

ким сказанием, основанным на Житии) под 19 сент. (SynCP. Col. 58–59); в ряде рукописей, в т. ч. в имп. *Василия II Минологии*, память святой смещена на 20 сент. (PG. 117. Col. 60–61). По *Типикону Великой церкви IX–X вв.*, воспоминание С. совершалось также 15 дек. (Mateos. Turison. T. 1. P. 132). В позднейшей греч. традиции сохранилась только эта память (см., напр.: *Νικόδημος Συναξαριστής*. Т. 2. Σ. 321–323).

Слав. традиция почитания С. следует византийской. Ее память (с ошибочным указанием, что святая пострадала при имп. Максимиане) содержится в составе славянского нестишного Пролога, переведенного с греческого в кон. XI или нач. XII в., под 15 дек. (изд.: Слав.-рус. Пролог по древнейшим спискам. М., 2010. Т. 1. С. 474), а также с кратким сказанием под 20 сент. (Там же. С. 96–98). Под 19 сент. со стихотворным жизнеописанием память С. включалась в славяно-рус. стишные Прологи, переведенные с греческого в Болгарии в XIV в. (*Петков, Спасова*. Стиш. Пролог. Т. 1. С. 72–73). В ВМЧ свт. *Макария*, митр. Московского, память С. содержится под 19 сент. (с кратким сказанием, начинающимся с прихода святой в мон-рь) и под 20 сент. (вновь со сказанием; см.: *Иосиф, архим.* Оглавление ВМЧ. Стб. 47–48 (1-я паг.)), а также дважды стоит под 15 дек. с ошибочным упоминанием о ее мученичестве при Максимиане (см.: Там же. Стб. 240–241 (1-я паг.)). Свт. *Димитрий (Савич (Туптало))*, митр. Ростовский, однако, не включил ее память в свою «Книгу житий святых» — возможно, это связано с его решением внести в месяцеслов память ранее не почитавшихся в слав. традиции преподобномучениц Архелаи, Феклы и Сосанны (*Димитрий Ростовский, свт.* Книга житий святых. К., 1764. Т. 4. Л. 45–47); святитель мог ошибочно счесть сказание о С. вторичным по отношению к сюжету о Салернских преподобномученицах. Так или иначе, память С. отсутствует в совр. месяцеслове РПЦ.

В лат. традиции общецерковное литургическое почитание С. впервые устанавливается в Римском Матрولوге Ц. Барония (80-е гг. XVI в.), к-рый перенес ее память из греч. синаксарей и установил ее под 20 сент. (MartRom. P. 407). Совр. редакция Римского Матрولوга ее не упоминает.

Ист.: ActaSS. Sept. T. 6. P. 151–160 (рус. пер., предисл.: *Антонин (Капустин), архим.* Св. прмц. Сосанна Палестинская // ТКДА. 1877. № 2. С. 380–405).

Лит.: *Сергий (Спасский)*. Месяцеслов. Т. 2. С. 289, 290, 385; *Sauget, J.-M.* Susanna // BiblSS. 1969. Vol. 12. Col. 77; *Σοφρόνιος (Εὐστρατιάδης)*. Ἀγιολόγιον. Σ. 443–444.

П. А. Пашков

СУСА́ННА (Сосанна), мц. (пам. 24 мая) — см. в ст. *Мелетий Стратилат, Стефан, Иоани, Серапион Египтянин, Каллиник волхв, Феодор, Фавст* и др. мученики.

СУСА́ННА (Сосанна), мц. (пам. греч. 5, 6, 7 июня) — см. в ст. *Есия и Сосанна*, мученицы.

СУСА́ННА (Сосанна) [лат. Susanna] († кон. III в.), мц. Римская (пам. 11 авг.), и др. мученики Римские.

