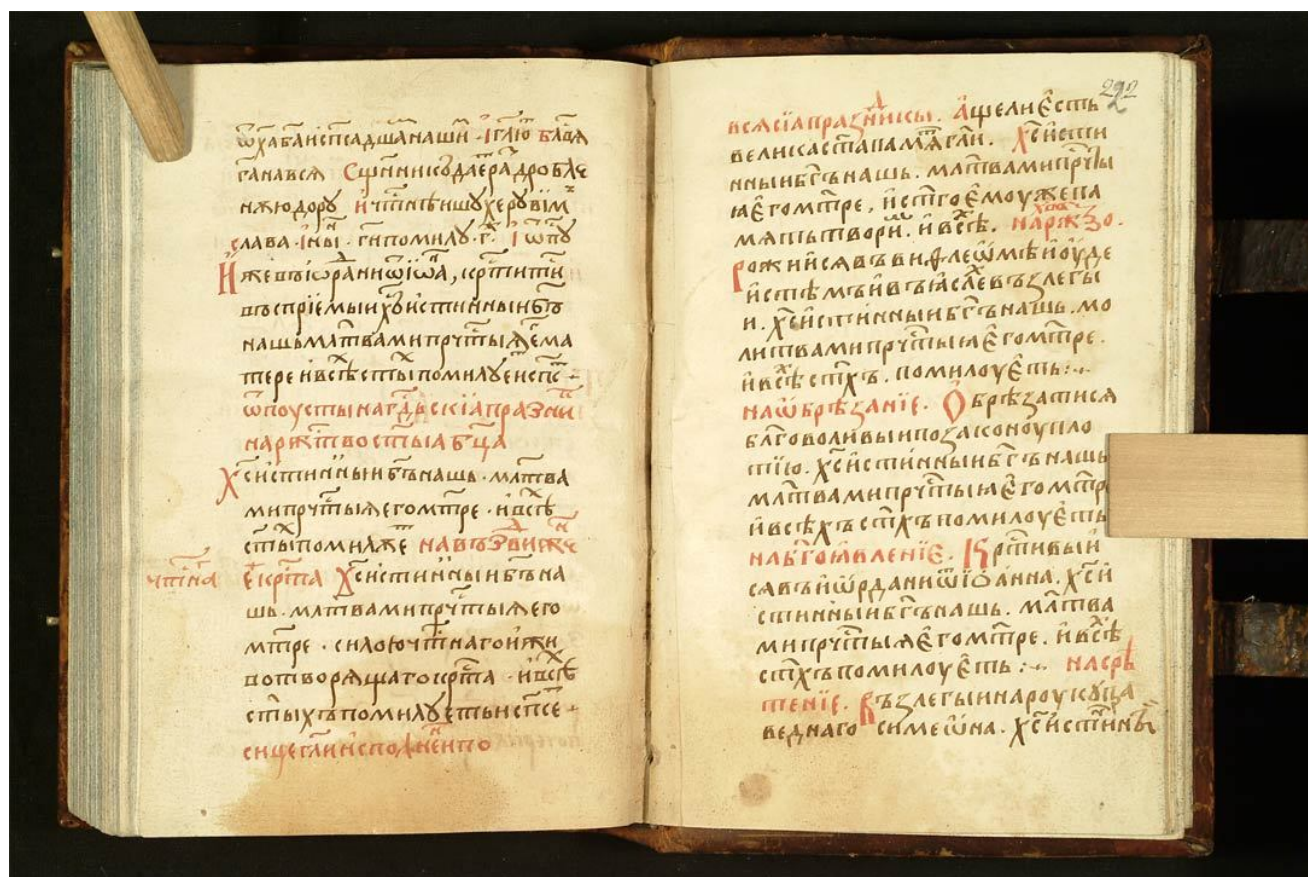
пѣиѣ. поушнѣаху оуслыша.
 тогда есоти пѣиѣ лѣнь хормын.
 и ѿ сѣна боудеть мѣзъ сѣна гоушнѣ
 пѣиѣ. и ѿ копрора не сѣна и сѣпѣи
 вода. и дѣбръ вѣдѣмъ нѣа жѣ оу
 цен. и боудѣтъ бѣзъ нѣа вѣ
 бѣа пѣиѣ. и нѣа жѣ оуценъ сѣна
 и сѣпѣи сѣна вѣрды боудеть. и пѣ
 мо боудеть вѣ сѣлѣи пѣиѣ.
 и вѣдѣрѣи сѣи пѣиѣ. и пѣ
 сѣи пѣиѣ сѣиѣ. и пѣмо боудеть
 поушнѣи сѣиѣ. и поушнѣи сѣиѣ
 нѣрѣиѣ сѣиѣ. и нѣмъ нѣиѣ
 пѣмо нѣиѣ сѣиѣ. и нѣ боуде
 тѣ пѣмо поушнѣи нѣиѣ сѣиѣ.
 рѣсѣиѣ и нѣ по нѣ оу пѣиѣ
 и нѣ бѣдѣиѣ пѣиѣ. и нѣ бѣдѣиѣ
 пѣиѣ. а вѣ. и нѣ бѣдѣиѣ рѣиѣ
 вѣиѣ нѣ вѣдѣиѣ. и нѣ бѣдѣиѣ
 сѣиѣ сѣиѣ нѣиѣ. нѣ. по нѣ оу пѣиѣ
 пѣиѣ оу сѣиѣ рѣиѣиѣ. и нѣ бѣдѣиѣ
 и нѣиѣиѣ. и нѣ бѣдѣиѣ сѣиѣиѣ