Источники. Основным источником сведений о мученице являются «Страсти св. Сусанны» (ВНЛ, N 7937) — текст, сохранившийся на латыни примерно в 40 рукописях, что относительно немного по сравнению с количеством манускриптов, в к-рых представлены рассказы о др. рим. мучениках, созданные в позднеантичную эпоху (*Lapidge*. 2018. P. 272). Переработанная версия «Страстей...» (ВНЛ. Novum Suppl. N 7937b) содержится в рукописном Лекционарии XII в. из библиотеки соборного капитула г. Лукки (Италия; Lucca. Bibl. Cap. P+. Fol. 51v — 52). Возможно, наиболее раннее упоминание о С. находится в эпиграмме поэта *Клавдиана*, обращенной к начальнику конницы Иакову и написанной ок. 401/2 г. (*Claud. Carm. Minor.* 50, 6 // MGH. AA. T. 10. P. 340; *Amore*. 1969. Col. 78; *Vanderspoel*. 1986. P. 250).

Мученичество. С. была дочерью рим. пресв. *Гавиния*, брата Римского еп. *Гаия* (283–296); оба они состояли в родстве с имп. *Диоклетианом* (284–305). С. отличалась красотой и глубокими знаниями в светских науках и христ. учении. Услышав о достоинствах девушки, император послал к пресв. Гавинию двоюродного брата Клавдия, чтобы посвятить С. за своего приемного сына Максимиана. Пресв. Гавиний попросил несколько дней отсрочки, чтобы обсудить это предложение с дочерью и еп. Гаием. Через 3 дня Клавдий снова пришел в дом пресв. Гавиния и, увидев С., хотел обнять и поцеловать ее, но дева не позволила приблизиться к ней, сказав, что уста Клавдия осквернены идоло-

жертвенной пищей. Вместе с еп. Гаием С. наставила Клавдия в христ. вере, после чего он захотел креститься. Епископ сделал Клавдия оглашенным и отпустил домой. Вернувшись, он рассказал обо всем жене Препедигне, которая отправилась вместе с сыновьями Александром и Куфием в дом еп. Гаия, и все они приняли крещение. Клавдий начал продавать имущество и раздавать деньги рим. беднякам. Через полтора месяца имп. Диоклетиан послал к Клавдию его брата Максима, комита частного имущества, узнать о С. Максим был потрясен, увидев кающегося Клавдия во вретисе, и, выслушав его рассказ, тоже решил стать христианином. Братья отправились к пресв. Гавинию, затем туда прибыл еп. Гаий, дал наставление в вере и крестил Максима. Он также при помощи некоего христианина Тразона, к-рый собирал судебные протоколы допросов христ. мучеников и придавал им лит. форму, продал имущество, а на вырученные деньги поддерживал христиан. Язычник Арсидий донес имп. Диоклетиану о происшедшем с Максимом, и тот приказал казнить его и Клавдия со всей семьей. Далее текст в рукописях различается: согласно одной версии, Гавиния, С., Клавдия с женой и сыновьями сожгли заживо в г. Кумы; согласно другой — Клавдия, Препедигну, Александра и Максима утопили в реке в Остии, а Гавиния и С. заключили в тюрьму. Через 55 дней император приказал привести С. к своей жене Серене, тайной христианке, чтобы она убедила девушку выйти замуж за Максимиана, однако дева не поддавалась на уговоры; С. и Гавиний были взяты под стражу. Вскоре имп. Диоклетиан отослал С. в дом отца и позволил приемному сыну овладеть ею силой, но явившийся ангел Божий защитил деву, а Максимиан в страхе бежал во дворец и рассказал императору о случившемся. Между Диоклетианом и Сереной произошел спор о христианстве и язычестве, после к-рого император послал в дом к С. некоего Македония, чтобы тот принудил ее совершить жертвоприношение. Македоний принес золотую статуэтку Юпитера и стол для жертвоприношений. С. помолилась, после чего идол исчез. Македоний подумал, что С. украла статуэтку Юпитера, и воспринял это как знак любви к богам, но его слуга сообщил, что идол лежит на площади

перед дворцом Саллюстия. Придя в ярость, Македоний начал избивать С. посохом. Затем он сообщил Диоклетиану о происшедшем, и тот приказал отрубить С. голову, и тот приказал отрубить С. голову, и в ее доме, что и было исполнено. Узнав об этом, Серена ночью забрала тело мученицы, отерла ее кровь покрывалом, к-рое положила в серебряный ковчег в своей спальне, и похоронила С. на кладбище Александра за городской стеной.