[illegible]

голову хрѣда шна на доны и иже
 въ свѣтѣ, тѣмъ снѣдъ монахъ
 любленныи, ѿ немъ же блгово
 лихъ: . **Дѣисѣ. глѣпт.**
миромъ гоу помолнмса. **ѡ** швѣ
 шнемъ мнрѣ, и ѿ сѣснѣи дѣи
 наши хрѣгоу. **ѡ** мнрѣ всегони
 ра. блгоу стѣи мнѣ стѣи хрѣ
 хрѣсѣвъ. и ѿ воу похрѣпленн
 ѿ хрѣгоу помолнмса. **ѡ** спѣтѣ
 мѣ храмѣ сѣмѣ. и ѣже свѣ
 свѣрѣго. блгоу вѣтѣ нѣмъ и
 спрѣхѣмъ вѣтѣи мѣ вхрѣдѣ
 шнмъ вонгоу помолнмса.
ѡ архѣспѣтѣ княшѣмъ. і хрѣ.
 и инаго прѣсвѣтѣ. **ѡ** блгоу вѣ
 рѣи. и ѿ хрѣи мѣи дѣи на
 шнхъ. **ѡ** похрѣи тѣи похрѣи
 тѣи похрѣи. и всѣмъ саго. **ѡ** грѣ
 дѣ сѣмѣ. и всѣмъ саго грѣдѣи
 спрѣнѣ. **ѡ** блгоу растѣворенн
 въ хрѣгоу. оумноженн.

ГИЕХЕЕДИНОРЪМЫНЕ. СВѢТА
 ДОБРОТЪХЪ, ИСТИННЫИ БЖЕ. ИСТО
 ТННТЕЖИВОТНБЖЕ СМРТИА.
 СВѢТЪ СВѢТЪ. ПРИШЕДЪ
 ВЪ МІРА ПРОСВѢТНТИ ЕГО,
 ПРОСВѢТННАШЪ МЫСЛѢ ТЫ
 МЪ ТВОИМЪ ДУХОМЪ. А ПРИН
 МИНАСЪ, ВЕЛИЧЕСТВО БЖЕ
 ДАРЕНІЕ ТИ ПРИНОСАЩИХЪ,
 СЖЕЖЕ ВЪ КАДЪ ВЪНЪХЪ ТВО
 ИВЪ АНКО ДОБНСТАНІИ. НЕЖЕ
 ВЪ ПОСЛѢДНЛАВЪ КЪ СПЕЕНА
 ГО ТН БЖЕ МО ТРЕНІА. ВЛАЖЕ
 НАШЕ НЕ МОЩНОЕ ОУ БОГОЕ,
 ОДЪ АВЪ СМЪ ШЕНІЕ. И РАБО
 ТНОМЪ ТН СЖЕЖЕ НЕЖЕ ВЪ
 ЦРЬ, И СЖЕЖЕ РАБЪ СКОРОЖКО
 КРПНТИ СЛАВЪ ІЕРДАНН ПОДО
 БИ. И КОДА ВЪ ДНОЕ СЪ ТВОЮ ТН

[illegible]