Большинство исследователей датируют «Страсти св. Сусанны» V или VI в. и считают, что их автором был пресвитер римской ц. Санта-Сусанна. Вероятно, произведение было создано после 450 г., т. к. во многом оно построено по образцу «Страстей св. Цецилии» (BHL, N 1495; CPL, N 2171), написанных, по мнению нек-рых совр. исследователей, Арнобием Младшим (описание обращения Клавдия и Максима имеет сходство с описанием обращения Валериана и Тивуртия, роль, к-рую еп. Гаий играет в «Страстях св. Сусанны», напоминает роль папы Урбана в «Страстях св. Цецилии», С., как и Цецилия, была казнена в своем доме). Возможно, автор «Страстей св. Сусанны» был знаком со «Страстями св. Севастиана», также написанными Арнобием Младшим, в к-рых еп. (папа) Римский Гаий, как и в «Страстях св. Сусанны», является очевидцем преследований христиан при имп. Диоклетиане, хотя известно, что епископ умер в 295 г., до начала гонений. *Terminus ad quem* для создания «Страстей...» являются 1-я редакция *Liber Pontificalis* (514–530), в которой использованы сведения о еп. Гаии из этого произведения (ср.: LP. Т. 1. P. 72–73) и «Страсти св. папы Марцелла» (BHL, N 5234–5235), созданные ок. 550 г. и имеющие заимствования из «Страстей св. Сусанны» (Lanéry. 2010. P. 153; Lapidge. 2018. P. 270–272).

Исторической ценности «Страсти...» не имеют, мн. персонажи (напр., приемный сын имп. Диоклетиана Максимиан) вымышлены. Вероятно, образ Максимиана возник под воздействием рассказа Лактанция в соч. «О смерти преследователей» о Максимиане Геркулии или Максимиане Галерии; отсюда же скорее всего заимствованы сведения о христианстве жены имп. Диоклетиана. Имена жены Клавдия и его сыновей, возможно, возникли на основе некорректной записи в некоторых

рукописях Иеронимова Мартиролога под 1 окт., которая предположительно восстанавливается так: «Alexandri, Praepedignae, Cotiae» (см.: Duchesne. 1916. P. 37–38). Автор «Страстей...» неплохо знает топографию Рима, в частности Квиринал и его окрестности, но при этом ошибочно называет жену Диоклетиана Сереной (вместо Приски) по аналогии с женой-христианкой военачальника Стилихона (358–408) (Lanéry. 2010. P. 153).

Почитание. Точно локализовать погребение С. на основании имеющихся источников невозможно. Существует по крайней мере 2 варианта: либо катакомбы св. Александра на 7-й миле Номентанской дороги, где, согласно Малмсберийскому итинерарию, почитались гробницы мучеников Александра, Эвенция (Евентия) и Теодула (Феодула) (Lapidge. 2018. P. 665), либо катакомбы Иорданцев (иначе Сант-Алессандро) на Нов. Соляной дороге. Однако в итинерариях VII–VIII вв. гробница С., которая, согласно «Страстям...», была похоронена «в крипте рядом со св. Александром», не упоминается. В «Страстях...» повествуется, что еп. Гаий вскоре после мученической кончины С. начал проводить богослужения в ее память в доме Гавиния, который примыкал к дому епископа. Со временем там была устроена церковь, получившая название церковь «В двух домах» (*in duas domus*) (*Franchi de' Cavalieri*. 1928). Вероятно, «Страсти...» были написаны для того, чтобы дать к.-л. информацию о личностях, связанных с этой церковью (Lapidge. 2018. P. 270). Она находится в 6-м округе Рима (древняя ул. Alta Semita; ныне ул. 20 Сентября (Via Venti Settembre)) рядом с термами Диоклетиана и форумом Саллюстия. В кон. V в. церковь была известна как титул Гаия (MGH. AA. Т. 12. P. 413), а по крайней мере с кон. VI в. — как титул С. (MGH. Err. Т. 1. P. 367). О личности Гаия, основателя этой церкви, ничего не известно, и автор «Страстей...» отождествил его с Римским еп. (папой) Гаием. Пресвитером титула С. являлся буд. папа Римский *Сергий I* (687–701), к-рый в посл. украсил церковь мраморным киворием (LP. Т. 1. P. 371, 375). Римский папа *Адриан I* (772–795) отреставрировал крышу титула (Ibid. P. 507), папа Римский *Лев III* (795–816) значительно расширил здание (Ibid. Т. 2. P. 3). В настоящем