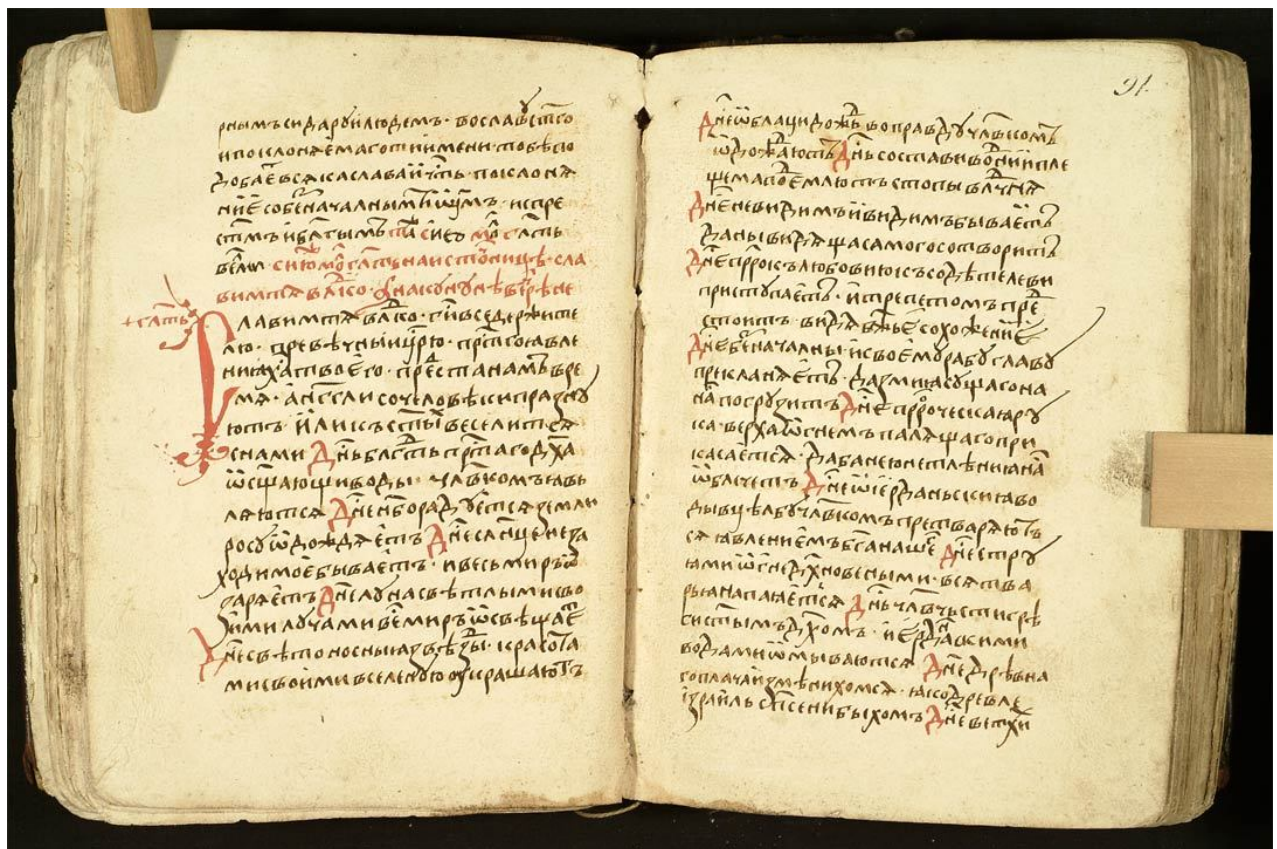

А молитва великой агиазмы “*велии еси Господи и чюдна дела Твоя*” читалась в навечерии, а утром на молебне “*на источнице*” заменялась на молитву “*Господи Исусе...*”. Так и получалось, что Великая агиазма освящалась только один раз, в навечерии, а утром на иордани – малая святая вода.

Это, по-видимому, было русским поместным обычаем, не известным в других поместных церквях. Поэтому другие церкви не делали различия в степени святости воды первого и второго освящения.

Надо сказать, что наши древние служебники и потребники нередко не оговаривали всех подробностей того или иного чинопоследования, порой даже ектении и молитвы писались сокращенно, только по первым их словам, в расчете на изустную традицию богослужения.

В связи с этим во многих экземплярах и данного чина мы не находим вышеуказанных уставных указаний, или они сильно сокращены. Так, в рукописи № 226 той же библиотеки ТСЛ мы видим уже только более краткую запись (лист 90 об.), только о молитве Софрония патриарха: “*сию мол. глаголет на источнице. славим Тя Владыко. а на кунуне на вечер(н)е не гаголеть*”:

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительного начала к Софрониевой молитве (“Троице Пресущная...”) в текстах до 17-го века мы не встречаем.

В печатных же изданиях 17-го века фраза о Софрониевой молитве звучит вообще загадочно: *“наканоне же на вечерни сея не глаголем”*. Смысл этой фразы затемнен тем, что имевшееся слово “накануне”, то есть “в навечерии”, стали читать как “на каноне”, то есть как бы “на молебне”. Но ведь на вечерне нет молебна, и эту фразу ныне многие понимают совершенно обратно её первоначальному смыслу: читают молитву свт. Софрония именно на вечерне, а на каноне “на иордани” не читают.

Еще в конце 19-го века о непонятности этой фразы писал в своём “Уставе” святитель Арсений Уральский. В то время доступ к лаврской библиотеке для старообрядцев был невозможен, поэтому разрешения это недоумение тогда получить не могло.

Думаю, устойчивый древнерусский обычай считать “вторую” воду малой проистекает из древнего порядка освящения “первой” и “второй” богоявленской воды с использованием в разные дни именно разных молитв одного и того же чинопоследования.

В связи с этим считаю, что ныне была бы оправданной практика второго освящения именно в том виде, как указано в Служебнике 1 половины 16-го века (ркп. 218 ТСЛ). Если же святить “вторую воду” с молитвой “велии еси Господи”, то и она должна считаться ВЕЛИКОЮ АГИАЗМОЙ, и пользоваться ею для окропления после 3 часов недопустимо.

Источник: <http://ierej-vadim.livejournal.com>