виде церковь представляет собой сооружение IX в. с фасадом, построенным К. Мадерной в 1595–1603 гг. Раскопки показали, что совр. церковь стоит над базиликой, которую Р. Краутхаймер датирует IV в., под ней были найдены остатки 2 домов II в. (Krautheimer. 1970. P. 274–276; Bonanni. 1995; Idem. 2003).

В Иеронимовом Мартирологе память С. отмечена под 11 авг. с указанием *ad duas domus*, т. е. в церкви «У 2 домов». Т. о., согласно Иеронимову Мартирологу, празднование в честь С. проходило не на кладбище, где она была похоронена, а в Риме, в посвященной ей церкви (MartHieron. Comment. P. 435–436). Под этим же числом мученица поминается в Мартирологе Флора Лионского (*Dubois J., Renaud G.* Edition pratique des Martyrologes de Bède, de l'Anonyme Lyonnais et de Florus. P., 1976. P. 148). Адон, архиеп. Вьеннский, поместил в составленном им Мартирологе под 11 авг. сказание о С., написанное на основе ее «Страстей...» (MartAdon. 1984. P. 267–268). В более краткой форме заметка о С. содержится в Мартирологе мон. Узуарда (MartUsuard. 1965. P. 281) и Римском Мартирологе 80-х гг. XVI в. (MartRom. Comment. P. 333). В современной редакции Римского Мартиролога под 11 авг. говорится: «...поминование святой Сусанны, под именем которой (внесенным в древние календари мучеников) в VI в. была посвящена Богу базилика титула Гаия у терм Диоклетиана» (MartRom (Vat.). 2004. P. 446). Следует отметить, что в календаре св. Виллиброрда († 739), составленном до 717 г., вероятно, в Ирландии, под 10 мая содержится заметка: «...здесь досточтимая дева Сусанна переселилась ко Христу» (по мнению издателя, речь идет не о С., а о некоей др. деве), а под 14 авг. — «святой Сусанны». Принимая во внимание только последнюю запись, можно предположить, что поминование С. в 1-й пол. VIII в. не получило широкого распространения, поэтому Виллиброрд и отметил ее не под 11 авг., а под др. днем (The Calendar of St. Willibrord from MS. Paris. Lat. 10837 / Ed. H. A. Wilson. L., 1918. P. 7, 10).

Память С. содержится в нек-рых рим. лекционариях начиная с сер. VIII в. (тип *Σ* по классификации Клаузера — *Klauser T.* Das römische Capitulare evangeliorum. Münster,

1972². S. 120). В др. рим. богослужебных книгах (сакраментарии, антифонии) памяти С. нет. По мнению П. Жунеля, память С. стали отмечать в IX в. на герм. землях, отсюда литургический культ был перенесен в Рим, где он устойчиво засвидетельствован начиная с XI–XII вв. (*Journal P. Le culte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au 12me siècle*. R., 1977. P. 272–273). Это отчасти подтверждается данными о памяти С. в каролингских Календарях и Мартирологах, где под 11 авг. основной была память Римского мч. *Тивуртия* (как и в рим. богослужебных книгах), но вполсл. все чаще стала добавляться память С. (*Der karolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis ins 12. Jh.* / Hrsg. A. Borst. Hannover, 2001. Bd. 2. S. 1186–1188. (MGH. Mem.; 2/2)).

Мученица является небесной покровительницей итал. населенных пунктов Торре-Санта-Сусанна (Апулия) и Озини (Сардиния).

В руд. традиции С. стала известна благодаря свт. Димитрию, митр. Ростовскому, к-рый использовал текст «Страстей...» по изданию Л. Сурия или в изложении П. Скарги (*Димитрий (Путало), свт. Ростовский*). Книга житий святых. К., 1764. Кн. 4. Л. 484 об. — 489; см.: *Державин А. М., прот.* Радуют верных сердца: Чети-Минеи Димитрия, митр. Ростовского, как церковноист. и лит. памятник. М., 2008. Ч. 2. С. 65).

Ист.: CPL, N 2237; *Mombritius B.* Sanctuarium seu Vitae sanctorum. P., 1910². Vol. 2. P. 553–559; *ActaSS.* Febr. T. 3. P. 61–64; Aug. T. 2. P. 631–632; *Lapidge M.* The Roman Martyrs: Introd., transl., comment. Oxf.; N. Y., 2018. P. 270–286; *ЖСв.* Август. С. 172–184.

Лит.: *Tillemont.* Mémoires. T. 4. P. 760–762; *Dufourcq A.* Étude sur les «Gesta martyrum» romains. P., 1900. Vol. 1. P. 130–132; *Серапи (Снасский)*. Месяцеслов. Т. 2. С. 242–243; Т. 3. С. 319–320; *Quantin H.* Les martyrologes historiques du Moyen Age. P., 1908. P. 53, 338, 436, 460, 578, 694; *Duchesne L.* La passion de S. Susanne // *MArHist.* 1916. T. 36. P. 33–42; *Kirsch J. P.* Die römischen Titularkirchen im Altertum. Schönningh, 1918; *Lanzoni F.* I titoli presbiterali di Roma antica nella storia e nella leggenda // *RACr.* 1925. Vol. 2. P. 195–254; *Franchi de' Cavalieri P. S.* Susanna e il titulus Gai // *Idem.* Note agiografiche. R., 1928. Vol. 7. P. 185–202. (ST; 49); *Lelli A. L.* Santa Susanna: The Saint and Her Church. R., 1954; *Amore A.* Susanna // *BiblSS.* 1969. Vol. 12. Col. 78–80; *idem.* I martiri di Roma. R., 2013. P. 300–301; *Krautheimer R.* Corpus basilicarum christianarum Romae. Vat., 1970. Vol. 4. P. 254–278; *Vanderspoel J.* Claudian, Christ and the Cult of the Saints // *CQ.* N. S. 1986. Vol. 36. N. 1. P. 244–255; *Bonanni A.* La basilica di S. Susanna a Roma: Indagini topografiche e nuove scoperte archeologiche // *Akten des XII. Intern. Kongresses für christliche Archäologie* (Bonn, 22–28 Sept. 1991). Münster; Vat., 1995. Tl. 1. S. 586–

589; *idem.* Scavi e ricerche in S. Susanna a Roma. Le fasi paleocristiane ed altomedievali // 1983–1993: 10 anni di archeologia cristiana in Italia: Atti del VII Congresso nazionale di archeologia cristiana (Cassino, 20–24 sett. 1993). Cassino, 2003. Vol. 1. P. 359–375; *Lanéry C.* Les Passions latines composées en Italie // *Hagiographies / Ed. G. Philippart.* Turnhout, 2010. Vol. 5: Hagiographie d'Italie (300–550). P. 148–154; *Priedl E.* The Making of St. Susanna: Medium, Diskurs und Ritual der posttridentinischen Erzeugung von Evidenz // *Autopsia: Blut- u. Augenzeugen: Extreme Bilder des christlichen Martyriums / Hrsg. C. Behrmann, E. Priedl.* Münch., 2014. S. 145–166; *Di Manzano P., Cerrito A.* I pavimenti musivi degli edifici romani sotto la basilica di S. Susanna (Roma) // *Atti del XXI Colloquio dell'Assoc. italiana per lo studio e la conservazione del mosaico* (Reggio Emilia, 18–21 marzo 2015). R., 2016. P. 289–299; *Шумилин М. В.* «Страсти св. Сусанны» (BHL 7937) как языковой памятник: К датировке версий текста // *Индоевроп. языковедение и классическая филология.* СПб., 2019. Т. 23. Ч. 2. С. 1150–1175; *он же.* Особенности языка «Страстей св. Сусанны» (BHL 797): Фонология и орфография // *Там же.* 2000. Т. 24. Ч. 1. С. 632–661; *он же.* То же: Падеж и род // *Там же.* 2021. Т. 25. Ч. 2. С. 1237–1274; *Lapidge M.* The Latin of the Passiones Martyrum of Late Antiquity Rome // *The Cambridge Classical J.* 2020. Vol. 66. P. 96–143.

А. Д. Пантелеев

СУТОЧНЫЙ КРУГ, в христ. богослужении — цикл церковных служб, к-рые должны совершаться в определенное время суток ежедневно. В него входят *вечерня, утреня, часы*, а также несколько др. служб. Общее количество и конкретный набор служб С. к. в различных христ. традициях могут варьироваться. С. к. служит основой для остальных *богослужебных кругов*: седмичного (т. е. цикла определенных посвящений дней недели, прежде всего *воскресенья*) и двух годовых — неподвижного (цикла праздников и памятей, имеющих фиксированную дату по юлианскому (или иному) *календарю*) и подвижного (цикла праздников и памятей, привязанных к *Пасхе*), поскольку чтения и песнопения, связанные с соответствующими посвящениями и памятями, исполняются в храме в основном во время совершения служб С. к., а также Божественной *литургии*. Последняя не входит в состав С. к., ибо в отличие от вечерни, утрени и часов литургия не является обязательной ежедневной службой и не привязана к определенному времени суток (устав предписывает служить литургию тем раньше, чем выше статус праздника (Типикон. Гл. 8); в дни сугубого поста литургию предписывается, наоборот, совершать после вечерни; в дни наиболее строгого

поста литургию служить не положено; при отсутствии священника или храма либо антиминиса литургию в отличие от служб С. к. совершить невозможно), но в случае ее совершения наделяет С. к. полнотой.

Происхождение и богословское содержание. С. к. является исторически сложившейся формой важнейшей христ. практики — ежедневного предстояния пред Богом в *молитве*, что является как обязанностью христианина (Мф 26. 41: «бодрствуйте и молитесь»; 1 Фес 5. 17: «непрестанно молитесь»; Еф 6. 18: «всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом»; Кол 4. 2: «будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» и др.), так и реализацией его прав как представителя «царственного священства» (1 Петр 2. 9; ср.: Исх 19. 5–6); ср. одно из новозаветных определений христиан — «призывающие имя Господа» (1 Кор 1. 2).

ВЗ не содержит заповеди о ежедневной молитве, к-рую должен совершать каждый иудей, — закон упоминает лишь о произнесении «шма» (т. е. стиха «Слушай, Израиль! Господь — Бог наш, Господь един» и его продолжения), «ложась и вставая» (Втор 6. 4–9; в межзаветном и позднейшем иудаизме эти слова понимаются буквально). Обязанность ежедневного предстояния пред Богом закон всецело возлагал на ветхозаветное священство, к-рое должно было от лица всего народа приносить утром и вечером «всесожженные постоянное» (Числ 28. 3 и далее), т. е. *жертву*, в скинии свидетельства и позднее в Иерусалимском храме. Тем не менее в период Второго храма уже сложился обычай обязательной молитвы в определенные часы суток. Наиболее раннее свидетельство об этом содержится в Книге прор. Даниила: «Даниил... пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Дан 6. 10).

В течениях, существовавших внутри иудаизма (напр., у фарисеев, у описанных Иосифом Флавием ессеями и в кумран. общине, у упоминаемых Филоном Александрийским «терапевтов»), этот обычай мог реализовываться в различных формах: как 2-кратная (на рассвете и на закате

